

Universidad Nacional Autónoma de México
Campus Aragón
Maestría en Pedagogía
Educación y diversidad Cultural

Proceso formativo del aspirante - aprendizaje
para ser guía en el Temazcal Xilonem
Estudio exploratorio

Tesis

Que para obtener el título de

Maestra en Pedagogía

Educación y Diversidad Cultural

PRESENTA

Rosa María Molas Bárcenas

Asesora: Mtra. **María de la Paz Santa María Martínez**

Los Bosques de Aragón, Estado de México, 29 de Enero 2012.

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.

No está permitida la reproducción total ó parcial de este texto,
Ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma
O por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia,
por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de
los titulares.

Se puede reproducir, utilizar ó difundir para fines educativos y andragógicos
Cualquier parte de este trabajo, siempre que se cite su origen.

Cipactli

Ehecatl

Calli

Cuetzpallin

Coatl

Miquiztli

Mazatl

Tochtili

Honorable Comité Dictaminador

Dra. Maria de la Paz Santa Maria Martínez

Dr. Sergio López Ramos

Dr. Antonio Carrillo Avelar

Dra. Socorro Oropeza Amador

Dra. Consuelo Rosa Sosa López

Atl

Hecuinilli

Oromaitli

Malinalli

Citli

Tochtili

Atl

Hecuinilli

Oromaitli

Malinalli

Cuauhtli

Cozcaquauhtli

Ollin

Tezpall

Quianilli

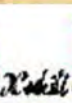
Xokil

Acatl

Ocelotl

Cuauhtli

Resumen

El camino del maestro-guía ofrece elementos que pueden ser estudiados desde enfoques como lo son la pedagogía, etnografía y la antropología, disciplinas que se vieron en los diferentes módulos que ofrece la Maestría en Pedagogía, en la línea de Educación y Diversidad Cultural que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, en su campus Aragón.

Considerando que la tradición oral hereda conocimientos ancestrales en torno a la formación de maestros y guías que mantienen tradiciones milenarias como lo es el ritual del temazcal, mismos generan una riqueza en conocimientos al intercalar en la práctica el interés por hacer crecer a los seres humanos y vincularlos entre sí en una alianza de hermandad y cooperación con la naturaleza; con el fin de hacer de nuestra vida y paso por el planeta una estancia más llevadera.

Este trabajo nace de la curiosidad y asombro que deja la convivencia en Teotemazcalli, de los esfuerzos que realizan todas las familias, guías y concurrencia que busca opciones para hacer más llevadera su vida.

El maestro y el alumno tienen algo en común: el conocimiento; así mismo, el guía y el aprendiz mantienen un fuerte lazo de unión sostenida por diversas fases de la formación del aspirante en aprendiz y de este último en un guía, adentrándonos en un proceso individual y a la vez grupal de un puñado de hombres y mujeres que hoy día entrelazan esfuerzos para integrarse con la naturaleza, con la humanidad y consigo mismos con la única idea de: vivir, morir y trascender.

Abstract

The element of send teachers-student's have revised of pedagogics, etnografic and antropologics visions, cuestiones revised in the preparation modulo's Maestría en Pedagogia, in te Education and Cultural Diversity in línea that the Universidad Nacional Autonoma de México, Aragon campus.

Tradition oral, genetic information ancestral from formation of teachers, guias and studients of resours milenarius let someone know Temazcalli, as well as temazcal ritual's, because do know and discusión in the praxis susch as with intention of to grow in the humanity ando cooperation whit the natural; whit intention the life elevation personal and preseverance' planets.

This's text to be bonr of curiosity and spectation the convivence in Teotemazcalli, the work family's, guias and pearsons whit wanted to elevate cuality life's.

Teachers and students, hav elements in common: The Knowledge; likewise, the guía and the student have ties, establemsent of formations fases or period student's for the comprention and transformation guía Temazcal's; As a individual proces and integration grupal of womans and mens today work and studing estrategias inteaction with humanity, natural and selft whit one idea: live, dead and transcendence.

Introducción

Me acerque a esta Maestría por la laxitud que presenta en torno a la libertad de expresión y pensamiento; me pareció una oportunidad de exploración y florecimiento de uno de las más recientes experiencias que me han marcado.

La inquietud, curiosidad y asombro al llenar mis sentidos del ritual de Teotemazcalli dio la posibilidad de interesarme sobre el tema y compartirlo.

Al inicio desconocía qué aspectos trabajar del tema rico y abundante del Temazcal; tarde en decidir y estaba confundida entre el caudal de posibilidades que me ofrecía este espacio de desarrollo humano. Con la valiosa ayuda de los maestros de la carrera pude aclararme y entonces decidir e iniciar esta investigación.

Dadas las características propias del lugar y el contexto en el que se desarrolla pase por una serie de acercamientos todos impactantes, pero, definitivos. Aun poseía dudas en torno al trabajo y su realización ya que sufrió un sinfín de transformaciones todas propias de la pluralidad de elementos que contiene el proceso formativo del aspirante y del aprendiz, sin contar todo lo que conlleva el guía de Temazcal; documento que hoy usted lee.

Con un enfoque y metodología etnográfica; donde la recolección de información fue de dos bases de datos, la primera, desde los apuntes de la observación participante y la segunda a partir de entrevista a los actores y protagonistas de esta investigación; agregando a lo anterior un acervo fotográfico de actividades, ritos y prácticas que se realizan en el espacio correspondiente a Teotemazcalli.

Encontré entonces el objetivo del trabajo:

Conocer el proceso formativo que se genera entre el aspirante-aprendiz y el maestro para lograr ser Guía en el Temazcal Xilonem, en Coacalco, Estado de México.

No conforme con ello me pregunte:

¿Qué recursos pedagógicos posee el maestro-guía del temazcal para hacer la transmisión de conocimientos a su(s) discípulo(s)?

¿Cómo recibe el aprendiz la información, la estrategia de enseñanza y motivación que el maestro-guía ofrece en su enseñanza?

¿Cómo influye el conocimiento y la sabiduría en el maestro-guía y en el aprendiz?

En torno al contenido de esta investigación resulta que en la primera parte se hablará del paso del conocimiento desde el Teixtlamachtiani (palabra azteca que significa: el que enseña a los que no son suyos) hasta al maestro actual. Pasando por una breve narración de la modificación filosófica prevaleciente en el periodo comprendido entre la

conquista hasta nuestros días en torno al tema del conocimiento y el aprendizaje-enseñanza.

En el segundo apartado se hace un recorrido en torno a la enseñanza vista desde la Andrología, en donde se realiza una breve descripción de esta gran estrategia de conversión humana.

En el tercer capítulo se muestran dos partes, en la primera la situación histórica del temazcal de una forma breve y en la segunda se muestran los elementos que conforman los ejes metodológicos que hicieron posible esta investigación.

En el capítulo cuarto aparece una breve contextualización del espacio llamado Teotemazcalli; Coacalco de Berriozabal en el Estado de México, la contextualización efectuada sobre la localización y datos generales del lugar en donde está inmerso nuestro lugar de trabajo. Nos mostramos interesados en sus orígenes, historia y tradición de Xilonem; además de las características actuales que imperan en Xilonem y la presentación de los espacios de enseñanza; así como a todos y cada uno de los involucrados que hacen posible esta investigación.

En el capítulo quinto apartado hablaremos de la dinámica interna de las fases del ritual en Xilonem, así como hablaremos de las bases conceptuales del ceremonial de teotemazcal y de igual forma se realiza una contextualización en torno a algunos signos y símbolos orales tanto en castellano como en nahuatl.

En el sexto apartado se hablara del cumulo de enseñanza, su ruta de acción, del trabajo y forma en la que los aspirantes se convierten en aprendices, así como, los hombres y mujeres que son merecedores del conocimiento que los conforma como aprendices con la idea de ser guías. Encontramos entonces la exposición nemotécnica del aspirante-aprendiz a la tradición oral, así como los recursos audiovisuales, el camino rojo y la danza del sol. Todos son componentes de una ruta de transformación.

En el capítulo séptimo se ofrecen las conclusiones a las cuales se llego este trabajo centrado en la parte formativa, andrológica y antropológica. De igual manera se ofrecen los rasgos que poseen los aspirantes, los aprendices y los guías. Realizando en este capítulo algunas consideraciones en torno al conocimiento.

Esperando que encuentre respuesta a sus interrogantes damos paso a la entrega de este trabajo que centro la existencia de la autora por lo menos un lustro de su existencia.

Dedicatorias

Hablando y escribiendo con el permiso de sus rostros y corazones; con el favor del creador cósmico y poderoso, hacedor de estrellas y de hombres; de días y de noches, agradezco la vida, la fortaleza, el tiempo y el rumbo, que permite darle a mi existir un sentido y una pasión. Agradezco a ese espíritu inmenso que se posa en todo lo que vemos y sentimos, gracias por sus grandezas y sus bondades.

De forma humilde y respetuosa deseo dedicar este trabajo al creador y a quienes con él se encuentran en esa mansión hermosa y apacible, a todos aquellos seres que hicieron posible mi existencia aun cuando no los conozco ni de oídas, sin embargo de los que si tengo historia oral son de Rafaela y Gualo, a Angelita y Manuel, mis abuelos a quienes les debo mi sangre; a mis tíos Martín, Josefa y Loreto gracias por dejarse ver en mis sueños; a Bernardo mi papá, (¡qué sé que estaría muy orgulloso bailando en el callejón su ñaca-ñaca ñaca!). A Carlitos mi sobrino; a mis amigos Tita y Fente, a Gruño y Axel, a Nora Alejandra Cervantes y a Georgina Zamora Vargas, a todos aquellos que se han adelantado en visitar la morada del silencio y del descanso eterno.

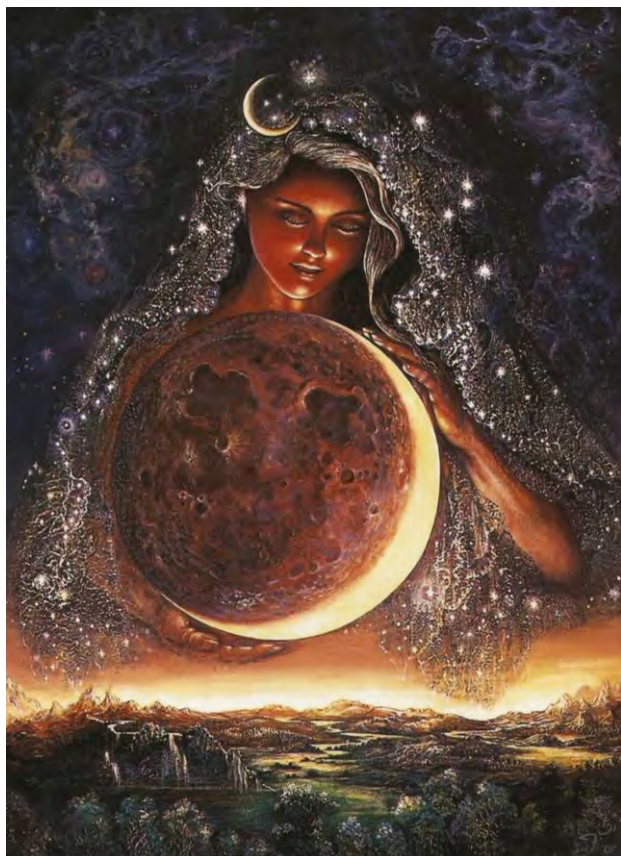
Desde lo más profundo de mi corazón y de mi ser agradezco a Oliva Bárcenas, a Enriqueta, Luis y Rafa quienes conmigo se han desvelado y han tolerado el proceso de este trabajo y en este tiempo que considero les debo, incluyendo a Cesar que ha sido testigo de todo el sumario; a Patricia y Padme Nirel y Jorge que son una familia muy unida. Gracias a todos ustedes por estar en el mundo y por compartirlo conmigo.

Agradezco la compañía, amor y porras que me das, por puntualizar mis zonas conflicto y tenerme paciencia; gracias amor: Pedro Iván Centeno Rosas. Te amo. Recuerda que tú eres mi inspiración. Al igual que a su honorable familia que siempre me ha sonreído y acogido en su hogar.

Con cariño a todos aquellos que han acudido a Xilonem conmigo: Iniciando con Dulce y Maryelena, a mi Sobrino Luis Ángel, a Jimmy, a Carlos Olivier Toledo, a mi Madre (aun con todos sus achaques), a la Sra. Ángeles y su distinguida familia que ha llegado hasta Alemania, a Mis Compadres Iván y Margarita, a Wisthichhua, a Martha Yanira Alcocer Alfaro, a Juan Carlos Félléz, a mi sobrinito Yuyu, a la Maestra Isabel del CCH Naucalpan, obviamente a mi dualidad Pedro Ivan Centeno Rosas, con quienes la amistad, cariño, amor y fortaleza se dió en

la danza de las almas y algunas aún siguen vibrando y soñando con Xilonem.

Reconozco que este trabajo que ha sido mi reto en estos últimos años, lo dedico a mis padrinos Tezcatlalli y Yaoncintuancin, Octavio y Gabina, abuelos, continuadores que me abrieron las puertas de su espacio, casa y corazón. Agradezco al Temazcal Xilonem y todos quienes en ellos han compartido su energía, alegría y canto conmigo.

A la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Aragón por la oportunidad de

crecimiento que me han ofrecido, así mismo al programa de Maestría en Pedagogía y a CONACYT; por su apoyo y protección.

Con una dedicación especial a Todos aquellos que acuden al Temazcalito Xilonem y que acompañan a Octavio y Gabi, mis padrinos, a los guerreros Julio y Karen, a Gerardo, a Uriel, Alejandro, Yolanda y su Dualidad Fidel, a Wistmey, Carmelo y Deancing y Enrique; a Olivia y su familia, Mary con su testimonio de vida, a Chucho y Dulce a Elenita y Abril; a, Quesos, Cesar (rastas); Gabriel Aparicio, a Yahumiki y su familia, a

Rosy y su familia, Amellali y a su dualidad que corre el temazcal con la misma esencia que los actores de este trabajo; a Leo, su sobrino y familia; a Wautli y Wisticihua; a Mikistli; a Saúl y su familia, a Huizilmazatl (Dn Agustín), a Beatriz Velázquez Pérez, a Roberto Padilla Martínez, a Pascual y todos aquellos que en este momento escapan sus nombres a mi mente, pero no a mi memoria sensorial,

¡¡Gracias por acudir, mostrarse y compartir el ritual del Teotemazcalli en Xilonem, porque de todos ustedes he aprendido lo que hoy refleja este humilde trabajo!!
Tlazokamachililia.

A todos y cada uno de los Actores estelares de este trabajo, a los que participaron en él y a aquellas personas que contribuyeron en danzas, los cantos y rituales, pero que hoy día moran en la mansión del silencio.
Nikankan

A la maestra María de la Paz con quien he crecido mucho y mi persona palpo su desarrollo y avance en el camino rojo.

Al maestro Sergio López Ramos por su ejemplo; a la maestra Consuelo Rosa Sosa López por sus contribuciones, a la maestra Socorro Oropeza por creer en el trabajo realizado. Al Dr Antonio Carrillo por su cordialidad.

A unas grandes mujeres que con su testimonio de vida han dejado huella en mi memoria, Ericka y Oliva López Sánchez, por creer en mi e impulsarme.

A Teresita, Celeste y Jesús con quienes tuve una agradable convivencia y dialogo; gracias por motivar mi existir en momentos difíciles y por contribuir con sus miradas a este documento. Les recuerdo mucho.

A todos y cada uno de mis compañeros de la Maestría en Educación y Diversidad Cultural en el Campus Aragón, al Maestro Gerardo Chaparro, a Gaby, a Marcos, a Chayito, a Paty, Alita, Marlen, Erandeni y Orquídea, a Roberta, a Mariana, a Tania y Soco, a Esther y Leticia. Que juntos construimos una Generación muy especial para mi corazón y mi crecimiento.

A mis amigas Ericka Vera López, a Maru, a Lorena, a Moñecita y Carlos (su dualidad) y a Mary Cristy. Les quiero.

Del espacio de crecimiento llamado Renhacer, dedico y agradezco su apoyo, sugerencia y paciencia a Dulce y Mary, que juntas hemos vencido muchas circunstancias. De igual forma que sirva este espacio para mencionar a una lindísima pareja al Dr. José Hugo Cornejo Castañeda y su Dualidad la Sra. Xochitl, por ser unas personas excepcionales, calidas y sensibles. Les quiero mucho.

Al Temazcalito Yolotl (col Luis Donald Colosio Ecatepec), al temazcalito de Celzin (av. Lourdes y sur 50 en San Agustín, Ecatepec) y su familia por ser continuadores de la tradición Oral y luchar con la dura sociedad en la que están inmersos.

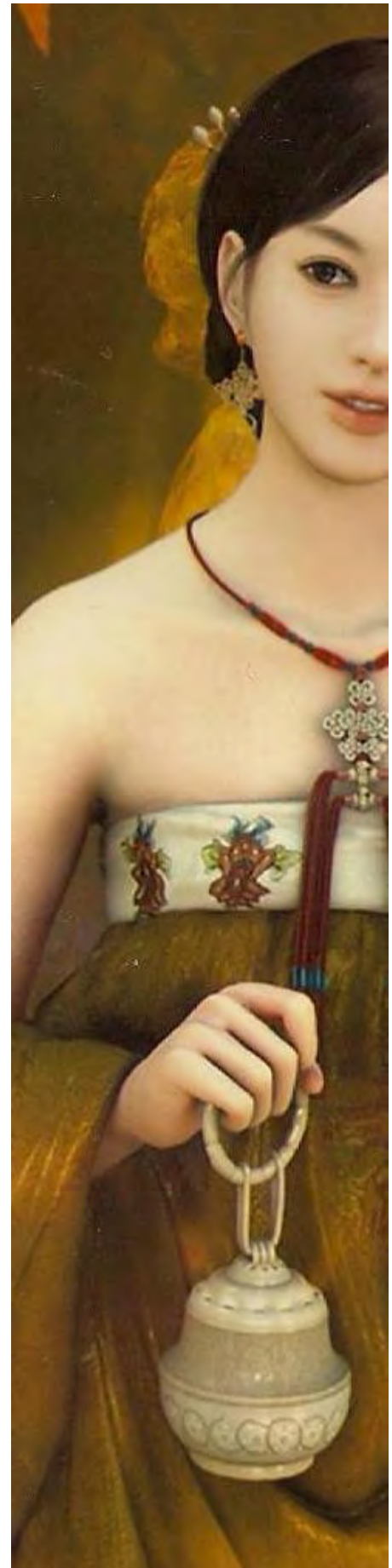

A la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Coacalco

*Por darme la oportunidad de unirme a sus
filas. A la mtra. Vero, a Oly, a Carmelita, a
Libia, Enriqueta, a Rouch, a Margce, Ángel,
Minerwa M, Simón, Gabriel, Carlos, Robert,
Luis, Gregorio, a Karlita, Claus, a Santi,
Marcos, Jazz, Nancy, Chayito, Estelita, a
Viky, Ericka, Minerwa D, a los profesores
Sandoval, Chaires, Claudia y a su dualidad
Martin.*

*A quienes hacen posible más perdurable la
estancia en la escuela: a la sra. Edith, Mony,
Sr. Raúl y al Sr. Fernando.*

Con Afecto RosS

Contenido

Introducción

Pág. Contenido **Capítulo 1**

2	1 El conocimiento y aprendizaje-enseñanza: Historia
3	1.1 El conocimiento y su transmisión en Mesoamérica
5	1.2 Para hacer hombres y mujeres mexicas
6	1.2.1 La educación intergeneracional
7	1.2.2 Votos y entrega
8	1.3 Las estrategias educativas en México-Tenochtitlan
8	1.3.1 El involucramiento
9	1.3.2 Educación preverbal
9	1.3.3 Consejo y persuasión
10	1.3.4 Aprendizaje por identificación
11	1.3.5 Moldeamiento y modelamiento
11	1.3.6 Educación Audiovisual
11	1.3.7 Huehuetlatolli: educación universal
12	1.4 Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje entre los mexicas
12	1.4.1 Templos del saber
12	1.4.1.1 Tepochcalli
14	1.4.1.2 Calmecac
14	a) Enseñanza para hablar
15	b) La tradición oral
16	1.4.1.3 Cuicacalli o Mixcoacalli
18	a) enseñanza de la música
18	b) el teatro
20	El medio físico
20	El medio social
20	Raza
21	1.4.2 Personajes del proceso de enseñanza-aprendizaje en Mesoamérica
21	1.4.2.1 El teixtlamactiani: el conocedor
22	1.4.2.2 Tlalmacehua, Macehuatlin o Macehuales: aspirantes o Aprendices
22	1.4.3 Conocimiento y sabiduría
23	a) Iztlamachilistli: educación y amor al arte
23	b) Iztlamachilistli: sabiduría ancestral
24	c) destino de la Huehuetlatolli

24	1.5 Otras estrategias para transmitir el conocimiento
24	a) Tenonotzalistli
25	b) Neyolmelahualistli
25	c) La enseñanza por medio de la Magia
27	1.6 La caída de la pedagogía Azteca
27	1.7 La educación en la Nueva España
29	1.8 Inicio de la Educación Institucionalizada
34	1.8.0 La educación velada
36	La influencia de la Universidad en la Educación
37	1.8.2 Las características educativas durante el siglo XV al XVII
38	1.8.3 La ilustración y la pedagogía en la Nueva España
39	1.9 Los estados Unidos Mexicanos, Independencia y Pedagogía
40	1.10 La educación Moderna en México
41	1.10.1 Modificaciones constitucionales de la educación
41	1.11 La educación del 2010 en México

Capítulo 2

2 Aprendizaje enseñanza desde la Andragogía

44	2 aprendizaje-enseñanza Desde la andragogía
45	2.1 Conocimiento general, patrimonio de la humanidad
46	2.1.1 Adultos que enseñan en la noche de los tiempos
48	El proceso formativo vigente
50	2.1.2.2 Otros aspectos del proceso formativo
52	2.1.3 La educación entre adultos
52	2.2. Andragogía
53	2.2.1. Concepto de andragogía
55	2.2.1.1 Nuestro Concepto
55	2.2.2 Teoría de la Andragogía
56	2.2.3 Elementos del proceso enseñanza aprendizaje en adultos
57	2.2.3.1 Facilitador (a)
57	2.2.3.2 Aprendiz
57	2.2.3.3 El medio ambiente
58	2.2.3.4 interacción de los elementos andragógicos
58	2.2.3.5 El impacto de las funciones ambientales sobre el aprendiz
59	2.2.3.6 El impacto del aprendiz desde el formador
60	2.2.3.7 La huella del facilitador o maestro desde el aprendiz
61	2.3 Características del proceso formativo
62	2.3.1 Estilos de la Enseñanza de la andragogía

63	Empírico vivencial
66	2.4 Proceso Formativo Andragógico

Capítulo 3

3 Teotemazcalli: la casita de sudar

70	3 Teotemazcalli: La casita de Sudar
70	3.1 Su historia
78	3.2 La transmisión de saberes en el Temazcal: su historia
79	3.2.1 Antecedentes de los procesos de Transmisión de conocimientos en el Temazcal
81	3.3 Ejes Metodológicos
84	3.3.1 Metodología

Capítulo 4

4 Inmediaciones de Teotemazcal Xilonem

98	Inmediaciones de Teotemazcal Xilonem
98	4.1 Generalidades
99	4.1.1 Coacalco de Berriozabal
100	4.1.1.0 Localización y Extensión
101	4.1.1.1 Reseña Histórica de Coacalco
104	4.1.1.2 Orografía
105	4.1.1.3 Hidrografía
105	4.1.1.4 Clima
105	4.1.1.5 flora
106	4.1.1.6 fauna
107	4.1.1.7 suelo
107	4.1.1.8 grupo étnico
107	4.1.1.9 evolución demográfica
108	4.1.1.10 Vías de comunicación
108	4.1.1.11 Turismo
108	4.1.1.12 Monumentos Históricos
109	4.1.1.13 Museos
109	4.1.1.14 Fiestas, Danzas y Tradiciones
111	4.2 Bienvenida a Teotemazcalli Xilonem
112	4.2.1 Localización
113	4.2.2 Presentando a Xilonem
116	4.2.2 El temazcal de Piedra
117	4.2.3 Temazcal de ladrillo
117	4.2.4 La hornilla
118	4.2.5 El área verde
118	4.2.6 Pileta
119	4.2.7 El área de usos múltiples

120	4.3 Los primeros hallazgos en Xilonem
121	4.3.1 Actores: Los primeros hallazgos en Xilonem
141	Nota aclaratoria
142	4.3.2 Personificación en Xilonem

Capítulo 5

5 Una mirada al ritual de Xilonem

144	5.1 Una mirada al ritual de Xilonem
145	5.2 Indicaciones para ingresar al ritual
146	5.2.1 Respetando a Xilonem y sus ceremonia
148	5.2.1.1 Hallazgos extraídos de la observación participante en torno a las mujeres tanto en interior como en exterior del recinto
152	5.3 Puertas y periodos de latencia del Ritual Dominical Celebrado en Xilonem
153	5.3.1 Primera puerta del ritual de Xilonem
156	5.3.2 Periodo de latencia entre la puerta 1 y 2
157	5.3.3 La segunda puerta del ritual
159	5.3.4 Periodo de latencia de la segunda puerta con la tercera
160	5.3.5 La tercera puerta
161	5.3.6 Periodo de latencia entre la puerta 3ra y la 4ta
162	5.3.7 La cuarta puerta
163	5.3.8 Periodo de latencia entre la 4ta y 5ta puerta
163	5.3.9 Quinta puerta de Xilonem
164	5.3.10 Salida de la quinta puerta
167	5.4 Conceptos de las palabras más repetidas en la Tradición Oral de Totemazcalli Xilonem
169	5.4.1 Bases conceptuales del Ceremonial de Teotemazcal Xilonem
169	5.4.2 Primer legado
173	5.4.3 Cosmovisión
178	5.4.4 Los sostenedores del universo
179	5.4.4.1 Ollin y omeyocan
179	5.4.4.2 Ometeotl, el Tloke Nahuaque
180	5.5 Numerología
187	5.6 Bases Teóricas de la visión salud-enfermedad en la tradición de Xilonem
188	5.6.1 El sacrificio y la ofrenda
191	5.6.2 El frío y el calor
192	5.6.3 Principios de Curación
195	5.7 Las palabras Nahuatl de mayor uso en Temazcal Xilonem
207	5.7.1 Frases en náhuatl más usados en Xilonem
210	5.8 Conceptos en castellano usadas en Teotemazcalli Xilonem
217	5.6.7 Las frases castellanas usadas en el ritual de Teotemazcalli

Capítulo 6

Proceso del aspirante y aprendiz para ser Guía en Temazcal Xilonem

221	6.1 Proceso del aspirante y aprendiz para ser guía en Xilonem
222	6.1.2 Personajes Educativos
	El educador o guía
223	6.2 Nuestro Concepto de Guía-Maestro
223	Aspirantes y aprendices
223	Concepto de aspirante
223	Concepto de aprendiz
226	El personal de apoyo
226	6.3 Incorporación o Ingreso al proceso de conversión aspirante-aprendiz para ser guía en Xilonem
226	6.3.1 La invitación
232	6.3.2 El llamado
239	6.3.3 La petición y el periodo a prueba
241	6.3.4 La separación
243	6.4 Adoctrinación o acompañamiento
244	6.4.1 Preparando al “águila de fuego”
245	6.4.2 Preparación de la piedra y su hornilla
247	6.4.3 Alimentación
247	6.4.4 Transportación de Toccis
259	6.5 Preparando al anfitrión de piedras
265	6.6 Adoctrinamiento y acompañamiento del guía al aprendiz
269	6.6.1 La bienvenida al aprendiz, ¡el aspirante lo ha logrado!
270	6.7 Estrategias de enseñanza-aprendizaje entre el maestro-guía-aprendiz en Xilonem
271	6.7.1 La experiencia que lleva a la reflexión
277	6.7.2 Aprendizaje por medio de reflexiones
	6.7.2.1 Reflexiones, analogías y testimonios
298	6.7.2.2 La observación e imitación
299	6.7.2.3 La transmisión oral
301	6.7.3 La transmisión del conocimiento por medio de recursos audiovisuales para los aprendices y el guía
300	a) La oralidad
301	b) La plegaria y visión
301	6.7.3 La transmisión del conocimiento por medio de los recursos audiovisuales modernos para los aprendices y el guía
309	6.7.4 El camino rojo, el guerrero y el aprendizaje
319	6.7.5 Pasos del Camino Rojo
320	6.7.5.1 La danza del sol: Celebración Cúspide
321	6.7.5.2 Antecedentes Dancísticos
322	a) La elección del tiempo
324	b) Selección y preparación del lugar sagrado (Ocuilan)
325	c) Preparación particular del aspirante-guerrero solar

326	d) Bultos sagrados y atuendos
329	e) Ofrenda de carne y sanguínea
330	f) Celebración intrínseca de la estructura de la danza solar
330	g) El canto y la danza ritual
332	6.7.8 La danza solar: Amarrando al sol con la tierra
339	6.7.9 Generalidades de la danza solar
341	a) El temazcal matutino
342	b) Creando Guerreros en la danza solar
337	6.8 Pasos del camino rojo
351	6.8.1 Beneficios de los cantos en el ritual de Xilonem y
365	en la Danza Solar
372	6.9 La música in Yolotl. Enredadera medicinal de cihuas y yayahuiquis
381	6.10 Preparando a la Mujer en Xilonem
395	6.11 La filosofía que enseñan las toschis
402	6.12 Dualidad: Complemento imprescindible
407	7.1 Conclusiones
409	7.2 La ruta formativa del aspirante-aprendiz
413	7.3 Los contenidos educativos que conforman al aprendiz de Xilonem
414	7.4 Observadores, aspirantes – aprendices y guías: Todos forjados en Xilonem
414	7.4.1 Los observadores
414	7.4.2 Los aspirantes
415	7.4.3 Los aprendices
417	7.4.4 Los guías de Temazcal en Xilonem
418	7.4.5 Los guías maestros
422	7.5 Características de los continuadores de tradición oral
425	7.6 Fortalezas de Xilonem
427	7.6.1 Las zonas de opción a desarrollar de Xilonem
427	7.7 El conocimiento y la sabiduría: Gran dilema
431	Fuentes consultadas
	Anexos
	Galería Fotográfica
	Letra Florida de Xilonem (Cantos)

Capitulo 1

El conocimiento y aprendizaje-enseñanza

F1. Tezkatlalli y Ocelot enfrente de la puerta del Temazcalli, ajustando detalles del ceremonial de Xilonem.

Capítulo 1

El conocimiento y su aprendizaje-enseñanza: Historia

A lo largo de este capítulo encontrará como la comunicación establecida entre los seres humanos se da de primera instancia por la mímica, posteriormente se amplía por medio de los signos y significantes, los mismos que son desde sonidos, ruidos, posturas, pictografías, sistemas alfanuméricos, ideogramas, vibraciones, entre otras; logrando que los seres humanos asocien y aprendan signos y significantes para entablar comunicación, transportación, alimentación, negociación, apropiación y apoderamiento de diferentes saberes y beneficios físicos, emocionales, sociales, políticos y espirituales.

El interés del ser humano por el conocimiento ha acompañado al hombre desde que se maneja el fuego, logrando el deseo de dar respuesta a sus inquietudes. Las respuestas se reciben de forma lenta a través de la vida o bien en la vía rápida: El conocimiento.

Aprender es necesario para sobrevivir; todos nos hemos visto en la necesidad de aprender, para despertar en nosotros la respiración, la reproducción, los tiempos de la vigilia y el sueño, aunque si bien son parte de las necesidades básicas de sobrevivencia, tienen una fuerte carga del aprendizaje en su vertiente no formal, ofrecida por nuestros padres, impregnándonos constantemente realizando modificaciones constantes logrando un impacto corporal, social, económico, legal, artístico, místico, histórico, biológico y psicológico, en todos y cada uno de nosotros.

El conocimiento es una vasta variedad de observaciones que se han puesto en uso constante, con el objetivo de favorecer al ser humano disminuyendo la probabilidad de fracaso y muerte prematura. El aprendizaje, el conocimiento, la enseñanza, así como los personajes involucrados para que se logre la transmisión de información; se logra al conformarse como un conjunto de eventos, hechos, signos y símbolos.

Los pasos que se dan para llegar a poseer el conocimiento, son variados; se inicia por el establecimiento de un objetivo ya sea a corto, mediano o largo plazo, mismo que, el sujeto se haya establecido previamente; hacen que el conocimiento se segmente y se proporcione en partes, en ciencias, disciplinas, principios, leyes, dogmas, teorías, ideologías, experiencias, aventuras, construcciones abstractas y concretas, creencias, tradiciones, celebraciones, rituales, ritos, lenguas e idiomas.

Las formas y estilos de transmisión del conocimiento cambian de acuerdo al pueblo o cultura, al igual que el contenido; sin embargo, existe un común denominador, la transmisión de conocimientos se hace de hombre a hombre. Más allá de su raza y credo utilizando el conocimiento como un recurso para la socialización, autoridad, poder y deseo.

Hoy en día nos encontramos ante una situación de búsqueda histórica y social que pide centrar la visión en la formación de los individuos que pisan nuestra nación; La disposición de personas que estén cada vez interesadas en la formación de sí mismos y la relación con la naturaleza, la sociedad y el tiempo histórico en el que se desarrollan.

La comunicación humana en todas sus manifestaciones han dado al hombre el conocimiento pasado y presente para transformar y habilitar su entorno y su futuro. En casi todas las culturas la comunicación sirvió y sirve para transmitir ideas, conceptos, instrucciones, sentimientos, emociones, recuerdos e información general; entre los pueblos se ubica la palabra, el gesto e intencionalidad que se imprime a una sola palabra, ofrece un cúmulo de lecturas partiendo de los diversos receptores.

Cuando alguna persona tenía la idea de transmitir información con el fin de comunicar algo, sucede que el receptor no siempre funge como mero reservorio vacío, sino que tiene un anclaje que puede modificar el cúmulo de datos que se reciben y que unidos a la intención se convierte en un signo que rebasa ese rasgo y se convierte en conocimiento.

Aristóteles, Platón, Descartes, Mahoma, Buda Gautama y Jesús de Nazaret y otros, se hacían rodear de pupilos a los que influían con su interpretación del mundo y la realidad logrando difundir sus conceptos, actitudes, ideas y teorías, pero ellos no escribieron, ni dejaron ningún testimonio impreso y perdurable como documentos escritos, tablillas, pergaminos, monumentos o estatuas como hizo Leonardo Da Vinci; sino que estos grandes pensadores dejaron su huella en la memoria de aquellos discípulos que compilaron la información partiendo de sus recuerdos, percepciones y significantes influyendo en todo momento con el estado psíquico, místico, emotivo-corporal del narrador.

El hilo conductor entre los grandes pensadores de la humanidad, los discípulos y hoy nosotros, es la tradición oral, ya que desde que somos niños se nos enseñó vía oral, gesticular, icónica y corporal el significado de todos los signos impresos, y experienciales; el lenguaje con su sistema humano de comunicación informa a pesar de la cultura, idioma, temporalidad, situación geográfica y sistema de creencias, sobre un conocimiento previo que posibilita las habilidades básicas de autocuidado, desarrollo individual y destrezas para vivir en sociedad; posibilitando con ello la facilidad de la adquisición del conocimiento elemental como son los nombres de las personas, seres y cosas, campos semánticos, características, entre otras más; estas capacidades se desarrollan hasta que se convierten en las bases para comprender el mundo conceptual, abstracto, vivencial y emocional.

1.1 El conocimiento y su transmisión en Mesoamérica

Las observaciones y transcripciones se lograron gracias a fenómenos asociados en su favor; el primero de nuestro interés es de índole histórico pedagógico, que se conforma en la manera de la transmisión de los conocimientos de los sabios a los jóvenes, la

comunicación de ancianos (entendiendo este termino de anciano como un sabio, maestro, guía, conocedor, hombre respetable y honorable) a menores, se convirtió en el puente entre dos naciones. Los naturales acostumbrados por tradición y ritual a depositar de forma verbal y por modelamiento sus conocimientos y los españoles al registro escrito de sus bitácoras y textos. La forma dicotómica del mundo y óptica española filtró la vida cotidiana y ritualidad de los naturales modificando por medio de la fusión de las culturas la visión de los conquistados y conquistadores.

Cuando el Fraile Bernardino de Sahagún recolecto su obra inspirado en un inusual interés por un pueblo multifacético empleando para ello el testimonio de personajes de abolengo para el mundo mesoamericano y posteriormente ahondando con personajes cotidianos; muy lejos estaba de imaginar la importancia de su trabajo en la historia de la Nueva España y para el México de hoy.

Sahagún, presenció, indago y se dio a la tarea de buscar en forma directa las fuentes orales que le ilustraron, iniciándolo en varias lenguas naturales para lo cual inicio por un vocabulario previo para comprender lo que acontecía en nuestras tierras.

En sus narraciones y descripciones en su obra de “Historia General de las cosas de la Nueva España”, en donde narra con su experiencia y palabras lo encontrado de forma exploratoria e ilustrativa; ha contribuido con la historia universal y con su trabajo se fundamentan textos que pasan por la historia, botánica, geografía, antropología, pedagogía y sociología entre otras.

Observando la obra intitulada “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, de Bernal Díaz del Castillo, contenida en tres tomos como lo hizo Sahagún; quienes expresan sus experiencias en tierras mesoamericanas dando su testimonio uno con la formación religiosa y el otro con la formación militar. Se puede detectar la inquietud humana por el interés de dar solución a planteamientos formulados por la brecha en las culturas. (Garibay K, 1989).

Con el interés de Sahagún, de imprimir su visión sobre un pueblo ajeno a la cultura propia del escritor; el fraile se acerco con los oprimidos, aquellos individuos carentes de linaje, que le mostraban en sus palabras y dialectos un mundo con valores, ideas, creencias, ciencia, milicia, religión y estructura socio-económico político, con las aristas que de acuerdo con Ricard no fue comprendido por los españoles que movidos por un deseo de ambición y renombre realizaron actos de muerte en contra de una nación. (Ricard R, 1986, 104-109).

El señalamiento indirecto que ofrece Ricard, refiriendo la pérdida de información en torno a diversos procesos de una civilización que fue destruida y menospreciados por otra cultura aún tiene un impacto en la vida nacional gestada por la potencia mundial que marco la época de la fusión, España hoy se ha convertido en una nación de primer mundo pero, ha sido rebasada por otros países.

Los pocos vestigios de las cultura mesoamericanas casi extintas, que luchan por sobrevivir al arrastre de la cultura dominante hace que busquen formas y estrategias para continuar presente en las vidas cotidianas y su recuerdo para la vida futura, Serge Gruzinski, dice que las expresiones pictográficas en papel, tela, cuero, piedra, madera,

arcilla y hueso son los contactos entre un pueblo que agoniza y gente que lucha de forma constante para preservar el conocimiento y las tradiciones, aunque, no deja de verse trastocado por la nueva cultura que evalúa las pinturas, palabras, actitudes, creencias tejidos, objetos, utensilios, espacios, sonidos, alimentos, expresiones, cuerpos y tradiciones con ojo inquisidor, los recursos de supervivencia y transmisión.

1.2 Para hacer Hombres y Mujeres Mexicanas

Los antiguos mexicanos recurrían a la transmisión intergeneracional de la cosmovisión cuyo enfoque estructurado e integrado con los elementos naturales, seres, espíritus, ritos, ceremonias, creencias, rituales, tradiciones e idiosincrasia que hacen que el hombre mesoamericano posea una actitud de comunidad comprendida en la unión y cooperación entre los reinos animal, vegetal y mineral; integrando al hombre a estos elementos como un componente que colabora a preservar el orden lógico y coherente a modo de comprensión cultural del medio ambiente en el que se desarrollan vinculándose con el cosmos en el que sitúan la vida del hombre, incluyendo nociones sobre la vida espiritual y el cuerpo como espejo del

cosmos que como medio de expansión y divulgación entre los integrantes de estas comunidades se dio en el ritual. (Fernández L, 2006: 152-153).

Entendiendo que Fernández señala la influencia de la cultura, la sociedad, los valores universales y la protección a la biodiversidad imperante de la época, misma que posee un impacto en la vida de todos los niños mesoamericanos que tiene una información constante, cercana, palpable y fluida que culminó en la que hoy conocemos como la *raza de bronce*.

En el caso de la los padres que formaban a sus hijos tenían en cuenta que si primero no sembraban en los hijos la seguridad del afecto, no serían escuchados, ni atendidos cuando emplearan la palabra para educarlos (Díaz I, 1992:43). La formación de hombres y mujeres en México ha partido desde los antiguos mexicanos; en ellos existían formas de transmitir el conocimiento de los adultos a los menores, así como de los adultos con un conocimiento específico a otros adultos que recibían la enseñanza, el método que regularmente utilizaban era el de la nemotecnia (repetición constante) acompañada de actos y demostraciones de aprobación y reprobación en la conducta del que está enseñando para con el aprendiz.

A lo largo de la información ofrecida por Díaz, podemos encontrar como los sistemas, estrategias y procesos de enseñanza poseían un conjunto de redes en comunidad y en nación que hacían la transformación del carácter, propósito y respeto para impulsar al pueblo, la cultura y el proyecto que en ese momento poseían las autoridades políticas, religiosas y económicas de la nación.

1.2.1 Educación Intergeneracional

La educación iniciática es en primer instancia de **orden doméstica**, era el aprendizaje por identificación, garantizaba que el niño por imitación e identidad acompañase al varón en sus actividades durante todo el día, de igual forma la niña acompaña a la madre y apoyaban tanto el niño y la niña en medida de lo posible a los adultos que les rodeaban. Garantizando así la transmisión de roles, saberes, cultura, ritos, rituales y tradiciones.

En forma pictográfica se encuentra inscrito en los códices y en los testimonios colectados por los frailes en la Ixachilatlan (antiguo nombre con el que los naturales del continente se referían a la vasta porción que cubre desde Alaska, hasta la Patagonia), conquistada y renombrada como América, segmentada y repartida hasta quedar en las colonias distintas de nuestro actual continente.

educación entre los naturales, fue el recurso primordial que dio a los frailes un testimonio de la existencia y vida cotidiana de las naciones pobladoras de Ixachilatlan y a su vez se convirtió en el estilo educativo por excelencia de los europeos a los dominados.

La transformación del pensamiento y acción humana, es un campo complejo donde se hacen partícipes un conglomerado de ideologías, historia, ética, mística, matemática, lógica, pedagogía, sociología y buenas relaciones.

Para nuestro interés la invitación a formarnos día a día hace que los cuestionamientos memorables, traspasen y provoquen que nuestras obligaciones, responsabilidades y lleva a los padres e hijos en el acto del deber ser y de **ser** es un deber; que hacen participe de la resistencia humana a la búsqueda de nuestro “guía” tanto interior como exterior en donde la subjetividad es un fantasma con miles de rostros que nos persigue y nos muestra uno distinto a cada individuo para llegar a un mutuo acuerdo que se logra por la comunicación corporal, verbal y escrita. (Jonas, 2005,40)

Lo señalado por Jonas es el ideal de todo maestro o bien de todo aquel que pretende transmitir conocimiento que según hemos visto en los textos anteriores se puede denotar ese espíritu que se empodera de la filosofía, estrategia y conocimiento, sin embargo, la ideología, teología, sistema de valores, política, economía, sistemas de expansión y defensa requiriendo de la expresión humana llamada comunicación. Para el pueblo azteca la educación de la comunidad era lo prioritario, por lo que la palabra, el sonido y la corporalidad fueron los principales portadores del conocimiento mesoamericano.

Dado que la información existente de forma documentada corresponde a los conocimientos colectados por europeos; quienes reconocen que los contenidos conocidos “en la cual expresa que existen libros y textos que en el tenor europeo, en armonía con lenguaje no castellano, ni siquiera traducible al castellano, son para Sahagún indicio de la autenticidad de estos textos”; a lo cual entendemos que desde la visión católica, europea y en el afán de encontrar comparativos y puntos de referente con el mundo europeo y el mesoamericano para explicarse la existencia de este continente, habitantes y cultura. (Sahagún B, 1989:289).

La participación familiar o vecinal, a lo que se le conoce como participación comunal genera que el involucramiento cotidiano con las actividades propias de un oficio o varios, hacen de la educación de un integrante de la comunidad se convierta en una actividad de un conjunto de prácticas en su recurrencia y perfeccionamiento logran un proceso de aprendizaje informal, es así que las tejedoras, parteras, guisanderas, curanderas y sopladoras por mencionar algunos oficios que se daban entre mujeres están referidos el aprendizaje por extensión, este término alude al involucramiento del sujeto a una actividad extra o extensiva en el seno familiar, que aunque no instruidas de manera formal en el Calmecac o en el Tepochcalli, se convertida en un recurso para sustentar la vida propia y la de los seres amados y desvalidos. (Rodríguez-Shadow, 1991:127); por lo que la autora menciona que desde el punto de vista de la nación azteca, se tenían los roles sociales, estratos y niveles que sustentaron el sistema de producción imperante en el mundo mesoamericano, conde la existencia del trueque como moneda de cambio ante los productos, servicios y ceremonias y ritos propios de la sociedad, tiempo y espacio.

1.2.2. Votos y entrega

Los niños y los padres, comunidad y los templos de formación comprendían perfectamente los momentos para la transformación, convivencia y transformación del niño. Los padres realizaban la entrega del niño o niña, ofreciéndole al menor en su edad perfecta, logrando con ello una independencia filial, pero un acercamiento a los

maestros y compañeros entendiendo que el niño o niña tenían un valor supremo y excelso, ya que se convertirían en el futuro de la nación, así como de ser la joya o pluma rica de la familia de procedencia. Comprendiendo que el simbolismo de joya (niñas) o pluma rica (niños). Hijos, padres y maestros entendían que el menor posee un valor incalculable, que pertenece al universo, que es polvo de estrellas y tea del sol. (López Austin A (2), 1985:21). El momento de la entrega según es referido por López Austin, sugiere un ritual entre tres partes involucradas, mismas que son indisolubles y que cada uno tiene una parte activa y simbólica para la formación del menor, tanto que el novicio(a) tiene la capacidad de asumir un nuevo rol sin alterar su identidad y personalidad como hoy en día lo hacen las instituciones totales.

1.3 Las estrategias educativas en México-Tenochtitlan

En el mundo mesoamericano las formas del moldeamiento del espíritu imperante de la época, los recursos establecidos por los aztecas fueron varios, todos centrados en las necesidades del pueblo y su visión de progreso y expansión vinculados a la filosofía de vida propios de las diversas naciones en las que confluían.

Dado que para los aztecas la benevolencia de los dioses en sus actos regia su vida, actos, sacrificios y su muerte, fue marcado en la vida de todos los habitantes el obedecer los designios de su destino revelado por el Tonapohualli, el oráculo de los aztecas que siguiendo las tradiciones propias para sí mismos y para el menor recién nacido hacían posible, de esta manera existía una observación y programación del menor ya que poseía un lugar determinado por los dioses en un lugar determinado por una identidad superior que ubicaba a un ser humano en un rol ante la familia, la comunidad y ante sí mismo encontrando entonces un total “control personal” (autocontrol).

Para tal fin existían las estrategias de vigilancia y castigo, mismo que presentaba variaciones dependiendo del acto u omisión y sector social al que perteneciera el individuo. Respetar el orden implicaba estar en consonancia con las fuerzas ordenadoras del universo. Reflejadas en el Tonalpohualli y encarnadas en la figura de Omoteotl. (Buendía Oscar, 2006: 78). Buen día refleja entonces la dualidad de la existencia de un ser superior con un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, lo micro y lo macro, por referir algún elemento que pueda auxiliar a centrar el corazón y el intelecto del antiguo náhuatl; preocupados por mantener en su disciplina el honor a los dioses y a sí mismos, una respuesta y reflejo de su mente y espíritu por medio de los actos, sacrificios y ordenanzas sugeridas por los oráculos que sugerían y guiaban las decisiones de todos y cada uno de los aztecas.

1.3.1 Involucramiento

En todas las culturas antiguas y contemporáneas, el contacto con los padres y seres adultos que puedan orientar, sugerir, instruir y entregar las estrategias básicas de habilidades de autocuidado, las herramientas en torno al lenguaje, los valores universales, el respeto y amor a la biodiversidad; la entereza biofílica que se da entre

los padres y hermanos mayores ante el menor desprotegido y dependiente para lograr que ese niño o niña que nace dependiente, logre ser un hombre o una mujer en todo el esplendor de la palabra, por lo que una de las diferentes técnicas de enseñanza iniciaban desde la primera infancia, en donde el registro del mundo en los niños se efectuaba desde el amamantamiento, para lo cual, los pequeños nahuas recibían de su madre lo mejor de sí, y con ella recibían protección plena y calidez de la vida (Díaz Infante:1992,43). Por lo que el involucramiento señala que el amor y proyección de la vida, la filosofía, la participación cooperativa de comunidad, los señalamientos puntuales y certeros ante los aciertos, errores, omisiones y terquedades que poseemos todos en la infancia en donde la discriminación de lo que nos hace o puede dañar a corto, mediano y largo plazo nos es difícil de entender.

El involucramiento como lo señala Díaz Infante, ha sufrido transformaciones constantes, donde los límites, señalamientos, roles y fronteras se han distanciado y creado un abismo entre las partes involucradas en la transmisión del conocimiento. Es así que el maestro y el alumno se ven el uno al otro parados en la horilla opuesta a la brecha que lleva escombros epistemológicos de una relación humana deteriorada por procesos socio históricos resultados del carente amor al arte de enseñar impactando en las relaciones sociales adyacentes a ambos.

1.3.2 Educación Preverbal

Aunado a lo anterior, encontramos la importancia acompañada de gestos, cuidado de entonaciones, miradas y contactos corporales propios de padres a hijos, en los que para los aztecas la formación del carácter infantil señala el uso de palabras cálidas que por medio del lenguaje corporal como lo son las miradas, por movimiento de las manos, el calor del cuerpo y cariño, mismos que derivaban en que por medio de un gesto los padres podían aprobar o desaprobar una actitud de sus hijos. Bajo la premisa de “si primero no sembraban en los hijos la seguridad del afecto, no serían escuchados, ni atendido cuando emplearan la palabra para educarlos”. (Díaz I, 1992,43.) Dejando claro con seguridad y claridad las actitudes, capacidades y programaciones que enviaban los adultos a los menores siendo cautelosos y manteniendo la comunicación a varios niveles.

En todas las instituciones educativas-formativas se solicitan criterios de inclusión mismos que van desde documentos hasta habilidades y repertorios que debe de cubrir el aspirante para ser admitido en la institución. Por lo cual la instrucción preverbal es uno de los niveles y criterios que se solicitan y permiten la ubicación del aspirante en un nivel adecuado cuando es absorbido por la institución. Por lo que este rubro diremos que se mantiene vigente.

1.3.3 Consejo y la persuasión

Fundamentados en la nemotecnia explicada por teorías freudianas para la interiorización de los conocimientos y sabiduría en el aprendiz por parte del formador; pedagógicamente hablando se encontró como rasgo indispensable en esta enseñanza que el niño debe de querer a su consejero, de lo contrario esa mente en formación, por

un instinto de contradicción, de defienda contra el que odia, cometerá actos contrarios a los que se les aconseja, considerando que la información ofrecida por el adulto estaba impregnada de simbolización propios de la época. Mismos que comprenden las tres líneas discursivas como Huehuetlahtolli, y tenonotzaliztli que son discursos con el propósito de sugerir la conducta más apropiada para la comunidad y el aconsejado y en el caso de que el aprendíz requiera una purificación por medio de la palabra deberá de celebrarse el Neyolmelahualiztli, mismo que se encuentra entre la línea divisoria en solo la Oralidad, este ultimo participa en el ritual mágico. (Díaz I, 1992,43.)

El autor señala una relación sana que pretende señalar la importancia familiar, creando lazos de comprensión y asertividad que influye en la conducta, actitud y esmero por la perfección humana, las formas románticas de la huehuetlahtolli suelen ser los primeros contactos entre los adultos preparando a los hijos que pasaran en breve a ser mayores, en cambio la tenonotzaliztli, refiere una especie de amonestación verbal, suele ser una llamada de atención que para los naturales es severa y contundente; sin embargo, cuando el espíritu del menor es indómito, resulta que los adultos buscan maneras de hacer consientes a los niños por medio de sanciones y premios. La educación familiar proyecta la importancia de la comunicación, la riqueza en torno a la forma de relacionarse en tres momentos conductuales del menor, en donde el último caso, requiere de una amonestación inevitable e incómoda para ambas partes, tanto para el adulto que aplica la sanción, como para el menor por la desobediencia. Aquí en este apartado se ve la participación corporal en la acción que hará recordar al menor las razones por las cuales afecta a su familia y a sí mismo, por lo que la amonestación se yergue en la mayoría de los casos de forma corporal.

1.3.4. Aprendizaje por identificación

Usado para la conformación de los géneros entre los adultos y los menores, exaltando los roles y valores de la femineidad y la virilidad, distinguiéndose perfectamente y a la vez integrándose y complementándose a la comunidad. Aunque en los aztecas no existía el concepto de complejo edípico, comprendían perfectamente en la cimentación del amor filial en donde cada padre ofrecía el afecto con seguridad. (Díaz Infante, 1992,55), logrando con ello tener ideales próximos, humanos y cercanos, seres que poseían cualidades y defectos, testigos propios de los logros, derrotas y superación de retos que se establecían entre ellos prodigando entonces que los menores se enorgullecieran de los seres amados que honraban a su casa y a su comunidad. Dando entonces pie a la siguiente forma de enseñanza-aprendizaje.

Las formas en las que los niños y los adultos se aproximan pueden llegar a idealizar por parte de los menores algún adulto que posee atributos especiales en la visión y actitud del menor, sin embargo, la identificación es un punto ajeno al adulto, es algo extra que el mayor no incluye de manera voluntaria, el niño o joven tiene una idealización y un deseo de proximidad con el adulto en cuestión. El niño suele tener juegos y referir constantemente a la persona idealizada, busca imitarle, agradar y llevar sus actos a honrar al "objeto ideal".

1.3.5 Moldeamiento y modelación

En este apartado el niño y la niña se encontraban ante dos procesos específicos uno es el del **moldeamiento**, en donde la niña era “moldeada” por la mujer, y el niño aprendía a ser niño y hombre por medio de un adulto hombre aquí en donde los adultos recurrían a la amonestación o bien al premio; y el otro rubro que es el de **modelamiento**; los niños tenían claro un modelo cercano y afectuoso de lo que se convertirían, hombres y mujeres integrantes de una comunidad. En los puntos expuestos con anterioridad prevalece que los adultos solicitan a los niños aportaciones a la comunidad en concordancia con su edad, capacidad y desarrollo. (Díaz Infante: 1992,43) en ese constante cercamiento que supervisó a todo ser azteca para influir en aquellos niños o niñas con carácter empecinado o terco que afecta su ser y avergüenza o desprestigio a la comunidad. Díaz infante señala de forma indirecta como la comunidad y las escuelas formadoras de la época involucraban los valores humanos básicos en cada uno de nosotros, el honor y el autoconcepto; son componentes de la ética de los pueblos que enaltecen la moral, las buenas costumbres y en medida de contar en sociedad con un número elevado de integrantes con ética, benevolencia y biofilialidad; la comunidad eleva su calidad y tranquilidad social.

1.3.6 Educación audiovisual

Refiriéndose a la forma en la que estaba escrita la lengua de los naturales con ideogramas, glifos y figuras simbólicas, y como, justo con la tradición oral, en los cuales León Portilla identifica las clasificaciones de glifos que engloban a los numerales, los calendáricos, los pictográficos que se refieren a objetos, los ideográficos, los fonéticos que tenían que ver con sonidos silábicos y alfabéticos. Con un orden específico para los nahuatlans en los que sus “escritos” hoy llamados códices evidenciaban los intereses de orden administrativos, históricos y mágicos.

En estos códices los aztecas apuntaban peregrinaciones, fundaciones de ciudades, árboles genealógicos de familias con y sin linaje, economía, distribución y recaudación de la ciudad. Se trazaban los mitos iniciales, los intermedios, guerras, pestes, periodos críticos y de abundancia. Existía la representación de los conocimientos astrológicos, sus acontecimientos, eclipses, lunaciones, cometas y la cuenta de los días y las noches.

1.3.7 Huehuetlahtolli: educación universal

Referido entonces como una transmisión de sabiduría de vida, ya que la serie de consejos hace que el emisor se convierta en el modelo y comunicador, dándole un peso al contenido del monologo impregnado de ética, valores morales, amor filial, mensaje que está inmerso entre dos elementos básicos e indisolubles, situando al oyente en un rol claro y definido, el oyente. (León-Portilla y Silva L. G, 1991,40).

Miguel León-Portilla, deja un mensaje con riqueza en la comunicación familiar, en la conducción entre padres e hijos y viceversa, expresándose con un afecto y simbología específica y que en la forma de relacionarse señalada por León-Portilla, inmersa en un

folklor propio de la época, de un cariño prudente y bien dirigido, respeto y amor filial. Las enseñanzas de padres a hijos en torno a temas de interés universal como lo es el de la buena vida, reflejada en los actos y omisiones de los adultos para con los menores, posibilitan que los padres dirijan pláticas especiales dirigidas a la formación de valores humanos femeninos con el interés de enaltecer la lealtad, la buena moral y la responsabilidad de decisiones sexuales y reproductivas en la mujer; la huehuetlatolli posee también las respuestas de los hijos e hijas a sus padres, procurando tener en todo momento un elevado nivel de repertorio verbal y simbólico que permitiera satisfacer y enorgullecer al padre, demostrando así el amor y lealtad familiar y comunal entre los hijos y la sociedad en la que se desarrollan. De igual modo, así también de los mensajes emitidos entre los esposos y una parte en la que la comunidad se comunicaba con sus superiores y viceversa; Incluyendo aquellas palabras dirigidas a las ceremonias de unión de parejas, celebraciones de consejo comunal y en vísperas del parto y nacimiento.

1.4 Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje en Mesoamérica: Sus instituciones

El medio doméstico comunal sigue participando en los momentos de formación humana; una vez que los niños son entregados a los templos de enseñanza, la transformación y la información perfecciona los sentidos, la lengua, el idioma, los signos y significados que le dan a cada rol a los que están predestinados y en los que fluyen con la idea de trascender en la vida y después de ella. Las unidades involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje son variadas, entre ellas encontramos el conocimiento, la sabiduría, la estrategia, el maestro y el alumno, así como, los espacios áulicos correspondientes para dicho proceso.

Cuando el menor posee los elementos que pueden sustentar y retroalimentar los conocimientos venideros a manos de los experimentados, los niños y niñas son entregados a diferentes templos, donde según sus capacidades y habilidades se forjaran e impulsaran por tres elementos, la comunidad, las instituciones formativas y el menor involucrado.

1.4.1 Templos del saber

1.4.1.1 Tepochcalli

En el Tepochcalli (si es que querían ser guerreros que dependiendo de los dones o facilidades del iniciado se le especializaba y favorecía) y en el Calmecac (para los interesados en las ciencias), para ambos espacios la ignorancia era concebida como algo vergonzoso, más aun, doloroso, que debía ser evitado (Díaz Infante, 1992: 43.71). Las vocaciones eran consideradas como dones de los dioses, ya que se traían desde el nacer y por ello se consultaba al tonalpohualli, por medio de ceremoniales para entrar en contacto con el diálogo entre los mesoamericanos y los elementales.

De acuerdo a la visión de la época, el guerrero funge como la visión actual del héroe, la leyenda y el gran modelo a seguir; el ámbito militar era el recurso mayoritario que expandió el territorio azteca, contrariamente también gestó discordias que años más tarde esas alianzas generarían la caída del imperio.

Moctezuma Ilhucamina ordenó erigir una escuela en cada barrio de Tenochtitlan. Estas funcionaban como templos-escuelas ya que los jóvenes y las doncellas acudían a recibir una educación y una formación ética, y además participaban en labores de producción en las siembras colectivas. En estos templos escuelas se preparaba a los jóvenes para la guerra, los méritos bélicos eran compensados con ascensos en la jerarquía de los guerreros. Los padres y la escuela conjuntaban sus fuerzas para iniciar a los jóvenes en los oficios que correspondían a su barrio. Además del Tepochcalli, la escuela plebeya dedicada al dios Tezcatlipoca, existía el Calmécac, encomendado a la protección de Quetzalcóatl, y al que asistían los hijos de la nobleza tenochca. (Schneider P, 2004:44.) Señalaremos entonces que de acuerdo con Schneider se observa como la disciplina y la filosofía de vida politeísta se entremezcla para hacer que la obediencia construya en

los niños una mirada propia y comunal para quererla, protegerla, abastecerla y expandirla. Generando entonces seres orgullosos de su comunidad, idiosincrasia y genealogía.

Como en todos los estratos de los aztecas, la estratificación y el posicionamiento funge como un indicador de necesidades, es entonces que la jerarquía se refleja en los roles en torno a la Educación Especializada que se llevaba a cabo desde los seis años hasta los doce si es que querían ser guerreros (Buendía Oscar, 2002:75-76); para servicio del pueblo y para las cosas de la guerra. Con la esperanza de hacer de ellos hombres valientes, con temple, hábiles y disciplinados. En este templo pedagógico se favorecían tres niveles en el Tepochcalli:

- ❖ Tlacach: alumnos recién ingresados.
- ❖ Telpuchtlato: Jefe de instructores
- ❖ Tlacatecatl: Director del templo

En estos rangos encontramos similitudes con los organigramas contemporáneos básicos de cualquier plantel académico y formal.

En lo concerniente a los rangos o dignidades militares que se lograban conquistando hazañas heroicas o con la captura de reclutas enemigos. (Buendía O, 2002:75-76.)

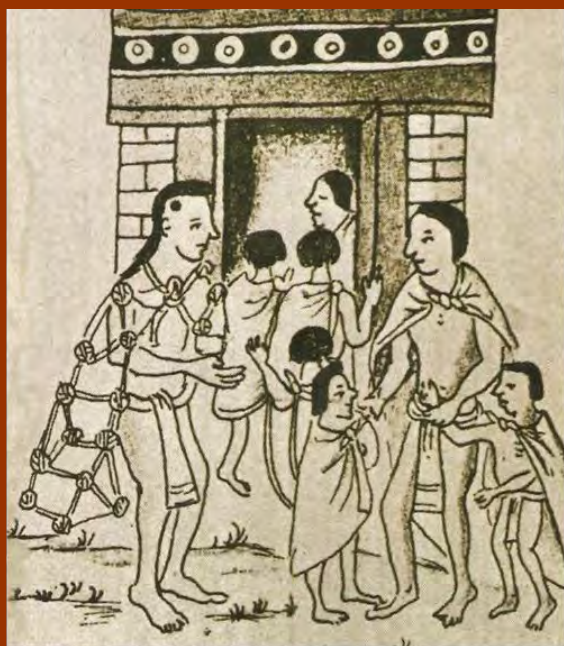

- Otomitl: Caballero Tigre si es que lograba aprender a un Jefe enemigo
- Cuauhtli: Caballero águila si es que hacia prisionero a tres jefes.

Los rangos señalados sugieren logros reales, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con el uso de destrezas y riesgos potenciales de la perdida de la existencia. En donde la similitud actual con las fuerzas militares contemporáneas dista de esas distinciones y riesgos.

Impulsado por un corazón, el rostro logra su destino, la fuerza del corazón, habla de la vida misma, del hollín (movimiento, tendencia), por ser hombre animado es dinámico, impulsando a realizar los deseos compartiéndolos con la comunidad en constante comunicación con la divinidad que se encuentra manifestándose permanentemente en la vida armonizada con los elementos-dioses, que propician el movimiento y la vida misma. Es así que, esta red de donde el ser humano mesoamericano encuentra al mundo lleno de movimiento (Buendía O, 2002:75-76)., donde dibujan su trayecto con fenómenos naturales y actos humanos que van forjando al hombre con un rostro y un corazón firme que le permiten dar a la tierra un verdadero canto y flor. Refiriéndonos al canto como el aliento de vida cósmica, y la flor como su linaje. De acuerdo con Sahagún, este apartado en donde se inicia la educación domestica se encuentra en castellano, “sumamente abreviada”. Por lo cual es casi imposible encontrar las equivalencias que suponen este apartado ya que con la ideología prevaleciente por los españoles y la óptica dicotómica contra un mundo polifacético; posibilitó la anulación casi total del idioma nahuatlaco.

1.4.1.2 Calmecac

F5. Recibiendo a los niños en el Calmecac

Casa de educación a los niños que se dedicarían a las ciencias nahuatlanas como la religión, historia, pintura, música, derecho, astrología y un lenguaje refinado exclusivos de sabios y nobles. Los niños eran entregados por sus padres a los seis años de edad.

En este mismo lugar existía un anexo destinado a las niñas, a quienes se les impartía una educación fundamentalmente moral y se las preparaba a fin de que pudieran cumplir con todas sus obligaciones dentro del matrimonio.

Fundamentando su enseñanza en ceremonias para educar a los niños y jóvenes donde todos eran participes de las necesidades, secuencias y prácticas que la ceremonia requería. López Austin, A, 1985:61

En el Calmécac se adiestraba a los más aptos en los misterios sacerdotales y en el arte de pintar y leer y cantar los códices. Con la llegada de los españoles todo el sistema educativo desapareció y fue estructurado otro muy distinto. (Schenider P, 2004:45.)

Scheneider refiere a los niños y niñas que poseían de forma natural o heredada las habilidades y sensibilidad necesaria para poder vincularse a la filosofía y la relación con la naturaleza, el Cálmecac era claro en ello, se consideraba un templo que recibía a aquellos señalados por los oráculos aun cuando los menores procedían de familias humildes o pobres, lo mismo que de nobles, en aras de buscar y construir los niños más aptos para guiar y persuadir las decisiones que en conjunto dirigirán

a) Enseñanza para hablar

En el templo se perfeccionaba el náhuatl como lengua universal, considerando que el hablar era “cantado”, se cuidaba la prosodia, porque de ella dependía el buen decir, el decir con encanto, el decir con la música en la lengua. Y el hablar estaba relacionado con los gestos, y se decía que si la expresión física, la palabra y el pensamiento no tenían congruencia, entonces no hablaban con verdad.

En el Calmecac se correría la forma en que debían de saludar, hacer reverencia, hablar correctamente, se les enseñaba versos de los cantos divinos, escritos en caracteres. (Díaz Infante, 1992: 43.71), por lo que el autor sugiere que los pueblos mesoamericanos próximos a Tenochtitlan, tenían un cuidado en la forma de comunicarse entre los iguales y los superiores; la riqueza y delicadeza de su lengua era estratificado por lo que había personas que se mantenían en constante construcción de su lengua natal y la diplomacia con la que referían los momentos y eventos acontecidos en la vida propia de la nación y las relaciones establecidas entre los señoríos vecinos.

El nemachtloia qualli tlahtolli, “buen lenguaje” que se distinguía de macehuallatolli “la forma de hablar del pueblo”, forma cuidada que se distingue por “sus primores”. Es el primer rasgo de un Huehuetlatolli, aquel que tiene la capacidad y el entendimiento de hablar de forma noble y honorable. (León Portilla, M, 1991:30) en todas las culturas antiguas y modernas existen estratos sociales que poseen características específicas, entre las que se menciona el protocolo que se posee para actos sociales y eventos familiares, políticos y milicios. Los aztecas forman parte de las culturas antiguas, que respetuosos del ometeo, la filosofía y la constante búsqueda del perfeccionamiento señalan que la forma de dirigirse a los otros genera engrandecimiento.

b) La tradición oral

En la mayoría de los casos era imposible identificar al autor de una leyenda, mito, anales, crónicas, cantos, sabiduría y conocimiento, por lo que estos cantos o himnos sagrados (León Portilla, M, 1996:329), debieron haber sido transmitidos de los sacerdotes a los sabios y de estos a sus allegados y estos últimos a los integrantes del pueblo impregnando perteneciente y dejando huellas en las subsiguientes, haciendo entonces en el afán de la perduración de sus linajes históricos que se motivara a buscar

los más destacados entre los templos de enseñanza para ser el recipiente de tal legado. Involucrando a los Dioses en el interés de la prevalencia y buena palabra.

Las personas responsables de transmitir el conocimiento se llaman Tlalmatinime; eran los maestros de este templo, elegidos por su calidad moral, ética y logros personales que le colocan en la postura de ser ejemplo a seguir y que por sus conocimientos de las artes y el humanismo (Díaz Infante F. 1992). De acuerdo con el código mendocino, en el que se reflejan varias imágenes en donde existían las diversas actividades que realizaban los niños y niñas con consejo y supervisión de un adulto de su mismo género haciendo diversas actividades desde las más cotidianas y domésticas así mismo las raciones alimenticias o porciones con las que deberían de contribuir con la comunidad y en caso de existir omisiones (de los menores) se visualizan en el código las reprimendas o situaciones de reflexión que la sociedad aplicaba.

Si era mujer a la que prometían a el templo Calmecac, para que hiciesen penitencia y sirviesen a los dioses, se les llama cihuatlamacazqui, debía ser sujeta a las que vivir en castidad y dedicada a las oraciones. (López Austin, A, 1985:85). De acuerdo a la visión y filosofía de los naturales mesoamericanos, el respeto por el cuerpo como receptáculo del espíritu hizo que las personas que se convirtieron en sacerdotes, sacerdotisas y personal servil de los templos, dedicaran su vida, su tiempo y su persona a la magnificencia del dios o diosa a la que servían dejando con claridad un testimonio de vida ante sí mismos y para con la comunidad, valores humanos destacados como son la humildad, servilidad, castidad y liderazgo. La entrega con la que los hombres y mujeres dedicaron su cuerpo, espíritu, esfuerzo y merito gesto un cúmulo de seguidores que inspirados por la congruencia de la filosofía y el autonocimiento hacen posible el carácter y el ímpetu espiritual hacen que los guías místicos sean recordados por los sabios consejos que se dieron de forma oportuna a la nobleza imperante en la época; sus nombres son desconocidos en nuestros tiempos mas no sus acciones y su recuerdo impreso en todos los códigos.

1.4.1.3 Cuicacalli o Mixcoacalli

Cuicacalli o Mixcoacalli que quiere decir “Casa de Canto”, lugar específico donde se cantaba y bailaba y no se hacía otra cosa. En este templo se enseñaba a ejecutar instrumentos propios de la época realizados con las materias primas que la naturaleza ofrecía, del cual creaban tambores, flautas, sonajas y otros instrumentos que usaban para crear su música. López Austin, A, 1985:146.

En el cuicacalli se recibían tres tipos de niños, los que poseían el don del canto y la danza, los que su habilidad principal era la creación de instrumentos y la innovación en los mismos y los autores; encontrando entonces que el templo-escuela fungía como tal por encontrar en la danza, la música y la conducción de la misma un camino para dialogar con sus deidades y sus designios.

La música mesoamericana se guía por el ritmo del danzante, contrario a las otras danzas que se realizan en diferentes zonas de la tierra donde se hace a la inversa. La música incluía elementos naturales de conchas, pieles, cortezas, cuencos, troncos, huesos, arena, arcilla, vainas y agua son componentes de diversos instrumentos

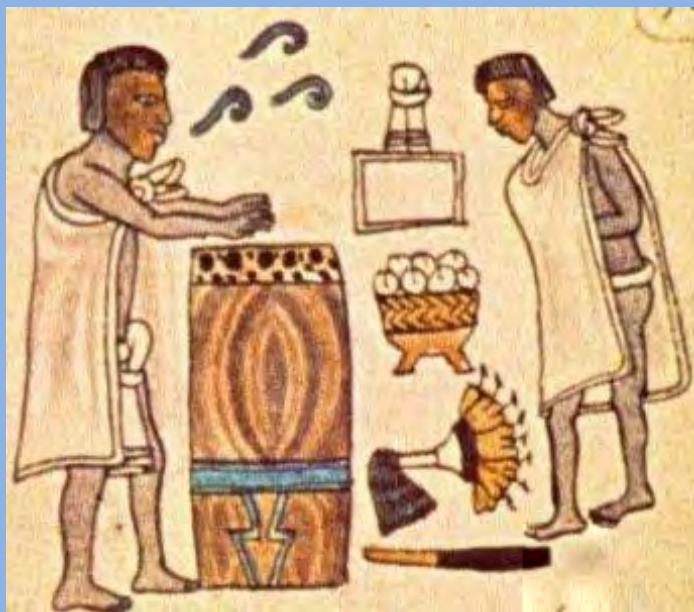

musicales que los mesoamericanos crearon; las voces, sonidos guturales y ruidos en los que se involucra el cuerpo hacían que la interpretación del tema elegido y construido por los autores tuvieran en el impacto en el grupo social al que pertenecían y en el mensaje a los dioses mismo que podía ser de petición, alabanza o bien de intercambio.

Con la música, viene la danza y la caracterización de los elementos, por lo que muchas de las danzas se realizaban en torno a los mitos, leyendas, héroes y en otras representaciones zoomorfas de animales de poder, que según el pueblo en cuestión generaba en un calendario particular.

Sten M, 1990, refiere que algunas danzas tomaban un carácter zoomórfico, ya que en ella los danzantes representaban animales de diversos géneros como mariposa, abejones, moscas o escarabajos, algunos mas iban maquillados con círculos, líneas, lagrimas; algunas otras danzas los integrantes sacaban mascararas de viejos concorvados y se bailaba.

Considerando que las danzas fueron convirtiéndose cada vez más en la acción dramática de las historias, leyendas, mitos y acontecimientos. La representación tradicional contiene elementos primordiales como “las raíces” de la conducta humana: teatro-espejo del hombre y de su mundo; espectáculo religioso que al mismo tiempo es una fuente inapreciable para los estudios antropólogos, que permite descubrir la filosofía de aquella sociedad, cosmogonía, su astrología, su magia y sus ritos.

F6. Elementos de ejecución musical, panhuehue, ocarina y cuerno. Uno de los elementos eleva un canto

Con la diferencia que el teatro mesoamericano tenía a un público participativo con la idea de liberar energía espiritual de la congregación (Sten, M. 1974:32), incorporando el mito y trascendiendo de la realidad, en donde el espectador recogía una nueva percepción de su verdad personal en la verdad del mito y mediante el terror o bien en sentimiento de lo sagrado llegaba a la catarsis. La autora transmite en su texto un mundo místico y mágico en el que la danza, el canto, el atuendo, el sonido, la gesticulación y caracterización transforma a una persona que vive en un anonimato salta a un escenario donde cautiva la atención y haga que quienes le siguen en su arte una identificación y genera un clima

envolvente, seductor y de fácil dirección y encauce, escenificando, transmitiendo, promoviendo la trascendencia del cuerpo a un espacio etéreo que logra una danza y

canto que eleva y transporta almas aferradas al cuerpo a un mundo fuera de este mundo o bien muy adentro del mismo.

a) Enseñanza de la música

Arte de las más estimulantes en la vida de los aztecas, dando el lenguaje, el ánimo y el brío, se utilizó como vía para comunicarse con los dioses, cargada la música de emotividad y armonía. La música los templaba y les impedía que se desvaneciera su alma, así que, de este modo se logró fortalecer el carácter para alcanzar la cima y el poder. Aun cuando la sangre tiñera el agua, fue la música quien fungió como elemento purificador, reconciliador con la vida y sensibilizador.

Entre los instrumentos más representativos se encuentran las flautas, las percusiones, los cantos y los bailes, que eran parte uno del otro, teniendo la posibilidad del recogimiento interior con el fondo melódico de un instrumento de viento. Iniciándose en este arte en el Calmecac entremezclando este arte con las enseñanzas y valores espirituales. Díaz Infante, 1992:76. Las bellas artes son propias hoy en día de personas que tienen un nivel superior al "normal", por lo que estimular a todos los integrantes del Cuicacalli y de quienes les rodean sugiere una constante estimulación neuropsicológica que logra que los niveles de coeficiente intelectual se mantengan en movimiento, la memoria espacial, tridimensional, sensibilidad y creativa hacen que el cerebro se mantenga ágil, despierto, prospero y genera que las personas convivan en sociedad, cooperación e igualdad.

b) El teatro

La conquista española en Mesoamérica difiere de otras empresas similares de su época y de épocas posteriores en la medida que se usa, al lado de las armas tradicionales, un arma poco común: El teatro. Y se puede decir, sin exageración que el teatro fue en la conquista espiritual lo que los caballos y la pólvora fueron la conquista militar. "el misionero era, con el soldado un agente de expansión de las fronteras y de administraciones de las nuevas regiones". Y para un fenómeno tan especial se necesitaba la contribución de varios factores.

Entre ellos destacan:

- Atavíos, maquillajes y mascarar que personifican
- Música
- Danza
- Concepto o motivo de la exhibición
- Espacio y tiempo específico
- Espectadores y protagonistas
- Periodicidad y frecuencia

Se conjuntaban para dar una cadena de eventos que conjuntaban una ceremonia mística, lleno de sentido simbólico, oculto e impenetrable para los que carecían de la noción de lo que fue la religión que regia la vida de los antiguos mexicanos. Sten M, 1974:1-92.

María Sten, refleja la belleza, coherencia, coordinación y creatividad de las fiestas reflejadas en los mitos, mitotes y festividades que requieren de un alto nivel de concentración, preparación, organización y cooperación para llevar a cabo una representación teatral hoy en día, situación que refleja el cuidado de las escenas, tradición oral y público que poseía el teatro de la época, reflejando héroes, historia, familias, hazañas y proezas logradas por personas cercanas al público o pueblo que rodea y se regocija en la escenificación.

Los cronistas hablan de otras escuelas de alto nivel como Tlamacazcalli y el Mixcoacalli (Schenider P, 2004:45), que era un conservatorio de música y danza. Instrumentos de formación de las nuevas generaciones eran los Huehutlatalli, una ilación de fórmulas, consejos ceremoniosos y metáforas para uso en situaciones solemnes como el nacimiento de un niño, su llegada a la edad de la razón, su ingreso al templo-escuela, el matrimonio, el parto o la muerte. También los había de tipo cortesano y en ellos se amonestaba al pueblo, robusteciendo la aceptación de una moral rígida y el sacrificio en aras de un buen común.

De acuerdo con Scheider las celebraciones de la vida, la muerte y la transición son sucesos cumbre en la vida de los integrantes de un pueblo, sociedad o nación que marcaron a todos los afectos e incluso a quienes los rodeaban, llegando a establecer una actitud y forma de dar respuesta a los diversos conflictos que pudieran presentarse en su vida y la de los demás que necesitaran apoyo. Los antiguos moradores de México, dedicaban un tiempo y esfuerzo a la educación, en el entendido del perfeccionamiento infinito de los seres por las condiciones en que viven; reconoce múltiples factores determinantes, que, sin embargo pueden sintetizarse en tres fundamentales. El medio físico, el medio social y la raza.

El tlamacazcalli y el Cuicacalli, se consideraban los templos-escuelas de alto nivel, con una filosofía centrada en la dualidad cósmica (Ometeo-Cihuateo) que se refleja en el macrocosmos y en el microcosmos que se reflejo en todos y cada uno de los actos que hacían de forma cotidiana, sumergida en todos los estratos sociales y con vínculos-redes de comunicación por medio de los señores (cosmogonía), la transformación del mensaje se realizaba por medio de los elementos y para ello se trabajaba con el cuerpo. Encontrando entonces que; el Tepochcalli, el Cuicacalli, Calmecac y el Tlamacazcalli poseían sitios, complementos y lugares dentro de su ideología como puntos terrenales, liminales y sagrados.

El Cuicacalli que hoy día sería una institución centrada en la enseñanza de la danza, del teatro y del ritual; el espacio destinado al Cuicacalli se presentaba como un templo específico cuya función es generar plegaria por medio de la danza que iba desde lo terrenal y mundano hasta lo místico y el estado de éxtasis que puede lograrse durante o después de la danza y de un ritual específico. Hoy en día, sobrevive un código acompañado de tradición oral donde refiere a un cuicacalli en el centro de Tenochtitlan, donde según refieren los cronistas hubo una masacre que se realizó en un templo por

parte de los europeos comandados por H. Cortes mientras los mexicas realizaban sus celebraciones dancísticas, armados de caracoles marinos, plumas, ocarinas y ayacashtles fueron derrotados por armas punzocortantes, escudos y armas de fuego. Quizás ese evento sucedió en un Cuicacalli.

El medio físico

La situación de un lugar sobre la superficie del globo terrestre (Alegría P, 1963:13), le brinda condiciones especiales que sumadas, con otros elementos como lo son las corrientes marítimas y los vientos, producen como resultante el clima, este a su vez, determina la fauna y la flora con la misma afluencia directa con que ellas determinan la industria, alrededor de la cual el arte y la ciencia comienzan a encender sus antorchas para elevarse después hasta los planos más altos y convertirse en fatos que suelen sentir el vértigo de las estrellas.

El medio social

Sencilla y grafica expresión de la verdad y con sentido popular de una visión filosófica con un registro de experiencia propia que fluye por una comunidad ofreciendo la sensación de presencia que dicta actitudes y determina comportamientos (Alegría P, 1963:13), pensamientos y que son participes del sistema educativo para preparar al individuo para la vida social. La autora señala como las circunstancias ambientales hacen individuos con características propias del lugar. América por sus características propias como continente, aislado de manera natural y acuática por cientos de kilómetros del resto de tierra firme formado por un conjunto de otros continente, mantuvo su autonomía como continente aun cuando hubiere comunicación con otras culturas como la china y japonesa según informes en la cual denotan como el contacto con otras cultura se dio manteniendo una esencia casi intacta para ambas culturas y naciones en el momento del contacto. Ixachilatlan, nombre con el que los naturales de la hoy conocida América, asumían que tenían una parte del mundo, del cosmos, conocedores de sus límites, habilidades y deseos; propicio que los pueblos que moraban tuvieran una cosmovisión, relación y desarrollo propio donde la mezcla de un sistema sociopolítico genero naciones y gesto dilemas contemporáneos en torno a su grandeza.

Raza

Efecto secular de un medio físico y sobre un grupo de hombres, determina la raza, un tipo humano especial, con su manera propia de concebir el mundo imponiendo una forma particular de educación; un nuevo conglomerado sobre un fondo innegable de sus características ancestrales improvisa un paisaje espiritual, que reproduciendo las perspectivas y dimensiones naturales. (Alegría P, 1963:13), la autora refiere como la pureza de la raza hablando del impacto de la compatibilidad de sangre, anatomía, biología; donde las condicionantes como la alimentación, geografía, relación con el medio y con la sociedad; hacen que cuando existe la fusión de las culturas en Mesoamérica, la anatomía, sangre, genética y hábitos personales logren un cúmulo de

bajas en los naturales por la incompatibilidad e inadaptación al nuevo grupo social que llega con su mundo occidental a deteriorar y nulificar a las naciones precolombinas.

1.4.2. Personajes del proceso de enseñanza-aprendizaje en Mesoamérica

1.4.2.1 El teixtlamachtiani: conocedor

La figura de la persona responsable de aconsejar, introducir y construir la voluntad, personalidad e ideología del mexica era el **Teixtlamachtiani**, el más alto honor incluyendo entonces el que transmite conocimiento a las clases nobles así como a los reyes y gobernantes, el que hacía el traspaso de la cosmovisión que deberá de poseer el hombre, un ser equilibrado y apegado a su lugar en el mundo se queda a cargo de los Teixtlamachtiani o “el que enriquece o comunica algo a los rostros de los otros”, este concepto sintetiza su función moralizadora y forjadora; tenía la función de “velar”, de “alumbrar” el camino a los hombres, para que, poco a poco se fuera revelándoseles un rostro. Comprendiendo que un rostro es distinción y diferencia, orgullo, un saber, el hecho de ver a la persona y saber que tiene un propósito en la vida y que lo está cumpliendo con respeto a sí mismo y a los otros, sin rebasar a la sociedad sino, contribuyendo con ella.

El Teixtlamachtiani tenía la función de “velar”, de “alumbrar” el camino a los hombres, para que, poco a poco se fuera revelándoseles un rostro. Comprendiendo que un rostro es distinción y diferencia, orgullo, un saber, el hecho de ver a la persona y saber que tiene un propósito en la vida y que lo está cumpliendo con respeto a sí mismo y a los otros, sin rebasar a la sociedad sino, contribuyendo con ella. (Buendía O, 2002:75-76).

En el calmecac existían los maestros que recibían un nombre específico por capacidad desarrollada, así tenemos a:

- Temachtiani (maestro-educador)
- Teixcuitiani (psicólogo)
- Tetezcahuani (moralista)
- Mexicatl tehuatzin (jefe de sacerdotes que comparte el poder con el Huitnauac-tehutzin)
- Tepan tehuatzin (encargado de la buena crianza)
- Ome tochtzin (maestro de los cantores y el que daba de beber el vino para entonarlos)
- Epcoaquacuiltzin (encargado de las fiestas del calendario sagrado)
- Tlapizcatzin (chantre para corregir los cantos)
- Ixcozauhqui tzonmolco “teohua” (encargado de hacer traer leña)
- Epcoaquacuilli tecpictotom (el que componía los cantos)
- Iztlilco teohua (encargado de procurar las ofrendas cuando los niños y niñas comenzaban a hablar entre los otros).

Los diversos grados, niveles y rasgos formativos se reflejan en la participación de Oscar Buendía, quien señala y aproxima las diferentes disciplinas y los destacados en los mismos, con lo que trae a nuestros tiempos las especialidades que encontramos en diversos ámbitos escolares. Los maestros iniciadores, héroes y heroínas de niños próximos a sus proyectos, logros y fracasos provocaban la confianza y proximidad de quienes les rodeaban en virtud de su coherencia y ejemplo de vida

1.4.2.1 Tlalmacehua, Macehuatlin o Macehuales: aspirantes y aprendices

Para los nahuatlans, quienes poseían y justificaban su existencia gracias a las fuerzas cósmicas y un cúmulo de elementos se llamaban a sí mismos, **Tlalmacehua**, “Seres humanos” (Díaz Infante F. 1992:37) de acuerdo con la etimología y la mística de los nahuatlans son los creados a partir de la inmolación que se dio en el inicio de todos los tiempos, justo en la creación del hombre. Esta palabra etimológica nos lleva inevitablemente a la Leyenda de los cinco soles, donde Díaz Infante, crea un vínculo de creación como ser viviente, como habitante y parte esencial de una comunidad; pero con la distancia propia del rol social y familiar que ubican a todo ser vivo e inamovible de un espacio propio para sí.

En cambio los **Macehuatlin o macehuales** eran todos aquellos que ofrecían una ofrenda, que sabían que debían de complacer a los dioses por medio de servicio comunitario y por si mismos, los “merecedores” aquellos que saben hacer sacrificios, fundamentados en el compromiso con el universo por lo que el autosacrificio se dio como una muestra de gratitud y derecho a participar en la vida. Díaz Infante F. 1992:37. Entendiendo entonces que algunas personas por sus habilidades personales, por las cualidades de su equipo biológico o por la selección y señalamiento que se desprendió del Oráculo consultado, los “macehuales”, son aquellos que tienen dones, que poseen los medios y recursos para desarrollar y destacar sus virtudes, vencer sus zonas conflicto y en aras de engrandecer su comunidad y su raza, elevar la mística social y nacional que impera en todo momento con un sistema de creencias y rituales que participan dándole identidad a una comunidad o grupo social.

Los macehuales son el grupo social específico que funcionan de receptáculo de la tradición, conocimiento, sabiduría y centran en ellos el proyecto nacional trazado por sus co-creadores.

1.4.3 Conocimiento y sabiduría

Ambas palabras las podemos encontrar como sinónimos en la actualidad, sin embargo, en el pasado, el conocimiento se entendía como el cumulo de datos, información y procesos intelectuales necesarios para mediar las respuestas que hacen posible una adaptación al medio en el que se encuentran; la sabiduría es quien toma la decisión más adecuada en el momento en el que se presentan las vicisitudes.

Por lo tanto se puede encontrar como existen dos tipos de formadores generales, uno es aquel que ya se reviso, aquellos potencializa dores del conocimiento, estrategia y

arte que obtienen del aprendiz lo mejor de ellos. Y en segundo lugar, los formadores para aquello que no se evalúa de forma cuantitativa, pero que lleva una trayectoria y deja ecos en la vida propia y en las de aquello que les rodea.

a) Tlacahuapahualiztli: educación y amor al arte

Por lo tanto encontramos algunas palabras que sirven de ejes a la educación; **Tlacahuapahualiztli** palabra nahuatlana que expresa “El arte de criar y educar a los hombres”. En el que se considera a la educación como el medio que transmite de generación a generación los logros conseguidos por la cultura (Díaz Infante F. 1992:39) Mas no por ello restringe a la inmutabilidad, más bien corrige y modifica tanto la conducta como las técnicas, a fin de que el ser humano alcance la perfección. Haciendo entonces que educar sea un acto de hacer poseer a los hombres la gran herencia de sus antepasados, formando una mentalidad hacia la comprensión de los valores, enseñarlo a utilizarlos, llevarlo a la madurez sensible e intelectual y aproximarlos a su perfeccionamiento.

La lealtad al sistema familiar se refleja en la continuidad de los aciertos y en muchas de las veces hasta de los errores, sin embargo, la búsqueda del perfeccionamiento llevaría a resolver los conflictos heredados de manera directa o indirecta, e incluso de forma voluntaria cuando los identifica. El arte de hacer de los infantes hombres y mujeres dignos, orgullosos y biofílicos, son elementos a edificar en cada uno de aquellos que los Tlacahuapahualistli depositaban en los niños, en los que reflejaban la esencia de sí mismos.

b) Iztlamachiliztli: Sabiduría ancestral

En torno al contenido de la tlacahuapahualistli, misma que se conformaba por **Iztla machiliztli**, considerada entonces como “Sabiduría que se transmite a los rostros ajenos”, la comunidad imprime su sabiduría en otra persona, para crear un claro y noble desarrollo por el bien de sí mismo y la comunidad. Hacer surgir el in ixtli, in yullotl, “alcanzar el rostro y el corazón” (Díaz Infante F. 1992:39), es decir lograr conformar la personalidad benévola para sí. Influyendo el amor por la tierra, los mandamientos, los dioses, el gusto por el trabajo, el deseo de compartir el sustento con los suyos, los cercanos y los necesitados; las técnicas utilizadas eran la educación preverbal, bajo el consejo y la persuasión, corrección de la conducta por medio de premios y castigos, educación con técnicas mágicas, aprendizaje por identificación y la educación en los templos.

El grupo de personas que recibían a los niños para instruir y gestar en ellos un repertorio apto para ser activo y posibilitar la apertura mental, actitudinal y asertiva en la que el menor se permite moldear, deja que su corazón y su mente desarrolle la capacidad de empatía para con lo que el conocedor, el sabedor plasma encontrando los canales de comunicación que cada ser posee y explota.

c) Destino de la Huehuetlahtolli

La transmisión de la antigua sabiduría transmitida siempre con la natural elocuencia del hombre náhuatl, por medio de metáforas y símbolos de raíz indígena, expresiones paralelas con ritmo y tono espiritual salpicada de formas reverenciales (León Portilla: 1991,43). Ejemplo de ello las Huehuetlahtolli que fueron transformadas por la visión europea convirtiéndolas en un instrumento valioso para la cristianización de aquellos mismos que, como herencia preciosa, los habían conservado y transmitido. Reflejándose incluso en los testimoniales que los frailes hacían cuando se referían a la palabra en su exquisita forma de hacerla llegar a los otros, obligando a los propios frailes a reelaborar sus informes y sus caracteres.

El traspaso de la cosmovisión que hará del hombre un ser equilibrado y apegado a su lugar en el mundo se queda a cargo de los Teixtlamachtiani o “el que enriquece o comunica algo a los rostros de los otros”, este concepto sintetiza su función moralizadora y forjadora. Los maestros que instruyen y transforman a los hijos de los demás enfrentan el reto de la distancia, de la ejemplaridad por medio de la información de terceros o bien de lo que el mismo menor capta de la esencia del Teixtlamachtiani, reflejados en su entonación, en sus miradas, en las lecturas corporales que aprobaban o reproban alguna actitud o situación conflicto en el menor.

1.5 Otras estrategias para transmitir el conocimiento

Los aztecas siendo un pueblo creativo y en movimiento constante, busca en todo momento que la organización, cooperación y armonía se refleje en el avance nacional, busca formas de dirigir a las personas con el espíritu indómito, reconociendo que tiene una capacidad única y un ánimo inquebrantable con una dirección inadecuada, por lo que, se establecieron formas de hacer que los naturales construyeran un conocimiento propio para evitar lo que hoy conocemos como “analfabetismo”, solo que el saber tenía otras fronteras distantes de conocer letras y pasar los ojos a palabras vacías. El perfeccionamiento y el interés de ser autodidacta y autónomo fue uno de los rasgos de los valores humanos que los aztecas procuraban en todos los estratos y momentos históricos.

a) Tenonotzaliztli

Es el término en náhuatl para comprender que es una “Amonestación, plática”, con las mismas características que la Huehuetlahtolli; en esencia se utilizaba de la misma forma, solo que esta se aplicaba a personas que afectaran con sus actos u omisiones a la comunidad (León-Portilla M, 1991:30), ofreciéndoles entonces una condicionante para la transformación de la situación comprometedor. Esta forma de disuasión involucra la necesidad de hacer conciencia de los excesos u omisiones que el amonestado ha generado con su actitud, por lo que recibe un señalamiento de su proceder y se solicita un compromiso; mismo que influye en la ética y honor del comprometido. Regularmente en este punto, el rebelde tenía actividades extras que cumplir por los olvidos o actos

que dañan la fina estructura de la red social que tiene un ritmo y un espacio para la comunidad.

b) Neyolmelahualiztli

“Acción de enderezar los corazones”, (Díaz Infante F. 1992:46) ritual que se celebraba en presencia de cuatro elementos importantes, el adulto, la persona afectada por el corazón atribulado que ofrecía su expresión verbal, la diosa Tlazolteotl “comedora de inmundicias” y el compromiso de cambio.

Por medio de las palabras de Díaz Infante y León Portilla, se vislumbra que estos investigadores intelectuales comparten la idea de que el maestro mesoamericano poseía talentos fundamentados en tres recursos el primero eran personas descritas por el tonalpohualli como mentores, guías y buenos para liderar; el segundo punto fueron personas destacadas en sus tiempos y en sus logros personales a beneficio de su comunidad y el tercer punto se trata de la sabiduría acumulada por todo el tiempo de su existencia en el plano terrenal.

Las palabras y el involucramiento eran participe de la moral, estilo de vida y acción en pro de la comunidad de los integrantes; los niños que presentaban un comportamiento agradable y bueno, eran gratificados con comida y regalos; el premio en los mayores era aquel que viene inherente a la virtud misma: la satisfacción moral, el placer de estar en lo correcto.

Cuando el niño incurría en actos inadecuados o bien omisiones recibía burlas, risas y ridículos que ofendía el honor de aquellos que habían cometido la falta; notando que para toda agresión había castigos físicos como espinas de maguey para punzar la carne, el humo de chile tostado que dañaba a los ojos, azotes, cárcel y muerte por expiación de una falta que resultara irreparable.

Estas amonestaciones (Escalante P. 1985:60) se aplicaban no solo a los niños, sino a jóvenes y adultos y las amonestaciones entre adultos llevaba desde la burla y el escarnio, el despojo de bienes materiales hasta penas de muerte públicas y celebres por tradición oran que enjuiciaban y sancionaban delitos sexuales y traición al imperio.

c) La enseñanza por medio de la magia

La magia ocupa un lugar especial, está presente en las actividades del hombre, expresa en forma aislada o integrada los complejos mecanismos mentales y expresan las doctrinas, ideologías, religiones y psicopatologías.

La magia centrada en las fuerzas macro cósmicas que se lleva por medio de elementos simbólicos haciendo movimientos micro cósmicos con una unión a la naturaleza y al orden universal generando peticiones, diálogos y solicitudes para evitar el enojo de los seres elementales y de los dioses que rigen el curso de la vida y de la muerte

F7 Representación de una de las batallas entre H. Cortez y los aztecas

Se puede manifestar en todos los momentos de la vida cotidiana en que se cuestiona el bienestar o el dolor, en el ensueño, las ensoñaciones, en los mitos obsesivos de duda y superstición (Díaz Infante F. 1992:48). Adherida a los principios políticos, morales o religiosos. Todos los actos desde el nacimiento estaban acompañados por ritos mágicos, contribuyendo así a formar algunas de las principales instituciones de convivencia social como las fiestas y ceremonias, mismas que disminuían la angustia colectiva frente a los misterios naturales de la vida misma.

La tradición oral es reconocida y aceptada por los habitantes en Mesoamérica precortesiana como el recurso formador por excelencia que apoyada con otras estrategias como el acompañamiento de los Códices, la danza, el canto y el uso de artes

pictográficas potencializaban el éxito del aprendizaje intergeneracional con raíces domésticas que dan elementos del mundo ordinario tiene además la intensión de motivar la ética, las tradiciones, la comunidad, el conocimiento y la sabiduría, así como los valores y la cooperación en comunidad; sin embargo, cuando el menor posee un carácter difícil y obstinado los padres recurrían a otras estrategias para lograr que el menor evitara realizar actividades clandestinas y antisociales; entonces el menor era merecedor de la amonestación, que era un recurso típico para hacer que el menor desista de actitudes contra la comunidad y contra sí mismo, de tal forma que el moldeamiento del menor se lograba apoyados en todo momento por la técnica de la modelación y la acción participativa de todos aquellos que habitaban el pueblo, como nos comentan los actores y autores de este trabajo.

Los métodos correctivos de los adultos a los menores en la época precortesiana estaba preestablecida con sanciones únicas y que dependiendo de la gravedad de la negligencia del menor subía el tono de la sanción, provocando que el menor entrara en una reflexión y con ello el cambio de actitud; acompañada del miedo al ridículo y menosprecio que se percibe después de una decisión u omisión que va en contra de la comunidad o de sí mismo; de igual modo y de forma antagónica, la satisfacción y honorabilidad que genera el cumplir con la acción, palabra y participación en bien de la comunidad y de sí mismo, era fortalecido con reforzadores universales como el alimento, el agua, reconocimiento familiar y señalamiento con honor y respeto.

En el caso de los estudiantes, se encuentran niños entregados desde en su primera infancia a una preparación dirigida con el objetivo de engrandecer y perfeccionar sus habilidades únicas y personales con el beneficio de la comunidad, posibilitando que el menor se encuentre en espacios similares a lo que hoy conocemos como "internado", donde el menor podía dirigirse a su casa un día determinado, siendo perteneciente a la comunidad y a la vez su templo-escuela.

El tiempo involucrado entre el niño y el guía, eran alrededor de 12 años viviendo un régimen de internado completo contemporáneo donde los horarios correspondían a 16

a 19 horas de actividad constante con exposición a los elementos como el sol, la montaña, el fuego, el agua, a la flora y fauna, mismos que servían para templar el cuerpo del menor, hacerlo conocedor de hierbas, estrategias de observación y colección de conocimientos, completar habilidades, perfeccionar su lengua y participar en las actividades colectivas, con ceremoniales y ritos constantes tanto del templo-escuela como actividades autosustentables de la comunidad, inmersos y con un objetivo clave invertían su tiempo, mundo, filosofía y trayectoria de vida compartiendo un sentido común: la trascendencia de la infancia a la adultez y de la vida a la muerte.

1.6 Caída de la pedagogía azteca

Para los conquistadores lo urgente era imponer sus valores y creencias, no impartir educación (Schenider P, 2004:45). Tomaron del templo-escuela lo que convino a sus intereses de sometimiento: la retórica asociada a la ceremonia, el rigor de la vida de los internos y su formación moral. Aún así, la penetración cultural de los conquistadores encontró dificultades. Una era el idioma y si bien algunos estudiaron las lenguas indígenas, no bastó para imponer su religión a los vencidos.

Otro obstáculo para los españoles en torno a su conquista fue la desconfianza que los blancos producían a las familias indígenas, las que en muchos casos preferían matar a sus hijos que enviarlos al catecismo; como acto de repudio ante las nuevas leyes e imposiciones que los españoles trajeron a tierras mesoamericanas; también se puede entender como un acto de lealtad a su cosmovisión y reprobación ante los españoles por su incongruencia; quienes apelaban a la caridad, humildad y entrega del catolicismo, pero, que favorecía actos vandálicos por parte de los colonizadores que no recibían una amonestación equivalente o similar a la trascendencia que los naturales experimentaban al infringir una “falta menor”, en donde el castigo era mayúsculo y tenía trascendencia tanto en el natural involucrado tanto sí como para, su comunidad.

“La Nueva España nace de acuerdo a los cánones establecidos por los griegos y romanos y no por España. Hay, pues, una consciencia expresa que se está en un pueblo distinto, con una historia distinta”. Moreno M, 2001:42. Considerando la historia propia de España en el tiempo en el que fue invadido Tenochtitlan encontramos que la nación española se encontraba en crisis social, la monarquía tomaba decisiones precipitadas y costosas, así como la iglesia tenía el poder de gobernar por encima de las decisiones reales, la lucha entre estas fuerzas gesto fuerzas que influyeron en la sociedad sometida y alterada.

1.7 La educación en la Nueva España

Fernando el Católico impuso enseñara a leer y escribir en español, fueron enviados varias comitivas de Frailes espirituales de diferentes ciudades del reino (Schneider P. 2004:45), con la idea de convertir a los naturales. Entre ellos encontramos a los Agustonianos y los Franciscanos cada grupo inicio una conversión en diferentes zonas geográfica de nuestro actual país.

F8 Representación de la conversión religiosa de los naturales de Mesoamérica

Los frailes viajaron organizándose entre ellos, reunieron algunos naturales sobrevivientes para aprender las lenguas propias de cada región; los frailes idearon la manera de reimplantar una nueva simbología aprovechando la cosmovisión de los naturales (Bravo Ahuja G, 1977:21); algunos frailes no sobrevivieron a las condiciones geográficas y de nuestras tierras, algunos otros formaron agrupaciones y adoctrinaron a los conquistados; los recursos de transición ideológica fueron muchos, se encontraba desde la oralidad, la pictografía, el canto, el teatro, la música y la danza, con un método piramidal de enseñanza; cuando eran recursos amistosos, pero cuando eran de exhibición pública se encontraban azotes, golpes, tortura y pena capital; poco a poco se fue entre mezclando con actividades y actitudes en las que el pueblo sometido no tenía opción más que la muerte.

Finalmente sabían que estaban destinados a morir ya sea de explotación, sometimiento, enfermedad y plaga; o bien por las constantes hambrunas que azotaron. S. Gruzinski, 1991:176. Las culturas mesoamericanas conocían por medio de sus augurios y por su observación y análisis propios en cuanto llegó a ellos la agresión belicosa en su contra, por lo que optaron por dar respuesta a su futuro; finalmente los mesoamericanos en sus ritos y celebraciones dan cuenta del proceso de la vida y la muerte con un concepto que difiere a la visión católica. Para los mesoamericanos el morir con honor representa el enaltecimiento y trascendencia de su tiempo y dedicación de sus actos, teniendo para ellos una muerte digna y honorable.

La Pedagogía que se ofrecía en la época colonial, quienes practicaban el arte de enseñar lo hacían sumando los conocimientos, aun limitados, de una educación psico-socio-pedagógica, La tarea primordial de los evangelizadores, era enseñar la religión cristiana, y la "pedagogía" que se utilizara para ello debería de ajustarse al criterio educativo de su momento histórico. Lo anterior nos permite entender las razones que sostienen los pilares del contenido educativo propio de la época. Bravo Ahuja G, 1977:35.

Bravo Ahuja nos dice en estas líneas que el conocimiento se eligió con intención de reconstruir lo adecuado de lo inapreciable, resultado que ante los ojos europeos y católicos la información que encontraron en tierras mexicanas atentaba los intereses y moral tanto de la corona como el clero que reorganizaban las reglas de la nueva nación dominada. Las castas surgidas de las hibridaciones entre naturales y extranjeros en la Nueva España proliferaron, los europeos necesitaban "traer" a estas tierras su mundo y fueron apropiándose y adaptando cuando existía para "clonar" su Europa en nuestras tierras.

El proceso educativo mesoamericano con elementos propios en torno al arte de la vida, la trascendencia, la espiritualidad, la situación de comunidad y cooperación, higiene y

perfeccionamiento personal, dejo de ser para los que tuvieran la facultad artística, mística o física; para cuando llega a la época colonial, la educación se transforma y se convierte en un lujo, y un rasgo específico de la nobleza europea y en el caso de los naturales sobrevivientes que fueron presionados a “aceptar” una religión nueva a ojos cerrados; para ambos casos existía una condicionante, la renuncia parcial para los criollos y europeos y total para los naturales de sus bienes tanto económicos, como facultativos. Así empieza una decadencia en torno a la formación de los hombres y mujeres que allá en el siglo XV y XVI empezaron un nuevo mundo, continente y una nueva raza; cimentando algunas de las bases de la educación moderna.

Dentro de la modificación de la sociedad colonial se dio la enseñanza de artes y oficios siempre regulada y vigilada. Pero las enseñanzas profanas (como lo son los oficios de servicios entre ellos parteras, hierberos, curanderos, continuadores de las lenguas antiguas, consultores de oráculos, sacerdotes mesoamericanos, escultores de deidades entre otros) no podían incluir contenidos pedagógicos dirigidos a los dominados que los conquistadores consideraban peligrosas, como montar a caballo, fabricar y mantener armas y municiones o producir embarcaciones.

La Corona ordenó recoger niños mestizos (producto de las relaciones tanto libres como forzadas entre los naturales y españoles o extranjeros), generalmente fruto de violaciones y por lo tanto hijos indeseados de india y español, para quienes se crearon hospicios donde por disposición real, debían ser alfabetizados. El interés de la Corona por mantener a la sociedad estratificada llevo a la creación de instituciones para la educación exclusiva de los indios como el colegio de Santa Cruz Tlatelolco, para mestizos, colegios como el de La caridad, para niñas y el de San Juan de Letrán, para varones. Los negros, mulatos y otras castas no tenían acceso a la escuela. Schneider: 2004:46

Los privilegios que señalan Schneider, tienen una lógica, todas aquellas castas que posean sangre europea tienen privilegios altos, entre mas combinada este la sangre o carente del fluido sanguíneo, el trato y privilegios sociales se minimiza y con ello viene la cancelación de la educación.

1.8 Inicio de la educación institucionalizada

Cuando llegan a tierras mesoamericanas los españoles, quienes traen su visión monoteísta, eurocentrica y con un fuerte deseo de expansión; encarnando en una moral, se modifica el orden de la disciplina, la educación, la técnica, la mística, la genética y la geografía; la manera en la que se adquieren los conocimientos, experiencias y la sabiduría deja de ser generacional y se transforma en institucional.

La Universidad de México, que inicio sus labores en 1553, es para criollos y peninsulares, aunque podían ingresar los hijos de la nobleza local reconocida por la Corona (Schneider, 2004:46). La educación universitaria resultaba inaccesible para los dominados, pues debía pagarse un alto precio para la obtención de cualquier grado académico, además de los gastos requeridos para solventar la pompa alrededor del examen recepcional.

El autor refiere que la educación institucionalizada aceptada por la corona y el clero requería de condicionantes específicas y selectas para ser admitido tanto como maestro y como alumno, entre lo que se buscaba era la capacidad económica, moral y de una vida católica pública aceptable para el clero, en torno a los alumnos; en torno a los maestros se buscaba los eruditos en temas predilectos de ambos poderes con un rasgo de incondicionalidad y lealtad a la corona y el clero, teniendo una vida católica pulcra tanto el maestro como su familia hasta la tercera línea familiar, comprendiendo que cualquier situación comprometedoras que haya generado un primo o sobrino segundo por poner un ejemplo, influía en la expulsión ya sea del alumno o del maestro, aun cuando ellos tuvieran una nula participación física, sin embargo, por honor se amonestó a los involucrados y afectó a familias enteras durante varias décadas.

El primer rector que tuvo la máxima Casa de Estudios de México fue el doctor Antonio Rodríguez de Quesada, quien además ejercía el cargo de oidor de la Real Audiencia Española (Schneider, 2004:46). Es en el 1595 que el Papa Clemente VIII otorgó a la institución educativa la bula que le permitió utilizar la clasificación de "pontificia", con la especificación de que ahora estaba al mismo rango que las universidades de Salamanca, Alcalá y Lima, todas ellas integrantes del dominio español.

Bajo esta óptica las universidades del Nuevo Mundo estaban pensadas para atender a europeos y criollos decididos a radicar en las tierras recién descubiertas y para formar los cuadros directivos que organizarían la nueva sociedad mestiza que nacía en el territorio americano y que seguramente necesitaría médicos, legisladores, arquitectos ingenieros administradores, historiadores, etc. Con el tiempo, y debido a la presión social, serían aceptados mestizos como parte de la comunidad universitaria. Una anécdota surgida en esta primera universidad es que su cuerpo docente –sus catedráticos- tuvo que enfrentar, a inicios del siglo XVII, la grave crisis económica que afectó a la institución.

Sneider señala en el párrafo anterior la organización general de la Universidad, sus aspiraciones, se observan sus debilidades y entre ellas está latente en todo momento la carencia de recursos monetarios generados por la crisis económica propia de la época, sin embargo, este proceso económico en la institución es el reflejo de lo que pasa en España, en el punto histórico propio de la nación que instalados en la crisis social prerevolucionaria, extrae del nuevo mundo los recursos necesarios para sustentar su milicia y preservación como potencia.

De regreso a nuestro continente sucede que en las universidades coloniales los maestros tuvieron que ejercer una doble labor, dando clases por la mañana y ejerciendo su profesión por las tardes en sus consultorios y despachos privados (Schneider, 2004:46), dado que la Casa de Estudios no contaba con los medios económicos suficientes para cubrir sus salarios, adeudándoles incluso varios años. Estos mentores continuaban en la institución por el prestigio social que les prodigaba ser catedráticos universitarios. Donde las "ganancias" llegaban en espacios no áulicos, y en las clases particulares con nobles de sociedad intermedia.

El 5 de enero de 1601, llegó una Ordenanza, de la Corona Real, en la cual le piden al Conde Monterrey y Visorrey de Nueva España, se ordenen las once indicaciones entre las que sobresalen las especificaciones sobre los maestros; sus contenidos escolares,

actitud y conductas tanto escolares y de su vida cotidiana. Atendiendo a la ordenanza, en su punto 2, que dice:

“El que hubiere de ser maestro, no ha de ser negó ni mulato ni indio, y siendo español ha de dar información de cristiano viejo de vida y costumbres; primero que sea admitido a examen, que así conviene que sean por que enseñen buena doctrina y costumbres a sus discípulos, y esta información la han de dar ante el caballero regidor que nombrare el Cabildo de esta Ciudad, ante el Escribano Mayor del dicho Cabildo.

3ª.-Item, el que hubiera de usar el dicho arte ha de saber leer romance en libros y cartas misivas y procesos, y escribir las formas de letras siguientes: redondillo gante y mas mediano, y chicho, bastardillo grande y mas medio y chico, que son dos formas de letras que los maestros han de saber, y éstas bien formadas, y si alguno de los que hubieran de examinaran no supieren dichas dos formas de letras, bien formadas, no sea admitido este tal al dicho examen y se entienda que de saber las reglas de cuenta contenidas en la cuarta ordenanza que se sigue.

4ª- Item que ha de saber el que se hubiere de examinar, las cinco reglas de cuenta guarisma, que son sumar, restar, multiplicar, medio partir y partir por entero, y todas las demás cuentas necesarias, y sumar cuenta castellana, por-que los discípulos sepan sumar, cuenta castellana como guarismo, todo lo cual enseñara el tal maestro que se examinare, porque de esta manera serán aprovechados los discípulos que tuviere y de otra manera, serán muy damnificados los dichos discípulos y sus padres.

5a- Item, que ninguno sea admitido al examen si no supiere lo contenido en la tercera y cuarta ordenanza, y si alguno se pusiere enseñar el dicho arte sin ser examinado, se le cierre la escuela, mandándole con pena de veinte pesos de oro común para la Cámara de su Majestad, Ciudad, juez y denunciador, por cuartas partes, no lo use hasta ser visto y examinado por las personas que el Cabildo de esta ciudad señalare; y sin con esto no quisiere examinarse y ejerciere el dicho arte, se ejecute la pena de los dichos veinte pesos en este tal y no lo use, y los que las tuvieron de presente, sean examinados, porque así conviene al pro y utilidad de esta república, porque algunos de ellos han procurado con siniestras relaciones, licencia, diciendo que son hábiles no lo siendo ni reteniendo las partes que han de tener para usar el dicho arte, y de esta manera damnifican esta república y a los hijos de ella.

6a- Item, que ningún maestro de los que conforme a estas ordenanzas fuere examinado, pueda poner su escuela junto a otro que lo esté, salvo si la tuviere dos cuadras de donde estuviere el maestro examinado por tal.

7a- Item, que hay algunas amigas de muchachas que reciben muchachos para enseñarlos a leer; ninguna los reciba, pena de los dichos veinte

pesos contenidos en la cuarta ordenanza, aplicados como en ella se contiene.

8a- Item, el maestro que tuviere escuela y fuere examinado, haya de enseñar por su misma persona, sin tener quien le ayude y no de otra manera, so la pena de esta ordenanza.

9a- Item, que ninguno que tuviere tienda de legumbres y mercaderías no tenga escuela, excepto si dejare la tienda y se examinare conforme estas dichas ordenanzas, porque se ha visto a algunos de éstos en esta república, y al presente los hay.

10a- Item, porque de los maestros antiguos, de diez y doce años de escuela, hay algunos que no son hábiles para serlo ni saben escribir las dichas formas de letras contenidas en la tercera ordenanza, a estos tales se les prohíbe, pena de los dichos veinte pesos contenidos en la cuarta ordenanza, como en ella se contiene, no reciban muchachos de escribir sino que solamente enseñen a leer, y si todavía recibieren muchachos de escribir, se les lleve la pena de los dichos veinte pesos y se les cierre la escuela, y no usen el dicho arte, y se entiende que han de dar información de diez o doce años de escuela, como en la dicha ordenanza se contiene, ante el diputado que para esto fuere nombrado.

11a- Item en lo que toca a el enseñar la doctrina cristiana, por la mañana se rece en las escuelas, y a la tarde se les diga la tabla de la cuenta guarisma a los discípulos, y algunos días de la semana, el modo y el orden de ayudar a misa, y un día a ala semana, el que el maestro eligiere, se les tome cuenta a cada discípulo, de por sí, de la doctrina que sabe, poniendo diligencia para que los discípulos la sepan, y asimismo la sepa toda el maestro, todo lo cual se guarde y cumpla como aquí se aclara, so las dichas penas. Dada en la ciudad de México, a nueve días del mes de octubre de mil e seiscientos años. El Dr. Monforte, Gaspar de Valdés, Alonso de Valdés, Alonso Gómez de Cervantes; por Mandado de México, Simón Guerra, Escribano Real.

(al margen:) En 9 de octubre del año 1600 se hicieron las ordenanzas-se aprobaron y confirmaron en 5 de enero de 1601...” Gonzalbo P: 137-139.

Las ordenanzas para la nueva organización de la Nueva España incluyen indicaciones para hospitales, iglesias, cárceles y escuelas; entre las ordenanzas que impactan el eje de este trabajo encontramos las que envía la Corona Real por parte del Conde Monterrey, el día 5 de enero de 1601 con destino a Nueva España a cargo del Visorrey, donde once ordenanzas definen el perfil del “maestro”, imposibilitando al puesto de maestro a todo aquel poblador natural o de castas consideradas inferiores, inclusive entre los mismos criollos y españoles venidos a nuestro continente deben de aprobar, comprobar y presentar una serie de requisitos, de los cuales varios aún prevalecen sus

raíces en pleno siglo XXI, lo mismo aconteció para el ámbito médico y para toda la estructura socioeconómica.

Observando las ordenanzas, vemos como se descarta a ocupar el puesto de maestro a cualquier tlacuilo, a personas indios, negros y mulatos, con conocimientos propios de las tradiciones, costumbres, lengua, ideología y actitud española, excluyendo también a todo aquel cuyo nombre que tenga linaje mesoamericano, a todas aquellas personas cuya caligrafía carezca de los rasgos típicos europeos, manejo aritmético algorítmico y acreditar un examen riguroso. Tampoco pueden ejercer el lugar de maestro todos aquellos que tengan un stand o puesto de “legumbres y mercaderías”. Las ordenanzas incluso tienen referentes a la conducta familiar, cultural y social que debe de guardar tanto el maestro como su familia.

Los candados ideológicos en donde se colocan ordenanzas que explican que en caso de que algún maestro ofrezca opiniones, postura y actitud que afecten los intereses de la corona o bien que pueda hacer que sus ideas influyan en su enseñanza; las ordenanzas también amonesta a aquellas personas que enseñen y no hayan acreditado el examen reciben una sanción económica en oro, amonestación social y civil; donde la expulsión de la elite de maestros indicaba que deberían de alejarse del colegio establecido por los españoles y la iglesia, a dos cuadras como mínimo entre las personas que enseñaban a leer pero no a escribir entre otras especificaciones.

Las ordenanzas de 1601 marca un parte aguas en la identidad del maestro y en la del hoy llamado alumno, cuya personalidad recibió el nombre de discípulo; quien podía tener acceso hasta doce años de enseñanza-aprendizaje como lo señala la ordenanza numero 10. En caso de aquellos maestros que enseñan la orden catecismal o doctrina cristiana, incluye señalizaciones de los momentos en los que se establecen los ceremoniales y rituales propios de la iglesia católica de la época y manejo de numerales al final del día.

La figura del maestro se perfila entonces con rasgos españoles, cercano y activo a la iglesia, con una rectitud en su vida de índole ejemplar bajo la óptica católica, con votos de pobreza como lo marca el texto en el que se menciona el nacimiento de la Universidad, en la que la crisis y la tacañería de los virreyes y gobernantes tenían para con los criollos y peninsulares, en donde la pose y teatralidad fue el rasgo característico del maestro. El temor de la denuncia ante el Santo Oficio, la multa económica y el escarnio público provoco un clima de ansiedad y miedo en donde el contenido de la cátedra, clase o catecismo podía ser un recurso utilizado en contra del maestro para ser amonestado.

El clima de miedo ante la imputación se acrecentó con la idea de la señalización donde los adversos o inconformes del maestro, podían señalarle como enemigo de la Corona o de Dios. En el *Martillo de los brujos el “Mallerus Maleficarum”*, se muestran los “criterios” que buscaban los integrantes del Santo Oficio, documento de más de 100 hojas donde se explican y catalogan actividades, emociones, verbalizaciones y actitudes que son asociadas a los antagonicos de la iglesia y la Corona, por lo cual, la gran mayoría de quienes entraban a juicio con la Santa Inquisición resultaban transgredidos corporalmente para liberarles de sus ideas, pecados y delitos contra el orden espiritual y monárquico que se encontró en el denunciado.

El “Mallerus Maleficarum” escrito en 1486 por dos monjes dominicos, con la ideología del mal encarnado en toda aquella persona señalada que hicieran uso, conocimiento, reproducción, preparación o posesión de información en torno a la alquimia, herbolaria, botánica, mineralogía, astrología, consultores de oráculos, líderes religiosos que ofrecieran un ceremonial distinto al ofrecido por la visión católica (ideología y ceremoniales propios de judíos, mulatos, chinos, africanos, entre otros), ingresaron por su ideología y práctica religiosa a ser enemigos de la iglesia; el Santo Oficio, se convirtió en un instrumento de vigilancia ciudadana, donde lo que estaba en duda era la espiritualidad profesada, la única aceptada en aquel entonces era la Católica-Romana, fuera de ella todo se consideró pagana, este instrumento extinguió grupos y etnias sociales y aprovecharon la ocasión algunos particulares para eliminar a quien considero su enemigo; bajo el objetivo de depurar el espíritu del mal por medio del sufrimiento y dolor corporal y con la meta de dar al dios Católico-romano el alma de la persona pecaminosa purificada por la tortura inquisitiva.

1.8.0 La educación velada

El clima de recelo y cuidado fue extremo, en esa tensión social existía una enseñanza que se transmitía entre adultos a niños y jóvenes, en los talleres artesanales, comerciantes y los llamados oficios tuvieron acceso a la enseñanza por medio de la práctica diaria y constante; la habilidad que demostraban los niños fue pulida con el recurso de la repetición, amonestación y desarrollo de las actividades, algunas de las personas sabedoras de un oficio, arte o actividad económica remunerada tenían el reconocimiento social de “maestro” siempre y cuando los españoles lo acepten, como lo son personas que se dedican a la construcción, a la zapatería, música, pintura, panadería, joyería, cestería, sastrería, textiles y artesanías, por mencionar algunos; siempre y cuando la persona tuviera en su historia algunos resultados de su enseñanza en su taller o espacio laboral.

La enseñanza que se aplicaba era en calidad de ayudante, auxiliar o aprendiz, aunque no se ofrecía un documento a modo de diploma o título, sino un permiso que acredita la actividad que se desarrolla, para determinar y limitar la fracción del artesano donde la habilidad y conocimiento ante el manejo de su labor, el reconocimiento y acreditación social hacia las veces de “graduación”.

La independencia o continuidad laboral en su espacio de crecimiento en torno a su actividad económica remunerada era un rasgo característico del progreso del aspirante a aprendiz y de aprendiz a artesano. El eje formador es la tradición oral, el modelamiento y la moldeación del carácter del aprendiz por medio del ojo guía del maestro, su constancia, persistencia, tolerancia, paciencia y capacidad de perfeccionamiento aunado a las necesidades propias del público usuario y el momento histórico.

El estilo de vida del europeo fue invadiendo poco a poco a las comunidades, pueblos y ciudades; los roles de la llamada raza de cobre fue vencida se transformaron a servilismo y mansedumbre ante los europeos; las nuevas generaciones que surgieron de la fusión de la conquista dieron pie a individuos con características y rasgos españoles y nahuatlano; los niños y jóvenes fueron conducidos por sus propios padres

(de la misma forma en la que se entregaba a los templos-escuela) para mantener las vidas de los niños y jóvenes a los frailes al catecismo y a la conversión; algunos otros padres pensaron diferente, preferían el suicidio familiar a continuar con la extinción voluntaria de su linaje.

Otras familias tomaron la decisión de huir a las montañas, montes, bosques y selvas para alejarse de la influencia española, dando pie a que hoy día aún prevalezcan los herederos puros de esos grupos o etnias aunque cuentan con influencia española/mestiza en algunos elementos en sus tradiciones y costumbres (estos grupos poseen riqueza informativa que han plasmado en sus ideas, estilos de vida, así como, en su cultura y tradición oral).

Algunas otras comunidades fueron denunciadas por sus propios hijos ante las leyes católicas y del Santo oficio por perpetuar de manera privada, oculta o paralelas practicas ancestrales, teniendo un juicio donde les dieron pena capital, quedando los hijos a merced de las decisiones del clero.

Algunos otros decidían acceder a las peticiones y vida sugerida por los españoles, pero en secreto continuaban sus prácticas y tradiciones en lugares lejanos permitiendo entonces que sus conocimientos y la cultura de aquel entonces hoy sea conocida y no fueron denunciadas por nadie facilitando la continuidad de las practicas, ceremonias y estilos de vida, estas personas que vivieron una doble vida y moral fueron los continuadores del conocimiento milenario en torno a plantas, mitos, leyendas, conocimiento en torno a sistemas de curación humana, conocimientos generales del medio ambiente, observación de los recursos naturales renovables y no renovables, predicción y adivinación de acontecimientos por medio de los astros y estudio de los diferentes códigos, manejo de situaciones como son embarazos, partos, defunciones, tratamientos perinatales, manejo de enfermedades o situaciones culturales que aquejan a las personas, continuadoras posteriormente de fiestas y tradiciones, celebraciones de vida y muerte, trascendencia y cambio, conocimiento y continuidad de la huehuetlatolli por medio de la enseñanza de lenguas como mixteco, zapoteco, mazahua, náhuatl, otomí, maya, raramuri, entre otras; donde las enseñanzas que se dieron se ofreció de abuelos a padres y de padres a hijos, de forma domestica, celosamente secreta, bajo la idea de la penalización en tanto que se delate su uso, manejo y procedencia.

La elección de llevar una vida de doble moral generó un camuflaje social; por un lado se insertaron como miembros e integrantes activos con roles claros y delimitados en la sociedad histórica de su tiempo y por el otro se dio seguimiento a la información que se ha manejado de tradición oral y nemotecnia que provoca actualmente que el conocimiento de orden ancestral posea raíces de las generaciones que rodearon a la antigua Anáhuac, con la idea de postergar, rescatar, mantener y custodiar el conocimiento llegando al grado de manejar la idea de que el conocimiento se asocia al tesoro que Moctecuzoma no quiso entregar a Cortes; sin embargo, se entiende que H. Cortez se refería al tesoro como al “metal dorado” mas no al conocimiento y linaje ancestral; ya sea una idea incomprendida generada por la barrera del lenguaje y la hibridación del mismo, o bien por la reacia y ambiciosa personalidad de Cortez. Lo real es que se perdieron muchos testimonios, vestigios y vidas ante la idea de encontrar “el dorado”.

1.8.1 La influencia de la Universidad en la Educación

En cuanto a los grados y títulos que expedía la Real Pontificia Universidad de México, se señala que eran de cuatro tipos, sucesivos unos a otros: bachiller, licenciado, maestro y doctor. A diferencia de los que ocurre en el sistema universitario moderno, en donde tales grados se obtienen en forma seriada, a la maestría sólo podían aspirar los estudiantes de artes y Teología, mientras que a las demás carreras se reservaban los títulos de bachillerato, licenciatura y doctorado. Además antiguamente la carrera de Medicina era la única que exigía la redacción de una tesis, contrario a lo que sucede hoy en día que es requisito básico en todas las disciplinas.

Un elemento anecdótico más es que, una vez aprobada la tesis y los exámenes de rigor ante un cuerpo colegiado, el aspirante debía presentar su fe de bautismo entre los documentos necesarios para obtener la titulación, así como una constancia, por escrito, expedida por el Santo Oficio, en la que se señalara que sobre el interesado no estaba marcada la “nota de infamia” (Schneider 2004:46); esto es que no hubiera registro de escándalos familiares por lo menos en dos generaciones hacia atrás, lo que implicaba que no solo él, sino también sus padres y abuelos debían haber tenido una conducta intachable durante toda su vida. Además se exigía la pureza de sangre, lo que descartaba a los bastardos y a aquellos que habían sido producto de la mezcla de razas, señaladamente descendientes de judíos, negros, moros (árabes) o mulatos; al parecer, se hacía una excepción en el caso de los mestizos. Todo esto que hoy nos parece irrisorio, adquiere lógica si se considera que esta universidad era una institución vigilada y auspiciada por la iglesia católica y de hecho había sido fundada por intermediación de los monjes dominicos.

Continúa señalando Schneider que la educación se estratificó para dar como resultado que la educación con los más pobres fue a cargo de los franciscanos, los jesuitas se encargaron de la educación superior de los más selecto de la sociedad; así como El Colegio de San Gregorio atendía a la educación media y los de San Pedro y San pablo y San Idelfonso, el nivel superior; sin embargo, los agustinos y dominicos controlaron la Universidad casi durante tres siglos.

Con la construcción de la Universidad, se pidió a los criollos, peninsulares y españoles acaten las indicaciones de las ordenanzas para poder efectuar la cátedra formadora de profesionistas que en su mayoría fueron jóvenes criollos de abolengo, familia tradicionalista, con apellidos de prestigio, relaciones en Nueva España y en España misma de personajes de renombre ya sean de intelectuales o portadores de títulos nobiliarios, también solicitaban para graduarse requisitos como estar casados por la iglesia, poseer una familia con una actitud y rectitud intachable, libre de señalamientos por parte del Santo Oficio, delitos menores y mayores, ser católicos y haber demostrado ser hijo de la Santa Iglesia y dar una aportación en oro a los servicios eclesiásticos; tan solo para ser digno a ser candidato a examen profesional de la Universidad establecida.

La educación se centró en personas con un linaje, solvencia y familia con abolengo, criolla o peninsular sesgando a la mayoría de la población conformando sectores sociales elite, promovidos incluso por la orden de los Dominicos.

1.8.2 Las características educativas durante el siglo XV al XVII

Durante los siglos XV al XVII ante necesidad de continuidad con una vida cómoda al estilo europeo con la que llegaron los extranjeros, provocó que se adoctrinaran algunos naturales; encontrando entonces que los naturales pudieron apropiarse el latín, el español y el idioma náhuatl, logrando una situación que rebasó a los españoles considerando y valorando que eran trilingües, acto que retó sus concepciones predispuestas a hacer ver al natural como ser inferior a animal. Además del constante temor de ser engañados y manipulados por el idioma que los europeos desconocían. Considerando también que este puñado de hombres podían transcribir y corregir algunas ideas. (Eguiara y Eguren JJ.1996:221-224).

La impresión y discusión llevada por los europeos y criollos, según expresan Eguiara y Eguren, provocó disertaciones tanto en el viejo como en el nuevo continente en una serie de formulaciones en torno a las capacidades intelectuales de la población dominada; la preocupación europea se expresó en constantes cartas de consejo y revisión a lo que concluyeron que los “indios” se convirtieron en “peligrosos”, por lo que dejaron de instar a naturales al aprendizaje. (Eguiara y Eguren J J. 1996)

Los indios habían aprendido a leer y escribir en español, latín además del natural, ya que comprendieron que el ser trilingüe da razón y poder y les quitaba lo “animal” y por ende debilitaba sus supuestos; es así que nuevamente las directrices que se tenían para la educación de Nueva España, modificó su contenido por conveniencia para la corona y aquellos que tenían en ese entonces el poder y el conocimiento. (Hanke L. 1974:153). La formación de personas productivas para beneficio de algunas familias, se ha dado en estos cuatro siglos, las formas de extracción de bienes, de servicio, de servilismo, de mediocridad y ceguera social han sufrido adaptaciones y transformaciones que son notorias y respaldadas por las ideas eurocéntricas.

En lo que refiere al efímero momento histórico del acceso informativo de los españoles de sus textos y contenidos extras que ofrecieron los maestros, el conocimiento y el resultado de los mismos ante los discípulos naturales, mismo que solo algunos fueron los autorizados para aprender manejo aritmético, geometría, caligrafía española, Teología y ritos de paso propios de la iglesia católica del siglo XV y XVI; las capacidades propias de los “indios” se pusieron a prueba y resultó que eran aptos para tal aprendizaje; como esta demostración de capacidades afectaba a los intereses propios de la corona y su influencia porque existió en los naturales las preguntas y actitudes que se generaban a partir de las inconsistencias de sus enseñanzas, se optó por calificar, discriminar y repetir constantemente que los indios son ignorantes e incapaces de entender lo que se les enseña.

Este fenómeno observado en textos señalados en párrafos anteriores y en “¿los Dioses han muerto?” del autor Miguel León Portilla, “la conquista espiritual del México” de S. Gruzinski, esa idea predomina hasta en la cinematografía mexicana tanto del llamado “cine de oro” en cintas como “Tizoc” “La cucaracha” (que además de todo son exhibidas en otros países, proyectando una identidad mexicana que aún posee algunos rasgos que provocan racismo y discriminación étnica) y algunas otras en las que se refleja el trato que “se merecen” los indios, los descendientes de mestizajes y criollos;

hoy en día corresponde a los programas de difusión masiva la dedicación y señalamiento de situaciones y personajes que tienen la idea de denunciar y dignificar a las comunidades étnicas de nuestro país.

1.8.3 La ilustración y la pedagogía en la Nueva España

Para el siglo XVIII, el siglo de la ilustración al menos en la Nueva España (Schneider: 2004:53), se publicó que Carlos III, decretaba que se alfabetizara a toda la población; situación complicada por la carencia de escuelas y maestros, al igual que la voluntad política del momento. Tres siglos después, como lo marca Schneider, las ideologías propias de la ilustración llegan a las autoridades de Nueva España, por lo que se enfrenta un reto social, aún se tenía por conveniencia la idea de que los “indios” eran animales y no merecedores de educación, por lo que nuevamente las castas de aboleño y burguesía son los que pueden ingresar a la educación institucionalizada.

En tanto la función episcopal pronto se vio rebasada tanto por los discípulos criollos como por los naturales elegidos que fueron enseñados a leer y escribir y se decidió realizar nuevos filtros para restar importancia y disminuir la “capacidad” del indio ante la enseñanza, por lo que se quedó la educación episcopal para uso de los criollos y peninsulares que poco a poco fueron requiriendo de mayor concentración del conocimiento a lo que se decidió la construcción de diferentes espacios de “desarrollo y crecimiento personal” instruido, vigilado y controlado en todo momento por dos ojos de fuerte carga social: la corona y el clero.

Por lo tanto se encuentran que las condicionantes predominantes de forma histórico-social para ser parte de la educación institucionalizada.

Requisitos para ser maestros de primarias hasta universidad en la Nueva España:

- Obtener el V.B de la iglesia
- Poseer linaje europeo aunque sea nacido en Nueva España
- Tener recursos económicos suficientes para destacar en sociedad
- Mantener una reputación personal y familiar intachable
- Evitar ser comerciante
- Saber escribir y leer lo que hoy conocemos como Paleografía
- Demostrar poseer conocimientos generales en torno a las matemáticas, geografía, latín, e información propia de la época (autorizada por la iglesia)
- Acreditar el examen que España requiere
- Presentarse de forma “propia y decente” para dar su clase
- Vigilar su conducta, filosofía personal y cuidado de su persona ante la clase
- Acudir a los servicios católicos (ir a misa los domingos y comulgar de forma dominical)
- Evitar entrar en conflicto con las enseñanzas doctrinales católicas

En el caso de los *discípulos* universitarios

- Ser de origen criollo, peninsular o castas de orden alto

- Poseer apellido de origen peninsular, burgués, aristocrático o nobiliario
- Tener solvencia económica y demostrarla en todo momento, sobre todo antes de celebrar su examen profesional por medio de ofrecer una contribución en oro a la iglesia
- Ser católicos
- Si tiene edad para casarse, haber celebrado sus nupcias en la iglesia católica
- Mantener su vida, familia y allegados una rectitud aceptable socialmente
- Acudir a los oficios, celebraciones y misas católicas
- Recibir sin cuestionamientos los conocimientos por parte de sus maestros
- Acatarse a las indicaciones de la universidad en tiempos, estilos, requisitos y conductas en el interior y exterior
- En el caso de médicos, portar su alianza matrimonial en el dedo correspondiente, vestir de negro y portar siempre su maletín, mantener informado de sus actividades a su maestro y mentor; aun cuando ya sea graduado.
- Evitar caer en señalamientos públicos en torno a delitos, pecados y habladurías que afecten a su familia, familiares e imagen

Las escuelas primarias (Schneider: 2004:53) en todo el virreinato fueron diez, y dada la escases educativa, se abrieron La Escuela de Grabado (1778), la Academia de San Carlos (1781), el Jardín Botánico (1788) y el Colegio de Minería (1791), evidentemente se lleno de alumnado selecto de cuna criolla y peninsular. Los espacios arquitectónicamente erigidos llevaron un tiempo de construcción y consolidación como escuelas; la finalidad de la corona era deshacerse de la exigencia de la época y ofrecer una opción de distracción para apaciguar las masas sociales que representaban una amenaza de revolución como lo vivía la corona española.

La esencia de Mesoamérica se fractura y da por resultado un espíritu social del superviviente natural de nuestras tierras, donde el sentimiento nacional posee sentimientos ambivalentes, desquebrajando el animus y linaje precolombino, que mueven a un ser humano y a una sociedad a expresar de alguna forma su sentir en el momento de la lucha o cambio; es aquí donde la educación en sus dos formas, tanto en la obtenida o en la ausencia de la educación institucionalizada, hacen que el mexicano de los siglos XVII y XVIII expresen su rebeldía.

1.9 Los Estados Unidos Mexicanos, Independencia y Pedagogía

Surge José María Morelos y Pavón, con sus “Sentimientos de la Nación”, pidiendo que las leyes contribuyeran a alejar del pobre la ignorancia y condicionaba la ayuda de extranjeros a que fueran capaces de instruir.

Fue así que la Constitución de Apatzingan, insiste en el asunto y apunta romper el monopolio educativo de la Iglesia. El artículo 38 señala que “ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos”, así como el artículo 39

expresa que “la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos deber ser favorecida por la sociedad con todo su poder”.

Ya para 1824 dejaba la educación básica a cargo de los gobiernos estatales y al Congreso en General. Apoyo con esta idea a Vicente Guerrero quien decía que la educación popular debía constituir una fórmula eficaz para que todos accedieran a una efectiva igualdad y estimulo el surgimiento de centros de estudios superiores al sur del país, como fueron Oaxaca, Mérida y Chiapas, así como el Estado de México y Chihuahua.

La sociedad insatisfecha en todos los estratos de la Nueva España, encuentran un clímax y oportunidad de separación de España cuando ella misma está debilitada, como una decisión dolorosa para la España del siglo XVIII que perdía la autonomía y la posición como potencia Schneider histórica por siglos, la independencia de México se logra en un momento de dolor y oportunidad bélica mundial.

1.10 La Educación Moderna en México

Para los siglos XIX y XX la modernidad se expandió y creció, tomo nuevas formas de vinculación y la figura del Mexicano (Moreno R. 2001:51), su educación, así como la construcción de la práctica educativa se ve diluida en el constante cuestionamiento, menosprecio y reprobación, considerando no solo a México, como una única nación apoyado y sustentado en la misma esperanza de nuestros príncipes mesoamericanos y en ese ápice de resurrección de la llamada raza de bronce.

Estos siglos donde existe el resurgir del enfoque científico, cuando el oscurantismo en el que inundo y se perdió información de todo tipo de disciplina y ciencia que amenazo el poder católico, fue saqueado, aglutinado en bibliotecas privadas, aunque la mayor parte se destruyo y con ello el avance científico y tecnológico de la humanidad.

Cuando se le dieron las diversas revoluciones en el mundo el poder recae en la tecnología, en la carrera contra el tiempo y en el artículo en serie generado por la maquinaria. La tecnología, la innovación y la transformación del pensamiento, hacen que el ser humano le reste autoridad a la espiritualidad y al temor divino.

La inevitable transformación humana influyo en actitud, ideología, pensamiento y acción sobre los mismos seres humanos, la biosfera y todo lo que le rodea; obviamente las disciplinas como la física, química, matemáticas, ética, retorica, antropología, pedagogía, historia entre otras, son impactadas por la realidad en que están inmersas.

De acuerdo a la transición y evolución propia de la historia y los actos humanos que dan por resultado, transformaciones de la visión del futuro y presente de la humanidad, en México, las autoridades llegaron a diversas conclusiones entre ellas, hubo adaptaciones a la Constitución Mexicana y su aplicación en torno a la información, educación y estrategias para la entrega del conocimiento entre unos y otros.

1.10.1 Modificaciones constitucionales de la educación

Con el fin de agilizar la historia de este proceso, presentamos un cuadro sinóptico de los personajes, fechas y observaciones que impactaron al sistema educativo; aclarando que se han elegido las más destacadas por su proyección social y cultural

Año	Personaje	Acción de influencia pedagógica
1833	Gómez Farías	Cierra la Universidad y sustituye con 6 escuelas superiores, da a la escuela bienes eclesiásticos
1834	Santa Anna	Decreto que la educación volviera a manos eclesiásticas
1857	La constitución de	Implantación de la libertad de Cultos y de enseñanza
1871	La guerra de 3 años	Generación de escuelas primarias
1881	Gobierno estatal	Escuelas Normalistas en Oaxaca, SLP, Guadalajara, Puebla y Nuevo León
1885	Decreto	Escuela Normal de Profesores de Institución Primaria, que en 1908 cambia su nombre a Normal para Profesores y luego en 1918 a Escuela Nacional de Maestros
1910	Gobierno	Reunifico las escuelas superiores en la Universidad Nacional de México
1921	Álvaro Obregón	Creación de la Secretaria de Educación a cargo de José Vasconcelos que organizo la Primera campaña de alfabetización
1922-1933	Conflicto social	La crisis educativa sufre traspies al enfrentarse a la guerra cristera, a las ideas protestantistas y a las fascistas-comunistas
1954	Manuel Ávila C	Retira el término de socialista. Pacificando el conflicto educativo
1968	Gobierno	Conflicto armado de Tlatelolco. Agresión contra estudiantes, maestros y familia

1.11 La educación del 2010 en México

Los eventos acaecidos suelen ser cicatrices en la memoria de la sociedad por influir directamente en sus vidas, conceptos, ideas y principios. Es así que encontramos que ante los eventos, estrategias, métodos y sugerencias de formación humana; han existido distintos enfoques que marcan a la sociedad que está inundada con la información y estilo de aquellos que conforman los ejes del crecimiento de una

población como la nuestra que hoy por hoy, busca fervientemente formas para aferrarse a sobrevivir a la cultura impuesta desde hace varios siglos.

A pesar de la actual reforma fundamentada en el desarrollo de competencias genéricas expresando su interés en el desarrollo de habilidades de los educandos, por medio de recursos que evitan “etiquetar”, sino, valorar los niveles de avance de las habilidades y capacidades que nuestro mundo actual nos exige para ser a corto mediano y largo plazo ciudadanos funcionales que en un momento dado puedan hacer la transformación del mundo y momento que conocemos. Esta reforma fue expuesta el miércoles 29 de octubre de 2008 en el Diario Oficial, entra en vigor en el mes de junio del 2009.

“Eleva la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, numeral 1.7, señala que es necesario definir un perfil básico del egresado que sea compartido por todas las instituciones, por medio del cual se establezcan las competencias básicas que los alumnos deben obtener, así como el incorporar en los planes y programas de estudio contenidos y actividades de aprendizaje dirigidas al desarrollo de competencias tanto para la vida como para el trabajo; Que en el México de hoy es indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de competencias que les permitan desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como para contribuir al de la sociedad”. (Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su Objetivo 1).

Fundamentadas en tres rubros, en las conocidas como “básicas” que tienen injerencia en la toma de decisiones, lógica y análisis, consideradas como habilidades que deben de poseer todos los seres humanos.

Las “disciplinares” a lo que sería equivalente de conocimientos generales, en la que es participe las ciencias exactas o duras, así como las blandas o bien de comunicación hablada, escrita y visual, así como las involucradas con las bellas artes. Por último las profesionales en las cuales introducen al alumnado al mundo laboral en dos rubros, a nivel técnico y aquellos que prometen culminar una carrera “larga” involucrados en tres grandes rubros, Ciencias Abstractas, Humanidades y Bellas Artes.

Capítulo 2

Aprendizaje-enseñanza Desde la andragogía

Capítulo 2

Aprendizaje-enseñanza

Desde la Andragogía

La formación de un ser humano requiere de dedicación doméstica, comunal, institucional y nacional. Encontrando en la participación de un individuo varias partes educativo-formativas aun cuando la persona sea analfabeta, posee un nivel formativo para poder mantener un rol social, una actividad económica remunerada o autosustentable y provocar con ello una inserción en el mundo.

El ser humano pasa por fases formativas desde su llegada al mundo, condicionando un género, nacionalidad, cultura y desarrollos de habilidades propias de cada sociedad donde fluye. La educación doméstica centra su formación en la apropiación del nuevo ser por el repertorio lingüístico, cognitivo, motriz y social. Donde el menor dedica horas a ensayos para ser adultos precoces, sucediendo entonces que los niños ingresan a espacios institucionales como lo son casas de cuidado maternal, guarderías, kínder-garden para estar resguardados por terceras personas sin una cercanía familiar durante varias horas del día, donde los padres y familiares minimizan el involucramiento con los niños dejando la formación personal en manos ajenas a la familia y por ende el desarrollo del menor recibe un impacto lejano de valores humanos universales, espiritualidad, esencia familiar y amor filial.

Los niños contemporáneos experimentan periodos más cortos de la infancia, donde las exigencias constitucionales, la rapidez de los medios, las necesidades ciudadanas hacen que las cualidades y características cultivadas en ellos sean de adultos en cuerpos de menores, el tiempo de actividad lúdica se dedica a juegos de profesiones, acciones, decisiones, rituales, rutinas y expresiones de los adultos que les rodean. Exponiendo a los niños a ser adultos a una edad más corta cronológicamente hablando, instruyéndolos con datos, información y cursos que se hacen en aras de que estén bien acompañados y educados, aproximándolos a las constantes demandas de civismo y moral vigentes y laxas, transformando la esencia propia del amor filial y familiar, e incluso el propio autoconcepto.

Dadas las características propias de la pedagogía, las estrategias y estilos para la transmisión, adquisición, formación y desarrollo de habilidades infantiles con vías de madurez humana y convertir al niño(a) en hombre o mujer independiente, con alto nivel de competitividad, tenacidad y funcionalidad en una sociedad determinada, reconocemos su capacidad e impacto en la muestra que trabajamos, admitiendo en todo momento que los actores del presente trabajo han experimentado en carne propia

las bondades y beneficios que la pedagogía ha generado en sus vidas y en quienes les rodea, independientemente del grado académico logrado por los mismos.

Para nuestro trabajo acudiremos a otra disciplina, ya que la muestra está en su 90% determinada por adultos mayores a 22 años de edad, por lo que, las teorías, fundamentos y estrategias utilizadas, escapan a las valoraciones y sustentos que ofrece la pedagogía, a cambio de ello, se propone la Andragogía para evaluar los resultados de la presente investigación.

2.1 El conocimiento general, patrimonio de la humanidad

En el México de hoy, se encuentra en la ruta de la aceptación del conocimiento, surgida de dos criterios, el primero es aquel que arroja los resultados del método científico adaptados a las diferentes disciplinas, sin embargo; surge de las observaciones que fundamenta su principio en la repetición, control de las variables y seguimiento de una metodología; obviamente los resultados ofrecidos son duros y exactos, brindados en cualquier lugar del planeta siempre y cuando se cuente con las características predeterminadas para su repetición.

El segundo bloque de conocimiento se debe gracias a las ciencias humanísticas, cuyas características son incontrolables en un laboratorio, con variables inconstantes y extrañas en todo momento, además de constantes diferencias marcadas entre los sujetos que observan y los fenómenos observados. Estas ciencias son la Filosofía, la Historia, Antropología, Medicina, Pedagogía, Andragogía; por mencionar solo algunas.

La discusión en torno a la aceptación de las ciencias abstractas para la integración del grupo de las ciencias humanísticas en el concepto de ciencia, apoyadas en los preceptos y principios en los que ella misma se sostiene: la repetición, control y mismos resultados, ha llevado varios siglos y por lo visto seguirá. Independientemente de la constante búsqueda de la aceptación de la ciencia y el proceso científico y el empírico; se reconoce en este trabajo que ambos son parte del conocimiento, de aquella información valiosa para que el hombre aprenda de sí mismo, por lo tanto, el paso y la transición del ser humano en la faz de la tierra, sea cómoda y perdurable.

El conocimiento es el tesoro mundial que el hombre acumula día a día y que a través de los siglos ha aglutinado formas de transformación, pensamiento, dando respuestas a sus preocupaciones, observaciones y planteamientos; el ser humano expresa y difunde en menor o gran escala la herencia de familias y linajes de ellas, desde la antigüedad hasta llegar al mundo actual, donde el conocimiento y herramienta, han provocado la elaboración de miles de objetos que disminuyen el esfuerzo humano, sin embargo, es el conocimiento, la tecnología y la mano del hombre la que hace de un sector social sobresalga o bien sea absorbido por otro. Esa es tal la importancia del conocimiento y la tecnología empleada por el hombre sobre y para el hombre. Gómez L. F. Disponible en http://kino,iteso.mx/~lgomez/articulos/lista/la_educación_entre_transmision_cambio.html

2.1.1 Adultos que enseñan a adultos en la noche de los tiempos

El proceso enseñanza-aprendizaje se ofrece y recibe mejor entre iguales, cuando ambos pueden emparejar el sistema ideológico y de comunicación universal.

Para la transmisión del conocimiento universal es fundamental el proceso de contacto establecido de manera milenaria entre los seres humanos: el ciclo de la comunicación, este sistema prevalece en todas las culturas, desde que el hombre ha dejado huella de sí mismo. Martín Martín. Disponible en línea en www.tuobra.unam.mx/publicados/040626182234-EI.html

F10 Creación del Chimalli en el Ritual de Xilonem del aniversario número

La educación, está dada entre la raza humana, los primeros indicios documentados de la transmisión de conocimiento se encuentran registrados en piedra; otros vestigios de la comunicación centrada en la educación esta referenciada con los grandes pensadores de la historia como Platón, Aristóteles, Sócrates (éste último es reconocido por la filosofía universal, como un gran pensador y analítico de su sociedad, su legado a sobrevivido más de 2500 años, sin haber escrito nada; de acuerdo con Gaarder) en Roma y Cicerón, Evelio y Quintanillo en Grecia, en el mundo oriental tenemos a Gutama Siddartha o Buda, Confucio y Lao Tse Tung y al pilar del cristianismo Jesús; ellos tenían seguidores, discípulos, aprendices, pero, ninguno de los pensadores dejó testimonio escrito o pictográfico, sin embargo, algunos de sus discípulos, aprendices y/o sucesores, se dieron a la tarea de perpetuar su conocimiento por varios medios (Kowles, S. M, 2001:39). Los recursos utilizados por los aprendices y sucesores fueron la elaboración de manuscritos, cartas, remembranzas, parábolas, enseñanzas, demostraciones y análisis apoyados en la tradición oral dirigida de adultos a otros adultos.

En el ciclo de la comunicación existen tres partes: el emisor, el signo-símbolo y el receptor; con una bidireccionalidad donde las partes correspondientes al emisor y el receptor pueden intercambiar su papel. El signo-símbolo puede ser de forma verbal, gesticuladora, pictográfica, impresa y recientemente electrónica. La comunicación cuando tiene un sentido de enseñanza, exhibición, exposición y transformación de ideas, solución a problemas, antecedentes de un evento, proceso o persona; cuando se establece comunicación con interés en dar su saber a otros, se llama educación.

En la historia de la humanidad se han realizado múltiples transformaciones, en los contenidos y metodologías, echando mano de la tecnología prevaleciente del momento. Es así que entre las modificaciones que se han realizado se ha visto una bifurcación de la educación, la que está dedicada a los adultos por adultos, y la que se dedica de los adultos para con los niños.

La transformación educativa que ha vivido la humanidad tiene características, objetivos e impactos en el educando, dependiendo del momento histórico, la influencia socio-cultural, el idioma, la idiosincrasia y la participación de organismos tales como la monarquía, oligarquías, organizaciones religiosas, principios republicanos, necesidades económicas y de expansión.

En todos los continentes existe tradición oral que versa en torno a las formas, estilos y contenidos que rigen las vidas de los hombres y mujeres que conformaron una cultura o nación, independientemente de que la cultura o país creara instrumentos formativos para el beneficio de un grupo social activo y con ideas particulares de crecimiento.

La concepción pre americana genera un concepto cósmico de la pedagogía, cuyo objeto en la cultura occidental está limitado y situado en la vida humana y que ahora puede ser situado en el cosmos. El ser va evolucionado y ésta en la única realidad indudable. Hay datos numerosos de que en preamérica se orientaba al niño, desde su nacimiento. Algunos autores afirmaban que la educación principiaba desde el vientre de la madre (Magaloni Duarte I. 1995:20). Lugar donde se establecía en una visión comunal cósmica la pedagogía y nuestra cultura obtendría un gran avance. Había estricta vigilancia y los padres eran castigados si no cumplían la obligación general.

La sugerencia de la visión de una educación intrauterina, en algún tiempo pareció descabellada, hoy en día se sugiere exponer a la madre a música y a estímulos varios para que el producto intrauterino posea dones a desarrollar desde el vientre materno. Magaloni D.I, comenta que la estimulación que realizaban los aztecas para con sus hijos versaba desde rituales de co-creación y protecciones contra los elementos para dar un embarazo a término y hacer de sus hijos personas honorables.

Es así que la educación doméstica y familiar es uno de tantos elementos en los sistemas productivos de continentes, tiempos históricos y necesidades humanas; los contenidos educativos han pasado desde la praxis educativas espartanas con elección de sectores sociales, a la reforma cristiana misma que prevalece por un par de siglos llevándola a la transformación de la educación medieval y con ello a la educación institucionalizada.

La educación institucionalizada vive procesos como la modificación, clasificación y selección de contenidos en torno a los conocimientos, dándole una carga laico; ya con el avance de la pluralidad cultural y una fuerte influencia católica, se encuentran el renacimiento en tres momentos: el humanismo, la edad media y el cristianismo.

Es en este periodo donde surge la pedagogía, como una estrategia para enseñar, mostrar y transformar el pensamiento del niño por medio de la educación catecismal, modificando la información a placer de quien en ese momento histórico conviniera a su ideología y rango social. Ofreciendo entonces un realismo pedagógico temporal y

centrado en la laicidad, ya con la participación de la tecnología y los inventos generados después de la época del oscurantismo, posibilitado por cambios en la conceptualización del hombre; acude entonces a la pedagogía con rasgos y estilos descartianos, la ilustración, que sirve de trampolín para la sistematización pedagógica.

La tecnología, el enfoque de entender la vida desde la ciencia y la metodología, modifico las bases y sustentos del conocimiento que hasta ese tiempo se llevaba, por otro lado, la expansión territorial de los países potencias, trae consigo la apropiación de saberes, adaptando esos conocimientos a las áreas de la tecnología, invención, teología y ciencias.

La ciencia posibilitó un impacto en la forma de la enseñanza y el aprendizaje a partir de la ensayo-error influenciados por el biologismo y la experimentación (Ferrández S, 1995:104), apoyándose en el conocimiento del viejo continente dando origen a las teorías “comprobables en experimentación” en todas y cada una de las disciplinas, conocimientos y recuerdos de la humanidad.

La pedagogía ha sido y sigue siendo estudiada desde que se estableció como la estrategia de conversión de los niños al catolicismo, como lo sugiere Ferrández S, aunque en esos tiempos se desconocía el termino, ya que éste es introducido hasta el siglo XX; la praxis se realizaba aun sin establecer una etiqueta o nombramiento a dicha metodología; los resultados a corto, mediano y largo plazo han dado resultados, transformando a los individuos en creyentes o bien en hombres y mujeres, con un tinte específico de lealtad para las religiones; la educación se convierte en una herramienta para conformar fuerzas conceptuales, mano de obra y transformación humana; más tarde con la independencia y respeto de las personas como tales, surge la educación institucionalizada, obligatoria, gratuita y laica, por lo menos en México.

2.1.2 El proceso formativo vigente

El proceso del aprendizaje socialmente aceptado en nuestros tiempos, requiere de una serie de pasos que institucionalmente ya se han estudiado e incluso se siguen evaluando, explorando y modificando. Tenemos entonces que un alumno mexicano promedio es un aprendiz que busca ser moldeado por un profesor o maestro, o guía o facilitador.

El sistema nacional de educación posee dos vertientes generales una es la educación pública se reparte en dos vertientes específicas una es la de orden básica y la otra es la educación particularizada; ambas formas de educar incluyen a un maestro(a) y/o profesor(a) que facilite la información a los menores por medio de recursos y estrategias que dirija el conocimiento de la mejor manera para los niños. Los alumnos son niños inmersos en una familia que tiene el interés de instruirlo con los contenidos, criterios y estilos de la educación a la que pueden costear. Cubre los niveles de preescolar, primaria y educación secundaria.

La educación media básica, se considera cuando el alumno es un bachiller, un adolescente-joven en busca del conocimiento con mayor conciencia; el maestro posee

características más perfiladas ya que se requiere que la gran mayoría del personal docente tenga un grado superior para poder ofrecer su cátedra. El nivel de Universitario es que continua al adulto joven donde recibe una preparación de orden profesionalista con un ideal de estilo de vida. Los posgrados pueden ser o no de orden nacional o internacional, integrantes de elites que cada vez se hace mas gregario y con estilos de vida más particulares con fronteras preestablecidas desde el contenido hasta el reconocimiento del valor educativo ofrecido, por lo que los profesionistas que logran conquistar su carrera enfrentan que sus conocimientos y nivel escolar es minimizado, desconocido e insignificante en otras patrias. Los estilos de la institución educativa puede ser de orden público desde el preescolar, hasta el doctorado y de la misma manera, pero en sistema particularizado, cada uno de los estilos posee características propias en la selección de sus alumnos, maestros y contenidos; por ende los alumnos que presentan los criterios de aprobación de los programas educativos reciben un grado superior al que ingresaron, reconocimiento propio, académico y social por el logro obtenido.

En el ámbito educativo informal de la tradición oral y sus rituales tiene semejanzas al igual que la educación institucionalizada, (existe un fenómeno que se da en la tradición oral es identificado como una práctica pagana por el catolicismo y una práctica formativa sin valor social), sin embargo, la institución educativa posee sus propios rituales educativos, señalados como procesos formativos con un inicio, intermedio y producto terminado.

Ambos sectores, observaran una integración de un grupo neófito de un tema o de varios en solicitud de agregación para pertenecer a los conocedores, el aspirante requiere de reconocer su interés en un conocimiento, realiza su petición, cubre requisitos preliminares donde los poseedores de la oportunidad para ingresar al conocimiento observan y estudian al aspirante, decidiendo hasta donde comparten la oportunidad y a quienes de eligen. Los conocedores (maestros, mentores, guías y guardianes del conocimiento) hacen del conocimiento la decisión en torno al rechazo o aceptación del aspirante, solicitándole en caso de ser aceptados una muestra de compromiso más para poder ser aprendices y tener acceso a la formación a la que desean pertenecer.

El ritual de la afiliación e inscripción a la educación o formación en la institución que absorberá al aprendiz, ofrece un periodo de preinscripción, donde el candidato es pre evaluado y candidato a la segunda fase, la de inscripción, condicionada entonces a los días, instalaciones, requisitos y horarios establecidos por la institución, para poder entonces considerarse inserto y ser inscrito.

Posteriormente el menor, es presentado para una observación y evaluación, misma que ofrecerá el lugar donde será colocado, de acuerdo a sus habilidades, recomendaciones y preferencias institucionales en torno al aspirante.

Una vez evaluado, es clasificado e inserto en un nivel o grupo posteriormente se da a conocer a los tutores. Dándole continuidad al acompañamiento del maestro con el alumno, en la educación de forma constante, ordenada y planeada (con intereses terciarios a quien incluso ofrece las clases, en los que los programas generales de educación y formación académica contemplan en sus contenidos con intereses que

corresponden a una macro escala donde el eje central se ubica en la mecánica nacional). La programación del tiempo, contenidos y estrategias de aprendizaje y enseñanza son sugeridas un sistema de producción y creencias.

En poblaciones rurales sucede que la institución educativa adquiere una laxitud y absorbe y pone en práctica tradiciones locales, alimenta en muchas ocasiones el uso de la lengua originaria, nutre la responsabilidad familiar, apoya a los docentes en el aprendizaje y utilización de las tradiciones y prácticas culturales apoyándose en aspectos de diseño en ellas y en las adecuaciones para con la escuela local. (Gottret G.), El autor en este caso propone como existe una hibridación entre el contenido y la situación recurrente que existe en una comunidad con costumbres y tradiciones enraizadas en la noche de los tiempos. Es así que los dirigentes, personal administrativo, maestros y creadores de programas incluyen en sus enseñanzas la parte tradicional que exigen las tradiciones propias del lugar al que ingresa la institución educativa formal.

En el caso de la educación institucionalizada se encuentra el grupo de neófitos y el de los maestros que comparten su conocimiento anteponiéndose al grupo de aspirantes y aprendices en la postura de conocedores, respaldando trayectoria educativa por medio de reconocimientos sociales impresos como lo son diplomas, certificados, títulos, constancias, por mencionar algunos, además de respaldar dicha información en banco de datos de forma individual (por parte del estudiante-profesionista) y por parte de la institución (organismo formador); para aquellos que se forman por tradición oral, la acreditación al mismo lo da la constancia y persistencia en su actividad formativa, misma que puede ser reconocida por medio de elementos simbólicos ofrecidos por sus compañeros, mentores, familiares y por otros dirigentes y portadores del conocimiento.

Las características del acompañamiento, adoctrinamiento y formación del aprendíz, se da con la constante presencia, la sugerencia, la exposición, exhibición y socialización entre los aspirantes con ellos mismos y con su relación con quien ofrece la clase y sugiere el tema a tratar.

Durante un tiempo definido por medio de la Reforma Educativa vigente, las clases, deben de pasar por un programa de valoración que tiene como objetivo señalar los individuos aptos que pueden ser insertos en la sociedad con un respaldo documental de orden institucional, (aun cuando el egresado posea carencias personales que bloquean o limitan su desarrollo cognitivo, intelectual y/o social), con fundamento en la acreditación de las asignaturas, materias y áreas académicas que componen el plan de estudios de la institución involucrada.

2.1.2.2 Otros aspectos del proceso formativo

Como signo de ritual de paso de ser alumno a universitario y de ser niño a hombre, o bien de ser niña a mujer. Para ahondar en el proceso se sugieren a Anton Van Genep con su texto "Ritos de Paso", o bien, Stanislaw Iwaniszaxski quien escribió *Reseña de "Ritos de paso truncos el territorio simbólico maquilador fronterizo"* de Luis Humberto Méndez y Berrueta. ENAH; para adentrarse en la comprensión de los ritos de paso en territorios mexicanos se puede consultar a Martha García, con su ensayo intitulado

“Dimensiones simbólicas de la inmigración indocumentada. Rituales de paso de “norteños” y “norteñas” nahuas del sur de México hacia Estados Unidos en la Revista Norteamérica; de igual manera se sugiere que se aproxime al texto de Sidorova Ksenia quien redactó “lenguaje ritual, los usos de la comunicación verbal en los contextos rituales y ceremoniales” en Alteridades.

El proceso formativo institucional culmina con la entrega de documentación de que funcionara como documento margen y básico para continuar con su proceso formativo académico o bien como opción necesaria de una oferta laboral más beneficiosa para el egresado. Situación que le aproxima a opciones en un ámbito superior de aprendizaje.

De cualquier forma el egresado se ve frente a un indicador determinante de la vida, provocando la toma de decisiones vitales en la consolidación como hombre o mujer que hace que existan transformaciones en el proyecto de vida.

A lo largo de la formación pedagógica, pueden o no existir actividades deportivas, artísticas y culturales que el niño o/y el tutor o si mismo deseen destacar, con ello las decisiones se tornan en acciones y en modificaciones en torno a identidad, que lo hace responsable directo de su perfeccionamiento en alguna disciplina, capacidad o habilidad específica, ya sea sugerida o voluntaria.

La formación pedagógica de un menor requiere de parte de los adultos una gran capacidad de atención, paciencia, tolerancia, observación y amor al arte de la enseñanza; por parte de los niños se requiere que obtengan autocontrol, elevación de la atención, memoria, percepción y auto transformación, conocimiento del medio en el que están insertos, y autoevaluación de sí mismos en forma constante para obtener una maduración humana apropiada que conforme a hombres y mujeres funcionales para la sociedad.

Las instituciones educativas centran sus esfuerzos en los programas pedagógicos imperantes en el espacio geográfico y en las condicionantes reinantes del tiempo y recursos en el que se vean involucrados los niños y los adultos.

La Pedagogía vigente, construye personas con un perfil específico de ciudadanos conformados para una nación demandante de actores económico-sociales autosustentables; las instituciones educativas instruyen y fomentan los aspectos

cognitivos-intelectuales de los educandos y de los mismos maestros. La parte emocional y de cooperación se ve limitada a cursos, diplomados y proyectos que hacen que los educandos cursen por lo general por una acreditación y/o por otros intereses. En pocos espacios educativos el programa, el contenido y los perfiles de los maestros cautivan por momentos efímeros la concentración, atención y esencia de los educandos evitando capturar la motivación personal en la transformación de sí mismos, en el autoperfeccionamiento. En donde las debilidades de pedagogía actual se centran en el poco involucramiento del educando para con su condición formativa y perfeccionamiento humano en cada etapa de la vida y la participación activa de los valores humanos y la cooperación.

La pedagogía tiene como fortaleza una epistemología, que construye tecnología y recursos humanos, institucionales y apoyo nacional; con la idea de que es esta ciencia humanística la que da posibilidad de crear la fuerza económico-social que sostiene a la nación en cuestión; el crecimiento cognitivo y tecnológico ofrece rangos y niveles de crecimiento entre sus involucrados dando resultados cuantitativos y cualitativos que se miden en sustentabilidad y rentabilidad.

2.1.3 La educación entre adultos

La educación del adulto, aquel que existe durante toda la vida, requiere de un proceso de aprendizaje propio, que se hay denominado Andragogía. Se le ha dado científicamente el sentido de “ciencia y se ha escrito sobre sus diferentes aspectos.

El adulto como ser biológico desarrollado y en movimiento constante en lo físico, en lo psíquico y en lo social, con capacidad para actuar con autonomía en el grupo social y que es el autor y estrella estelar de su propio destino. La adquisición del aprendizaje y el conocimiento tiene una naturaleza que difiere del niño y del adolescente, por lo tanto, en lo educativo hay un proceso andragógico, tan dinámico, real y verdadero como en el proceso pedagógico, por el que todos hemos pasado. Disponible en línea <http://www.redplatino.gov.ve.ve/www/www.esemil.ve/Conferencias/decano/proceandra.doc>

Los mecanismos del aprendizaje sugerido en los párrafos anteriores son claros en la forma de la adquisición del conocimiento, en el entendido que los niños y los adultos poseen estructuras neuropsicológicas distintas desde el punto de vista de la maduración orgánica de ambos, que además gesta una historia de vida que filtra la información recibida. Es así que las estrategias desarrolladas por los adultos merecen tener un trato especial, ya que los actores de este trabajo, son adultos y se involucran en un proceso formativo interno distinto del infantil y que además nos posibilite dar cuenta de lo que arroja la presente investigación.

2.2 Andragogía

La primera vez que se ocupó esta expresión, fue el maestro alemán Alexander Kapp, en 1833, quien intento describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a sus pupilos que, como se sabe, no eran precisamente niños. A principios del siglo XX se

retoma el concepto por Eugen Rosenback para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la Educación de adultos, como son: filosofía, profesores de métodos.

La información ofrecida por el sitio de la UNAM, nos permite observar como los adultos centraron su información con iguales, otros adultos, en tiempos y estilos, teniendo signos y significantes en similitud; donde la filosofía, la aritmética, astronomía, alquimia y otras disciplinas se ofrecieron entre adultos para conformar un conocimiento analítico y potencial encontrando las aristas, las fortalezas y debilidades; a diferencia de la información que le da un adulto a un niño, donde el menor en pocos momentos cuestiona la información; así mismo coloca en desventaja la propia información ya que carece de eco en el menor por dificultar su uso inmediato en la vida cotidiana; distinto a la reacción de asociación que poseen los adultos para recibir la información adaptándola y vincularla con las actividades y necesidades propias del mismo.

La andragogía surge como concepto en la década de los sesenta es cuando se aplica el concepto con cierta frecuencia, tanto en Europa como en América del Norte, para referirse específicamente a los métodos, técnicas, fines y en general; a todo currículum diseñado para llevar a cabo la educación integral en la población adulta. El enfoque de la andragogía obtuvo fuerte impulso mediante el Grupo Andragógico de Nottingham en los años ochenta.

Bajo el interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño, la UNESCO retomó el concepto en sustitución de la expresión de Pedagogía para adultos; identificando con el termino a la forma en que se logra el aprendizaje en la Educación de Adultos de forma tal que éstos logran el desarrollo auto-sostenido e integral que les lleva a ubicarse como individuos capaces de contribuir a logros profesionales, de crecimiento personal y de intervención comunitaria y social. Disponible en <http://www.unam.mx/redec>

La andrología está surgiendo conceptualmente, lucha por ganar un espacio en el reconocimiento disciplinario y compite con la pedagogía, sin embargo, la educación propia de niveles superiores educativos como son los profesionales y post grados se rigen por fundamentos tambaleantes en la pedagogía; donde se ha visto la necesidad de adaptar a los tiempos, necesidades, capacidades y objetivos de los adultos en el momento de la asimilación de la información que deciden ingresar a sus vidas y proyectos a corto mediano y largo plazo.

2.2.1 Concepto de andragogía

“Desde 1966, la Universidad de Amsterdam ofrece un doctorado para andragogos y en 1970, se estableció un departamento de ciencias pedagógicas y andragógicas en la facultad de ciencias sociales. La bibliografía holandesa actual distingue entre andragogía, andragógico y andragología. La andragogía es cualquier actividad guiada intencional y profesionalmente, cuya meta sea un cambio en las personas adultas; andragógicas son las bases de los sistemas ideológicos y metodológicos que gobiernan

el proceso actual de la andragogía, y la andragogía es el estudio científico tanto de la andragogía como de lo andragógico.” Knowles M. 2001:64.

En un espacio de necesidad de comprensión de los mecanismos intrínsecos de aprendizaje dirigido y semidirigido, se busca que esta disciplina ingrese a las ciencias humanísticas y sea reconocida como tal, hoy en día, se carece de algún programa educativo que complete un proceso propio que rinda frutos como andragólogos titulados. Ya que la andragología proporciona un factor que la pedagogía no ha logrado aun en niveles de post grados; la esencia, el espíritu y lograr el compromiso personal con el autoperfeccionamiento para llegar a la trascendencia.

“Es la disciplina educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social”. Márquez A., “andragogía: propuesta política para una cultura democrática en educación superior”, Ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional de Educación y Pensamiento, 9 al 11 de Julio de 1988; Santo Domingo, República Dominicana. Disponible en: http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html

De acuerdo con el párrafo anterior, se comprende que el perfil del andragogo es amplio, exigente consigo mismo, donde la búsqueda de si mismo mantenga las unidades humanas básicas en un equilibrio amable, impidiendo que se genere la exageración de uno y el opacamiento del otro. Posibilitando que el profesionista logre la misma pasión por su ámbito labora, que el lúdico, que el interés por su homeostasis y además en depuración psicológica constante; con el único interés de perfeccionar los vicios humanos, decisiones equivocadas y emociones destructivas. Beneficiando de forma directa al profesionista y a todos los que con éste se involucren. Contribuyendo desde su lugar con la habilidad de encontrar respuestas más acertadas, en un menor tiempo y con un impacto palpable. Dejando ver como la participación andragógica es el hilo conductos entre el conocimiento externo y el interno para llegar a un punto cúspide. Trascender en nuestros objetivos.

“Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el proceso de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización”. Alcalá Adolfo., “la praxis andragógica en los adultos de edad avanzada”. Disponible en <http://www.monografias.com>

Algunos países latinoamericanos han adoptado la andragogía como una ciencia, sobre de ella se inicia una cadena de sucesos que hacen un hueco entre la misma ciencia; la antropología alimenta a la andragogía dando un sentido al mar informativo en el que navega literalmente todas las personas aun cuando sean analfabetas.

“Un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser administradas aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto”. Alcalá Alcalá, Adolfo, 1999.”Es la andragogía una ciencia?”

Ponencia. Postgrado U.N.A Caracas, Venezuela. Disponible en nfs@servidor.unam.mx Julio 2001.

Adolfo Alcalá, ofrece una ponencia en un campus donde postula la epistemología andragógica que se da por pasos en orden o en caos aparente, pero con una lógica interna dependiendo de quién lo reciba. La propia ponencia es una prueba de la presencia y el reconocimiento por catedráticos en países Latinoamericanos.

“Aprendizaje propio, que se ha denominado andragogía, planteando al adulto como un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo psíquico, en lo ergológico y en lo social, con capacidad para actuar con autonomía en su grupo social y que decide su propio destino. Su naturaleza difiere del niño y del adolescente, en lo biológico, psicológico, ergológico y social. Por lo tanto, en lo educativo hay un proceso andragógico, tan dinámico, real y verdadero como en el proceso pedagógico, objetivo, real y concreto, ya que el adulto como realidad biopsicosocial y ergológica susceptible de aprendizaje durante toda su vida y una sociedad que exige educar a sus miembros para su propia supervivencia y desarrollo”. González Berbesí, “El proceso andragógico. Disponible en <http://www.redplatino.gov.ve/www/www.esa.mil.ve/Conferencias/decano/proceandra.doc>

Uno de los valores humanos más completos y representativos de nuestra era, es la autonomía personal, donde la educación formal, informal y aformal comparten el mismo objetivo: hacer que el individuo sea una persona íntegra, autosolvente, libre, con una toma de decisiones adecuada y ser activo en una sociedad contemporánea cada vez más exigente que requiere de ciudadanos autosustentables y autodidactas para adaptar su vida a las necesidades propias del estado mental, corporal, físico y social.

2.2.1.1. Nuestro Concepto

La andragogía es una vertiente de las ciencias humanísticas, inserta en la antropología, disciplina cercana a la pedagogía, herramienta humana aplicada desde tiempos muy remotos sostenida por la comunicación humana en cualquiera de sus expresiones ya sea corporal, verbal, visual, auditiva, escrita o dirigida por medios electrónicos; la andragogía es una práctica educativa, formativa, multifacética, celebrada entre adultos con un sentido de enseñanza-aprendizaje y donde se hace válida la formación autodidáctica siempre y cuando se comparta.

Para la andragogía el contexto del alumno, su historia de vida y el interés de su aprendizaje, tienen un lugar claro y específico; de igual manera para el otro adulto que está en la disponibilidad de ofrecer su conocimiento, experiencia cotidiana, objetivos y metas establecidos, utilizando la palabra y práctica como recursos didácticos.

2.2.2 Teoría de la Andragogía

Knowles expresa en su texto, que los fundamentos teóricos que integran el aprendizaje y la enseñanza, el que por sus elementos y aportaciones retoma a la organización externa e interna que influye en el alumno; el teórico Robert Gagne en su texto *The*

conditions of Learning escrito en 1965 expresa que hay ocho tipos de aprendizaje, cada uno con sus propias condiciones, requisitos y jerarquización.

Semejando a un tronco común, se encuentran que existen los siguientes elementos en el alumno:

La solución de problemas: referente a un tipo de aprendizaje que requiere los sucesos internos que se denominan pensamientos, dos o más principios ya adquiridos se combinan para producir una nueva capacidad, la cual se puede demostrar que depende de un principio de “orden superior”.

Aprendizaje de los principios: en los términos más simples, un principio es una cadena de dos o más conceptos. Controlar la conducta en la forma que indica la regla condicional “si a, entonces B, la cual, pos su puestos se puede aprender como el tipo de “asociación verbal”.

Aprendizaje de los conceptos: El aprendiz adquiere la capacidad de dar una respuesta común a un estímulo que difiere de los demás. Es capaz de dar una respuesta que identifica una clase entera de objetos o sucesos.

Las discriminaciones múltiples: el individuo aprende a dar distintas respuestas a estímulos diferentes que tienen un aspecto semejante en grado mayor o menor.

Las asociaciones verbales u otras cadenas: la *asociación verbal* es el aprendizaje en cadenas lingüísticas; básicamente, las condiciones se parecen a las de otras cadenas (motoras), sin embargo, el lenguaje humano es un tipo especial porque las conexiones internas se eligen en el léxico del individuo. El *encadenamiento* es lo que se obtiene de un par de cadenas o más con conexiones de estímulo-respuestas.

Conexiones estímulo-respuesta: El aprendiz adquiere una respuesta precisa a un estímulo discriminado. Lo que se aprende es una conexión (Thorndike) o un operante discriminado (Skinner), a veces llamada respuesta instrumental (Kimble) [Knowles, 2001, 88]. Con un cumulo de aprendizaje de señales, en donde el individuo aprende a dar una respuesta general difusa ante una señal, este es el condicionamiento clásico de Pavlov.

2.2.3 Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje en adultos

De la misma manera que se da en la pedagogía se encuentran dos personajes o actores uno de ellos es el que “sabe” y el otro es el que “desconoce”. En Andragogía se presentan los mismos roles, sin embargo, es característico de ésta, sugerir el término de “facilitador” a aquel que posee conocimiento, sabiduría o quien transfiere enseñanza a otro y aprendiz al que recibe la información.

F12 Representación de la tradición oral entre pueblos Mesoamericanos y Amerindios

Ubicaremos para el presente trabajo cuatro elementos primordiales en la transmisión de la información entre adultos, el orden que se ofrece es de forma arbitraria, pero ilustrativa y didáctica, con el objetivo de puntualizar las características y formas que asumen los roles, el orden de importancia lo decide el lector.

2.2.3.1 Facilitador(a)

Acompañante, aquel que posee un conocimiento, sabiduría o información que es de interés para otra persona; el facilitador o facilitadora tiene a bien transferir datos a los demás por medio de varios recursos, aún cuando jamás en su vida haya ofrecido alguna clase.

El facilitador o facilitadora son personas del ámbito cotidiano que cuentan con la capacidad de la tolerancia, persistencia, observación y deseo de compartir lo que conocen; acompañantes y consejeros en el trayecto de la transmisión y adquisición del conocimiento deseado. Susceptibles a los impactos del medio ambiente y de sus propios aprendices intercambiando a voluntad por momentos el papel con el aprendiz.

2.2.3.2 Aprendiz

Es una persona que reconoce presentar un interés en un tema específico o en varios, que ha aceptado profundizar y hace los meritos necesarios para ser candidato y merecedor de los conocimientos que le interesan; se permite a si mismo adaptar sus propios saberes, información y datos a sabidas que puede influir en sus propios conceptos, rutinas, rituales y posibilita la oportunidad constante de rebasar sus fronteras cualquiera que esta sea; de una forma dirigida por alguien a quien considera poseer una carga considerable de conocimiento o saber. El aprendiz acepta su condición de indocto y absorbe poco a poco la información que le es enviada, sugerida y modelada.

2.2.3.3 El medio ambiente

Es la influencia que posee la vida personal en los espacios de desarrollo cotidiano, tanto para el aprendiz como para el facilitador; concentrándose en los espacios en donde ambas partes conviven y desarrollan su proceso de enseñanza-aprendizaje, el

medio ambiente puede ser abierto o cerrado, e inclusive lugares donde el área áulica es inexistente, más no impide el aprendizaje.

El medio ambiente incluso puede estar en constante transformación, así como pueden carecer de características propias de los sitios comunes para enseñar; al igual que los horarios de aprendizaje están abiertos a las 24 horas; los materiales didácticos pueden variar desde la simple observación de algún evento, fenómeno o situación seleccionada por el facilitador a la búsqueda organizada en algún de algún tema en internet o el desarrollo del mismo en el ordenador.

2.2.3.4 Interacción de los elementos Andragógicos

Las condicionantes externas del aprendizaje, que cuando se combinan con ciertas capacidades requeridas del aprendiz provocan el cambio deseado en el desempeño.

La consideración más importante para diseñar el ambiente de aprendizaje no es que las maneras de concluir la misma función estén disponibles casi siempre; para que la función dada, son ineficaces ciertas maneras de interactuar con el aprendiz, tomar una decisión se debe considerar con cuidado las características de varios medios de instrucciones al desempeñar las funciones.

2.2.3.5 El impacto de las funciones ambientales sobre el aprendiz

Presentación de un estímulo: cada tipo de aprendizaje requiere un estímulo, que por lo común se localiza en el ambiente de aprendizaje, fuera del aprendiz. Si se trata de aprender una cadena de respuesta, se debe proporcionar una señal externa para cada eslabón, aunque sean innecesarios mas tarde. Si se emprende la solución de un problema, la situación del mismo, se debe representar de muchas maneras, por medio de objetos que ya estén en el ambiente del aprendiz o bien de ilustraciones, libros o comunicación oral.

- Dirigir la atención y otras actividades del alumno. Los componentes del ambiente también actúan sobre el aprendiz al dirigir su atención a ciertos estímulos o a algunos aspectos de los objetos y sucesos del estímulo. Estas actividades no son en sí el aprendizaje, sino simplemente acciones que el aprendiz debe emprender para crear las condiciones propicias para el aprendizaje. Las instrucciones verbales que tienen estos propósitos pueden presentarse ya sea de modo oral o escrito.
- Proporcionar un modelo del desempeño final, La importancia de la unión de informare al aprendiz sobre la naturaleza general de su desempeño. No hay una sola manera de hacer las cosas y se pueden emplear muchos componentes de la instrucción. Por lo general, el “modelo” de desempeño que esperamos que se aprende es convenido mediante la comunicación oral y escrita.

- Inducir al aprendiz con apoyos externos. En las cadenas de aprendizaje, como en las discriminaciones múltiples, las señales deben dar indicios en las situaciones instruccionales para establecer una secuencia propia de conexiones o para incrementar la distintibilidad del estímulo. Los estímulos verbales se emplean frecuentemente con ambos propósitos, así como para proporcionar “vínculos de codificación” distintivos en cadenas verbales.
- Guiar la dirección del pensamiento. Cuando se aprenden los principios y particularmente cuando el aprendizaje toma la forma de solución de problemas, las instrucciones desde el ambiente del aprendiz señalan la dirección de las conexiones internas (pensamiento) por medio de instrucciones, insinuaciones o sugerencias que toman la forma de afirmaciones en prosa orales o escritas.
- Inducir la transferencia del conocimiento: La transferencia de los conceptos y principios aprendidos a situaciones nuevas se lleva a cabo de distintas maneras. La argumentación es una de las más convenientes. El tipo de argumentación es especial entre el aprendiz y el medio ambiente ya que no es posible especificar con exactitud qué tipo de argumentación se llevará a cabo en cualquier momento mediante la estimulación del ambiente. Iniciando por medio de preguntas verbales sobre la variedad de soluciones a problemas; mostrando por varias formas las posibles soluciones a la problemática.
- Evaluar logros del aprendizaje: el ambiente del aprendiz también actúa para valorar hasta qué punto ha logrado un objetivo o sub-objetivo del aprendizaje. Lo que hace es colocar al aprendiz deliberadamente en situaciones de problemas representativos que reflejan la capacidad que se espera que el individuo haya aprendido por medio de planteamientos y preguntas.
- Proporcionar realimentación sobre el alumno se relaciona estrechamente con la evaluación de los resultados del aprendizaje. Las preguntas que se le formulan al alumno seguidas de sus respuestas, deben preceder a la información que le permite saber si está o no en lo correcto. Knowles M, 2001,89.

2.2.3.6 El Impacto del aprendiz desde el formador

En los métodos actuales de la transmisión del conocimiento se basan en que el maestro, teacher o bien asesor, posee conocimientos, herramientas, elementos que carece el aprendiz; a su vez se considera que el alumno y oyente es un neófito; en donde la actividad del aprendiz y alumno es la de escuchar y observar al conocedor (Knowles, 2001:105); para Bruner, se trata de que el estudiante se encuentre en una dinámica de participación y cooperación para con el maestro para rebasar la condición de oyente y el aprendizaje se apropie de conocimientos con perdurabilidad.

De acuerdo con estudios realizados en poblaciones adultas, Postman y Wingartner observaron que la estrategia del descubrimiento posibilita en el aprendiz elevación de sus potenciales personales, establecimiento de metas superiores y avances acelerados en sus programas.

Juan Manuel González Barbesí, señala que el proceso andragógico, según los autores, presenta una serie de condicionantes que lo caracterizan: la primera de esas condicionantes se refiere a la “confrontación de experiencias”, donde el aprendizaje puede dar al adulto conocimiento que no recibió en su niñez. Esta confrontación de experiencias es entre dos adultos, el que educa (facilitador) y el educando (participante). Se entiende que la experiencia es riqueza espiritual del hombre, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que se piensa, lo que se siente; la vivencia que el participante adquiere constituye el acervo de su experiencia es diversa y variada, enriquecer esa experiencia es también una de las motivaciones básicas para educar permanentemente al adulto.

Disponible en <http://www.redplatino.gov.ve/ve/www/www.ese.mil.ve/Conferencias/decano/proceandra.doc>

Los programas condensan el contenido, el tiempo, objetivo y estrategia para entregar el conocimiento entre unos y otros; como lo señala González Barbesi, quien marca que las estrategias usadas entre los adultos se encuentra el *método del descubrimiento*, es aquel en donde el profesor rara vez dice a los estudiantes lo que piensa que debe saber. Cree que revelar, cuando se utiliza como una estrategia básica de la enseñanza, priva al aprendiz de la emoción de los propios descubrimientos y de la oportunidad de aumentar su potencial como alumno.

Su modo básico de discurso con los estudiantes es el cuestionamiento. Elaborando preguntas convergentes y divergentes, considerando las últimas como las más importantes dando el peso a estos planteamientos para abrir la mente y ofrecer posibilidades inesperadas a situaciones conflictivas. Con el fin de favorecer la multiplicidad de opciones que ofrece alguna pregunta, siendo tolerante con críticas, juicios erróneos, actitudes ante el evento mostrado; aunque mantiene un clima de objetividad y reconoce las partes activas en todo evento, siendo favorable y respetuoso de la diversidad del pensamiento y la cultura. Aterrizando el tema en un punto objetivo que beneficie a todos.

2.2.3.7 La huella del facilitador o maestro desde el aprendiz

El proceso andragógico, presenta una serie de condicionantes que lo caracterizan: La primera de estas condicionantes se refiere a la “confrontación de experiencias”, donde el aprendizaje puede dar al adulto conocimientos no recibidos en la niñez (Santoni Ruigiu A, 1996:105). Esta confrontación de experiencias es entre dos adultos, el que educa (facilitador) y el educando (aprendiz o participante). Se entiende que la experiencia es riqueza espiritual del hombre, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que piensa, lo que siente; la vivencia que el participante adquiere constituye el acervo de su experiencia que es diversa y variada.

La capacidad que tienen los seres humanos ante el hecho del descubrimiento, el asombro que llega por los sentidos y por la reflexión genera un “insight” (Duran N.

2010:??), que hace que el ser humano eleve su interés por la vida, por engrandecer el nivel biofílico y por la satisfacción emocional que el propio evento genera.

Enriquecer la experiencia es también una de las motivaciones básicas para educar permanentemente al adulto. La exposición en la que se someten las dos figuras, tanto el facilitador como el aprendiz; durante el proceso andragógico coloca a los adultos en la aceptación o rechazo de las ideas y experiencias del grupo donde ha adquirido iguales derechos y deberes que rodean al cumulo del conocimiento verbal, en la que se permiten intervenir de manera racional las decisiones del curso de las decisiones, de la sociedad y el destino de cada individuo. Permitiendo la posibilidad de que cada uno tiene la capacidad lógica para discernir entre lo que le conviene o no distinguir del bien y del mal; entre el juicio crítico para entender la conducta de otro adulto, competir con él, o asumir la actitud apropiada en determinado momento. García Gutiérrez A. disponible en www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r1/nr_502/a_6856/6856.htm

La búsqueda constante de experiencias agradables, reflexivas, enriquecedoras y además útiles; enaltece al ser humano, lo aproxima a continuar en esa secuencia de motivadores y gratificantes, que alimentan los objetivos, propósitos, pasiones, necesidades y deberes humanos.

2.3 Características del proceso formativo

De acuerdo con Bruner, existe un sistema sobre la voluntad de aprender. Considerando que el ser humano tiene la capacidad de atender a placer segmentos de la vida cotidiana y asume la forma de interiorizarlo como un conocimiento para transformación de su vida y la calidad de ella. Su origen y su recompensa esta en sí mismo, el propio ejercicio de aprender.

Cuando el aprender a voluntad centra su atención en otros aspectos, se convierte entonces en un problema, ya que se coarta la posibilidad de apropiar un conocimiento en su totalidad limitando la capacidad de absorción del conocimiento condicionado por un elemento secundario que señala “que es lo importante y que no”, bloqueando el aprendizaje espontaneo; por ejemplo; en una escuela donde se establece el curriculum, la información ofrecida y absorbida es la sugerida y no el aprendizaje natural. El problema no es el conocimiento, sino las imposiciones que se hacen para dar por hecho un fracaso o acierto a la respuesta ofrecida por un aprendiz ante el reactivo seleccionado por la escuela. Impidiendo entonces:

- La curiosidad
- El deseo por la competencia
- La aspiración por emular un modelo
- Un compromiso sincero y respeto a la red de reciprocidad social
- Necesidad humana de ofrecer una respuesta
- Coarta la Cooperación

2.3.1 Estilos de enseñanza en andragogía

Las formas de enseñanza derivadas de la meta final, indican la ruta a seguir del participante y del facilitador, así como, del ámbito social en que el que se vean ambos insertos; encontramos por lo menos dos espacios de formación humana en donde los individuos todos adultos se amalgaman para la perfección de ambos, explotando sus experiencias, conocimientos e incógnitas.

Científico – sistemático

Conformado por todos aquellos sitios que se apegan a un programa previamente autorizado por autoridades superiores de enseñanza, aplicado con tiempo, objetivos generales, particulares, con recursos didácticos delimitados, en uno o varios espacios áulico, con fechas claras y predeterminadas de hasta con 6 años de antelación, en donde se ofrece un documento que respalda al aprendiz como un profesional en un conocimiento específico, o bien, un documento y grado académico que demuestra poseer elementos que rebasan el analfabetismo; entre este rubro encontramos todas las áreas que van desde educación primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas y sus equivalentes, así como, todos los rubros de posgrados. Cabe rescatar que el respaldo institucional ofrece un valor como estudiante, pasante y profesional ante el contexto social. Resultado final: grado profesional trunco o logrado.

Este estilo posee peldaños claros y limitados, vinculados a espacios de descanso como zonas liminales para identificar y reconfigurar el siguiente escalón académico, estadísticamente hablando, en México 15 de cada 100 concluyen una carrera larga, esto significa que para que una persona pueda poseer un grado culminado y completo deberá acreditar los espacios requeridos por la Secretaría de Educación Pública, lo cual se da después de poseer el 100% de los créditos que van desde la iniciación preescolar hasta la universitaria, 2 años mínimos de preescolar, 6 de educación básica, 3 de educación media básica, 3 de educación media y de 4 a 6 años de educación presencial o a distancia de la carrera elegida del aprendiz esto nos da una media de 19 años de preparación para hacer meritos a obtener una profesión.

En este rubro el aprendiz absorbe en su infancia y adolescencia un cúmulo de conocimientos ofrecidos por los adultos, el menor es formado desde el ámbito familiar, escolar, religioso y social, además de que entre la convivencia de los mismos menores aprenderán de sí mismos respuestas ante sus disyuntivas y necesidades de supervivencia y convivencia, formas, alianzas y coaliciones, preferencias, actitudes y aptitudes, afectos y desintereses, que hacen del menor un individuo que posee día a día elementos para solucionar en medida de su beneficio las vicisitudes de la vida.

Cuando el adolescente y joven se encuentra en el bachillerato, preparatoria o bien carrera corta, puede verse inserto en una preparación distinta a las anteriores, encontrándose en el fenómeno de la andragogía con tintes de pedagogía, el aprendiz, entra en una etapa de maduración que exige una transformación de los sistemas de enseñanza infantiles; las inquietudes de esta población están relacionados con sus estilos de vida, intereses, preocupaciones, placeres y objetivos familiares y personales que se ven palpitantes.

La andragogía ingresa en la vida del alumno universitario, la formación requiere que se posean elementos que la pedagogía desarrollo, la capacidad de observación, solución de problemas, seguimiento de instrucciones elaboradas, abstracción, asociación, exploración, convivencia y otras, ya están introyectadas en el aprendiz, la carrera enfrenta al individuo a la realidad de los adultos y su inserción elegida en la vida cotidiana del aprendiz se acerca examen a examen.

La andragogía entonces tiene su impacto en ambos elementos, que son adultos y están en constante contacto, el maestro y el aprendiz asumen su papel tarde o temprano, la construcción del profesionista depende de sí mismo y del empuje del maestro.

Posibilitando que los aprendices se inserten en los siguientes rubros:

Abstractas

Carreras afines a las ciencias química, física y aritmética, dando auge a la mecánica, eléctrica, sistemas computacionales, robótica, ingeniería, astronáutica, fundamentando su actuación por medio de estudios de investigación controlados y declarados como científicos.

Humanísticas

Carreras y disciplinas asociadas a la historia, salud, ecosistema, centrándose en las relaciones establecidas del hombre consigo mismo, así como, aquello que posibilita su longevidad y equilibrio. Que tienen como característica propia, la no repetición controlada, ni experimental.

- Sociales: Disciplinas y carreras diseñadas para la comunicación entre los diferentes países, filosofía, historia, etnografía, credos, sistemas de creencias, políticas, ideología, cultura, tradiciones, idiomas y lenguajes.
- Militares: Profesiones y disciplinas a el estudio de estrategias de expansión, dominio, intervención armada o pacífica. Por medio de individuo y herramienta bélica.
- Bellas Artes: Involucrando a todas aquellas disciplinas inspiradas en las siete musas de la antigua Grecia: música, pintura, danza, escultura, arquitectura, teatro y literatura.

Empírico – vivencial

Involucra a lugares en donde el programa gira en torno a resultados y productos útiles para la vida casi de forma inmediata (Santoni Rugiu A. 1996:93), los espacios de enseñanza pueden poseer características áulicas o no, pueden ser espacios como talleres, espacios abiertos con elementos que permitan posibilidad la enseñanza de

manera interactiva para desarrollar las habilidades propias del producto final, mismo que se establece en cuatro criterios en sus actividades artesanales.

Artesanías tradicionales populares

Características principales son la repetición de productos, técnicas y materiales del pasado.

Artesanías convencional o seriada

Producción en series pequeñas, introduciendo un cierto grado de mecanización, especialmente en los procesos auxiliares y acabados. Becerra, L.D Fundación Española para la Innovación de la artesanía.

<http://www.ipyme.es/IPYME/es/EstadisticasPublicacionesEstudios/EstudiosDGPYME/>

Artesanía contemporánea o de vanguardia

La importancia de la autoría personal. Se les preocupan los aspectos funcionales están cerca del diseño. Si les preocupan los aspectos simbólicos y de expresión personal que están en venta. Escasez de canales de distribución adecuados para sus productos. Les resulta difícil acceder al circuito de ventas de obras de arte. Falta de cultura de coleccionismo.

Artesanías tradicionales de servicio

su característica principal es que son un conjunto de estrategias, elementos, técnicas y recursos en los que se involucra un saber tradicional para dar movimiento, continuidad y equilibrio a la vida, la salud y la educación de una o varias personas. Seymour J, 2001:8.

En este rubro se consideran tres tipos de servicios:

- a) Para consumo: aquellos que por medio del manejo de recursos naturales obtienen beneficios que son destinados a ser alimento ya sea solido, líquido o de tipo ungüento. Encontramos entonces a aquellas personas que se encargan de la tradición culinaria mexicana tanto regional como de fiestas específicas en México; así como, la elaboración de productos que sirven de uso externo partiendo de sustancias naturales con el objeto de lograr una recuperación del organismo.

Ejemplos:

Cocineras (os) de platillos típicos regionales o de fiestas patronales o propias de su comunidad.

- b) Transformación y perduración: aquellos servicios que hacen necesaria la participación de la actividad manual como son los obradores, pastoreo, recolección, transformación de un producto dañado o deteriorado, extracción de recursos naturales de servicio humano en la que no hay participación de la industria.

Ejemplos:

Zapateros, mineros, obradores, pastores, campesinos, pescadores, elaboradores de vidrio, textiles, barro, barcas, curtidor, cesteros, alfarero, ladrilleros, entre otros. Seymour J, 2001:12.

- c) Servicios tradicionales de salud: conjunto de personas que poseen habilidades, conocimientos, estrategias que tienen como objetivo llevar a cabo la continuidad de la ruta de la vida, la salud y el bienestar de la comunidad.

Ejemplos:

Curanderos, hierberos, guías espirituales, parteras(os), temazcaleros, entre otros.

En este tipo de procesos formativos, encontramos que personas que estuvieron involucradas en el área pedagógica como alumnos o bien como conocedores en un ámbito, así como analfabetas que logran desarrollar habilidades descritas en los rubros de artesanía, pueden ingresar a ser parte del mundo económico, aunque no poseen reconocimiento como profesionistas, sino como individuos que obtienen un oficio (Godoy M. 1994:1-11). En este ámbito se puede insertar una persona sin límite de edad para aprender un arte, artesanía o tradición con el fin de ser un elemento activo y necesario en una comunidad, donde muchos de ellos acuden a sus sesiones de perfeccionamiento en escuelas nocturnas implementadas por los gobiernos o instituciones impulsoras de la artesanía en cualquiera de sus vertientes, talleres, casas artesanales y en muchas de las ocasiones las casas particulares de los mismos artesanos y maestros artesanos.

Los oficios tradicionales artesanales están perdiendo espacio de acción actualmente, debido a la sistematización, globalización y falta de recursos económico-naturales para la continuidad del mismo; aunque el enemigo a vencer es el conflicto actitudinal y la apatía de los propios artesanos. Alegría M. 1997:8.

Ante este evento de pérdida, organizaciones de carácter nacional e internacional han centrado sus ojos en este fenómeno, UNESCO y ONGs, como lo refiere la Evaluación Externa a los Programas del Fondo Nacional de Fomento para las Artesanías (FONART), publicado en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el informe final del año 2001. Apoyando de forma económica y de difusión a aquellos artesanos que han atraído su atención y pueden cubrir los requerimientos que los Derechos Humanos han expresado en su tratado de Ginebra y las actualizaciones de los países que se concentran para poder realizar transformaciones en pro de la humanidad.

“...14 de septiembre de 2000, la misión permanente de la República Dominicana ante la oficina de las Naciones Unidas y organismos internacionales en Ginebra, presentó dos documentos en nombre del grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC), en el marco del debate del tema 15 del orden del día “Cuestiones Relativas a la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos, los Conocimientos Tradicionales y el Folclore” [13]. En el primero de dichos documentos titulado “los conocimientos tradicionales y la Necesidad de Otorgarles una protección de Propiedad Intelectual Adecuada” se esboza un lineamiento de que debe de ser entendido por conocimientos tradicionales, los mismos que abarca: los conocimientos tradicionales strictu; innovaciones; signos distintivos, el folclore, la garantía de origen de las artesanías y la

protección del diseño de las artesanías... en las que en el rubro de expresiones tangibles del folclore se encuentran los instrumentos musicales tradicionales, los emplazamientos históricos y arqueológicos, el alfabeto, las ceremonias y los juegos [28]; las medicinas, tradicionales, las prácticas médicas, la asistencia sanitaria y los métodos de curación[29] los conocimientos tradicionales de carácter secreto [30], las teorías científicas en ámbitos como la física y la biología molecular [32], las formas arquitectónicas y los conocimientos tradicionales [32], las recetas y los procesos culinarios [33], los conocimientos indígenas [34], la astrología tradicional [35], las creencias tradicionales [36] los proverbios, los mitos, las gestas épicas, los chistes y rumores, las canciones entonadas con ocasión de los nacimientos defunciones, partidas de caza y pesca, etcétera [37]...” Sola A. 2001:2.

2.4 Proceso formativo andragógico

A lo largo del camino que lleva el ser humano en la construcción y perfeccionamiento de sí mismo, se ve involucrado en el mundo preestablecido de forma histórica, geográfica, política, social, económica y cultural; toda persona se ve influenciada por una lengua, dialecto o idioma, con un contexto cultural, influenciado por las raíces familiares y sociales en donde se desarrolle.

Independientemente de que la persona sea alumno oficial de cualquier escuela o instituto, o bien se mantenga sin preparación escolar, el individuo deberá adquirir habilidades básicas de convivencia humana (Pinales Rodríguez, DG y Lagunas Beltrán IN, 1998:15), como son el seguimiento de instrucciones y tareas, desarrollo de memoria a corto, mediano y largo plazo, manejo de habilidades motoras tanto finas como gruesas, control de esfínteres, control en la atención, manejo y utilización de herramientas, utensilios y materiales, vocabulario, interiorización y manejo de los valores humanos, solución a problemas, la comunicación y específicamente el lenguaje oral y escrito son un vehículo de expresión que potencializan la herramienta de gran ayuda para el aprendizaje, en el que se encuentran como ejes fundamentales el receptor, emisor, mensaje, canal y la significación de lo comunicado.

Los elementos de construcción ética, moral y espiritual llegan por búsqueda o de forma furtiva a la vida de todos; es decisión de cada cual aceptar, considerar, aplicar o bien evadir. Aun así, no significa que la toma de decisiones, los valores humanos y las vicisitudes de la vida no faltan ya sea por adaptación propia o por situaciones ajenas pero, que involucran al individuo que transforman el propio universo donde se desarrolla.

Las variaciones generadas en el universum del conocimiento que posea un individuo que es expuesto a una ruta para cumplir con uno o varios objetivos generales (Mills, C, 1993:4), propuesto por un maestro-guía o bien por el o la aprendiz mismo, plagado de múltiples objetivos particulares que se entrelazan y cumplen poco a poco y que tienden a elevar su complejidad, mismos que se articulan a áreas disciplinares distintas a las que en un inicio se poseía.

La andragogía posibilita aprender del mundo que nos rodea, aun cuando no tengamos conciencia de que se está aprendiendo, ni tampoco reconozcamos que hay un maestro,

facilitador y que nos encontramos en la postura de aprendiz, en otros momentos fungimos el rol de forma inversa pero es de igual manera, sin la intención de enseñar. Lo claro es que la acción, omisión, sugerencia y participación transforma el universo que nos rodea, la realidad y con ello el curso de nuestra co-existencia; sabedores de que todo efecto tiene una consecuencia. Sin embargo, cuando nos permitimos con claridad y voluntad a realizar una transformación guiada por terceros entonces estamos ante un evento andragógico. Donde el propio aprendiz tiene un objetivo predeterminado que para lograrlo el facilitador segmenta y da espacio a objetivos menores que juntos cumplen el elegido por el aprendiz y en muchos de los casos incluso los rebasan.

El proceso formativo se presenta en toda vida humana; la exposición al aprendizaje puede ser tan larga o corta, dependiendo del nivel de compromiso e involucramiento e inversión de actividades del aprendiz (Herrera Fuentes JL, 2004:1-32), así como, el tiempo involucrado del aprendiz y de la transmisión del facilitador en torno a su participación, la entrega del conocimiento y asesoría ofrecida al aprendiz. La pluralidad del conocimiento rebasa la condición intelectual, transformando la didáctica convencional llevada a la experiencia corporal, emocional, psíquica e incluso hasta la esfera mística del individuo que participa en cualquiera de los dos roles.

El proceso andragógico, presenta una serie de condicionantes que lo caracterizan, una de ellas es la “*confrontación de experiencias*”, donde el aprendizaje puede dar al adulto conocimientos que no recibió en su niñez, esta confrontación de experiencias es entre dos adultos, el facilitador y participante (Gonzales Barbesi JM 1984:3). Se entiende que la experiencia es riqueza espiritual del hombre, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que piensa, lo que siente, la vivencia que el participante adquiere constituye el acervo de su experiencia que es diversa y variada. Enriquecer esa experiencia es también una de las motivaciones básicas para educar permanentemente al adulto.

El autor refiere que en el proceso andragógico, no hay diferencia marcada entre el facilitador y el participante, ambos son adultos con experiencia, igualados en la dinámica del aprendizaje, el tradicional concepto de uno enseña y otro aprende, uno que sabe y otro que ignora, en la andragogía desaparece para traducirse en una acción recíproca donde el uno aprende del otro, Por lo tanto, el proceso andragógico es un hecho dinámico, concreto, objetivo y fundamentalmente práctico. El proceso posee cuatro fases.

1. mantener consolidar y enriquecer esos intereses para abrirle nuevas perspectivas de la vida profesional, social y cultural. El adulto acude al aprendizaje rompiendo prejuicios diversos, pero ante todo movido por motivaciones definidas.
2. orientación para mostrar al adulto nuevos rumbos de carácter prospectivo y promover en él la idea de educarse es progresar y ayudarlo a tomar decisiones sabias y a aceptar la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.

3. instructiva, buscando actualizar al participante, renovar sus conocimientos para que continúe aprendiendo, investigando, reformulando conceptos y enriqueciendo su acervo. El proceso andragógico no busca depositar conocimiento, sino desarrollar el pensamiento y la creatividad.
4. interpretar lo que fuimos, somos y seremos como esencia misma del hombre. Ello se traduce en forma de conducta en la sociedad, en el trabajo y en su calidad de vida, proyectando la suma de sus viejas y nuevas experiencias en su entorno y hacia el futuro. Gonzales Barbesi JM 1984:3.

La andragogía es un proceso formativo que ha estado vinculando a la humanidad, la ha moldeado, le ha formado un carácter a las sociedades antiguas y contemporáneas; ¿disciplina o ciencia?. Eso seguramente seguirá en la mesa de debates por varios años e inclusive décadas para ganar un reconocimiento social y científico. Sin embargo, aun cuando no se decida si es disciplina o ciencia, cumple con su objetivo: formar y trascender.

Para muestra de ello, veremos en el siguiente capítulo como un espacio cuyo uso frecuente por las culturas antiguas favoreció en la construcción de un entramado social con una forma peculiar de coexistencia entre la cosmovisión, la realidad y la condición humana.

Capítulo 3 Teotemazcalli: La casita de sudar

*"El vientre de la tierra está caliente, hay fiesta en el centro de este hogar,
las ancianas del tiempo están presentes
junto con el agua vibrarán, los hijos de Tonanzin,
empiezan a sudar y juntos con el agua, guerreros formará,
hay fiesta en la tierra, en el vientre de mamá,
hay Teo, Teo, Temazcalli..."*

Canción Popular de Teotemazcal

Capítulo 3

Teotemazcalli

La casita de Sudar

En este capítulo recorreremos la historia del temazcal, el impacto que tuvo su uso en la formación de hombres y mujeres de su tiempo y espacio, sus tropiezos, ecos, flores y cantos nos dan la posibilidad de poder comprender el proceso de mantenimiento de la tradición oral y su transmisión contemporánea para viajar a nuestro pasado y conocernos internamente; el Teotemazcalli nos permite vincularnos con la educación del cuerpo, con la contribución de la purificación espiritual, del equilibrio social y el estilo de un pueblo hoy casi extinto, desafiando al olvido por medio de la vinculación andragógica que realiza desde épocas precolombinas y que subsisten hasta nuestro tiempo.

3.1 Su historia

En el Códice Aubín se puede referir la presencia de las practicas de baño que

F14 Fotografia real del Temazcal Xilonem antes del ceremonial

reproducen la idea de Netzahualcóyotl; sin embargo, en ausencia del poderío del gobernante, se adapta a las circunstancias del lugar geográfico de quién lo vivía. Ya que los baños privados del rey ancestral, eran exclusivamente de la nobleza aunque no la práctica del baño, ya que en las fiestas de honrar a los dioses y los seres que habían en la morada del silencio (Lugar destinado a los seres humanos cuando dejan su mortaja carnal en esta tierra. Lugar

donde reina Mictlantecutli) el pueblo se bañaba en espacios propios para ello: El temazcal, jícara celeste, vientre de mamá cihuatl o temakale.

El temazcal es la práctica precolombina que se inspira en la filosofía de ver al cuerpo como una unidad anatómico-socio-espiritual y en torno a ello giran los manejos de la restauración del equilibrio; los grupos que practican y poseen diferentes habilidades y estilos de vida pero comparten la visión particular de la integración de diversos espacios en un mismo elemento: el cuerpo-trascendencia.

La palabra temazcal viene de varios vocablos entre los que se encuentra *temaz* que significa piedra, calor, vapor o cocción y *calli* que significa casa, casita, horno o estufa, por lo tanto se puede entender que temazcal o temazcalli es “casita de vapor”, “casa de calor” (Hernández X. G. 2000:4. Además de Morón García C.E y Trujillo Mendoza V, 2007: 553). Diversos nombres han tenido estos *temazcallis* dependiendo de su época y de su ubicación en el mundo; así como existen diferentes estilos de trabajo en cada temazcal, dependiendo del guía y de la dedicación inicial para la cual se construyo la casita de vapor.

Los primeros frailes que llegaron después de la conquista pisaron el suelo mesoamericano con profundos ojos inquisitoriales (Romero Contreras, AT, 2001:133). Nada pasaba desapercibido para ellos, desde la organización política, la economía, el parentesco y el idioma de los grupos, fueron tratados bajo la óptica cristiana, pero sobre todo posaban su atención y especial énfasis en la religión y los actos cotidianos de sus habitantes, los cuales quedaron registrados en los informes y crónicas que mandaban al rey o a sus superiores.

Fray Bernardino de Sahagún, en su obra más importante “*Historia general de las cosas en la nueva España*”, reporto entre el gran inventario de sucesos, situaciones, procesos, hábitos, ritos y creencias; aunado a su filtro que poseía por ser representante del catolicismo; consideró que el temazcal era un lugar de reunión para enfermos o desequilibrados, que era un lugar en donde se practicaban ritos paganos (Garibay K 1989); desconociendo y haciendo a un lado la importancia del recurso de

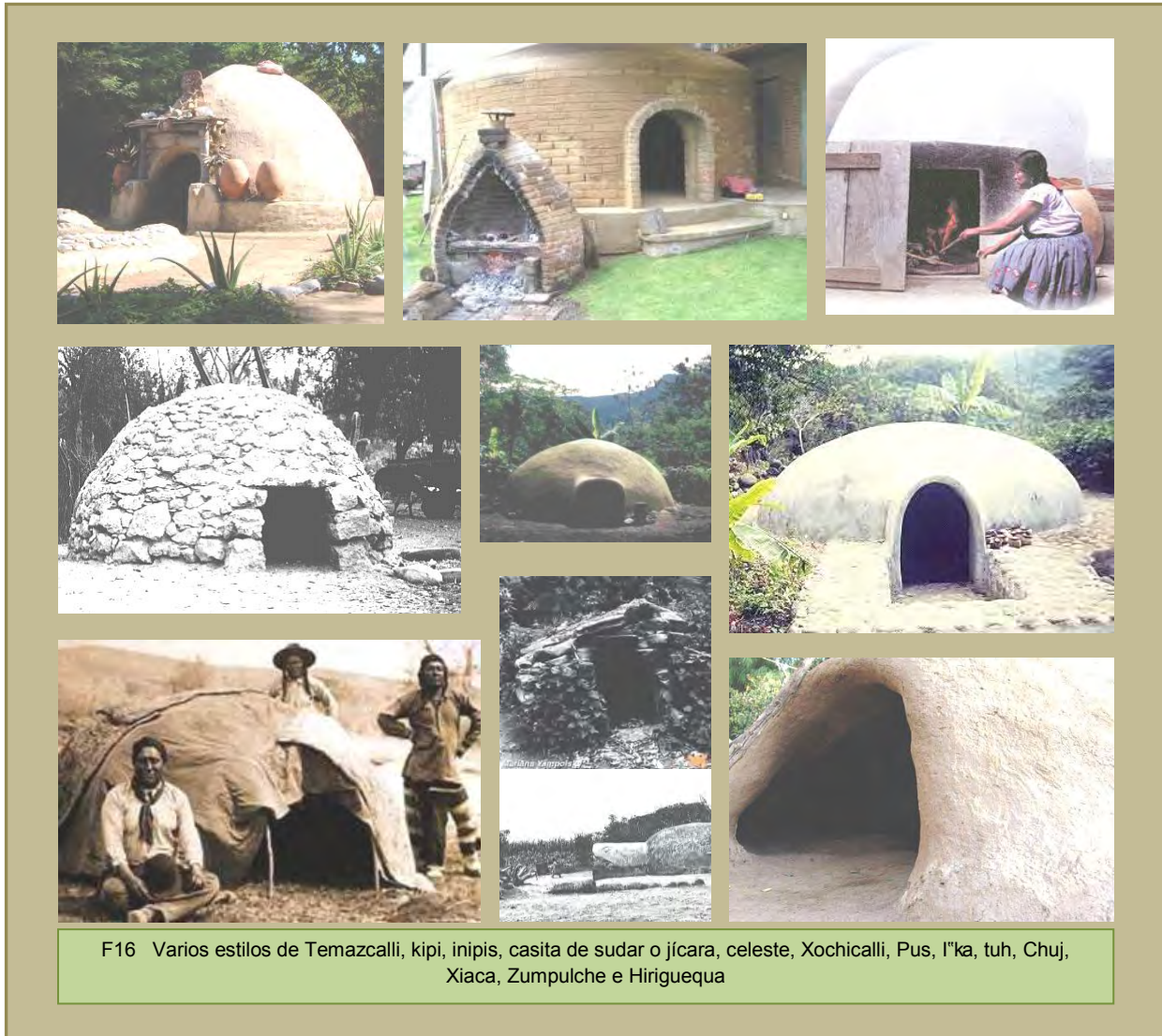
la casita de vapor para la población nativa que acudía a ella y con ello devaluando y descalificando a todos aquellos que continuasen este ceremonial.

La historia natural del Temazcal frente a una civilización que daba la posibilidad de proveer de conocimientos, sanar y de templar el carácter tanto de la nobleza nahua, como de los abuelos o guías como, del pueblo que acudía al baño, cabe mencionar que también fue un recurso de crecimiento espiritual para muchos de los sacerdotes y reyes que gobernaron nuestras tierras precolombinas ya que por medio de la exposición corporal a elementos que aunque intensos, lo tornearon, lo fortificaron y lo prepararon

para librar guerras, batallas o también para resistir las necesidades sociales de su época.

A lo largo del territorio mesoamericano se pueden encontrar en muy diversos estilos los temazcales; Hernández nos hace un amplio recorrido que rebasan las fronteras de

F16 Varios estilos de Temazcalli, kipi, inipis, casita de sudar o jícara, celeste, Xochicalli, Pus, l'ka, tuh, Chuj, Xiaca, Zumpulche e Hiriguequa

nuestro continente de asentamientos antiguos que con otros nombres y adaptaciones a su medio y necesidades tenían una igualdad, la función del calentamiento de piedras y ser humedecidas con tizanas, jugos, mezclas o agua, con el fin de humedecer y calentar el medio ambiente en el interior de la construcción, entre los que destacan en el viejo continente de Asia, Europa, incluso en Groenlandia, de forma especial diremos que en Rusia, de forma específica en Finlandia, (Ivan Lopatin, arduo investigador del fenómeno del temazcal en el mundo considera que fue en Finlandia donde se inició esta práctica y que de ahí se expandió a otros territorios, donde cada sociedad le imprimió su sello particular Latvia, Letonia y Estonia y recibe el nombre de Sauna, este baño es de carácter ceremonial; en América reencuentran en todo el continente, del norte específicamente Alaska, Canadá (X.G. Hernández, 2000:10); con varias grupos como lo son los algonquinos, los cree, los tinglit, los thompson, en Estados Unidos de Norteamérica con los cherokees, delawarees, creeks, choctwas, chitmachas, dakotas,

harapazo, mandan, omahas, pawnees, navasupar, entre otros, el nombre que destinan es *cabaña de sudar* o *inipi*.

En la búsqueda con la integración con el cosmos y el sentido de pertenencia a este planeta y lo que en ella esta se encuentra uno de los médicos estadounidenses, L. Mehl-Madrona quien en 1997 destaca en su texto que interesado en darle un sentido a su profesión científica encuentra en las raíces de su nación esta práctica del Temazcal, solo modificando el nombre y las deidades, sin embargo, el trabajo que ahí se realiza tiene el mismo corte cosmopolita. Acudir al *Tipi* en el grupo de kiowa establecidos en Oklahoma y Wyoming fue como pudo encontrarle sentido a su vida y a rescatar de las garras de la enfermedad a muchos pacientes ya que su visión no solo es cuantitativa, sino, también humana.

En Mesoamérica central, al Temazcalli, se le denominó también Cabaña medicinal o templo del consejo. B. Keen, 1984: 419. En México con dos tipos de estilos, la central y la maya, que hacen su diferencia por la cosmovisión abordada Xochitl G Hernández, en su tesis realizada en el año 2000 comenta que en Guatemala se le conoce como *Tuj*. Aun se desconocen el temazcal en zonas esquimales.

F16a Omeccihuatl y Ometeo, la gran dualidad, los grandes abuelos.

Como dato adicional de índole estadístico, encontramos que de acuerdo con Josefina Muriel, quien publicó *Hospitales de la nueva España*, fundaciones del siglo XVI, reporta que la población indígena de México era, a la llegada de los españoles, según datos clericales, 9.030,000; de acuerdo con los informes militares, 8.950,000; y según datos posteriores, 10.5000, 000. Eso sin incluir la Nueva Galicia, pues con ella se sumaban 11.000,000 a la tercera potencia. A esto se agregó la población española, luego la negra y más tarde las mezclas resultantes de ellas.

Algunos españoles se maravillaron que los indígenas tuvieran baños de vapor y que por medio de estas tuvieran una higiene muy escrupulosa (Serra A M, 2001:258), situación que en España no se vivía.

La referencia histórica más antigua y que ha sobrevivido al embate de la conquista es el Códice Mangabechiano, folio 77, de la Biblioteca de Florencia. Donde figura una

representación jeroglífica del temazcal. Este Códice a despertado varias interpretaciones que van desde la óptica católica, es de la poca información que los españoles dejaron y hoy en día como motín de guerra tienen varios países. El códice expresa la preparación y uso del baño entre los aztecas, explicando que se aplicaba incienso llamado copal y que tenían un ídolo al que se encomendaban, se aplicaban lodo e ingresaban desnudos, acudían y respetaban al guía y sanador que se mantenía en la puerta y combatían contra las enfermedades.

En el Códice Aubin, fechado en 1576, relata cómo en fechas anteriores, “en Ce Acatl, uno Acatl, se situaron los mexicanos en Zoquiapan y sucedió que en este año y en este lugar tuvieron alumbramiento muchas mujeres mexicanas. Los hombres hicieron temazcales diciendo que estaban en Temazcaltitlan. Se bañaron saliendo enseguida”.

En el Códice Florentino en 1528, al igual que en el Manglabechiano, se encuentra un dibujo del baño, este códice estuvo en manos del Fray Bernardino de Sahagún, se dio a la tarea de interpretarlo, sin embargo, la formación católica modificó la información de este texto, es Sahagún quien vincula de forma histórica al Temazcal con la diosa Yoalticiti, que tiene un poder sobre todos los temazcales que se llaman Xochicalli.

Las prácticas de los médicos indígenas, con uso de recursos materiales simbólicos referidos a la herbolaria medicinal, los temazcales, baños termales, los alimentos regionales y la asistencia espiritual, se convirtió en un recurso de curación entre los pueblos recién conquistados, según nos expresa Campos Navarro Ry Ruiz Llanos A en 2001.

Entre los ritos y creencias, Clavijero reportó que se encontró que en el Baño de Temazcal, los hombres y mujeres se bañaban juntos, práctica que los misioneros consideraban deshonesto e hicieron todo tipo de interpretaciones y señalamientos. Moedano G y Lozoya X.1983:286.

En 1578, Fray Juan de Córdoba, publicó el primer vocabulario de la lengua zapoteca, en el que refiere el aspecto religioso del temazcal y menciona el uso del incienso, ciertas bebidas y algunas costumbres.

1580, Francisco Mezquita, habla acerca de los usos del baño en las relaciones de las diversas provincias existentes en el país de ese entonces. Hernández, 2000:19-28

Hernández continúa comentando que en 1584 Diego Muñoz hace énfasis en los usos terapéuticos del temazcal y los tratamientos gineco-obstétricos que en él se realizaban. Por esas fechas el uso del baño comenzaba a difundirse también entre la población española. (Una de las señales de alarma para España en torno a sus recursos de

salud, ya que desconocían la práctica y perdían el control de la oralidad que en ella se instruye, inmersos en una lógica católica esta práctica retó la corona española) A fines del siglo XVI.

El médico Francisco Hernández escribía acerca de la botánica precolombina; debido a ello era inevitable que hablara del temazcal. En su primera obra solo menciona el uso del baño en general. *Historia de las plantas de la nueva España*. En la segunda hace mención de los padecimientos tratados con la herramienta terapéutica del temazcalli, siendo uno de los primeros en tomar en cuenta el uso del agua fría al terminar el baño.

El Código Penal y 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”. En el interés terapéutico de los españoles se demostró en la incorporación del temazcal a los servicios del Hospital para Indígenas Real de San José de los Naturales, fundado en 1531, cuando se aprobaron las Ordenanzas o Reglamento del Hospital: en el Tratado VIII de los Médicos se disponía que los Médicos cirujanos, capellanes, mayordomo, enfermas y temazcalero, es decir, la persona encargada de los tratamientos en los temazcales, vivieran en el hospital.

En el tratado XIII de las mismas Ordenanzas referente a los salarios, se fijan 60 pesos al año para el temazcalero. Esto es una clara muestra de la incorporación del temazcal a los servicios brindados por el nosocomio, dándole un espacio y sueldo definido al encargado de dicha labor.

En 1822 el hospital suspendió sus servicios por falta de recursos. La cruz roja como fenómeno “mundial” aparece en nuestro país en la conquista, en sus textos solo menciona a la “gente propia de los baños” (Muriel, 1990:125-148), dejando entrever su indiferencia para los temazcaleros y sus herramientas de trabajo, esto se perfila al introducirse en la historia del Hospital Saint Joseph de los Naturales en la Ciudad de México.

En el colonialismo, se realizaron mezclas entre lo europeo y lo mesoamericano, filtrando las prácticas de los médicos indígenas con las europeas, de la misma manera se encontró que los recursos, materiales y dinámicas imprimían una simbología específica para la época, por lo que los temazcales, los baños termales, los alimentos regionales y la asistencia espiritual favoreció a los pobladores (Campos-Navarro, R. 2001:601); quienes acudirán a la botica o al hospital, podían divisar las dos capillas, un campanario, un patio principal, lavaderos, tendadero, la sala para disecciones anatómicas, el camposanto, los cuartos de almacenaje, la cocina, atolería, el cuarto del portero y el baño de temazcal.

Romero comenta que la mirada inquisidora de los frailes, ponían al temazcal como un lugar de actividades sexuales y eróticas. De las narraciones escritas sobre este tema fueron dedicada a ellas en los “confesionarios” sonde las preguntas relacionadas al baño de vapor parecen una guía amorosa de los amerindios practicadas en su interior. Entendida por la visión europea como un sitio erótico la reacción religiosa fue tratar de erradicar el baño de vapor o bien la aplicación de leyes restringiendo su construcción, sancionando y castigando. Romero continua su narración explicando los incidentes de

la visión europea al respecto de las que suponían eran prácticas paganas (Romero Contreras, AT, 2001:134); de hecho el autor refiere los esfuerzos, castigos y señalamientos que hicieron para provocar que la población se alejara de esta práctica considerada como nociva, lasciva y pecadora.

Con la llegada del protomedicato a la Nueva España, se redujo considerablemente bajo la óptica europea los criterios de delimitación de aquellos que hacen o procuran la salud en la población (Romero Contreras AT, 2001:135), con ello, se cerraron y amonestaron a los que practicaban el baño del temazcal en los hospitales como San José de los Naturales, en el que Josefina Muriel, sugiere que había. Romero Contreras, comenta que la severa mirada, persecución y cancelación de los temazcales públicos se hizo persistente y casi logra extinguirla.

En 1779, un cronista historiador Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, de 1779, sólo hace alusión al uso terapéutico. Pero rescata la importancia de la transmisión oral que se dio como recurso de sobrevivencia entre los naturales y más tarde con las mezclas. Motivados por el interés y por la respuesta de salud que ofrecen los temazcales a los nuevos mexicanos se mantiene el espacio y con ello la práctica.

En la época de la ilustración en el México Colonial, en el uso de la moda, los colores rojos se seguían extrayendo de las practicas mesoamericanas, el uso de la cochinilla y la opción de la obtención del tinte en el interior del temazcal, provoco que la población obtuviera tolerancia para con la práctica, sin embargo, la visión religiosa y cientificista se encontraba en constante choque, por lo que nuevamente existe la persecución de aquellos que ingresaban y los que se encargaban de él. Las ordenanzas dirigidas al comportamiento en el interior del temazcal sugieren amonestaciones; de acuerdo con Romero Contreras AT, 2001:137 ofrece un cuadro de sanciones:

En 1864 se encontró en un Diccionario Maya de Montul, la palabra *zumpuche*, que significa baño hecho de tal manera en el cual entra la mujer parida y otras personas enfermas para expulsar frió que tienen en el cuerpo; es decir, el temazcal.

Relación de multas por mal uso del Temazcal

Disposición del reglamento	Multa
No tener esta tablilla mostrando las disposiciones sobre el temascal	Veinticinco pesos
El administrador que consienta a hombres y mujeres juntos en los temascales	Veinticinco pesos
A los que entren a los placeres (cuartos) con pretexto de echar agua al otro	Cincuenta azotes y un mes de grillete en las obras publicas
A los administradores que no tuviesen luz en los pasillos	Doce pesos
A los que en los lavaderos consientan que las lavanderas se desnuden para lavar su ropa	Doce pesos
Al administrador que tenga en sitio más público este bando	Veinticinco pesos

Observemos como se tiene un ideario social para el temazcal donde da la sensación de ser un espacio de reproducción humana clandestina, un espacio para uso exclusivo de sectores sociales específicos. La mirada europea aplica las amonestaciones como un instrumento para amedrentar a los temazcaleros, a los usuarios y a todos aquellos que

tengan contacto con el mismo. Sessgando su uso y su comprensión en torno a la atención corporal, física, social y mística.

Para el siglo XX, se encuentra información solo de carácter arqueológico, lo cual permite conocer las características arquitectónicas de los baños o bien sus restos de ellos.

1902 se encuentra en Veracruz, Puebla y Tlaxcala algunos datos de los restos de pueblos aztecas en estas áreas.

En el constante e interminable desenfreno por apropiarse de las tierras y extender ciudades (Hernández, 2000:30-33); se han hecho excavaciones con el fin de cimentar nuevos asentamientos y edificios que toleren las fallas geográficas y geológicas de las colindancias de las nuevas y ya construidas ciudades, de tal suerte que al retirar tierra se encuentran vestigios de numerosos temazcales construidos con diversos materiales a lo largo de todo el territorio mexicano.

Aun hoy desde su construcción tiene significados. Semeja la forma de un iglú, está hecho de material rustico y representas el vientre materno, al ingresar a él se trabaja con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, con los cuales se purificaría y armonizará la mente y el espíritu del bañista.

F18 Representación de temazcal en códice

Para comenzar a sudar con el vapor que se genera al rociar con té e infusiones de plantas aromáticas y medicinales piedras volcánicas calentadas al rojo vivo, que elevan la temperatura dentro del recinto a más de 100° c. produciendo un algo grado de humedad lo cual hace que el cuerpo sude diferenciándose de los saunas donde hay una alta temperatura pero una baja humedad (González F, 2010:34). Esa condición no permite que el sudor del cuerpo se evapore, por

lo cual el sistema de autorregulación del organismo (sistema simpático y parasimpático) responde (homeostasis) acelerando la circulación y sudando aún más, lo que lleva a una máxima eliminación de toxinas, reforzando la aseveración de Hipócrates, el padre de la medicina occidental “dame una fiebre, y te puedo curar cualquier enfermedad”.

La ciencia de hoy explica (González F, 2010:34) que el temazcal funciona debido a que el calor incrementa las funciones de cada órgano y sistema, en particular el inmunológico, de la misma manera como nuestro organismo reacciona ante la presencia de ciertas enfermedades o infecciones incrementando la temperatura del cuerpo por ello éste ayuda a eliminar el ácido úrico, ácido láctico y en general equilibra el pH (ácido-alcalino de la sangre) y contribuye a la eliminación de metales pesados que son absorbidos en las sociedades modernas, como el zinc, mercurio, cobre, plomo,

entre otros. También estimula las glándulas pineal y pituitaria, las adrenales, hormonales y sexuales entre otras.

3.2 La transmisión de saberes en el Temazcal: su historia

La formación del carácter y la transmisión de conocimientos en todos los estratos y niveles de la sociedad tenochca fue cedida de viva voz por medio de las generaciones a generaciones donde los métodos más recurrentes eran la imitación, la iniciación, la observación y la participación en los actos, cultos, ritos y rituales a los que se sometían para lograr un avance en la estratificación de poder (Díaz I. F. 1992). El estudio y la nobleza iban de la mano, el grupo elitista tenía acceso a la lectoescritura de lo cual se pudieron rescatar algunos códices donde se puede identificar los usos y costumbres del pueblo azteca. El pueblo en todos sus niveles podía tener acceso a los baños de Temazcal, sin embargo, la estratificación provocaba que existieran distinciones dependiendo de la clase social que acudía a la ceremonia del Temazcal.

El padre Clavijero escribe sobre el temazcal a través de los recuerdos que tenía de ese baño cuando de niño lo usaba. Utilizo lo que llamaríamos hoy “su observación participante” para completar la información disponible (Romero Contreras AT, 2001:136). De los datos que aporta el padre Clavijero, resulta importante destacar que el temazcal había sufrido cambios en su forma física, se construía redondo y con bóveda, y tenía para entonces aceptación por parte de los hispanos, sobre todo cuando usaban un colchón en su interior. Sin embargo, el padre Clavijero destaca de nueva cuenta las virtudes terapéuticas y medicinales del baño de vapor, olvidándose totalmente de mencionar cualquier otra implicación que tuviera el temazcal; enmarcado en la época de constantes explicaciones “científicas” por considerarse la época de la Ilustración..

Los símbolos utilizados en el Temazcalli, son de orden terrestre o mundano y también a nivel de deidad o elemento. Entre estos últimos destacan el agua, la madre tierra, la luna, el padre sol, la naturaleza, el rayo, el viento y el fuego, mismos que cada uno tenía deidades que le identificaban y favorecían o castigaban al pueblo según su sed.

El mundo mundano era referente a las disfunciones, necesidades, peticiones y suplicas que los participantes y guía podía expiar mientras preparaban, introducían y vivían el temazcal; en este rubro podemos considerar a los cantos (las canciones que se entonan por tener una historia y una moraleja e identificación entre los asistentes, mas una entonación y un ritmo con inspiración fisiológica hacen que la transmisión oral perdure en el interior del inconsciente por su ritmicidad y por la vibración que genera, así como la experiencia misma del baño de temazcal) que se entonaban, a las oraciones que hacían en las diversas ceremonias que estaban precedidas por la incomodidad que generaba la purificación y fortaleza de los participantes.

El tabaco, el pulque, el te o tizanas que aplican en el temazcal así como los diversos sonidos, materiales y alimentos tanto para el Popochcometl (fuego que abraza las piedras del temazcal), el copal al que denominan como medicina, (resina a la que se le atribuyen poderes de limpieza espiritual y ahuyenta los malos aires y deseos impuros) como para los participantes también eran considerados como parte activa y necesaria del temazcal.

Rodríguez-Shadow M (1988) La sociedad azteca difundía de padres a hijos y de madres a hijas, el uso de este baño en las mujeres parturientas, en aquellas personas cuyo desequilibrio fuera por viento o por frío; tenían especial cuidado en las madres recién paridas y en sus hijos a los que les dedicaban cuidados extremos de lo que consideraban eran emanaciones que se alimentaban de la gente que les pudiera rodear. A lo que existía una guía específica para este tipo de actos; inclusive existía temazcales exclusivos a los cuales se podía hacer el parto y recibir al nuevo ser en el interior del temazcal teniendo un espacio propicio para el parto por la humedad, tibieza y oscuridad que evitaba que el niño tuviera una salida agresiva.

Rosell C. señala en el año 2003 que para la mujer parturienta resultaba este tipo de ambiente el medio más cercano y adecuado para evitar que los malos aires o vientos afectaran a su hijo y a sí mismas. Sin embargo, los decesos por parto se han dado en la historia de todas las civilizaciones, las sociedades mesoamericanas en su mayoría contemplan la muerte de una mujer en labor de parto como una de las más admirables y es comparada con la importancia que tiene el guerrero cuando muere en el campo de batalla; provocando con ello en el temazcal se le da importancia y ha quedado como legado la dedicación de la segunda puerta a todas las mujeres y de manera específica a aquellas que murieron dando a luz a otro ser. En torno al área ginecológica de la sociedad azteca giraban una serie de creencias en las cuales se encontraban mitos particulares a la menstruación, prostitución, aborto y embarazo.

Es así que durante el resplandor de las culturas mesoamericanas construyen la práctica del baño y la comparten para con sus familiares y vecinos, así como se tenía mucho cuidado en la reproducción cuidadosa del baño de Temazcal por considerarlo una práctica de índole espiritual y no de vanidad como lo están proyectando los medios de información masiva en la actualidad. Por citar tan solo un ejemplo en el mes de Septiembre del 2007, por varios canales de transmisión televisiva salió a la venta un producto jabonoso llamado Temazcalli, prometiendo las bondades del Baño terapéutico, carente de todo el repertorio que puede poseer un temazcal tradicional legendario.

3.2.1 Antecedentes de los procesos de transmisión de conocimientos en el temazcal

Entendiendo como proceso a una serie de pasos o niveles que se superan para llegar a un objetivo completo, que hacen que un sujeto o grupo sufran un desarrollo para sustentar un cambio con una o varias metas deseadas. Lewis ofrece en su obra "Medicina Coyote", una narrativa de su proceso de transformación como Médico Cirujano de Tucson, Arizona, EEUU, a guía social de una comunidad inmersa en la reserva de Stanford. Lewis médico activo del Centro Médico del Condado de San Mateo en Stanford (Melh-Madrona, 1997, pp. 27), se encontró cuestionándose sobre la calidad humana del servicio que en el Centro Médico se ofrece por parte del personal que ahí labora y por sí mismo; los pacientes que son lugareños padecen enfermedades que retan las etiologías y patologías; hacen que Lewis busque respuesta en ellos mismos, en sus creencias y cultura; brindándose la oportunidad de integrarse en algunas prácticas que harán de él un proceso depurativo, curativo, metamorfoso en su intelecto, actitud y filosofía de vida. Permitiendo que el temazcal moldee sus

pensamientos y depure sus elecciones, reconsiderando y replanteando una forma distinta de cómo devolver a sus pacientes la salud combinando los métodos científicos con sugerencias de la tradición oral a la que el recurre haciendo las veces del vademécum.

El Baño de temazcal (Moedano G y Lozoya X, 1983, pp. 288), ofrece la técnica de producir el vapor arrojando agua sobre las piedras calientes con el propósito de:

- El uso de hierbas fragantes y medicinales
- Los propósitos terapéuticos
- Los propósitos religiosos
- Los propósitos de reunión social
- La existencia de un espíritu, dios o dueño del baño con una idea específica dependiendo de cada población alrededor del mundo.

Hernández describe en su texto dos procesos el primero el proceso histórico del baño del temazcal, donde engloba referencias destacadas entre ellas alude a códigos, artículos, textos y testimonios, en segundo término se encuentra en su contenido los diferentes procesos que se dan en torno al temazcal (Hernández G, 2000, pp. 20-27), que abarcan los procesos para la edificación del temazcal, para el encendido, el transcurso corporal de los bañistas, el proceso somático curativo y los procesos involucrados en los diversos temazcales y sus ritos, ofreciendo una serie de escenas unidas entre ellas para la elaboración del Baño de Temazcal, involucrando elementos terapéuticos y psicológicos en torno a los beneficios obtenidos por este recurso para la recuperación de la salud.

En torno a los procesos depurativos y curativos del temazcal (Mendoza Castelán G, Lugo Pérez R y Tehuacatl Cuaquehua H, 2004:369, pp. 425), así como algunas prácticas realizadas en diferentes temazcales del Estado de México, Mendoza dedica cuatro capítulos de su obra para la descripción del trabajo de los guías y sanadores visitados por el autor; en un recorrido por su viaje, entrevistando a los maestros que dirigen el temazcal interesados en mencionar la secuencia de los pasos para consumir la experiencia del baño; la constante que encuentra el autor es la “tradición” misma que refiere a la oralidad; a ese fluir del conocimiento por medio de la cercanía entre el maestro y su aprendiz o discípulo.

La Universidad Autónoma de Chapingo, en el Estado de México, ha publicado información acerca del espacio “Temazcal” en la actualidad (Mendoza Castelán, 2002, pp. 91-100), ofreciendo la gama de ventajas en nuestro tiempo a pesar de las condiciones sociales, políticas, geográficas, biológicas, arquitectónicas, históricas y publicitarias; que hacen que este tipo de baños tengan diferencias notables con los baños prehispánicos y las condiciones que prevalecían en el momento tanto por la situación corporal, el punto histórico social y la situación climática de hace cinco siglos.

De igual forma, la Universidad Autónoma de Chapingo (Mendoza Castelán G y Mendoza Castelán P. 2005, pp. 32-33), ha lanzado su publicación intitulada “Revisión histórica de la importancia de la enseñanza de las medicinas complementarias”, publicada en el 2005, la síntesis de su trabajo expresa la necesidad del rescate de la

información oral de los sabedores de conocimiento tradicional, entre los que se encuentran los temazcaleros, sanadores y curanderos.

A lo largo de estos tres capítulos que hemos revisado, encontramos elementos como la educación en México, los involucrados y partes activas del proceso educativo y además una breve reseña del temazcal. Juntos en el México contemporáneo donde una práctica precolombina se realiza, conjuntan una experiencia continua de un grupo procedente de un tiempo que hace lo posible por mantener el ritual del ceremonial del Temazcal.

En torno a la educación existen varias investigaciones, tanto en espacios formativos institucionales como en lugares abiertos como lo son comunidades, organizaciones gubernamentales, institutos con objetivos claros en algún padecimiento, seguimiento o creación. En el ámbito del temazcal de acuerdo a lo recorrido en los capítulos encontramos que la investigación sobre el tema, se ha centrado en la ubicación y construcción en diferentes espacios del mundo así como, la forma de llamarlos de acuerdo a la cultura; observamos algunos datos histórico-arqueológicos, asuntos asociados a la terapéutica, a la simbología del ritual del temazcal.

3.3 Ejes metodológicos de la investigación

Me acerque al temazcal en el año 2004 y su ritual en el proceso de Titulación a nivel Licenciatura, amistades muy cercanas me invitaron para relajarme y prepararme para un Examen Profesional de Grado, no sabía a qué iba; las características propias del ritual hicieron lo suyo en mi persona, al grado que hoy siendo 2011, ofrezco el presente trabajo de investigación recepcional para superar nuevamente un proceso de Titulación a un Posgrado.

Acudí esporádicamente al ritual del temazcal en un ánimo terapéutico y de relajación, así que, años después y paralelamente con mi vida me inscribí al programa de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su campus Aragón, donde la Maestría en Educación y Diversidad Cultural, atrajo mi interés. La inquietud estaba presente y decidí indagar un tema sobre este ritual y vincularlo a la Diversidad Cultural en un inicio, pero termine centrando el trabajo en el ámbito educativo.

Buscando una forma de contacto con el México antiguo y el presente, me encontré un día en el que justo estaba en el recinto del Temazcal, frente a las piedras, en la oscuridad, me pregunte ¿bueno, cómo llega una persona promedio a convertirse en Temazcalero?, ¿qué eventos o cosas debe de pasar para conformarse como un “sudador o corredor” del temazcal?, ¿a qué ha renunciado? ¿Qué ha ganado? ¿Cuál es el camino que recorre un temazcalero?; estas y otras tantas preguntas surgieron, involucre a todos los que estaban tanto adentro como afuera, a los que vienen, a los que son más frecuentes a los que dicen que ya tienen un temazcal propio, ¿cómo lo hacen? Estando en esas cavilaciones me surgió la idea de esta investigación.

Ya estando elaborando el proyecto para la inscripción a la maestría, se genero la recolección del estado del arte, misma que me llevo a una búsqueda constante e interminable durante cuatro años, en la que se encontró lo expuesto en paginas

anteriores en torno a la parte histórica de la evolución del conocimiento, la enseñanza, el maestro y el aprendiz.

La investigación se dio de manera inicial con el acercamiento constante en donde durante cuatro periodos divididos en un año y medio previo llevaron a concretar la pregunta del presente trabajo.

Cada periodo en el que me inserté duraron trece semanas, en las que tomaba por lo menos una sesión a la semana, dejando de dos a cuatro semanas de descanso en cada periodo; en ese tiempo la apropiación de simbolización, adaptación corporal y la experiencia propia de cada sesión en cada una de las sesiones tomadas en todos los horarios disponibles en el Temazcal Xilonem.

Planteamiento del problema

De forma simultánea acudí a la maestría misma que fue escolarizada y de tiempo completo, en donde conjugando los tiempos y las distancias, compartiendo el tiempo y el espacio con el Temazcal Xilonem, donde siempre favoreció el acceso a esta investigación.

Cuando se decide la pregunta de investigación hubo dudas, críticas y personas a favor y otras en contra, sugiriendo una opción y otra. Sin embargo, aun cuando se realizaron cambios en la forma de la pregunta, en la elección de las palabras, se quedo la pregunta:

¿Cómo se le hace para lograr que una persona pueda ser un guía y/o maestro continuador del ritual del temazcal?

El planteamiento del problema debe de expresar una relación entre dos o más variables, con la opción de poder realizar la observación de la realidad, evitando la subjetividad y deben de ser observables y medibles. (Hernández Sanpieri, 2001:10) Aun cuando se trabaje con las áreas sociales y humanidades donde muchos de los fenómenos carecen una medición cuantitativa o repetitiva. Encontrando que esta investigación por la naturaleza del lugar y la pregunta que se establece, es una investigación cualitativa.

La pregunta de investigación quedó de la siguiente manera:

¿Cuál es la trayectoria formativa que tiene un aspirante-aprendiz para consolidarse como guía en el Temazcal Xilonem?

Una vez obtenida la pregunta de investigación es necesario para darle formalidad y seriedad a la presente investigación aproximarle al protocolo; existen dos tipos básicos de objetivos uno es aquel donde el investigador busca evidencia empírica apoyándose de alguna teoría haciendo que sus variables sean manipuladas y observadas; otro tipo de objetivos buscan contribuir a resolver un problema (Hernández Sanpieri, 2001, pp. 11). En este caso y de acuerdo a la pregunta se busca resolver un problema encontrar los componentes que dan respuesta a la pregunta señalada en el párrafo anterior.

Es así que se deriva el objetivo general

Conocer el proceso formativo que se genera entre el aspirante-aprendiz y el maestro para lograr ser Guía en el Temazcal Xilonem, en Coacalco, Estado de México.

Que favorece a su vez a los siguientes objetivos particulares siguientes:

- Explorar la ruta formativa que debe de superar una persona que está interesado en ser un guía o maestro temazcalero.
- Identificar qué contenidos educativos son los que forman al guía del temazcal Xilonem.
- Sondear cuales son las características propias de las fases del aspirante, aprendiz y guía en el Temazcal Xilonem de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.
- Indagar sobre qué otros elementos de la Tradición Oral pueden ser un recurso formativo en el proceso formativo que consolida al guía de Temazcal Xilonem.

Justificación

Encontrando que el temazcal se ha estudiado desde la visión arqueológica, histórica y terapéutica, se observa que hay información en torno a estos temas, sin embargo, la manera en la que las personas celebran su ritual y se enseñan unas otras, hasta ahora, no se ha documentado.

La comunicación establecida en el temazcal rebasa la opción visual y verbal de comunicación, ya que en su interior se oscurece de forma intencionada, complicando entonces la comunicación visual tanto en la gesticulación como en el lenguaje corporal; sondear la comunicación establecida entre los aspirante y aprendices así como los maestros cuando solo se da por los sentidos del tacto, olfato y oído, es todo un reto ya que la mayoría de los seres humanos que poseen el cuerpo en calidad de “equipo biológico completo”, es usado como un receptáculo que tiene varias ventanas para el ingreso de la información del mundo.

En el interior del ritual del temazcal, existen instantes que aun cuando el sol se encuentra en el cenit, el interior del recinto y el ritual es en completa oscuridad, es así que, cuando voluntariamente se renuncia de forma temporal a la visión, dando la misma información si están abiertos o cerrados los ojos, ofrece una percepción de la realidad y de las circunstancias que rodean al individuo distinta provocando un interés que se ve involucrado en el presente trabajo.

Las personas que intervienen en el ritual del temazcal, llegan a expresar su gratitud ante aquellas otras que hacen posible que la ceremonia, la temperatura, la información, atención y cuidado que se vive en el interior del recinto cuando todos se encuentran en la parte activa del ceremonial; las características propias que se experimentan como lo es la combinación del español con el náhuatl, la temperatura húmedo-cálida, los olores

que existen cuando se coloca el té en las piedras; aunado a la información que se ofrece mientras se hace el ritual y el cuidado en torno al estado de todas y cada una de las personas que están presentes y en ocasiones de las que aun no ingresan.

La posibilidad para observar el proceso de formación de una persona para ser un guía del Temazcal en un lugar no áulico, sino en un espacio real y contemporáneo resulta en un fenómeno que carece de información, que además se ha mantenido en un anonimato sin rostro, si huella. Este trabajo pretende mostrar esta oquedad que aun cuando muchos de los lectores aun no visitan un temazcal, éste existe y se mantiene gracias al interés de un puñado de hombres y mujeres que se construyen como guías de temazcal.

La importancia de un guía de temazcal presenta variaciones, muchos de ellos son terapeutas, son consejeros, son padres e hijos; todos son ciudadanos que buscan ofrecer a la humanidad y al México de hoy una opción para aquellas personas que presentan dificultades personales, familiares, somáticas o bien hasta psicológicas. Por lo que el guía del temazcal se convierte en un servidor social que da opciones a personas que buscan recursos y opciones para solventar un tratamiento largo ya sea de orden mental o medicinal, siempre y cuando la persona que busca al guía permita su consejería y atención.

Aunando a lo anterior encontramos que los programas educativos gubernamentales e institucionales centrados en la mejoría de la ética, convivencia y los valores humanos; los planteles oficiales ofrecen opciones para hacer que el estudiantado sea involucrado y rebase la postura pasiva de oyente y se conforma una nueva actitud que finalmente es el objetivo final de los programas educativos. Ante esta situación de poca asertividad e involucramiento de los asistentes para con el programa; en donde el programa termina por estandarizar la asistencia o alguna actividad escolar para justificar las actividades, tiempo y trayectoria programada por la institución.

En Xilonem, existe una ética, una realidad y una siembra de valores humanos que se reflejan en los actos, intensiones e involucramiento entre los propios integrantes y sus familias por lo que ante las oportunidades mencionadas se propone el siguiente proceso de investigación.

3.3.1 Metodología

Para poder determinar el tipo de investigación del presente reporte, fue indispensable, realizar una información previa de orden teórica y los acercamientos al Temazcal Xilonem y los participantes del ritual, hicieron posible, determinar la forma del acercamiento de la investigación que se realizo en el lugar.

Los estudios exploratorios se efectúan (Hernández Sampieri R; 1991, pp. 58), normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio

Sampieri señala entonces que la ciencia y el conocimiento reconocen que existen vacíos que están por descubrirse, inventarse o construir, es así que en el planteamiento del problema y por la naturaleza de la propia investigación, se decidió que dada la novedad o vacuidad en la que surge este trabajo. Se eligió por las características propias del objeto de estudio, que la investigación que está usted leyendo, es de orden cualitativa; se encuentra en la clasificación de explorativa, porque este tema hasta hoy (2011) se ha trabajado escasamente, es así que es de orden explorativo con la idea de que pueda aportar fundamentos a trabajos posteriores de la línea que aquí se propone.

Con la intención de familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, (Hernández Sampieri R; 1991, pp. 58) obteniendo información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real. La familiarización entre el Temazcal Xilonem y el proceso formativo llevo a la formación de la estrategia para obtener la información.

Los estudios exploratorios tienden a ser más flexibles en su metodología (Hernández Sampieri R; 1991:58), se encuentran con el riesgo de agotar la paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.

El autor advierte que los estudios o investigaciones de orden exploratorio requieren de mayor dedicación, tiempo y riesgo. Ya que al ser de orden exploratorio, está haciendo una observación general que pueda relacionar las posibles variables que se puedan presentarse, en donde el investigador debe de ir encontrando la forma de incluir los elementos que al inicio de la investigación carecen de presencia.

Hipótesis

Hernandez Sampieri sugiere que las hipótesis son los supuestos de una investigación, derivación que surge del sondeo o de la expectativa del investigador ante un fenómeno en el que se indaga y se ofrece una suposición.

En nuestro caso encontramos que el Temazcal Xilonem, se convierte en nuestro estudio en un recinto del saber, en donde el interés de este espacio es de orden áulico y que los participantes son activos al conocimiento que se da ahí durante el ritual y/o ceremonial que ahí se ofrece.

Se espera que existan integrantes que lleven la batuta como dirigentes y otro grupo que se asuma como aprendices, así como una población que esta de forma observadora. En donde el medio ambiente en el que se ofrece el ceremonial influya en el aprendizaje.

Una parte de la hipótesis sustenta que las estrategias que posee el guía o mentor del grupo que se mantiene en formación, asuman un rol y se encuentren activos y asertivos al mismo.

Se espera que los aprendices tengan una red de comunicación y estrategias de aprendizaje para asimilar el conocimiento ofrecido en Xilonem.

Abordaje epistemológico

De acuerdo con el objeto de estudio que es la formación de guías que se da entre los aspirantes-aprendices en el Temazcal Xilonem, se llevo a cabo desde la etnografía, la cual tiene el objeto de documentar esta área, se investigo la serie de procesos formativos en los que se vieron involucrados los aspirantes-aprendices y guías; buscando como se dan las formas en que los actores de este trabajo viven, interactúan y le dan sentido a su vida y a su quehacer en el Temazcal Xilonem.

En la búsqueda de comprender el significado de los fenómenos socio-culturales, en que la recuperación de algunos de los postulados de la tradición interpretativa del interaccionismo simbólico de Herbert Blumer, la sociología comprensiva de Max Weber y el planteamiento sobre la cultura elabora de Clifford Geerts y la fenomenología social de Alfred Schutz. Encontrando elementos en común como lo es la comprensión de los hombres por otros seres humanos que se involucran y encuentran que construyen y reconstruyen su realidad social mediante la interacción con otros miembros de la comunidad, tomando en cuenta la interpretación de sus acciones, de su sentir y de la situación general de su existencia.

De acuerdo con Blumer, se entiende como interacción simbólica, plantea las siguientes premisas:

- ✓ El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él.
- ✓ El significado de estas cosas son consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo.
- ✓ Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que van hallando a su paso. Son una creación que emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos y en la media que estos interactúan. (Blumer, 1982, p. 4).
- ✓ El interaccionismo simbólico concibe la realidad como una construcción social que se construye en un contexto y que invita a interpretar aquello que es significativo para los agentes. Se parte del supuesto de que el agente se construye al interactuar con los demás y asumir que juega diversos papeles en situaciones específicas. De igual manera plantea que el individuo es "... social en un sentido mucho más profundo: como organismo capaz de entablar una interacción social consigo mismo formulándose indicaciones y respondiendo a las mismas. El interaccionismo ve al individuo como un organismo que debe reaccionar ante lo que percibe (Blumer, oc.cit 11).

El interaccionismo simbólico tiene como objeto de estudio "... los procesos de interacción – acción social que se caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca-, y las investigaciones de estos procesos se basan en un particular concepto de interacción que subraya el carácter simbólico de la acción social. El caso prototípico es el de las relaciones sociales son propuestas y establecidas colectiva y recíprocamente. Por lo tanto, se considera que las relaciones sociales quedan abiertas y sometidas al continuo reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad" (Gidens, 1987, pp.114-115)

Entender el mundo que existe entre los agentes y describir su realidad y el mundo a través de sus ojos, es parte de la investigación en la que nos adentramos, así como la intención de comprender los significados que los agentes le adjudican a sus acciones.

Alfred Schutz (1899-1959) es el máximo exponente de la fenomenología social; fue un alumno del filósofo Edmund Husserl y en su obra fenomenología del mundo social, manifiesta su tentativa de proporcionar una fundamentación fenomenológica de las ciencias sociales, retomando aspectos de la sociología comprensiva de Max Weber y su concepto de acción social significativa; es decir, el sentido o significado que los actores otorgan a sus acciones y a su vida misma. La fenomenología tiene entre sus propósitos dar una explicación con respecto al conocimiento considerándolo como un hecho social, que aborda la vida cotidiana y sus eventos, entendiendo ese mundo cotidiano como un mundo compartido con otros, en donde el hombre crea su propia comunidad. Asimismo, se esfuerza por recuperar al agente, de ahí que se piense en el hombre como constructor de un mundo cognitivo interpretativo compartido con los hombres.

Schutz (1974), plantea que la vida social está conformada por realidades múltiples y que cada realidad cuenta con sus propios códigos significativo, normas de comportamiento y forma de validación, y que estas realidades son producto de construcciones intersubjetivas donde intervienen dos o más sujetos. Schutz se interesa sobre todo por la comprensión de la acción social como el sentido que el actor asigna a su acción es decir, el sentido que su acción tiene para él. Schutz piensa en la interpretación subjetiva del sentido tiene las siguientes características:

- Una tipificación del mundo del sentido común, la manera concreta en que los hombres interpretan en la vida diaria, su propia conducta y la de los demás, siendo la idea reconocer el proceso interno que se da entre los agentes para la atribución y comprensión de significados.
- La concepción de la estructura social como resultado de la actividad de los sujetos y de las interpretaciones que se formulan, no se concibe como estática, inflexible, necesaria y objetiva. En la que los individuos se ven condicionados a reaccionar en forma mecánica, por el contrario, se exalta la autonomía del individuo como elemento activo del sistema social.
- La concepción del ser humano como constructor de un mundo cognitivo interpretativo compartido con otras personas, en contraposición a su concepción como productor y transformador del medio por la vida del trabajo. (Corenstein M, 1992, p.22).

En cambio Max Weber, menciona que la idea de acción social en la medida en que "...es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros orientándose por ésta en su desarrollo..." (Weber, 1984, p.29).

El concepto esencial para entender las conductas de los otros sujetos, el concepto de sentido, al que este autor define como "... el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de acción (...) el sentido es la actividad intencionada de un sujeto para hacer o dejar de

hacer algo (...); la acción social será la vinculación de sentidos de los diversos sujetos, en momentos y ambientes sociales diversos...” (Weber, 1984, p, 29).

La acción social, que se realiza en este y en todos los conglomerados humanos, es el objeto de estudio de la sociología y de acuerdo con el autor (Weber, 1984, p. 24, debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender e interpretar la acción social para que de esta manera surja una explicación causal en su desarrollo y efecto.

El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido (Geertz C. 1996, pp. 20) considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones, por lo tanto, lo que se busca en la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie.

Por otro lado, hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas en el área, a llevar un diario, pero no son estas actividades, estas técnicas y procedimientos lo que define la empresa. Lo que la define es cierto tipo de esfuerzo intelectual: es decir, una especulación elaborada en términos de una descripción densa, empleando el concepto de Gilbert Ryle (Geertz, 1996, pp.21)

Geertz continua explicando que la cultura es pública porque la significación lo es, además, es un documento activo y aunque no tiene un poder determinista en el comportamiento social, puede ser considerada una trama significativa generada por el interacción social. Así, la interpretación de significados permite que conceptos como símbolos, ideología, ethos, identidad y por supuesto, cultura dejen de ser conceptos vacíos y cobren significado y sentido de acuerdo al grupo del cual se trate de estudiar. Los elementos en torno a los argumentos y componentes visuales, tienen la intención de construir un marco interpretativo que permita comprender o bien descifrar el sentido de las acciones sociales de los agentes y por lo tanto dar cuenta del objeto estudiado.

Aunado a lo anterior encontramos desde la visión etnográfica en México, que una mirada a la problemática señalando que la producción en México de corte etnográfico puede delimitarse a través del tratamiento de tres dimensiones básicas. Dichas dimensiones son útiles para ubicar tanto los aportes centrales en cada una de ellas, como se relevancia en el contexto político, económico y social en que se llevan a cabo. Asimismo, las dimensiones a la que hacen referencia las autoras son:

1. Las instituciones y políticas públicas en educación
2. Los diseños curriculares
3. La esfera social

El presente reporte es el resultado del diseño de orden curricular, pues tiene como intención comprender como se llevan a cabo los procesos de aprendizaje y enseñanza entre los aspirantes-aprendices para construirse como guías en el Temazcal Xilonem. Para llegar a obtener las respuestas se optó por la observación participante como técnica de investigación. Se considero el laboratorio como el escenario que forma parte de nuestra delimitación empírica y elegimos a los aspirantes-aprendices y al guía en virtud del lugar en donde se eligió el recinto a investigar; mismos que conforman los

actores de la investigación quienes aceptaron ofrecer entrevista, facilitar toma fotográfica de sus actividades y de las observaciones.

Con respecto a los ritos de iniciación, relaciones de producción y relaciones de parentesco, distribución del espacio físico y usos del lenguaje, sin embargo, cualquiera que sea el objeto de estudio y la perspectiva teórica, el etnógrafo intenta comprender lo que Malinowski llamaba “la visión de los nativos” (Rockwell, 2009, pp 23) y que en palabras de Geertz se le denomina “el conocimiento local”. Apoyados en una colaboración estrecha con personas de la localidad, mantener apertura a sus maneras de comprender el mundo y respeto al valor de sus conocimientos.

La primera parte del proyecto se desarrollo con visitas e involucramiento semanal en el Temazcal, cuando se acepto el proyecto en el espacio áulico de la maestría, acudimos con el guía del temazcal a quien se le expuso el interés de investigar en el escenario elegido; el guía de Xilonem que es el espacio determinado como lugar de la investigación, determino que debía solicitar autorización con el Calpulli Teyahualco al que pertenecen (organización social al que están adheridos como respaldo cultural) y que se expondría la situación en la reunión mensual a la que acuden los responsables del Temazcal y que en virtud de su respuesta se pudo realizar la investigación.

La respuesta tarda dos lunas llenas, la primera luna llena corresponde a cuando el Guía del Temazcal Xilonem representa y solicita al Jefe del Calpulli autorización para indagar sobre los conocimientos y las técnicas que se utilizan para formar otros guías. El Calpulli decidió considerar y meditar la petición solicitando el curso de una luna para dar la respuesta al Temazcal Xilonem para poder ser investigado. En la segunda luna en la que se reúnen nuevamente, el Temazcal Xilonem recibe la autorización para darle agilidad, seguimiento y resultados a la investigación.

Para la construcción de la metodología, se considero obtener registros de observación participante, entrevistas semidirigidas, archivos fotográficos y se permitidio conseguir de la tradición oral que se tiene en el interior del recinto cuando se celebra el Teotemazcal (por medio de audiograbaciones). Mismas que dieron la ubicación espacial de los roles, de patrones, resultados recurrentes y situaciones inusuales.

Con fundamento en la mirada etnográfica para describir ambientes y narrar procesos que no se encuentran explícitos en ningún discurso oficial, pero que explican gran parte de lo que está en juego en la educación (Rockwell E. 2009, pp 18) un trabajo que dé cuenta de la formación social de las practicas y los saberes observados, en donde la mirada antropológica sugiere nuevas forma de indagar en la historia, de entender la temporalidad y de explorar los vestigios materiales y textuales.

Con los resultados arrojados por las entrevistas, se procedió a sistematizar la información de la siguiente manera: se resaltaron los fragmentos de las entrevistas que tuvieron resultados significativos, se identificaron las recurrencias, se estructuraron las conjeturas y se plantearon categorías y de ahí surgieron análisis.

Del acervo fotográfico que se tomo tanto en el interior del Temazcal Xilonem mientras se celebraba la primera puerta, así como de distintos momentos en la hornilla y de los tres festejos de aniversario de Xilonem se realizaron 890 tomas fotográficas, se

seleccionaron imágenes significativas por su peculiaridad, momento innovador y por su claridad para representar ópticamente lo que se plasma con las ideas y con las categorías; mismas que lucirán en diferentes momentos a lo largo de este trabajo dando un resultado aproximado del uso de las imágenes de 230 aproximadamente.

En torno a la tradición oral, sucedió que en 20 de las sesiones a las que se ingresó con la grabadora para reportero, solo se lograron 6 sesiones completas que se escuchan con claridad y que están grabadas desde el inicio, intermedios, y finales; haciendo entonces la categoría de “grabaciones completas de la tradición oral de Xilonem”. Mismas que se analizaron y se obtuvieron palabras y frases que le dan significado al ritual y a la enseñanza en el Temazcal Xilonem.

La etnografía puede entenderse como un proceso de “documentar lo no-documentado”. La base de este proceso es el trabajo de campo y la subsecuente elaboración de los registros y del diario de cambio. A lo cual el uso de otros procedimientos de campo como lo son mapas, entrevistas, documentos, redes, juegos, que son más sistemáticos y se abordan su aplicación en el campo educativo. Centrando su atención en la constante observación e interacción de una localidad, que dan las fuentes de información más rica y significativa que obtiene el etnógrafo (Rockwell E. 2009, pp 48).

Los hábitos son las habilidades que hacen más fácil la pronta y eficaz ejecución de los actos correspondientes. Por lo que los hábitos, métodos de estudio y las técnicas de investigación son las habilidades que permiten al alumno una aproximación sistemática a conocimientos ya elaborados y/o que le facilitan la creación de nuevos conocimientos. En metodologías generales, así como específicas aplicadas a cada asignatura (Alonso J M, 2006, 246); en la que se resaltan la adquisición de las capacidades del desarrollo de las habilidades propias del proceso de aprendizaje-enseñanza, adquirir los hábitos y métodos de estudio y técnica de investigación, enseñar a pensar y a reflexionar a partir de lo que se estudia, incrementar la capacidad crítica de valoración, dominio de las técnicas de estudio para progresar en los conocimientos de las distintas asignatura, perfeccionar las capacidades de selección, ordenación, elaboración e interpretación de los datos; así como de atención y síntesis.

Como un recurso para reconstruir las estrategias, metodología y contenidos utilizados para moldear al aspirante-aprendiz a ser guía en el Temazcal Xilonem, se realizó un sondeo previo con los responsables del escenario de investigación, quienes sugirieron algunos nombres para el estudio que ya fue aprobado por el Calpulli Teyahualco y por los guías de Xilonem.

La educación consiste en preparar a los individuos para que sean capaces de contribuir a que la sociedad adquiera una nueva faz cuyas características principales son las siguientes (Yaren Camarena M.T, 1999, pp.18):

- a) las asociaciones voluntarias de individuos, libremente proyectadas y elegidas prevalecen sobre los vínculos, libremente proyectadas y elegidas prevalecen sobre los vínculos de carácter natural.
- b) Los individuos son iguales ante la ley, pero depende de sus méritos la posibilidad de satisfacer sus necesidades.

- c) el Estado deja de intervenir en la economía a favor de la liberación del mercado y del aumento de la productividad y de la competitividad de las empresas.
- d) las instituciones libera-democráticas han de crearse o, en su caso consolidarse.

En el temazcal Xilonem, existe un grupo de personas que se reúnen a voluntad, viviendo y experimentando en el marco de la ley vigente, posibilitando cubrir las necesidades personales que los programas gubernamentales carecen, haciendo efectivo su tiempo, dedicación y libertad de ideas.

Dado que los “hechos” y “acontecimientos” a que hacemos referencia (Jara H O, 1994, pp.112), fueron vividos –seguramente en forma intensa- por sus protagonistas, será importante (pese a que éste sea un momento mayormente descriptivo) dejar constancia de las diferentes interpretaciones que se presenten en la reconstrucción histórica.

Por lo que Gracias a la reunión y sesión que se experimenta en este recinto, se posibilita la participación del grupo de actores, se lograron los siguientes recursos que construyeron el presente reporte.

Componentes activos del Método

Se encuentran tres fuentes generosas de información, la primera es la entrevista semidirigida en 2 y hasta 4 tiempos mismas que se realizaron con grabadora encendida desde el momento en el que se abordó al actor, la segunda fuente de información es conformada por fotografías inéditas y reales de momentos distintos de rituales y ceremonias del temazcal en las diferentes fases de la formación de los aspirantes-aprendices y guías y la tercera carga de aportación a la investigación viene por la actividad oral del guía sobre los aspirantes, aprendices y audiencia en general realizada en la oscuridad del recinto y en temperaturas por encima de 30° Celsius que impera en los picos elevados del ceremonia, información verbal que se transcribió y arrojó un documento de 6 sesiones en fechas y horarios distintos.

A continuación se exponen las características propias de cada fuente alimentadora del presente trabajo.

Criterios para las entrevistas semidirigidas

Personas que acuden y que viven en las inmediaciones de Coacalco de Berriozabal ubicado en el Estado de México, en un tiempo de investigación de febrero a junio de 2008.

Los criterios de inclusión son:

- Haber sido contactados y sondeados dos meses antes de las entrevistas
- Ser personas que el guía del temazcal señala como persistentes e interesados en el ritual y en el conocimiento que ahí se enseña.
- Ofrecer tiempo e interés en la participación de la investigación

- Agendar la entrevista y respetar las fechas y horas de la misma.
- En caso de ser menor de edad, cubrir con la autorización de los padres de ofrecer la entrevista
- Grabación en audiocasette de toda la entrevista.
- Posibilitar en medida de lo posible fotografía (opcional)

Criterios de exclusión

- Personas no sugeridas por el temazcalero guía.
- Aquellos que se rehúsan a dar la entrevista.
- Agendar más de cuatro ocasiones, sin ofrecer la primera parte de la entrevista.

Observación participante

Grabaciones en tiempo real del momento del ritual en el interior del ceremonial de Xilonem, logrado en 6 fechas, con duración de la grabación de 180 minutos aproximados; que contienen la tradición oral, cantos, alabanzas, adagios, consignas y confidencias de la audiencia. Documento auditivo contenido en minicassetts y convertido en documento en Word 2007, escrito e inédito, que suma 250 páginas de información.

Acervo fotográfico del ceremonial del Temazcal Xilonem

En 15 fechas distintas en horarios variados y en diversas fases de ceremonial, entre las que se rescatan 3 rituales de fiesta de aniversario correspondientes al 11avo, 12avo y 13avo año de trayectoria de Xilonem; considerando también a los actores en fotos reales, sin retoque y en el espacio de entrevista.

Además de incluir archivos fotográficos del desarrollo de 2 ceremoniales de siembra y entrega del fuego a las toccis en temazcal Xolotl y Xilonem. 800 fotografías en diversos formatos tomadas en las inmediaciones de las instalaciones de Xilonem y 30 tomadas en el interior del ritual del temazcal en la primera y quinta fase del ceremonial, todas inéditas, seleccionando 230 para uso del presente reporte.

Escenario

Instalaciones del Teotemazcal Xilonem, ubicado en la calle Niños Héroes s/n, Santa María Coatepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.

Instrumentos

17 Entrevistas de 2 a cuatro tiempos de realización para la conclusión de la entrevista, traspasada a documento escrito Microsoft Office Word 2007, segmentado en tres apartados a) entrevistas correspondientes a los guías y al personal de apoyo, b)

entrevistas que son de los varones tanto aspirantes como aprendices, c) entrevistas correspondientes a mujeres en tres niveles, aspirantes, aprendices y guías; con un total de 1000 páginas aproximadamente. Inédito.

Observación participante: reporte de la experiencia ritualica rescatada en audio al ingresar al temazcal una grabadora para reportero debidamente protegida del ambiente imperante en el recinto. 6 documentos en versión Microsoft Office Word 2007, rescatados con un total de 250 páginas aproximadamente. Inédito.

Fotografías obtenidas en momentos cotidianos y en situaciones especiales. Total 830 imágenes aproximadamente, en diversos tamaños y formatos dependiendo de la cámara fotográfica procedente, seleccionando 230 imágenes.

Aparatos

Lap top, Compac Presario G767LA, Notebooc PC.
Grabadora Sharp para grabar con microcaset
2 Grabadoras para reportero marca Aiwa, modelo TP-M110,
Unidad de localización Móvil Telefónica, Nokia, cámara 1.3 y 2 megapíxeles.
Impresora multifuncional HP Desk Jet F4800.

Materiales

Hojas, lápices, plumas, hojas blancas para impresión, cuadernos, 25 microcaset marca "Radio Shack" de 90 y 60 minutos, 15 microcaset marca "sony" de 60 minutos de durabilidad. 68 pilas AA marca "energizer".
30 Bolsas "Ziploc" tamaño lunch.
8 Paliacates, 2 izcoalmecatli, 5 playeras para adulto, 1 falda larga roja y una de tela de manta, ropa interior propia para playa. Agua, jabón, objetos personales de aseo y alineo cotidiano.
50 Bolsas tipo camiseta para 5 y 6 kilos.

Recursos

Aportación económica al entonces proyecto del que deriva el presente trabajo. **CONACYT**, aporto favorablemente a esta investigación.

Recursos económicos personales que solventaron diferentes momentos tanto el periodo de preparación escolar, elaboración del proyecto, aplicación y extracción de la información, así como plasmación de los resultados y creación del presente documento testimonial.

3.3.2 Método

El procedimiento de la investigación en la que nos encontramos inmersos tiene varias fases, la primera es la de obtención de información, la segunda es el proceso de

selección y la tercera el análisis que se ve reflejado en el siguiente capítulo, sin embargo, en este apartado, se presenta ante usted, la primera parte:

La obtención de información

- Permiso solicitado para aplicar la investigación en Xilonem, dirigido a los custodios del temazcal, logrado después de 6 meses de acudir al ritual del temazcal por lo menos dos veces al mes.
- Búsqueda de acervo histórico en torno a tres temas, Temazcal, tradición oral y educación en México, misma que se extiende desde Agosto del 2007 y hasta noviembre de 2011.
- Solicitud para realizar en este espacio la presente investigación, que hacen extensiva los custodios del temazcal ante el Calpulli Teyahualco, al que ellos pertenecen. Noviembre 2008.
- El Calpulli Teyahualco recibe la propuesta que fue estudiada en conclave durante un ciclo lunar, (28 días naturales), en la siguiente sesión que el Calpulli Teyahualco realizo e informo a los custodios del temazcal la autorización favorecedora para nuestra investigación. Diciembre 2008.
- Inicio de la socialización y observación externa del ritual del temazcal. En distintas fechas y horarios que el temazcal sesiono. Toma fotográfica
- Creación del sondeo de la investigación y trazo de los primeros hallazgos. Tomas fotografías y observación participante
- Entrevistas realizadas en el periodo de enero a febrero de 2009. Vaciado de las entrevistas y la observación participante del investigador.

En la segunda parte se encuentra el trabajo de escritorio que deja la palabra hablada sobre la palabra escrita haciendo un ejercicio exhaustivo de actividad dictado-mecanografiado en el que se concentran las actividades principales de:

- Ordenamiento, selección y clasificación de la información arrojada por la investigación febrero a julio de 2010. Apoyando lo anterior, la entrevista semidirigida a 17 personas, que complementaron las cuestionantes de la investigación, una vez obtenida la información, se obtuvieron unidades de análisis, de las cuales a su vez se investigo en terreno histórico, antropológico, metodológico, andragógico y simbólico; ya que la información arrojada para dar un respaldo necesario y solido a lo expresado en el interior del ritual y en las entrevistas.
- Creación y depuración del documento presente julio 2010 a la fecha.

- Para este punto se considero la entrega del trabajo en escrito al Director Tutorial y al Maestro Guía del Temazcal Xilonem, las veces que fueron necesarias la modificación del mismo.
- Las observaciones sugeridas por parte del Maestro Guía del Temazcal Xilonem y de los demás actores se respetaron y acataron, los datos omitidos fueron por poner en riesgo su persona o sus intereses.
- Las observaciones y transformaciones por parte del Maestro Tutor y su equipo de asesoría, fueron necesarias para posibilitar el perfeccionamiento de este reporte.

Las unidades de análisis surgieron de la triangulación de elementos conformados por el análisis de las entrevistas, los reportes de la observación participante y el apoyo visual, siempre y cuando se haya logrado la obtención de la fotografía; y conformaron el capitulado del presente informe; el cual resulto todo un reto para proyectar el conglomerado de datos que se encontraron en Xilonem. (López Barajas Zayas E. 2004, pp 417).

Textos bibliográficos como libros, colecciones, enciclopedias, códigos, artículos publicados en revistas científicas y de circulación nacional, así como la exploración del tema en tres películas:

- “A man called Horse”
- “The return of a man called Horse”
- El protector de los sueños

Otras consideraciones

La etnografía marca que la observación participante es un recurso directo del conocimiento de la realidad se entiende que el maestro tiende a enseñar de la misma manera en que se le enseño y que se perpetúa, así, generación tras generación, una pauta idéntica en la práctica escolar, como mecanismo de reproducción cultural. (Rosckwell E, 2009: 31)

En la observación participante el investigador ingresa al espacio elegido, en nuestro caso, es el interior del recinto del temazcal mismo que requirió de esfuerzos físicos, psicológicos y pedagógicos para mantener la objetividad y la subjetividad del investigador etnográfico.

De manera simultánea se me ofreció por parte del Maestro Guía del Temazcal Xilonem y los algunos de los actores que para poder comprender algunos conceptos tuviera la oportunidad presenciar tres películas que recomiendan a los aspirantes para ejemplificar dudas generadas por las historias de los aprendices más avanzados, recurso utilizado por la carencia fotografía o pictográfica del fenómeno, por mantenerlo como un ritual sagrado donde no está permitido fotografiar o filmar.

31-Ene-10 3:35 p.m.

En Xilonem, la participación es activa

Capítulo 4

Inmediaciones de Teotemazcal Xilonem

F19 fotografías varias de momentos distintos de Xilonem

"Y de repente... me encontré en un lugar que daba lo mismo si cerraba o abría los ojos, veía lo mismo, me envolvía un dulce y húmedo calor, percibí la fragancia exquisita del mastranto, el hipérico y lavanda, a lo lejos escuchaba el palpitante suave y amable de los tambores y las voces me conducen a ellas... brotaba el inconfundible aroma a tierra mojada y la sentí bajo mi cuerpo, inhale y bebí el agua vaporosa de las rocas y me hundi en su crepitar... llegue a la danza de las almas... llegue al vientre de la madre tierra, a la bóveda cósmica: ¡Oh! dulce temazcalli".

Ixquinan
Enero 25, 2008

Capítulo 4

Inmediaciones de Teotemazcal Xilonem

En este capítulo encontraremos el contexto geográfico y social en el que se encuentra inmerso el Teotemazcal Xilonem, haciendo un breve recorrido de algunos elementos que prevalecen en el diario acontecer de los participantes de este trabajo.

El primero será de la localización y ubicación geográfica del Temazcalli, el segundo punto se centrará en la distribución de los espacios en los que se ven involucrados los aprendices y el guía. En el tercer punto se hará una presentación breve de los integrantes y protagonistas centrales de este trabajo y por último se hablara de los procesos y prácticas que se han observado en el ritual del Temazcal del que damos cuenta.

4.1 Generalidades

Iniciaremos de una visión “macro” para terminar en una micro, empezaremos entonces por ubicar que el Planeta Tierra tiene cinco continentes, en los que el de América, ha sido el último en ser “descubierto” por los europeos dando entonces pie, a una serie de replanteamientos en torno a la tierra y sus espacios, límites y territorialidades.

El terreno de este Continente cubre una proporción de 1/3 partes de tierra firme y por encima del nivel del mar; posee una forma única en comparación con los otros continentes que tiene su historia propia y previa al “descubrimiento” de Colón y Américo Vespucio, incluso

se presume que los chinos la visitaron con antelación algunos siglos antes que los españoles.

“Su nombre era **Ixachilatlan**, que significa “Inmensidad, que no hay fronteras, todo era naturaleza”... las fronteras llegaron con la idea de la propiedad y las pertenencias por parte de los españoles; así lo leí en un folleto publicado por Juan Luna Cárdenas”. Cuauhtli Ehecatl.

Conquistado y Colonizado a partir del siglo XV; a partir de la redistribución que realizan los españoles, franceses e ingleses principalmente posee dimensiones distintas que va a ceder de acuerdo a la historia del territorio Mexicano.

América queda repartida por colonias, es así que, nuestro actual Estados Unidos Mexicanos, también conocido como México, fue incluido entre otros países y naciones a España, hasta el siglo XIX, se independizó y se constituyó república y hoy día tiene como límites al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, al Sureste por Belice y Guatemala, al Sur con el Golfo de México y Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.

Se encuentra en las coordenadas de 90°03', 99°20'0". Su superficie es de 2 100 380 km² mas sus litorales, posee una cantidad de 107.1 millones de habitantes de los cuales se estima que el 97% hablan el español-México, de acuerdo con INEGI en 2005.

México posee 31 estados y una entidad federativa llamada Distrito Federal; nuestro estudio se realiza en la zona central de México en la entidad federativa del Estado de México.

El Valle de México, donde se asienta la Capital de república, es una Cuenca hidrográfica totalmente cerrada, ubicada en el extremo sur de la Altiplanicie Mexicana, a una elevación media de 2240 m sobre el nivel del mar. Tiene una semejanza a una elipse, con longitud –noroeste a sureste, de aproximadamente 110 km y latitud oriente a poniente de 80Km. Circundan al Valle, por el norte la Sierra de Pachuca; por el oriente la Sierra Nevada donde destacan los legendarios volcanes Popocatepétl e Iztaccihuatl; por el sur de la Serranía del Ajusco, y por el poniente la Sierra de las Cruces y los Montes Alto y Bajo. Su extensión se estima en 8153km, de los cuales el 18% son planos, el 24% de lomerío y el 58% de zona montañosa, la mayor parte de la Cuenca correspondiente a la jurisdicción del Estado de México 58.9% y el resto a los Estados de Hidalgo y de Tlaxcala incluyendo al Distrito Federal. Departamento del Distrito Federal, 1968, pp. 4.

El Estado de México, Se localiza rodeando la parte oeste, norte y este con respecto del Distrito Federal (Granados LF, 1999, pp. 110).; el Estado de México es poseedor de varios municipios entre ellos esta Naucalpán, Ecatepec, Tlalnepantla, Tultepec, Cuautitlan, Netzahualcóyotl, Nextlalpan, Atizapán, Texcoco, Teotihuacán entre otros; entre ellos se encuentra el de Coacalco de Berriozabal.

4.1.1 Coacalco de Berriozabal

Las raíces etimológicas de Coacalco son las siguientes: coatl “serpiente”, calli “casa” y Co “en”, que significa “En la casa de la serpiente”. (Granados LF, 1999, pp. 110).

F 22 Topónimo de Coacalco de Berriozábal

En memoria al General Felipe de Berriozábal se le adiciona su apellido, quien siendo gobernador del Estado de México firma el decreto por el cual Coacalco se erige en municipio el 12 de febrero de 1862. Este es el nombre oficial y no Coacalco de Felipe de Berriozabal. (Mazzoco Montoya, 1994, pp.13).

4.1.1.0 Localización y extensión

El municipio de Coacalco se localiza en la parte norte central del Estado de México, en la parte noroeste de la región III, limita al norte con Tultitlán y Tultepec, al sur con Ecatepec y el Distrito Federal, al oriente con Ecatepec y el DF y al poniente con Tultitlán. Las coordenadas de localización: Latitud norte 19 ° 39" 16" respecto con el ecuador y latitud oeste 99° 04"18" con respecto al meridiano de Greenwich.; la distancia aproximada a la capital del Estado es de 85 km. Su extensión territorial de Coacalco tiene 35.5 km² aproximados. (Mazzoco M , 1999, pp. 17).

Constituidos en dos zonas bien diferenciadas:

- 1) La parte norte es plana con una altura promedio de 1 238 msnm, al sur está la sierra de Guadalupe, con una altura máxima cercana a los 3000 msnm, en el Cerro Cuautépetl (erróneamente conocido como Cerro de los tres padres, que son las tres peñas que se encuentran abajo y no en la cumbre, la cual recibe el nombre correcto de Cerro del Águila).

F23 Cortesía de Goggle Heart y mapa municipal de Coacalco con respecto al Distrito Federal

Otra montaña es la de Otontépetl (Cerro de los Otomíes), el cual alcanza los 2 950 msnm, y se localiza al poniente del Cuautépetl. La cabecera municipal, San Francisco Coacalco, está ubicada sobre una de las laderas de la sierra, exactamente a la mitad de las dos zonas. La parte del palacio municipal alcanza los 2 270msnm.

2) La parte plana del municipio es lo que en la época prehispánica fue el fondo del lago de Xaltocan. Dicho lago se fue desecando a lo largo de la época colonial y el siglo XIX, hasta desaparecer totalmente en los años cincuenta del presente siglo. Los pueblos antiguos de San Lorenzo Tetlixtac y la Magdalena Huizachitla, estaban ubicados en la orilla sur del mencionado lago y ambos están a una altura promedio de 2 240msnm. (Mazzoco M, 1999, pp. 21)

4.1.1.1. Reseña Histórica de Coacalco

El nombre indígena corresponde a la lengua azteca o náhuatl, mencionado en los Anales de Cuautitlan, desde el año de 1320 mencionado en el Códice de Chimalpopoca, en 1975 párrafo 118, Coacalco estuvo ocupado desde entonces y es probable que reciba su nombre gracias a que una de las aristas que conducen a la cumbre de la sierra tiene una forma ondulada y dicha forma semeja una gigantesca serpiente ascendente cuando el sol es rasante por la mañana, da la impresión de que la cola de la serpiente está en la parte baja y la cabeza la forman las peñas de la parte alta. De esa forma parecería que la serpiente estaría saliendo de Coacalco, es decir que es su casa, estaría en el pueblo. (Mazzoco: 1994, pp.13.)

En el actual territorio del municipio de Coacalco se han encontrado huesos de mamut, en el caso del sitio de Potrero de la Laguna que fue explorado por la Dirección de Salvamento Arqueológico, del INAH en 1990. Se encontraron las osamentas. La

antigüedad aproximada de los huesos se calculó entre los 10,000 y 11000 años. Así, podemos deducir la presencia muy antigua del hombre en este territorio. (Cordoba Barradas, L, 1997, pp. 39).

En el mismo sitio de la excavación se localizaron restos de vasijas correspondientes a otra época. Es importante hacer mención que en esta etapa histórica seguramente la zona norte del municipio de Coacalco estaba cubierta por las aguas de lago de Xaltocan. En los alrededores del municipio se encuentran restos de pisos de construcción, fragmentos de cerámica preclásica que datan del 2500 a 200 a. C. Lo cual indica que había una pequeña aldea aunque se desconoce el nombre, costumbres y lengua de la gente que la habitaba. De igual forma se han encontrado algunas ofrendas con las características propias de la cultura Teotihuacana. En el periodo del 850 al 1521 d. C. se ha determinado, según las investigaciones arqueológicas, que en Coacalco hubo asentamientos desarrollados en la época Tolteca localizados en la actual cabecera municipal, al poniente de la cuenca Magdalena y en la ladera de la Sierra de Guadalupe. Para el año 1247 los Chichimecas se establecieron en Tenayuca y Cuautitlán, los Otomíes en Xaltocan, los Tepanecas en Azcapotzalco y los Acolhuas en Texcoco. El actual territorio de Coacalco quedaba dentro del dominio Tepaneca y Otomie. (Mazzoco, 1999, pp. 45).

En 1318 uno de los hijos del Tlatoani de Cuautitlán fue hecho prisionero, pidieron ayuda a la gente de Coacalco para que se liberara Xochimitl, que era el gobernante, dispuso que diez de Coacalco lucharan para liberar al preso, logrando el objetivo.

De acuerdo con el código de Coacalco, en 1389 se funda el primer señorío de Coacalco los calpullis originales: Tetliztac (actual San Lorenzo), Huixachitla (La Magdalena), Cihuatecpa (en San Felipe) Cozcatepec (Cerro Junto al de María Auxiliadora) [en 2006 y 2007 se realizó excavación para cimentar una propiedad de índole comercial, en la que al realizar la extracción de tierra se encontraron vestigios, la zona fue cercada con lonas y laminas, solo algunos curiosos atestiguaron el hallazgo entre ellos se encuentra Octavio Fragoso (ver apartado de guías) y otras personas que realizaron peticiones para salvaguardar dicho lugar; sus súplicas no tuvieron eco; hoy día existe un centro comercial de autoservicio en la zona] Tlacouhca (No localizado) Cohuapa (No localizado) Tlacatecca y Tezcacohuac (Posiblemente al poniente de Coacalco). Se sabe que Tlememelitzin es quien organizó a estos barrios en el lugar en el que se encontraba su Teocalli, hoy es la calle de Ixtlememelixtle. La diferencia de nombres se puede explicar de la siguiente manera: los dos hijos eran Cuauhtémoc y Cuahnochtli Tlemamalitzin. Al comparar las dos palabras, resulta ser:

Ixtlememelixtle y Tlemamalitzin

Las palabras son muy parecidas, por lo que es muy posible que Ixtlememelixtle fuera no sólo el nombre de un personaje, sino la designación de un linaje. Que según datos encontrados en el archivo municipal en 1524 dejaron de gobernar en Coacalco.

Otro acontecimiento relevante en el que se relaciona el nombre de Coacalco, es la muerte de Tlacateotl que se refiere a la crónica, en la que se relata que pese a ser avisado por Nezahualcóyotl, cinco habitantes de Coacalco mandados por el Tepaneca Maxtla dieron muerte al Señor de Tlatelolco en el lago de Xaltocan. El territorio que

actualmente es Coacalco se entregó en Encomienda a Leonor Moctezuma, Hija de Moctezuma Xocoyotzin.

En 1586, Fernando Sotelo Moctezuma fue encomendero, además, obtuvieron mercedes de tierra, Alfonso Segura, Cristóbal Pérez, Rodrigo de Ávila, entre otros.

Al tiempo que se da la conquista, los religiosos realizaban la evangelización. Con este propósito en la región norte del estado de México se estableció la orden de los Franciscanos, resaltando su presencia en Cuautitlán y Tepetzotlán (1532). En Coacalco catequizaron, y construyeron dos capillas abiertas, una en Ayalcatl, esto es en los límites de la Colonia República Mexicana y la sierra de Guadalupe, en el lugar había un jagüey que se nutría de un ojo de agua de la sierra de Guadalupe. Esta capilla abierta se destruyó con el fin de formar un nuevo núcleo poblacional más accesible.

Lo que actualmente es la cabecera municipal la otra capilla abierta se formó como un templo muy pequeño, dedicado a San Francisco. La Capilla abierta, se encuentra del lado derecho del templo, actualmente reconstruida, aún se distinguen características del siglo XVI. En la torre del templo se encuentran empotradas varias bases de columnas que seguramente fueron parte de otras construcciones de origen prehispánico. La construcción de la parroquia se calcula entre los años de 1580 a 1590; suponemos que la obra quedó inconclusa, debido a que entre los años de 1583 y 1587 hubo una epidemia, en la cual murieron 80 vecinos, hecho que seguramente obligó a dejar la obra.

Para el siglo XVII en la llamada política de Congregación, se menciona que en 1603 se ordenó que se congregaran los 3 barrios de San Bartolomé, Santa Cruz, San Andrés y San Sebastián de Coacalco en San Pablo Izcatlan (de las salinas). Los afectados no aceptaron la resolución y finalmente se dispuso que la gente se congregara en Coacalco. En el siglo XVII las tierras repartidas se consolidaron como fincas de explotación agrícola y ganadera que dieron origen a 4 ranchos y haciendas, entre lo que podemos mencionar la hacienda de San Felipe de Jesús, la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de los Portales y la hacienda de la Maríscala.

La pagina de consulta electrónica que se localiza en sitio municipal de la web, correspondiente al municipio de Coacalco de Berriozabal, en el mes de Mayo del año 2009, mostro en los aspectos históricos de su historia que, la población de Coacalco en 1790 era de 1,035 habitantes. Entre las actividades económicas de la población de Coacalco eran las relacionadas al campo y la ganadería. Hay evidencia de que en 1603 los habitantes del barrio de San Bartolomé y San Sebastián vivían de sacar sal del antiguo lago; para 1785 Antonio Romero era arriero de sal.

En 1810 vecinos de San Lorenzo y la Magdalena, se dedicaron a la extracción de sal; para 1770 se menciona a Ignacio Cureño como arriero; en 1791 a Manuel González de San Lorenzo, arriero melero y en 1809 Mariano Hidalgo como arriero de pulques.

En Coacalco no se tienen noticias de acciones ocurridas en la guerra de Independencia. Sin embargo, solo se sabe que para 1810 los pueblos de la Magdalena y San Lorenzo pedían la restitución de su fundo legal al nuevo dueño de la hacienda de Nuestra Señora de los Portales, en 1816 se realizó la medición y la restitución a quien lo solicitó. (Mazzoco M, 1999, pp. 67).

El hecho más relevante en este periodo es la creación del municipio de Coacalco, hecho que ponía fin a 343 años de dependencia de Ecatepec. Por tradición oral sabemos que algunos vecinos de los tres pueblos se organizaron a fin de hacer saber a las autoridades del estado de México la intención de conformarse en municipio. El decreto lo firma el General Felipe Berriozábal, gobernador del Estado de México el 12 de febrero de 1862.

En 1862, Francia invade a México; existe un relato que ha pasado por la tradición oral que hace referencia a esta época: “se dice que la Sra. Benita Rodríguez siendo niña, fue a la tienda con su hermana y encontraron un grupo de gente a caballo, todos muy altos y blancos. Algunos de esos hombres les regalaron un pan. Las niñas regresaron contentas a su casa, pero sus padres al ver el pan, se los quitaron y las regañaron, diciendo que no debían aceptar nada de esos hombres...” Al analizar la época y las características de los sucesos, se ha supuesto que esos hombres y el pan eran franceses. (Mazzoco M, 1999, pp. 67).

De acuerdo con el sitio oficial del municipio de Coacalco de Berriozabal, ofrece el siguiente dato; la primera sesión de cabildo se realiza en una casa particular. El 15 de febrero del mismo año se inició la construcción de la presidencia municipal. El 25 de mayo de 1963 la presidencia municipal se instala en lo que actualmente es la casa de Cultura.

4.1.1.2 Orografía

El territorio municipal presenta dos zonas: La parte norte es plana con una altura aproximada de 2,238 msnm. La sur, la Sierra de Guadalupe con una altura cercana a los 3,000 msnm. Entre las principales elevaciones podemos mencionar el Picacho o Cuatepec (cerro del águila) con una altura de 2,850 msnm, el cerro de María Auxiliadora (Xolotl) con 2,450 msnm [Que se encuentra en la zona este del Temazcal Xilonem y a una distancia no mayor de dos kilómetros]. Sobresalen también el Pico de Moctezuma, el Pico Tres Padres, entre otros.

“... hay algo que me ha llamado esa montañita (Cerro del Águila) una vez hace como un año que iba yo a hacerlo (la danza del sol)... ya estoy dispuesto a tener la visión allá en la montanita, yo voy para allá es algo mágico”. Gerardo Chilpa Navarrete, Occeotl

“...Huisme me enseñó... yo aprendí a hacer un trabajo en la montaña (Pico del Águila), con el referente a la espiritualidad, a lo que realmente vemos, lo que nos regala, es un trabajo en la montaña, en la danza del sol es lo que realmente nos dan los guardianes de la montaña... son cosas hermosas que nunca me imagine...” Alejandro González Villegas, Entrevista 16 de Abril, 2009.

4.1.1.3 Hidrografía

Es importante mencionar en este rubro, que la parte plana del municipio en la época prehispánica fue el fondo del lago de Xaltocán. En la década de los 50“s desaparece. Con relación al agua potable, ésta se obtiene de 17 pozos profundos y de la red del Cutzamala.

4.1.1.4 Clima

Es el subtropical de altura, templado y semi-seco o sub-húmedo. Con un promedio de 40 días al año con heladas, alrededor de 650 milímetros de lluvia al año, Temperatura promedio anual de 14°, con mínima de 2° y máxima de 26°, en algunos días entre 1955 y 1974 se observó que el mes más frecuente de la primera helada es el de Octubre.

Coacalco posee un promedio anual de 2 días con granizo, así 20 días en las que se viven tormentas eléctricas, en este periodo el día más cálido subió el termómetro a 27°, y el mínimo fue de 0°C. (Mussuchio, 1990, pp. 109).

Como características específicas podemos agregar que se da un promedio de 40 días al año con heladas, alrededor de 650 milímetros de lluvia al año y presenta una temperatura promedio anual de 14°C, con mínima de 2°C y máxima de 26°C.

4.1.1.5 Flora

El proceso de urbanización ha cambiado el entorno del actual municipio de Coacalco. En la sierra de Guadalupe todavía pueden encontrarse plantas de tipo xerófilas que resisten la escasez de agua, como maguey, cactus, biznaga, nopalillo, quelite, navillo entre otros.

Con relación a los árboles se encuentran: Encino, pirú, eucalipto, fresno, pino, cedro y otros en menos proporción. El clima de la región favorece el cultivo de casi todo tipo de plantas y árboles frutales.

“...Existen en la montaña algunos abuelos guardianes que hay que darles respeto y ofrenda... como mínimo un saludo y pedir permiso... aunque puedes portar algún presente como agua... frutos y semillas...” Enrique Fragoso, Plática informal entre tres parlantes, 12 julio 2008. Brecha a la reserva ecológica. Frente a un antiguo árbol de pirú en el que rodeamos pidiendo el paso y la vuelta sin que ningún animal o planta de ponzoña o derrumbe nos dañara.

4.1.1.6 Fauna

F26 Danza de apertura al ritual de XII Aniversario Xilonem, movimiento dedicado a un aguililla que surcaba el cielo en ese momento.

De igual forma debido a la urbanización han desaparecido los animales silvestres; en la sierra de Guadalupe podemos encontrar algunos mamíferos: conejo, ardilla, tusa y ratón de campo. Entre las aves: lechuza, gorrión, ceniztonle, chillón, golondrina. Un ave migratoria llamada avión garza o grulla, llega en pequeñas parvadas a los grandes baldíos, a pesar de que su hábitat ha quedado casi destruido. Entre los reptiles podemos mencionar: al sincuate, víbora de cascabel, hocico de puerco, escorpión, camaleón y lagartija. De manera testimonial incluiremos al aguililla y al murciélago.

En el Aniversario número doce del Temazcal Xilonem, celebrado el día

25 de Enero del 2009, al filo de las dos y diez de la tarde, después de iniciada la danza al medio día en el que varios de los danzantes portaban silbatos y los hacían sonar entre ellos existían dos con sonidos de forma tripe, delgados, de una misma flauta brotaban sonidos simultáneos a diferentes agudos y la combinación simulando el grito del águila; el presente trabajo da testimonio visual con respecto de la danza en donde después de soplar varias veces el silbato, en el cielo aparecieron dos aves, que circundaban el cielo a la altura de la danza.

Los danzantes se animaron y ofrecieron la danza llamada “Cazadores” para agradecer este regalo como fue considerado la aparición de las aves. Los danzantes mas adultos expresaron que eran aguilillas las que acompañaban la danza. Por lo tanto agregaremos este y el dato siguiente a la información de los animales que habitan en Coacalco.

“En octubre del 2007, vinimos a recoger una ropa al techo del quinto piso del edificio donde vivo, yo creo que hicimos mucho ruido, se me vino encima un murciélago y revoloteo por todos lados hasta que por fin salió, bueno ya no lo vimos me espante mucho” Raymunda Anaya Álvarez.

Por demás importante hacer mención que la sierra de Guadalupe ha sido declarada reserva ecológica.

4.1.1.7 Suelo

Existen prácticamente dos tipos de suelos predominantes en el territorio municipal; el vertisol pélico, de fase sódica y textura gruesa que se encuentra en la parte plana. Este tipo de suelo presenta problemas para la construcción ya que cuando está húmedo se expande, y cuando se seca se contrae. Y el suelo de tipo *feozem aplico* y *calcáreo* de textura media que, se ubican en las zonas alta y media del municipio.

“Antes de que nos casáramos, aquí sembraba mi papá, si aquí en la parte alta del terreno, sembrábamos haba, frijol, garbanza, a veces un poco de milpa pero a mi padre no le gustaba, decía que eso era para la parte baja del terreno, después me case y nos dio para vivir aquí, pero si es buena tierra para la siembra, si no sirviera pues, no tuviéramos los arbolitos que hay...” Gabina Sánchez Rodríguez Yahoncinhuancin.

4.1.1.8 Grupos Étnicos

En el municipio hay un total de 1,102 habitantes que hablan alguna lengua indígena, esto indica que el 0.60% de la población de esta entidad habla alguna lengua indígena.

De acuerdo a los resultados que presento el II Censo de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 1,437 personas que hablan alguna lengua indígena.

4.1.1.9 Evolución Demográfica

Año	Población
1960	3,984
1970	13,197
1980	97,353
1990	152,082
1995	204,674
2000	252,270
2000	285,943

De acuerdo con los censos generales de población y vivienda de 1960 y al censo de 1995, se ha registrado una tasa de crecimiento anual de 11.9%. Evolución del crecimiento de la población del municipio de Coacalco de 1960 a la Proyección del año 2000. En el municipio de Coacalco, se ha dado un crecimiento poblacional fuera de lo normal en los últimos años y esto es originado por su cercanía al Distrito Federal, dado que esto último ha propiciado la creación de unidades habitacionales.

Tabla que demuestra la explosión demográfica de Coacalco.

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, para entonces existían en el municipio un total de 252,270 habitantes, de los cuales 122,521 son hombres y 129,749 son mujeres; esto representa el 49% del sexo masculino y el 51% del sexo femenino. De acuerdo a los resultados que presento el II Censo de Población y Vivienda en el 2005, el municipio cuenta con un total de 285,943 habitantes.

En el municipio de Coacalco, la religión católica tiene mayor presencia, dado que el 91% de la población del municipio profesa esta religión.

Cada pueblo tiene su santo patrono, además, la celebración de la Semana Santa con sus procesiones o la fiesta de María Auxiliadora le dan mayor presencia a la Religión Católica, quien tiene ocho iglesias aproximadamente en todo el municipio.

Como en todo el país otras religiones han incrementado su presencia, Coacalco no es la excepción. La Dirección de Gobernación Municipal tiene registradas veinte iglesias entre las que destacan; Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días (dos iglesias) Testigos de Jehová (seis templos). Templo Nacional Presbiteriana de México, Iglesia Evangélica de México, entre otros.

4.1.10 Vías de Comunicación

La vía de mayor importancia es la Vía Adolfo López Portillo que nos comunica con Ecatepec, la carretera México - Texcoco que puede ser una vía de acceso al Sur del País, o a la autopista México - Pachuca, (de cuota o Federal) que es uno de los accesos al D. F. Al poniente nos comunica con la autopista México Querétaro y con el periférico de la Cd. de México en su tramo norte, también nos une con la autopista a Toluca o a Cuernavaca. Cabe aclarar que siendo diciembre del 2011, se encuentra en construcción el *Mexibus*, en donde está en edificación una de las estaciones que quedará a unos 250 pasos aproximadamente del temazcal Xilonem, por el momento se desconoce su nombre, sin embargo, la estación del Mexibus alimentará a la Plaza Power que hoy ocupa el espacio correspondiente al antiguo “Bazar de Autos de Santa María”.

4.1.11 Turismo

En el municipio no existe desarrollo turístico. A últimas fechas se está trabajando por crear un parque turístico en la sierra de Guadalupe.

4.1.12 Monumentos Históricos

Durante la construcción de la unidad “San Francisco” en la cabecera municipal, a espaldas de la parroquia del mismo nombre, salvamento arqueológico del INAH, se encontró un sitio con características del período clásico. El sitio es identificado por los vecinos de la comunidad como Teopancaltitla (en las casas del templo) y se compone de plataformas y muros, algunos de ellos estucados y otros divisorios, pequeños altares de piedra y adobe. Los pisos detectados al parecer contienen tepetate. Se localizaron cuatro pilares, esto nos indica que pudo haber una techumbre con un cubo de luz al centro. El proyecto de construcción de la unidad habitacional se modificó a fin de preservar lo hallado y se cubrió nuevamente.

Parroquia de San Francisco de Asís. La construcción del templo se inició en 1580 y se calcula que a principios del S. XVII se terminan de construir; en sus muros se observan piedras reutilizadas que pertenecieron a una construcción anterior, seguramente del conjunto prehispánico explicado anteriormente. El templo se encuentra delimitado por una gran barda en la que encontramos manifestaciones de arte popular como las

estaciones del vía crucis o reloj de sol. La portada de la fachada y la torre conjuga el barroco tardío y el neoclásico temprano. En el interior encontramos la imagen de San Francisco de Asís y una gran cantidad de pinturas, todas del S. XVII.

El edificio de la presidencia municipal tiene un mural de 172 m² denominado “Historia y Símbolos Patrios” y un vitral emplomado. En el exterior del auditorio municipal se encuentra el mural del Maestro Tlacahelel (maestro que inicia la tradición de la danza del sol en esta Zona) en el que se muestra, desde su perspectiva la importancia de Coacalco en el México antiguo.

“...Raúl es un tío de Tavo (Octavio Fragoso García), también hace temazcal, me contaba su experiencia en la danza del sol, fue hasta como la quinta o sexta danza que lleva, al estar danzando y entrado me dijo que sientes que te desfalleces y debes de mantener el nivel de ese equilibrio de tu mente y su maestro le decía -¡danza conmigo hermano!- danzaba con su maestro; ese maestro se llama Tlacahelel... si el aun canta y contaba la historia de danzas y como había sido todo...”

Yacachuitl.
Carmelo Hernández.

4.1.13 Museos

Los vecinos de la Magdalena trabajan en el proyecto de crear un museo comunitario. Estos vecinos tienen en custodia las osamentas de los mamuts encontrados en Potrero de la Laguna.

4.1.14 Fiestas, Danzas y Tradiciones

- 12 de febrero: aniversario de la erección del municipio.
- 24 de mayo: esta celebración tiene que ver con la llegada de los salpicados a Coacalco en la década de los 50"s. Instituyeron una gran fiesta con importancia regional. Al cerro de Xolotl le denominaron “María Auxiliadora”. En las vísperas se lanzan vistosos fuegos pirotécnicos desde hace 26 años.
- 22 de julio: fiesta patronal de La Magdalena.
- 10 de agosto: fiesta patronal de San Lorenzo.

- 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, fiesta patronal de la cabecera municipal, en nuestros días se conserva aún la mayordomía. La fiesta se reviste con la expo feria, en la cual se presentan artesanías, exposiciones industriales, gastronomía y vistosos espectáculos artísticos y culturales. Inserta en las fiestas patronales de San Francisco, la comida de la amistad se realiza el lunes siguiente de la fiesta eclesiástica, reúne a los coacalquenses en una comida con platillos típicos.
- Feria del atole; ejemplo fiel del intento por preservar nuestras tradiciones. Se instituyó como tal en diciembre de 1990. Con ella se ha pretendido rescatar una tradición añeja de Coacalco. Las personas que tenían necesidad de pasar la noche en Coacalco, porque este era el paso obligado entre el rumbo de Tultitlan a al Tepeyac y Tlatelolco al acudir a misa; al día siguiente se les invitaban, en lugar de café, un jarro de atole. Este podría ser de agua miel, chile atole o endulzado con pirú.
- Sobre el Boulevard de las Culturas en Coacalco, se llevo a cabo una “Segunda Feria del Temazcal”, celebrada los días 23 al 26 de Abril del 2009, hubo expositores de artesanía, artistas plásticos y gráficos, músicos, danza contemporánea, teatro, performance y el acceso a dos temazcales empotrable o portátiles que fueron llevados por Chicome Izcuintli, “Siete Perro” (q.p.d) en un marco cultural, juvenil y con apoyo municipal.

Nota: el primer día (23 de abril de 2009) de la segunda Feria del Temazcal, se dio a conocer en cadena nacional el brote de Influenza, en la Ciudad de México y el área metropolitana, afectando a todos los centros, lugares y recintos de reunión; la feria no fue la excepción.

Los datos ofrecidos en los apartados anteriores correspondientes a la situación climatológica, flora, fauna, suelo, población, fiestas patronales, museos, vías de acceso y monumentos históricos son resúmenes de la información ofrecida por el sitio oficial del Municipio de Coacalco de Berriozabal, consultado en el mes de Mayo del 2008.

4.2 Bienvenida a Teotemazcalli Xilonem

F28 Temazcal de ladrillo de Xilonem, antes del ceremonial sabatino correspondiente al 23 de enero del 2009

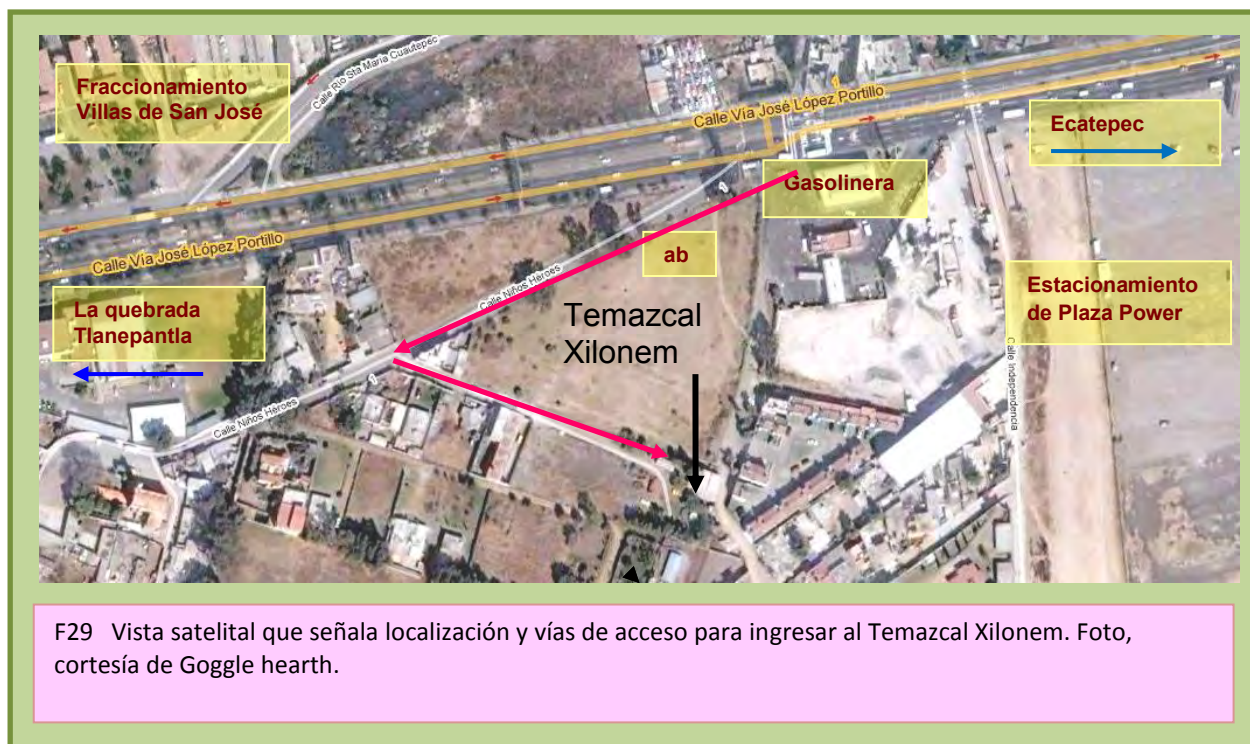
*"...Tú has querido negar mi existencia,
Yo no niego la tuya...
Soy un sobreviviente de mis antepasados,
Que me han heredado una cultura, una lengua,
Una forma de respetar a mis hermanos..."*

*"...Yo soy un indio salvaje, inocente, libre y silvestre
Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí
Mi corazón es una estrella, iyo soy hijo de la tierra!..."*

Cantos populares

4.2 Teotemazcal Xilonem

4.2.1 Localización

El Teotemazcal Xilonem, se encuentra a 200 pasos de la Vía José López Portillo, esta vía de acceso es la principal que recorre los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tultitlan; Xilonem tiene dos accesos de ingreso, uno es una discreta puerta al final de la malla ciclónica que protege los terrenos referenciados en la fotografía como como **ab** y que da directamente con una unidad habitacional que esta tras la gasolinera que se encuentra próxima a la Plaza Power; el segundo acceso es directamente sobre la privada que se encuentra en la calle Niños Héroes s/n, Junto a la Escuela Primaria de educación particularizada llamada “Nueva España”. El camino desde la vía José López Portillo es señalado en el mapa con flechas en color rosa.

Temazcal Xilonem: Priv. Niños Héroes s/n, Santa María Coatepec, en los límites entre Coacalco Berriozabal y Tultitlan de Mariano Escobedo. Teléfono local (01 55) 1039 8811. Atención personalizada de Octavio Fragoso y Gabina Sánchez; horarios del ritual de temazcal que se celebra sin excepción los días Martes 9:00 hrs, Jueves 18:00 hrs., Sábado 16:00hrs y Domingos 13:00hrs, con un promedio de 3 horas de tiempo para ingresar a la celebración, no es necesario reservar, basta con que se presente la persona interesada en cualquiera de estos horarios y considere para vivir el ritual un mínimo de tres horas y media.

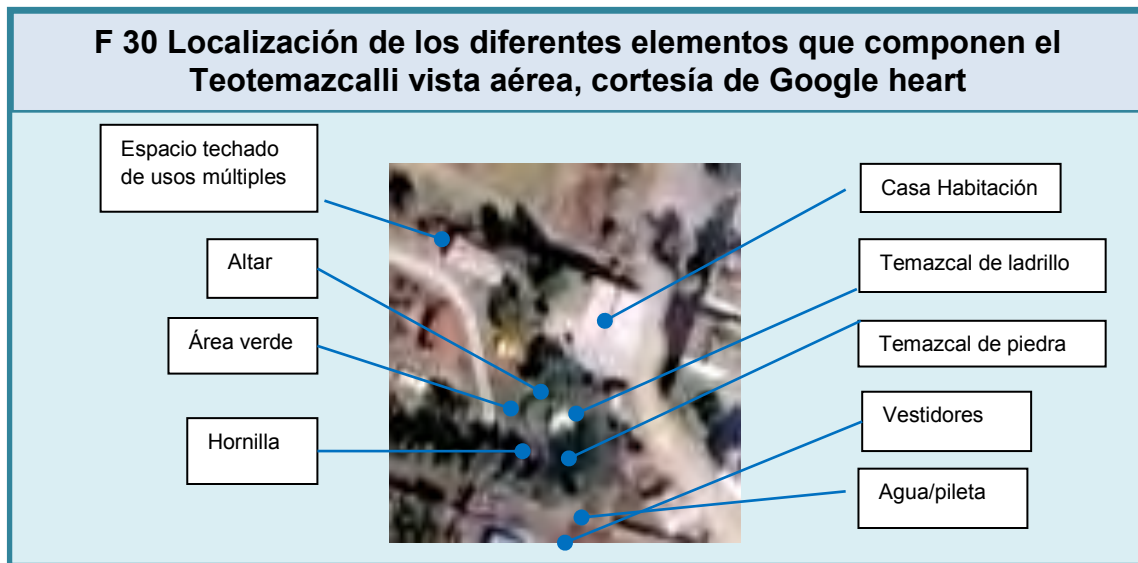
En la propiedad se encuentran dos construcciones de tipo abovedada; el punto blanco que se aprecia en la fotografía satelital, corresponde al Teotemazcal que se edifico de forma más reciente, a un lado en dirección inferior de esta fotográfica se encuentra el

otro temazcal, sin embargo, por el tiempo de su construcción, los arboles que custodian y dan sombra crecieron obstruyendo con sus ramas su visualización en esta imagen.

4.2.2 Presentando a Xilonem

El primer Teotemazcall en esta propiedad se edifico empezó a construir hace aproximadamente trece años, su construcción se postergo hasta casi dos meses, mientras tanto; Octavio Fragoso, el Guía de este Temazcal estaba siendo preparado por Raúl Fragoso, su tío en la línea paterna, que a su vez posee un Temazcal a unas cuadras del que señalamos en esta fotografía.

A continuación se presentarán los espacios ya en fotografía de tipo inédita para explicar y visualizar los espacios que componen el Teotemazcalli.

F31 vista frontal del área de usos múltiples, temazcal Xilonem

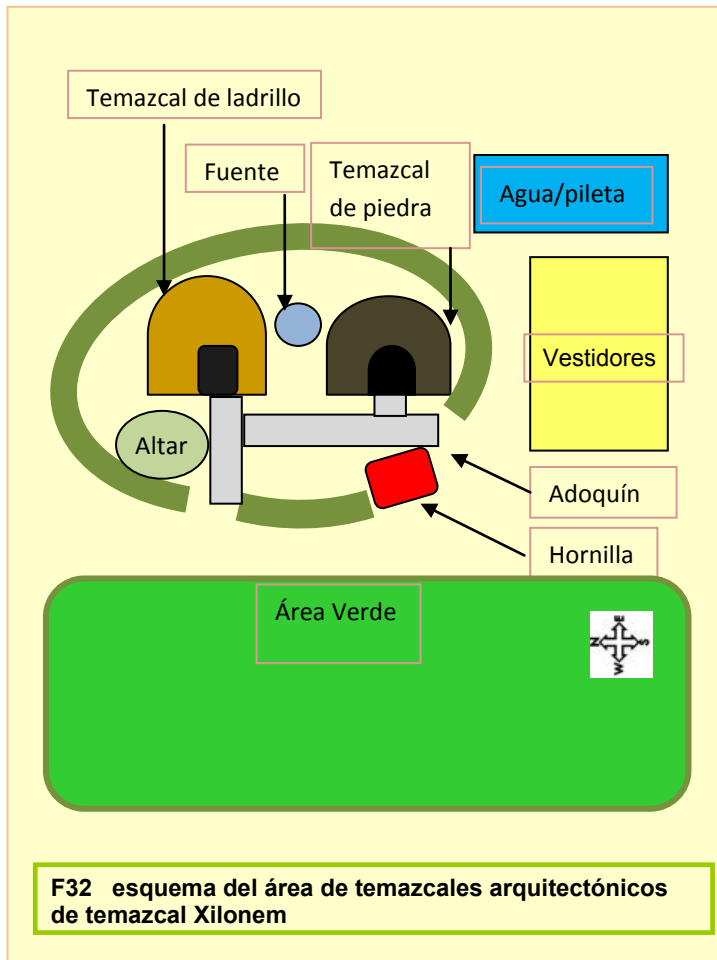
En el espacio techado de usos múltiples, se utiliza para hacer la recepción, para alimento e hidratación de los visitantes los cuales se realiza con agua, jugo de naranja, agua mineral, pulque y aguamiel, También se llega a ofrecer en este espacio Pollo adobado que la familia prepara para los visitantes que lo solicitan. En ocasiones se llega sesionar cuando el Calpulli Tepozotlan o Calpulli Tultepec lo

solicita. Desde Febrero de 2009, se ha utilizado este espacio para dar clases de filosofía y Tonalamatl los días miércoles de cada semana.

La casa habitación pertenece a la propiedad, más sale de nuestro interés, por lo tanto se omitirá su estudio; ya que en nuestro trabajo se realizarán las actividades de aprendizaje, transmisión, realización del ritual y actividades propias del temazcal. Sin embargo; aunque sale de nuestro estudio su presencia estará de forma callada y en el

análisis se realizará el comentario correspondiente a este apartado; que aunque se aleja del objetivo pertenece a la propiedad y a la epistemología general del Guía principal: Octavio fragoso.

Los recintos del temazcal se encuentran rodeados por árboles, arbustos y plantas. Señaladas en este esquema como una franja verde seco que conforma una semielipse. Esta franja de arboles contiene pinos, granadas, perón, palma, arrayan y otras de índole silvestre. En los espacios en los que puede llegar a nacer algún brote, pueden crecer semillas de manzanilla, artemisa (altamisa), sábila, algunas que llegan a caer de los ramos de cocimiento para el té y pasto.

La pileta tiene dos tipos de agua, una es el agua corriente que se toma de la manguera que surte del vital liquido a la casa del Guía Octavio Fragoso y su familia, es la misma que provee la toma común del sistema potable Cutzamala, la otra, es el agua almacenada en la pileta; la diferencia: La temperatura, el agua almacenada es más fría.

El área verde se usa para estacionamiento, descanso de las personas, es el espacio de danza tanto como para ensayos, reunión y celebración, es en donde se siembra el nombre de las Cihuas y Yayahuquis (mujeres y hombres que desean poseer nombre azteca), lugar donde se coloca la ofrenda para la danza, para Micantecutli (el día del Mictlan: día de muertos).

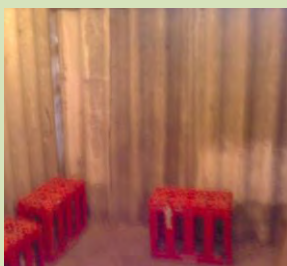

El altar es un espacio de dos metros de diámetro, rodeado de piedras, en su interior se encuentran elementos como restos de vasijas, piedras con marcas cinceladas, popochcometl (sahumerios completos y algunos ya fragmentados), vasijas con contenido de copal, joyería, cuarzos, barro, semillas; también se encuentra un águila y la un pie de guerrero cincelados en cantera, macetas varias en las que se encuentran plantas curativas y sagradas (sábila y Jicuri), hay un apache en posición de meditación y caracolas.

F34 Espacios reales y esquemáticos del espacio de acción del Teotemazcal Xilonem

Los vestidores son dos espacios con características distintas, el vestidor para caballeros se encuentra más próximo a la pileta, su acceso tiene un árbol, tiene dos paredes de ladrillos y las otras de lamina de hoja de lata, el techo es de madera, la entrada es estrecha al igual que el interior; el vestidor es menor con respecto al vestidor de las mujeres.

F35 varias vistas del vestidor de hombres en el Temazcal Xilonem, Coacalco de Berriozábal Estado de México

El vestidor de hombres tiene en su interior, un mueble tipo librero, cajas de refresco de cola y en una de las esquinas superiores se encuentra un tambor.

En el interior del Vestidor de las mujeres se encuentran dos bancas y un tambor de un metro de diámetro por cincuenta de alto aproximadamente. La construcción posee cuatro paredes de ladrillo, techumbre de madera y tiene dos paredes con Tirol y dos con ladrillo al desnudo. La entrada y las ventanas están con algunos vidrios rotos. Este espacio tiene un clima fresco en su interior y se usa como vestidor, paquetería, área de descanso y refugio ante el mal clima.

F36 varias vistas del vestidor de Mujer en el Temazcal Xilonem, Coacalco de Berriozábal Estado de México

4.2.3 El Temazcal de piedra

Posee cuatro metros de diámetro, con ciento cuarenta centímetros de altura, está

F37 Exterior e interior del Temazcal de piedra que se encuentra en Xilonem. Se aprecian varios elementos al interior y exterior

edificado con piedra de cantera en tono gris, el piso es de tierra. La entrada es de forma curva y requiere que se incline el cuerpo para pasar por ella.

4.2.4. El Temazcal de ladrillo

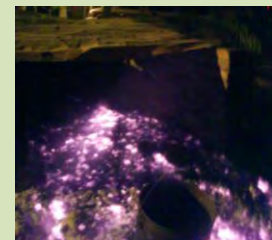
Mide de diámetro 530 y 150 centímetros aproximadamente en sus dimensiones. El piso es de tierra; el estilo de la construcción es de tipo abovedado, la puerta es cubierta con cobijas y tramos de alfombras, sujetas con piedras que se colocan en la parte superior del temazcal, el acceso del recinto mide 100 x 90 centímetros para que la gente ingrese en cuclillas. El guía elige el Temazcal que en el que se celebrará de acuerdo a sus observaciones y dedicación del ritual.

F38 Exterior e interior del Temazcal de Ladrillo que se encuentra en Xilonem. Se aprecian varias vistas

4.2.5 La hornilla

Mide 130 por 90 por 70 centímetros de alto aproximadamente, está hecha de ladrillos sin unir, simplemente se apilan, se cubre con un par de laminas de hojalata; situación que provoca que este en constante acomodamiento, dependiendo de las necesidades de calor imperante por la situación climatológica del momento. La cantidad de piedras que se apilan en la hornilla van de 60 a 140 piedras, las dimensiones son variadas pueden ser desde una toronja hasta una del tamaño de una cabeza humana masculina de hombre promedio. Considerando que algunas se fragmentan en dos o más partes.

F39 Exterior e interior del Temazcal de Ladrillo que se encuentra en Xilonem. Se aprecian varias vistas

4.2.6 El área verde

Es usada para tres funciones fundamentales la primera como área de descanso y esparcimiento, estacionamiento y el espacio vital para la danza, puede aglutinar hasta doce automóviles estacionados. Regularmente se le da mantenimiento a esta zona para rehabilitar el pasto; el lado sur está limitado con un lindero de arboles y arcos con listones de colores, el lado oeste con varias plantas propias de la región como lo son las higuierillas y plantas silvestres, el este con el acceso principal del lugar y el norte con semicírculo que incluye a la hornilla y a los temazcales.

4.2.7 Pileta

En esta zona se encuentra el agua almacenada en una construcción rectangular construida de cemento, con unas dimensiones aproximadas de 4x2mtrs de longitud por 1 metro de alto, el agua es alimentada por mangueras que a su vez son alimentadas por la toma de la propiedad del sistema Cutzamala. El baño o cierre de poros se logra por dos temperaturas, la primera es la del agua que fluye de la manguera y se coloca por medio del tejido del techo de la pileta y es en uno de los maderos donde se pone la manguera colgante y en el otro extraer el agua con botes de un galón de capacidad el agua almacenada está más fresca.

4.2.8 El área de usos múltiples

En este espacio se encuentran tres mesas y un trastero, bancas y sillas rusticas o bien de metal. Está compuesto por un tejado de lámina apoyado en una estructura de metal y madera, cuyas paredes que son dos son de lona recuperada de reciclamiento, el piso es de tierra. La sombra y protección de los elementos que ofrece el espacio da alojamiento a 20 o 30 personas, aquí se almacena el pulque y el aguamiel, se prepara el jugo de naranja, agua mineral y en ocasiones el pollo adobado y sopa de setas. Esta adaptado de forma visual con banderines alusivos a artesanía y joyas del los imperios mesoamericanos.

Este espacio ha sido el escenario donde algunos entrevistados ofrecieron sus palabras, entre ellos Gabina Sánchez Rodríguez “Yahoncinhuancin”, Enrique Frago “Xolozquintli” “, “Ehecatl”, Gerardo Chilpa Navarrete “Ocelot”, Julio Cesar Román Castillo y Octavio Frago “Tecastlali”.

4.3. Los primeros hallazgos en Xilonem

Resultados obtenidos e hibridados a partir de fotografías, entrevistas semidirigidas y los apuntes de las observaciones participantes en Teotemazcalli Xilonem en el periodo comprendido de diciembre 2007 a Enero 2010.

Los actuales documentos son 17 entrevistas, una por cada uno de los actores en 2 y 4 tiempos de recolección de información directa de los entrevistados que voluntariamente participan autorizando el uso de su nombre real y sembrado, así como en su mayoría favoreció con la aceptación del uso de su imagen para respaldar los testimonios, así como, 6 reportes obtenidos de las observaciones participantes en el interior del ritual en Xilonem tanto en el recinto de piedra como en el de ladrillo en diferentes fechas.

4.3.1 Actores: Los primeros hallazgos en Xilonem

El presente trabajo presenta los resultados de 17 entrevistas en las que 10 son de hombres y 7 de mujeres, todos se encuentran en distintos periodos de su vida, en los que por razones de didáctica serán divididos por décadas y géneros, para exponer brevemente la personalidad de cada uno de los actores de este trabajo. Partiendo las fechas y edades a **mediados del año 2008**.

Iniciaremos con las mujeres, continuaremos con los hombres y sus respectivos hallazgos apoyados en las observaciones participantes en las que se vieron involucradas por medio del segundo recurso de recolección de información.

De acuerdo con las observaciones de nuestros actores se identifica que existen de las siete entrevistadas, 1 que corresponde a la adolescencia con sólo 16 años hablamos de Karen, en el periodo correspondiente a la década en edad humana de los 20 se carecen de elementos; en la década de los 30, con 34 años se encuentra Dulce María, una protagonista cuyas habilidades son distintas dadas su capacidad y formación profesional, cercanas a la de Gabina quien es la pareja de Octavio, Gabina efectúa múltiples actividades que la convierten en guía de temazcal, ambas son las mujeres más productivas con habilidades que descubren, exploran, adoptan y apropian como parte de sí.

Ya en la década de los 40 se encuentran María Elena Hernández Contreras con 46 años quien tiene educación profesional es una actual guía de temazcal de forma independiente encontrándose a dos municipios de distancia entre su recinto y Xilonem, Olivia Zamora y María Elena Hernández Colula comparten su iniciativa por el comercio, las ventas y el buscar un tiempo y momento por la búsqueda de la estabilidad y la armonía; Yolanda es la única que recién inicia la década de los 50, ella se encuentra inmersa en la relación con la energía, con las experiencias intra corporales ella es instructora de Yoga, ama de casa y dualidad de un guerrero de la Danza del Sol.

De acuerdo con las observaciones participantes, la menor Karen Victoria, ha sido la mujer medicina más joven que ha aplicado el copal en las piedras calientes en el interior de la ceremonia de Temazcal como lo fue el día domingo 8 de Marzo del 2008, día de la entrevista de la menor tras la aceptación de su mamá y de la misma entrevistada.

Karen Victoria Basan Vásquez

16 años

Estudiante de 4° semestre de Preparatoria. Karen es invitada al teotemazcal por sus padres quienes son danzantes del grupo del Calpulli Teyahualco, Karen tiene más de año y medio en la danza y es ahí en donde el contacto con el grupo y su filosofía, se menciona al temazcal, dada la cercanía entre Xilonem y su casa, queda de camino cuando va a Coacalco, al principio solo acompañaba a su familia para no quedarse sola en casa.

Hace 8 meses en teotemazcalli decidió entrar por primera vez, ingresa de manera periódica cada en intervalos de 8 y 15 días, hace algunos meses Gabina le pidió a

Karen que aplicara la medicina en un temazcal de la mañana. Ya en el interior del temazcal ella en los momentos donde se hace canto armoniza con Ocarinas o ayacastles. Ella se encuentra participativa en la danza que se celebra en el aniversario de Xilonem, curiosa, despierta y respetuosa de los rituales celebrados; ofrece su entrevista con palabras breves, es tímida, reservada, analítica y apegada a su familia.

Karen, es una joven que ingresa de manera inicial al grupo de danza prehispánica donde se encuentra su mamá, es por ella que se inserta en la agrupación y por ende, se acerca a Xilonem; la aproximación que tiene con el temazcal es de admirarse, ya que es una de las adolescentes que acostumbra estar sentada cerca de las piedras y evita estar próxima a la pared del recinto, a lo cual se expone a vivir la experiencia del temazcal con mayor intensidad.

Observadora, curiosa y tímida con el brillo de la niñez en sus ojos, ingresa al temazcal siempre con falda y adopta una postura durante todo el ritual, es apegada a las tradiciones que se viven en el temazcal y en la danza, en el interior de Xilonem ella anima con una ocarina, canta y varias de las ocasiones ocupa el rol de mujer medicina aplicando el copal a las toccis. Karen se muestra amable, cuidadosa, ordenada; es una hija de su casa.

En varias ocasiones ha sido el blanco del reconocimiento de su mamá en público, admitiendo que gracias al compromiso que tiene Karen para con las decisiones de vida a corto, mediano y largo plazo, han beneficiado la calidad y el estilo de vida de Karen y de su familia; en donde su mamá agradece tener una actitud, responsabilidad y alegría por la vida que ha rebasado las propias expectativas de los padres.

Karen en agosto de 2011, vivió su primera búsqueda de visión en el Temazcal Xilonem, de manera paralela a un familiar, en donde también su familiar refirió sentirse inspirada en Karen para lograr el buen término de su trabajo personal.

A sus escasos 18 años, es aspirante femenina a vivir la danza del sol, en un grupo llamado “nido de águilas”, apoyada ahora de su dualidad Julio Cesar, ambos conjugan un hermoso y joven “ometeo”.

La actitud que tiene en la vida Karen, es la de una joven centrada, observadora, reservada y atinada en sus decisiones tanto académicas, laborales, sentimentales, familiares y aquellas otras que se presenten. Los cantos son inspiradores para ella, en donde señala que le ayudan a sobrellevar el diario acontecer. Karen es una promesa de mujer contemporánea, líder de sus decisiones, conservadora de las costumbres y tradiciones, crítica y analítica, pero a la vez creativa, intensa y dinámica. Ella dedica gran parte de su tiempo a su educación y preparación, se le ve fuerte ante las críticas y las sugerencias que atentan su persona, su crecimiento personal y su familia. Karen es una joven excepcional, que en su lógica y congruencia presenta una forma madura de relacionarse con la sociedad actual juvenil; evadiendo a toda costa las tentaciones adictivas y concentrando su tensión y ansiedad en ofrecer una danza de las almas, para la mejoría del planeta y de sí misma.

Dulce María Colula Hernández

34 años

Dulce es estudiante de Diplomado en Pedagogía, en el área docente de forma virtual; requisito que le es solicitada por el ámbito laboral en el que se encuentra inserta. De profesión Psicóloga dedicada a la práctica clínica con la iniciativa privada desde hace 13 años, combina su compromiso con el reciente trabajo de 2 años como Orientadora Técnica en Nivel Medio Superior.

Dulce es esposa y madre de una hija preadolescente, la familia Rodríguez Colula a la cual pertenece, han ingresado al temazcal incluso con su hija de 4 años de edad (hoy la menor tiene 10 años) quien ha convivido en el interior del ritual con una frecuencia semanal, desde hace 8 meses aproximadamente ha compartido la decisión de efectuar danza mesoamericana en el Calpulli de Coacalco.

Dulce es esposa de José de Jesús Rodríguez (otro de los actores de este trabajo); es una de las entrevistadas que tiene entusiasmo por aprender y transmitir lo que posee por medio de varios recursos, entre ellos la enseñanza tradicional involucrada en la educación pública. En otros momentos ha mostrado su destreza realizando actividad terapéutica en el interior del temazcal ofreciendo masaje corporal vinculando los beneficios del ritual con el manejo de técnicas curativas; requiriendo de Dulce un esfuerzo extra de sí misma.

Se ha integrado a un grupo de filosofía azteca en sesiones dominicales durante medio año. Tiempo después, ingresa a un grupo de danza azteca en la que se combina la teoría filosófica azteca y se da la enseñanza de la danza prehispánica acudiendo de forma semanal al grupo de "Villa de las Flores, Coacalco de Berriozabal".

Ejecuta de manera lirica los ayacastles durante varios años, posteriormente se atreve a acercarse a las los membranófonos y ahora ejecuta el teponashtle, por último a enfrentado el atecocolote. Dulce reconoce que existe en ella una parte muy dormida que está despertando poco a poco: La creatividad y la ritmicidad musical atreviéndose a cantar de manera voluntaria y de forma individual o grupal; situación que ha generado un esmero y compromiso para pulir su persona y su crecimiento personal.

Ingresa a temazcal Xilonem hace 6 años, es mujer medicina hace 4 años en Xilonem; ahora se encuentra participativa en el temazcal de Enrique Fragoso (Hermano sanguíneo de Octavio Fragoso), acudiendo de forma semanal e invitando a su hija y a su mamá quienes se acompañan en el interior del temazcal.

En el mes de Octubre de 2011, la hija de Dulce y Jesús, celebró sus 13 años de vida en un ceremonial llamado "amarre de cañas". Rito especial que refiere el abandono de la infancia, promovido por Jesús, su padre, invitando a allegados y compañeros de la tradición mexicana.

Gabina Sánchez Rodríguez Yahoncinhuancin

38 años

Preparatoria

Gaby es como le llamamos a la guardiana del temazcal Xilonem, es esposa desde 1987 y compañera del guía Octavio Fragoso.

Madre de Andrés hijo mayor de 19 años, quien es el águila de fuego cuando se ausentan los demás, él prepara las bebidas para los asistentes al final del temazcal, Pamela es su hija mediana de 17 años, estudiante de preparatoria, apoya a las actividades ofreciendo información, acarreando leña, llevando y trayendo lo que sus padres le piden, ella prepara al igual que Andrés las bebidas, el ramo de hierbas y atiende a los familiares de los que ingresan al temazcal; Mari José tiene 13 años, está en la educación secundaria, ayuda en lo más que puede a las actividades de la casa, realiza mandados que los padres le solicitan.

Gabina ha celebrado varios ritos desde siembras de nombre de personas, hasta amarres de cañas (ritos especiales que separan una etapa de la vida de otra fase en la existencia humana) o bien “amarre de Tilmás” (nupcias), por ende acudido a apoyar a su dualidad en la danza del sol, además que apoya al ceremonial de Xilonem con roles y tiempos en el ritual del temazcal.

Hace algunos años fue testigo ocular de hallazgos mesoamericanos, cuyas descripciones son similares a las fotografiadas por revistas, libros de corte arqueológico, ubicados a menos de 1 kilómetro de distancia entre su casa y el sitio del hallazgo (hoy zona comercial de un centro de autoservicios que se encuentra próximo a Xilonem).

Gabina atiende al temazcal 4 días a la semana, además de las actividades que envuelven al ritual en tiempos no contabilizados, ella acude a clases de filosofía nahuatl, tonalamatl y gnosis a la Casa de Cultura de Coacalco acompañada de su esposo y su hija menor.

Ella ingreso por vez primera al temazcal hace 14 años estando embarazada de su hija menor, en su casa construyeron un temazcal hace 13 años y el segundo edifica 7 años después. Gabina desde antes de construir el temazcalli se ha visto envuelta en todos los preparativos; en medida de lo posible ha transmitido a otras personas lo que sabe y conoce. Recibe su nombre en azteca cuando celebran el “Amarre de Tilma” (unión conyugal a la usanza tradicional nahuatlana) con su dualidad Octavio.

Se dedica de tiempo completo a ser ama de casa, esposa, madre y guardiana del temazcal; en ocasiones se le menciona como abuela, por la custodia del recinto y las tradiciones mexicas en las que se ve envuelta; Gaby es autodidacta, busca, lee, escucha y acude al Centro Cultural de Coacalco no solo a clases, sino, como una invitación a su familia para que quienes le rodeen incluyendo sus hijos estudien.

Gabina es una mujer protectora, cálida, amable y servil; ella siempre tiene actividades propias de ama de casa y esposa mismas que realiza con rapidez y agrado.

Cuando se encuentra al frente del temazcal, ella dirige con respeto, con afecto y fluidez, conocedora de las costumbres y tradición oral, realiza su trabajo con facilidad, plasmando su amor a la humanidad, preocupada en cada puerta por el estado en el que se encuentran los participantes.

Gabina reconoce que el temazcal ha transformado su vida, ha logrado que su familia se integre en pro de este esfuerzo que requiere el ceremonial del Temazcal, en donde cada integrante posee roles que en medida de su posibilidad se involucran.

Hoy en día, los hijos de Gabina y Octavio han tomado decisiones de vida, en donde Andrés toma la iniciativa de incursionar en otros ámbitos laborales y cuando coincide con el ritual, apoya en lo que se le soliciten.

Gabina y Octavio se hicieron abuelos a mediados del 2011, su hija mediana dio a luz a una niña, misma que ingreso al ritual del Temazcal a escasos días de nacida, de igual forma Pamela ingresa al temazcal para tomar los beneficios que el ceremonial le ofrece compartiendo el espacio con sus padres. Haciendo entonces que la tradición del Temazcal se cumpla de forma genealógica.

La impresión de los asistentes cuando observan el cuadro de los abuelos (Gabina y Octavio), la madre Pamela y la bebe; provoca una sensación agradable, dulce, esperanzadora; el canto se hace sensible, amoroso y prometedor.

La estampa de la familia reunida provoca sonrisa en todos los que visualizan el momento; la presencia de estas tres generaciones en el temazcal hace que la experiencia del Ceremonial tenga un impacto distinto, emotivo, delicado y de carácter solemne, en donde el canto se dirige a la solidificación de la unión de la familia.

En pláticas informales en los cambiadores, se ha escuchado que Gabina se encuentra en una postura envidiable, en donde es una abuela fuerte, hermosa, centrada y amorosa tanto con su familia y las nuevas relaciones que se están generando a partir de la unión entre su hija y su pareja.

Su hija menor ha ingresado a la preparatoria, se ve que aquella niña ha crecido y se convierte aceleradamente en una mujer joven, hermosa e inteligente. Activa, curiosa, amigable y modesta, participativa con lo que sus padres le solicitan e incluso posee iniciativa para realizar actividades remuneradas.

Gabina se muestra recientemente más delgada, su rostro se afilo, sus facciones se afinaron creando curiosidad por aquellas personas que le conocieron con antelación, situación que coloca a la Guardiania Gabina en un lugar especial para todas aquellas otras personas que buscan estar esbeltas y atractivas. El rostro y cuerpo de Gabi cambiaron y con ella su esencia. Se hicieron ambas más bellas e interesantes.

María Elena Contreras Hernández

46 años

1° Semestre de Lic. En Actuaría UNAM

Madre de tres hijos, Abuela de dos.

Mary como la conocen ha tenido una formación como Terapeuta Alternativo desde hace 12 años, cursando varios diplomados, talleres, congresos, involucrados en las ciencias de la salud y sistemas de curación, Sanación, Kabala, Acupuntura, Programación Neurolingüística, Masaje Terapéutico, Flores de Bach, Reiky, Tarot, Chamanismo Peruano entre otros.

Ella trabaja con una hierba de capacidades curativas, depurativas y visionarias procedente del Perú, actualmente ella ofrece sus servicios en la iniciativa privada en el municipio de Tultitlan desde el año 2001.

Ingresa por vez primera al Temazcal Xilonem hace 7 años, lugar donde recibe preparación por un terapeuta de recurrencia que celebraba sus tratamientos en el interior del temazcal Xilonem, durante un par de años, combino su preparación en Xilonem con su actividad laboral terapéutica.

Desde hace 2 años dirige temazcal en la Colonia Luis Donaldo Colosio en Ecatepec, compartiendo el ritual con Alfredo (guía del temazcal Yolotl) los días domingos. Este temazcal fue sembrado e iniciado con participación de ella.

Mary reparte su tiempo en la consulta terapéutica ofrecida en el consultorio particular de Tultitlan, además de un espacio terapéutico que existe en el Temazcal Yolotl, complementando su actividad laboral con el servicio terapéutico domiciliar, además de dirigir el ritual del temazcal de forma dominical.

María Elena ejecuta el Teponashtle, ayacastle con ayoyotes y el atecocolete; el estilo de la ceremonia del temazcal está vinculado al manejo de chackras y mezclado con la programación neurolingüística; ofreciendo un temazcal de 4 horas de aproximación.

El ceremonial que hace Mary tiene un estilo más aproximado al meditacional, con relajación guiada, con argumentos centrados en los conocimientos de la programación neurolingüística, con momentos de silencios y cantos esporádicos.

Aunque Mary tuvo una preparación en Xilonem, adopta una forma peculiar de celebración del Temazcal, en donde por características propias del recinto se realizan los cuatro tiempos en dos puertas, uniendo la puerta 1 y 2, dejando un tiempo de latencia y celebrando los tiempos 3 y 4; con Mary en pocas ocasiones se presenta una quinta puerta, ya que las dimensiones del espacio lo dificultan. Regularmente el ritual del temazcal Yolotl, es mas dirigido a familias enteras que acuden semanalmente además, de algunas personas que ingresan y acuden sin acompañantes.

Olivia Zamora Ortiz

47 años
Preparatoria

Oly, es madre soltera de 2 hijos, uno de 16 y 18 años respectivamente, solventa su vida con el fruto de su esfuerzo al atender una tienda de abarrotes.

Cerca de su casa existe una local homeopático que se llama “Cuali patli”, un día fue y pregunto qué significaba el nombre -“primera medicina”- le dijeron; ellos le invitaron a participar en filosofía náhuatl.

Otro día, uno de sus clientes (Julio quien hoy día posee un grupo de danza en la comunidad de Fuentes del Valle) de la tienda de abarrotes coincide que visita Xilonem, platicando informalmente le comento de la existencia del ritual y la invitó, eso fue hace 3 años aproximadamente, desde el primer día que ingreso le agrado el ritual y el lugar, la atención y las personas, desde ahí, ella ha acudido cada semana.

Olivia es una mujer joven, esbelta y práctica; activa y en movimiento todo el día, ella acude de forma regular a Xilonem, se presenta una vez a la semana, se muestra interesada, participativa y constante. En el interior del temazcal se muestra atenta, discreta, tolerante y agradecida; Oly comparte el tiempo en el ritual con solemnidad y respeto; para ella es importante mantenerse en todo momento dentro del temazcal mientras se corren sus cinco puertas, aun cuando indiquen que se puede salir a hidratar, a mojar o recibir otra actividad; refiere que el temazcal es un momento especial para ella, un tiempo en el que se dedica algo para sí misma evitando esperar que sean los otros quienes se lo den. Olivia considera que el temazcal es algo mágico y necesario en su vida que le inyecta energía, que le da paz y le permite fluir en su trabajo, su familia y su propio existir.

Ella considera que la vida es difícil, pero que con algunas chispas de luz, se puede encontrar un camino que lleve a dirigir a sí misma y a sus hijos. Esa sensación la tiene cuando se encuentra en el interior del Ritual y que en sus momentos de máximos de intensidad son un reto que hay que rebasar de la misma forma que la vida presenta dificultades o adversidades que se deben de superar y que no siempre se esta cómodo en la situación. Para eso ella acude a Xilonem: Para fortalecer su esencia.

Olivia actualmente aplica copal a las piedras que ingresan al ritual del temazcal cuando Gabina se lo solicita. Sus hijos en distintos momentos le han acompañado a vivir el ritual de Xilonem y acuden bajo su propia voluntad, gustosos, respetuosos y activos de lo que se vive en el ceremonial.

Oly refiere que sus hijos dicen notar sus cambios que ella ha tenido, y eso a generado que los jóvenes se interesen en visitar y frecuentar el ritual de Xilonem. Unificando a la familia.

María Elena Colula Hernández

50 años

Madre de 4 hijos y abuela de 4 nietos.

Elenita como le gusta que le llamen, es madre soltera de 4 hijos, ella es analfabeta, oriunda de un pueblo desértico del estado de Puebla, emigra al Estado de México hace más de 30 años.

Se ha desempeñado como afanadora doméstica, cocinera, su último trabajo es de micro-comerciante desde hace 17 años, del cual ha sobrevivido.

Ingresa a terapia con María Elena Contreras Hernández en el año 2005, quien le recomienda realizar algunas actividades y rituales en temazcal.

Se inicia en el temazcal de Xolotl, partiendo por un rito de nacimiento celebrado por medio de un entierro simbólico buscando un renacimiento.

Llega a Xilonem hace 4 años cuando su hija Dulce María le hace la invitación para acudir al Temazcal en búsqueda de una experiencia distinta al renacimiento. Ella ingresa al ceremonial de Xilonem en familia, lo cual deja una marca profunda de afecto, agradecimiento y familiaridad con los abuelos del Temazcal.

Conoce tres recintos temazcales que están próximos a la comunidad donde vive, Elenita conoce entonces el Temazcal de Porfirio (localizado en Cartagena, Tultitlan de Mariano Escobedo), el temazcal Yolotl (que se encuentra en la Col. Luis Donaldo Colosio en Ecatepec) y actualmente acude de forma alternada junto con su familia al Temazcal tanto de Octavio como al de Enrique Fragoso.

Elenita refiere que cada espacio tiene un encanto; ella refiere con afecto cada lugar donde ha vivido un Temazcal, sin embargo, cuando centra su dialogo en Xilonem presenta cambios en su rostro y en su mirada, donde se proyecta una calidez y predilección por lo que ha vivido en este espacio de construcción personal.

Elenita frecuentemente acude acompañada de su hija, su yerno y su nieta, teniendo entonces la experiencia del ceremonial de una forma intensa y simbólica elevando entonces la intensión del ritual, Elenita menciona que su nieta permanece en algunos temazcales en su regazo y últimamente la niña participa musicalmente ejecutando la Ocarina y el teponashtle.

Elenita aplica el copal a las piedras en las fases a las que ingresa. Considera que es un gran honor ser elegida como la mujer medicina; esta muy orgullosa y agradecida con la vida y con el creador del universo porque recientemente tuvo una incursión como guía en una puerta en la celebración del Temazcal con Raúl (tío de Octavio) donde ha llegado como invitada especial ante un grupo de jóvenes que acudieron de una organización contra las adicciones.

Yolanda Andrade Flores

50 años
Preparatoria

Es Instructora de Yoga desde hace más de 4 años en Casa de Cultura de Tultitlan, ella trabaja para un grupo de mujeres que acuden a clases por las mañanas sesionando tres veces a la semana.

Casada con Fidel quien es candidato a ser un danzante del sol, (en el momento de la entrevista) Yolanda acompaña a las diversas actividades que su esposo realiza con el ánimo de culminar su preparación para ser un guerrero solar.

Yoly conoce el temazcal por su dualidad y su cuñado con quienes se hace acompañar y en otros momentos ella decide ingresar, Yolanda gusta de ir los días martes en la mañana, por encontrar armonía y comodidad para sus actividades.

Llega a Xilonem hace 2 años aproximadamente; después de ingresar de forma semanal durante varios meses, un día que ingresaron muchas personas nuevas y es así que recibe la petición de Gabina para la aplicación de la medicina (copal) a las piedras en el interior del recinto durante el ceremonial, ofreciéndole el rol de Mujer medicina desde hace más de un año.

Yolanda expresa en su entrevista haber testimoniado la transformación constante y rápida de su esposo y su cuñado en una mejor persona y en fortalecer la relación familiar en la que se encuentran involucrados.

Para Yolanda es un gran honor ser mujer medicina, piensa que el ritual del temazcal complementa su trabajo, le da el ánimo, la conciencia, claridad y fortaleza para poder continuar con su vida a pesar de las dificultades.

Cuando su esposo hace sus caminatas, ayunos, ejercicios, actividades complementarias y necesarias para prepararse tanto en la búsqueda de la visión, en la petición al árbol y en la preparación semanal y mensual, Yolanda va con él en todo momento aun cuando ella se autodenomina no estar lista para realizar la Danza Solar. Considera que es un trabajo espiritual el que se efectúa en Xilonem.

La sonrisa, la fortaleza y la tolerancia se reflejan constantemente en Yolanda, al igual que cuando se encuentra con su dualidad, pueden tener una relación agradable, amigable con buena comunicación al grado que su esposo ahora participa en las clases y en actividades propias de Yoga, realizando entonces una comunión en pareja, en dualidad, que se fortalece día a día.

Fidel y Yolanda, son una pareja madura, fuerte, solida, dinámica que busca la ansiada armonía por medio del trabajo personal de su persona, sus zonas de crecimiento, su afecto y lazo familiar.

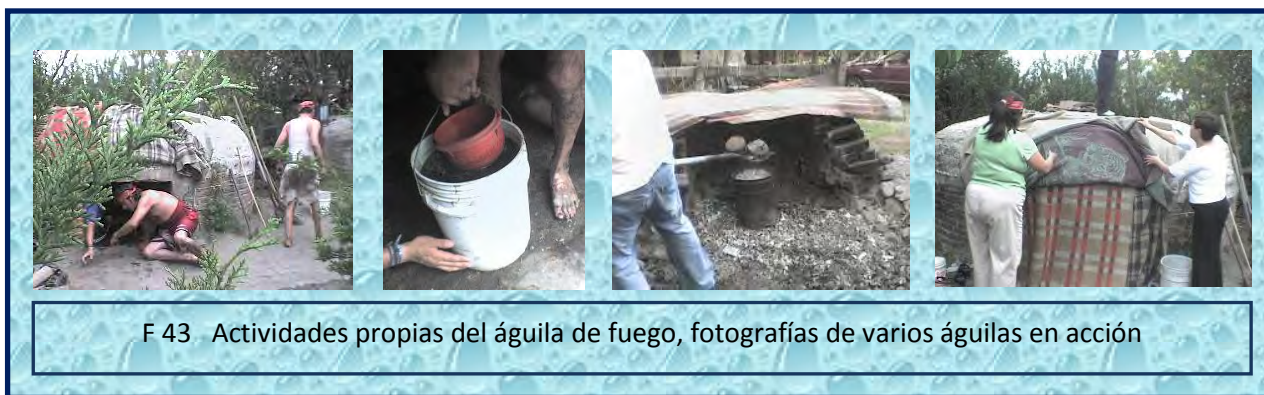

Ahora es tiempo de presentar a los varones que hacen el trabajo de águila de fuego, anfitrión de piedras, guías en evolución y el maestro. Iniciaremos por presentar a los aprendices y concluiremos con el guía y maestro.

Al igual que comentamos al inicio del presente capítulo, recordaremos que los actores serán agrupados por edades, haciendo grupos de 15 a 19 años, de 20-30 años, de 31-40, así como de 41-50 años de edad y de 51 en adelante a este último grupo le llamaremos abuelos (no en el sentido de la tercera edad sino, en el de la mexicanidad que asumen a estas personas que rebasan los 52 años cronológicos como sabios).

Omitiremos información de aprendices en la edad de 15 a 19 años, ya que en el caso de los varones se carecen de elementos.

Iniciaremos entonces en la década que va de los 20 a los 30 años de edad

Julio Cesar Román Castillo

20 años

Julio como lo conocen en Xilonem, llega al temazcal el día de la celebración del aniversario número 11, el día 25 de enero del 2008, atraído por el sonido de la Danza azteca que se celebraba en el lugar en el momento de su llegada.

A partir de ese temazcal de aniversario, Julio decide conocer la tradición del ritual y la celebración, para lo cual ofrece su tiempo, esfuerzo y compromiso para con Octavio a cambio de que se le permita ingresar al temazcal por carecer de dinero para pagar su servicio, de esta forma inicia su aprendizaje.

De forma paralela, Julio acude a su escuela en el turno matutino, le falta por acreditar un par de materias de semestres anteriores que lo tienen preocupado, en el tiempo en que Julio está en la escuela se encuentra en el inicio del 6to semestre, lo que le obliga a acreditar las materias que adeuda previamente y las que debe de cursar. Se

encuentra con gusto por fumar cannabis sativa, dice tener dificultades en su casa asociadas a la falta de comunicación y malos entendidos.

Julio acude constante y puntualmente al temazcal, se presenta a auxiliar al Guía Octavio, cuatro días a la semana durante cinco o seis horas para hacer posible el ritual; Julio considera que ha aprendido mucho sobre sus propias capacidades, fuerzas, fronteras, metas y proyectos.

El joven Julio puede identificar que su estado de ánimo aleja a sus seres queridos, a sus amigos y ha tenido fuertes discusiones con sus hermanos y sus padres, por lo que ha decidido dejar de fumar y empezar a cambiar su actitud para con sus padres, debido a que su tiempo lo reparte entre las responsabilidades escolares y el temazcal, se ve distante de sus amigos, quienes se burlan y le reprochan su “reformación”; de igual manera se ve distante de quien es para entonces su novia.

Cuatro meses después, Julio ha embarnecido, refiere tener hambre de la vida, que está teniendo conflictos y que siempre sale como “perro apaleado”, considerando que es mucha la carga. Logra acreditar las materias reprobadas y superar la ruptura del noviazgo.

La constancia, entrega y actitud de compromiso que presenta Julio es admirable, se ve a un joven que fluye con el ritual, que ha vencido el dolor ante el calor, el frío y el esfuerzo. Su cuerpo se fortaleció y se convierte poco a poco en el de un hombre joven que consigue su musculatura por esfuerzo cotidiano y no en rutinas numéricas.

El progreso que presenta Julio en Teotemazcalli y en su vida personal ha sido etiquetado por los compañeros y por Octavio mismo como “rápido”, “benévolo” y se ha convertido en el aprendiz más joven con un crecimiento en todos los sentidos. Aun así Julio no pierde su sencillez, su mirada tierna, se le ve contento y recientemente, dado los cambios que ha tenido Julio su familia se empieza a interesar en el ritual, le han acompañado a Xilonem y apoyado en sus decisiones, a pesar de que estas parecieran bizarras.

Julio se interesa por ser guerrero solar, se esmera y aplica para cubrir con todas las indicaciones que debe de poseer todo aspirante. Su Padrino Octavio, lo respalda y representa en todas sus decisiones. Julio ha acudido hoy día a tres de cuatro Danzas solares y aun sigue su preparación; considera que aún tiene distancia entre su ceremonia de Siembra de Nombre y piensa que aun no es merecedor.

Julio hoy goza de un reconocimiento social entre sus compañeros, de los visitantes, de sus padres y abuelos.

Los logros como aprendiz con el desarrollo de habilidades como el canto, la percusión de membranófonos, la danza y los conocimientos que giran en torno a la tradición oral y las bases teóricas, hacen de este joven una promesa; se espera que el joven Julio culmine su círculo de Danzas Solares, logrando consolidarlo como un hombre pleno, que busca su ometeotl y que en breve pueda ser un custodio y continuador del Temazcal y su tradición.

Uriel Medina Vázquez (Mexicatzin)

27 años

Uriel es Lic. En Psicología, egresado de la Universidad del Valle de México, campus Hispano, Coacalco. Hoy en día labora de Profesor de asignatura en Universidad, ETAC en Coacalco, Estado de México.

Ingresa a temazcal siendo un adolescente cuando se encuentra en un grupo de Kick Boxing y boxeo, en donde el maestro les decía que la guerra o pelea más importante es la que se hace consigo mismo.

Uriel y el grupo al que pertenecía, ingresaban al temazcal con su maestro antes de cualquier torneo, haciendo entonces su visita 1 vez a la quincena durante el periodo comprendido de los dieciséis a los veintidós años en la vida de Uriel.

Es así que a sus 16 años, Uriel ingresa al temazcal de Raúl (tío de Octavio), se hace un visitante recurrente al ser inducido por su maestro de artes marciales.

Uriel crece y sus actividades escolares hacen que ponga distancia con su actividad marcial, es así que abandona por un tiempo el ritual del temazcal.

ingresa a la Universidad y en el último año de su preparación profesional es invitado a un temazcal por una profesora, entonces llega a Xilonem en 2005 acompañado de Huirima, (su novia) permanece frecuentando el recinto una vez por quincena, combinando su vida con la de la universidad, el temazcal, su pareja y sus sueños profesionales.

La cercanía con Octavio y la constante preparación de varios guerreros solares donde la proximidad con ellos, con sus logros y la información que se proporcionan por medio de la palabra, el lenguaje corporal y el reto que sugiere un gran esfuerzo propio de algo que se debe de rebasar, hacen que Mexicatzin aprendiera y conociera experiencias en torno a la danza del sol, logrando cubrir las preparaciones a la que se someten todos los danzantes solares, logrando llevarla a cabo en el año 2007 y darle continuidad a su círculo solar dancístico.

La habilidad de Uriel y la condición atlética vinculada a la danza prehispánica, hizo que Uriel destacará en la belleza, armonía y cadencia con la que realiza la expresión dancística, llevándolo a ser elegido y hacer un reportaje de su trabajo en una revista de circulación internacional. Combinando las habilidades académicas, dancísticas, poseedor de conocimiento y continuador del Temazcal, fue invitado a divulgar el folklore y tradición mexicana en el Viejo continente por lo que, el viaje duro casi medio año.

Posteriormente realizó otro viaje en territorio mexicano, pero de mayor tiempo; todo con un objetivo: El temazcal y la danza.

En la década de los 30 se encuentran:

Carmelo Hernández (Yacacihuitl)

36 años
Preparatoria

Carmelo es padre de dos hijos, una niña de 10 y un hijo de 17 años de edad que es inducido por su él a acudir al Temazcal y tiempo después a la Danza del Sol.

Ha trabajado de Chef en el área de la Cocina Mexicana, profesión que disfruta a lo máximo, sin embargo, lo abandono por ser muy absorbente de tiempo y energía, dejándolo agotado.

Ahora trabaja en una tienda de abarrotes con la participación de su familia, que como rasgo importante se ha de referir que se encuentra próximo a su domicilio particular y a escasas cuatro cuadras del temazcal Xilonem.

Yacacihuitl fue invitado por su hermana en varias ocasiones, sin embargo, la carga laboral y la reacción corporal en la que se encontraba motivo a aceptar la sugerencia de ir al temazcal.

Carmelo piensa que la vida tiene un sentido, tiene una dirección y un rumbo regido por eventos asociados con nuestro nacimiento y las decisiones que hacemos nos llevan a lograr un equilibrio, dándole la capacidad de desarrollo a las zonas potenciales, la exploración, reconocimiento y compensación de estas partes son lo que el ser humano debe de igualar para obtener un desarrollo y cada vez perfeccionarse.

Llego a Xilonem hace 4 años por dolor muscular; hoy es guía del tiempo 1, 2 y 4. Ha acudido a la danza solar en tres años consecutivos acompañado de su hijo, lo cual lo convierte en un padre orgulloso de los logros de si y de su familia. Por lo que Deancing (primogénito de Carmelo) se ha convertido en un aprendiz de Xilonem y otros espacios.

El aspecto de Carmelo ha sufrido cambios en donde su cuerpo se ha afilado, su seño se ha borrado y su cabello se ha llenado de hilos de plata; aún así luce satisfecho, orgulloso, fresco y comprensivo. Su hijo Deancing durante el proceso de crecimiento para ser guerrero solar, acompañó a su padre en la preparación propia y en familia, conformando entre ambos el reto de la superación del periodo de transición de la adolescencia a la juventud. La danza solar ha hecho en Carmelo y en Deancing así como de su familia, una relación con mayor comunicación, confianza, entendimiento y compañía, en donde el padre recibe de su hijo la admiración perdida en la infancia; y en donde el hijo es amado y aceptado con sus potenciales y debilidades por parte de sus padre; la relación solida que han hecho ellos es envidiada por otros visitantes de Xilonem.

Enrique Fragoso García (Xoloizcuintzin)

4° Semestre de Preparatoria

Enrique es uno de los hermanos consanguíneos del guía Octavio Fragoso.

Buscando resolver dudas personales, lee a Herman Hesse y de ahí se interesa por la filosofía oriental, después influenciado por otros maestros próximos, piensa que Mesoamérica tiene filosofía de altura con Asia.

Decidido decide inscribirse en varios diplomados de Filosofía y azteca y con ello, vino la escritura, la danza y por esta vía es que llega al ceremonial del temazcal.

Discípulo de Meditación y filosofía Gnóstica a partir de un par de años atrás, se conduce como autodidacta en lecturas compartiendo sus impresiones con otros profesionales y lectores, buscando incluso la forma ingresar a varios diplomados en Gnosis.

Enrique posee referentes filosóficos asiáticos, para comprender y reflejar las enseñanzas mesoamericanas; ha encontrado la forma de empatar la información para ofrecer una explicación al enfoque que se tiene de la construcción espiritual de los individuos y analizar las similitudes dadas entre estas culturas.

Con el tiempo y la proximidad entre la danza, la mexicanidad y la filosofía náhuatl, Enrique se decide por formarse como guía de temazcal, para lo cual se acerca distintos maestros; al cabo de un tiempo edifica su temazcal en la parte más elevada y aún poblada hasta hoy del cerro que esta tras Xilonem; su temazcal tiene dimensiones aproximadas de 5 metros de diámetro por 2 de alto, el ombligo celestial tiene una figura cuadrada, lo que hace que la luz que entra forme un pilar blanco.

Su temazcal actualmente sesiona los días domingos al medio día, después del mismo tienen como costumbre la realización de una comida familiar entre todos los participantes del ceremonial, logrando un clima familiar, festivo, solemne y agradable; que ha hecho de esto su sello personal.

Enrique apoya a Octavio cuando existen ceremoniales, reflejando los lazos fortalecidos entre la familia Fragoso García, donde el afecto filial se ve en la colaboración, las actividades, los detalles y la participación desde los hermanos Fragoso para con toda la comunidad.

En la década de los cuarenta se encuentran los siguientes aprendices, Pascual y José de Jesús, localizar y entablar una entrevista se complico con Pascual, logrando entonces la siguiente:

José de Jesús Rodríguez García

43 años

Chucho, como le conocen es Trabajador del IMSS en una clínica de Coacalco.

Esposo de Dulce María y yerno de Elenita, Chucho visita constantemente Xilonem a raíz de que su esposa efectúa diversas actividades en Xilonem.

La familia Rodríguez Colula ingresa al temazcal con su hija de 4 años de forma periódica.

Jesús ingresa por primera vez y menciona haber tenido una experiencia intensa que le deja la intención de no

regresar nunca jamás.

A más de 2 meses de distancia entre la primera vivencia Dulce (su esposa) le comenta a Jesús que va a ir a Xilonem y a Jesús le surge la motivación de visitarlo, (incluyendo una propia admiración por el deseo de acudir) y es en la segunda vez de su visita y durante el ceremonial de Jesús decide realizar una sesión a la semana ya sea en sábado o domingo, regularmente acompañado de su familia.

Al pasar el tiempo, dada la frecuencia en la que se encuentra conoce varios de los guías, entre ellos a Enrique, el ceremonial le ha dejado sensaciones benévolas, como la paciencia, la tolerancia, el autocontrol, la ensoñación, la satisfacción, liberación, contemplación y la bondad.

Después de algunos meses de presentarse semanalmente a Xilonem, la proximidad con el ritual y la convivencia con aspirantes y aprendices que se preparan para realizar su danza solar, siembran en el corazón de Jesús vivir la experiencia, tomando la decisión de vivir la propia en el momento del regreso de la Danza solar.

Dándole tiempo suficiente para integrarse con el grupo de preparación para celebrar su primera danza solar, con un círculo de guerreros solares distintos al grupo al que acude el guía Octavio y algunos de sus aprendices.

Jesús lleva dos danzas solares, su vida familiar a tenido transformaciones, su hija es una adolescente que ha realizado su primer amarre de cañas por haber cumplido sus primeros 13 años de vida.

Chucho es uno de los lectores que ha tenido a bien seguir el progreso del presente reporte, favoreciéndolo con aportaciones, aclaraciones y adecuaciones.

Jesús acude a un grupo de danza en Coacalco donde se integro hace más de dos años, compartiendo su tiempo entre el grupo de danza mesoamericana, el Temazcalli, la preparación para la culminación de su danza solar, su trabajo y su familia.

Gerardo Chilpa Navarrete Ocelot

47 años
Preparatoria

Gerardo es Técnico en mantenimiento de IMSS, del cual incluso le falta menos de un lustro para jubilarse; conoce por vez primera el ritual del temazcal de S.L.P en el año 1996.

Acude a Xilonem a partir del anuncio publicitario propio del temazcal que se exhibe muy cerca de la vía Adolfo López Portillo, ruta que tiene Gerardo de su domicilio a su trabajo, un buen día pide informes y entonces es que vive un ritual.

Acude a temazcal en promedio 2-3 ocasiones a la semana, llegando con 60 minutos aproximadamente antes de que inicie, ayudando en las actividades previas al ritual. Mismas en las que se involucra ya sea por espontaneidad o bien por solicitar que se le asigne una tarea.

Gerardo acude a cursos, simposiums, congresos y otros eventos que se ofrecen en el IMSS, cuando son temas de su interés; en uno de ellos encuentra una exposición de un Doctor de Chapingo, que ofrece una posibilidad de integrar un temazcal a los centros hospitalarios.

El entrevistado se muestra efusivo y optimista ante la idea de dirigir un temazcal en una instalación del IMSS, o bien en algún otro espacio. Opina que este ritual debe de ser respetado e impedir ser mancillado por la plusvalía y el enriquecimiento.

Gerardo lleva 13 años aproximadamente en la práctica y rituales de Temazcal y logra ir a su primera danza del sol en 2009 iniciando su ciclo solar de cuatro ceremonias anuales, hoy en día acaba de vivir su última ceremonia para cerrar su círculo y establecer nuevas metas.

El cuerpo de Gerardo sufre transformaciones notables mientras se dan la primera y segunda danza solar, pierde varias tallas y su actitud cambia, se le ve más colaborativo, comprensivo, con mayor seguridad y estabilidad.

Logra ejecutar cantos tanto con voz como con el membranofono, dirige algunas puertas cuando Octavio se lo solicita. Se proyecta a sí mismo con satisfacción, entusiasmo, muestra fluidez en su discurso y congruencia entre el ritual y su disponibilidad al mismo.

Gerardo es un amigo y compañero muy próximo a Julio, juntos logran hacer una gran amistad y equipo en pro del Temazcal Xilonem casi de la misma manera y estilo que se estilan en fraternidades

Alejandro González Villegas

50 años

Preparatoria

Alejandro trabaja actualmente como Técnico Universal de Teléfonos de México. Posee orgullosamente el puesto más elevado al que puede aspirar dada su preparación académica.

Llega al temazcal por un amigo de su hermano Fidel (esposo de Yolanda) quien les invita a una celebración en Zoatzingo, Veracruz.

El ritual celebrado en Zoatzingo, Alejandro tenía la intención de ser solo un testigo ocular, resultó que un abuelo está danzando y lo invita de forma insistente a integrarse a la danza, fue tanta la insistencia del abuelo que Alejandro se vio involucrado en la danza y con ello la primera experiencia la cual la recuerda como agradable y cansada.

Ese mismo abuelo resultó ser el guía del temazcal en el que se encontraba así que lo exhortó a continuar su trabajo al entrar a la ceremonia dentro del recinto. La conjunción de esta experiencia fue tan impactante que buscó la forma de llegar a un temazcal que tuviera la misma esencia y características en las que ingresó.

Este evento reforzó la relación entre los hermanos accediendo a integrarse al grupo de personas que entran al temazcal en Xilonem durante tres años de manera ininterrumpida; pese a la gran distancia y a las obras en las que se encontraron las vías principales de acceso. Alejandro visitó quincenalmente el Temazcal Xilonem hasta que fue a la primera danza, él sigue en el círculo de danza aunque por distancia y tiempo acude a otro temazcal próximo a su domicilio en Iztapaluca.

El entrevistado opina que está reencontrándose, reestructurando e inventándose, piensa que es momento de efectuar cambios considerables en toda la estructura educativa del pueblo mexicano.

Alejandro por su parte aporta este cambio educativo desde donde puede, su campo de acción es en su casa, en el vecindario, a su vez en el trabajo y finalmente con sus amigos, a los que les ha dedicado tiempo y apoyo de mayor calidad e invita a compartir la experiencia de Xilonem.

Alejandro se está preparando para vivir el camino rojo, la experiencia de ser guerrero solar en la danza del sol.

Yolanda, Fidel y Alejandro son otros integrantes de una familia, la convivencia entre ellos es estrecha, con respeto y fraterna, ambos hermanos tienen una comunicación sana y afectuosa; Yolanda se muestra contenta con la cercanía de Alejandro en la vida de Fidel y en la propia. El temazcal Xilonem muchas ocasiones suele ser el punto de reunión.

Los siguientes personajes se encuentran en la década de los 40 en adelante, son separados del grupo anterior, porque ellos rebasan la condición de aprendices, siendo entonces guías consolidados y maestros. Entre ellos se han establecido alianzas, vínculos, ritos, rituales, metas y logros que han impactado el trabajo de Xilonem.

Cuahtli-Ehecatl

49 años
Secundaria

Cuahtli-Ehecatl, autodidacta, curioso y analítico, crítico de la educación pública en México, lucha desde su punto de vista por efectuar una apertura mental y obtener una brecha para rescatar el imperio mexicana del olvido, se le ve incomodo con las ideas criollas y el acontecer de hoy.

El entrevistado, es el único que desea el anonimato por temor a represarías y repudio del Movimiento de Mexicayotl-Toltecayotl en el cual se encuentra, ya que expresa existen voces encontradas con respecto de la información que puede ofrecer.

Ingresa a temazcal por una invitación en Coacalco. Su inquietud y curiosidad lo llevo a un recorrido por varios temazcales, encontrando similitudes, diferencias, fortalezas y debilidades entre los guías, abuelos y continuadores de la tradición en Temazcal.

El entrevistado refiere que es en Xilonem donde mejor se siente y acude a él de forma periódica, tanto como se lo permite su trabajo.

El en el grupo de la tradición Mesoamérica en el que se encuentra lleva varios años, efectúa de 1 a 2 temazcales mensuales.

Este actor es uno de los testigos y elemento activo del nacimiento del temazcal de nuestro estudio, en un acto sencillo y emotivo, se dio la “siembra y la entrega del fuego” para Octavio como guía, guardián y sudador del Temazcal Xilonem.

Desde entonces le tiene un gran aprecio. Cuahtli-Ehecatl, tiene la idea de que el temazcal posee una visión polifacética de nuestros ancestros, quienes manejaban tres tipos de espacios, el físico, el mental y el espiritual, en donde los puntos de unión son la cosmovisión, numerología, matemática y esencia humana.

Hoy en día Cuahtli-Ehecatl, dirige el temazcal cuando Octavio se lo solicita, exhortando a luchar por mantener y rescatar la herencia, tradiciones, ritos y rituales que se estilaban en el México prehispánico y que han llegado a su estudio por medio de la Tradición Oral.

El entrevistado se da la oportunidad de satisfacer su curiosidad, el ser autodidacta es una opción para él, además de tener una agenda amplia de conocidos y eventos que esos conocidos le incluyen. La personalidad de Cuahtli-Ehecatl, es enigmática, elitista,

taciturna; es un orador intenso en los temas que tienen que ver con la educación mesoamericana, en la salud y en los ritos y rituales; le agrada viajar y leer.

Ollhuistli Witsmey

Witsmey como lo conocen es de familia atepaneca o chintola emigrado a la ciudad de México D.F. en la infancia, llega de su pueblo a las inmediaciones de Azcapotzalco.

Desde la infancia ha practicado la danza conchera a la usanza de Guanajuato.

Iniciado por su abuelo en la tradición atepaneca del sistema curativo que en él hace continuar.

Cuando tenía 9 años, su abuelo muere y le deja unas cartas, que desatendió; es hasta que ingresa a la universidad cuando retoma el conocimiento enseñado y atiende las cartas de su abuelo; de forma simultánea él trabaja en un hospital y estudia la preparatoria, con ánimo de continuar su preparación como Médico, es en esta época en donde observando la práctica clínica hospitalaria y desilusionado de lo que observa en el quehacer médico, renuncia a ser galeno.

Ingresa entonces a la licenciatura en Sociología, sigue trabajando en el hospital y concluye su carrera, tiempo después, sabe de una especialidad en salud alternativa y decide cursarla.

En ese tiempo revive las enseñanzas que obtuvo de su abuelo y otras personas que se vieron interesadas en transmitirle a Witsmey sus conocimientos; entre estas personas habían abuelos huicholes, mexicas y zapotecas que a su vez le hablaban en su dialecto y muy poco en castellano. Dialectos que entiende porque cada uno de sus padres hablaba 2 lenguas, además de su abuelo que le hablaba en castellano y en atepaneca.

Ingresa por vez primera a Teotemazcalli hace 20 años aproximadamente iniciado por su abuelo, continuando la tradición del temazcal con amigos y compañeros de su antecesor.

Dada la orfandad en la que se encuentra nuestro entrevistado, viaja por familias y pueblos de los cuales aprende estrategias de curación de los sistemas de sanación mesoamericana que subsisten con todo y sus adaptaciones al México de hoy.

El entrevistado vive en un pueblo de Guanajuato, en donde tiene en su casa 2 temazcales, consultorios y en su vida diaria él se dedica a curar con su estilo sincrético con las características de que en su práctica permite el trueque o pago en especie.

Wistmey viaja constantemente con la idea de impregnarse y transmitir lo que él sabe y lo que los guías espirituales le confieren y solicitan.

Tiene por hábito efectuar ayunos, caminatas en la montaña, dirige y enseña ceremonias a la luna y al sol; en otros momentos efectúa rituales con plantas de poder endémicas dirigidos a la montaña, al viento o bien a otros elementos naturales en búsqueda de la salud.

En los temazcales que ha dirigido Witsmey ha vibrado el temazcal y la tierra misma lográndolo con el canto y la interpretación del Teponashtle y el panhuehuatl, realiza transmisión oral en castellano salpicado de palabras o vocablos de lenguas mixteca, totonaca, náhuatl y raramuri.

Octavio y Witsmey se conocen en el temazcal de Raúl, en el cual llegan a concordar en ofrecer cursos de masaje, filosofía y motiva a Octavio a ofrecer el ritual de temazcal más allá de solo el domingo, incrementando entonces el trabajo de Octavio a Martes, Jueves y Sábados, con la idea de que las personas puedan acercarse y vivir la experiencia.

Octavio Fragoso García Tekastlalli

44 años

Tavo como es conocido; es huérfano de madre desde sus doce años.

Llega a Santa María Cuautepec después de vivir más de once años en Vallejo; en su adolescencia trabajo ayudando desde el pastoreo hasta llegar como caballerango en un club que existía en Villas de San José.

Trabajo en diferentes lugares hasta llegar a una empresa refresquera internacional, en donde un mecánico industrial casi anciano le enseñó el oficio artesanal de dar asistencia a los enormes aparatos de la refresquera, que hasta la fecha realiza cuando se lo llegan a solicitar.

Octavio contrae nupcias y tiene dos hijos que se llevan un año de diferencia, hace casi 16 años en convivencia con uno de sus tíos llamado Raúl, es invitado a ingresar a un temazcal, en ese lugar conoce al que sería uno de sus maestros, Chicome Izcuintli, quien le enseña la tradición del “Camino Rojo” que se realiza con la danza del sol Chicome Izcuinci (qdp) y Raúl fueron iniciados ambos por Tlacaelel, y se cuenta que éste último visita constantemente el temazcal de Raúl (tío de Octavio) que se encuentra a algunas calles de Xilonem.

Raúl en ese tiempo era el único que poseía un temazcal e impulso la mexicanidad en Santa María Cuautepec, Tavo entonces decide acudir constantemente al temazcal e invitar a su esposa Gaby cuando ella está en su tercer embarazo; pasa el tiempo y conoce a otras personas, en conjunto Octavio Tekastlalli, decide edificar un temazcal en su casa al cual le da una continuidad de celebración semanal, de forma simultánea

continúa trabajando en la refresquera y preparándose en el Temazcal de Raúl por un tiempo más para dar un mejor servicio en Xilonem.

Wismey, Cuautli-Ehecatl, Gaby, sus hermanos y cuñados influyen en él para ofrecer otros servicios en el espacio del temazcal en los que se incluyen cursos y la expansión del servicio del ritual del temazcal; por lo que decide entregarse de tiempo completo al temazcal y sus necesidades.

Tavo ha sabido incluir a su familia actual, a la de origen, así como la familia de procedencia de Gaby, logrando establecer una convivencia agradable, estrecha y cooperativa.

Con el tiempo, fue necesario construir otro recinto mayor al que ya poseía, su edificación duro algunos meses y entonces ofrecían ambas edificaciones para dar su ritual.

La gente fue llegando a Xilonem y cada vez de lugares más lejanos; varias de las personas que visitaban el temazcal con frecuencia, terminaron por poner el suyo, de tal suerte que en las inmediaciones de Xilonem y del temazcal de Raúl, existen ya 7 temazcales y se tiene la expectativa de la edificación de 4 más.

La familia de Tavo y Gaby, incluyen a sus hijos en las actividades de preparativos, aseo, edificación, mantenimiento y arreglo del temazcal; logrando que cada uno de sus hijos sea participativo desde sus capacidades, habilidades y preferencias para beneficio de la familia y de quien les acompaña.

Tekastlalli ha preparado a 4 personas de las 7 personas que poseen temazcales, así como de otras que aun no se han contabilizado. Ha acudido a la danza solar en 4 ocasiones, haciendo su ofrenda y presentando a otros que han sido preparados por él.

En la actualidad existen 16 personas que él está sembrando la información polifacética propia de Xilonem; algunos son claros en esta idea, otros no se han percatado de la situación formativa en la que se encuentran inmersos.

Nota aclaratoria:

Los actores presentados en esta investigación, son una parte del total de 25 personas involucradas en el aprendizaje; mismas que ofrecen su experiencia, sentir y permiso para hacer uso de la información ofreciendo para ello su tiempo, sinceridad y dedicación.

4.3.2 Personificación en Xilonem

Al guía y su dualidad conocidos en este trabajo como Octavio Fragoso García “Tekastlalli” y Gabina Sánchez Rodríguez “Yaoncinhuantzin”, como los abuelos, protectores y portadores de la palabra o conocimiento; ellos serán entonces los maestros o facilitadores.

En torno al consejo o asesoría del ritual y/o formación de aprendices o conformación de alguna celebración encontramos a Cuhahutli Ehecatl y a Ollhuistli Wistmey.

Para los aprendices masculinos tenemos:

Nombre civil	Nombre Mexicah	Rol en temazcal
Julio Cesar Román Castillo		aprendiz
Uriel Medina Vázquez	Mexicatzin	aprendiz
Alejandro González Villegas		aprendiz
Gerardo Chilpa Navarrete	Occelotl	aprendiz
Enrique Fragoso García	Xoloizcuintzin	guía
Carmelo Hernández	Yakaccihuitl	aprendiz
José de Jesús Rodríguez Rodríguez		aspirante
Octavio Fragoso García	Tekastlalli	Maestro guía
Anónimo	Cuahutli Ehecatl	Personal de apoyo
Anónimo	Ollhuistli Wistmey	Personal de apoyo

En el caso de las mujeres:

Nombre civil	Nombre Mexicah	Rol en temazcal
María Elena Contreras Hernández	Ronin Katek	guía
Dulce María Colula Hernández		aprendiz
Yolanda Andrade		aprendiz
Olivia Zamora Ortiz		aprendiz
María Elena Colula		aprendiz
Karen Victoria Basan Vázquez		aspirante
Gabina Sánchez Rodríguez	Yahoncinhuantzin	Guía- maestro

Lugares o posicionamientos en de los integrantes de este trabajo durante el periodo comprendido de diciembre 2007 en el Temazcal Xilonem.

Capitulo 5
Una Mirada al ritual de Xilonem

F44 La espera para ser sahumado sirve para socializar. Fotografía que muestra varias filas de asistentes a Xilonem.

5.1 Una mirada al ritual de Xilonem

El presente capítulo tiene la intención de introducir al lector en el ritual del temazcal, llevándolo por la presentación de varios componentes históricos, antropológicos y epistemológicos.

Por razones didácticas se realizaron campos semánticos en torno a la información que encontrará en este capítulo, mismos que son las necesidades que se requieren para recibir por vez primera un ceremonial de Temazcal, continuando con una breve descripción de las fases que se tiene en el ritual, seguido de extractos históricos en torno a la participación de la filosofía y religión mexicana, además de que en este capítulo al final se encuentra una breve explicación que se le da a algunas palabras y frases cotidianas que poseen una interpretación cultural por Xilonem.

5.2 Indicaciones para ingresar al ritual

Las personas al ingresar al teotemazcal, deben de vestir de forma adecuada; se recomienda que ingresen con telas de origen natural evitando las que tienen poliéster y licras, ya que con el contacto con el calor y el vapor, las prendas se saturan del mismo y pueden provocar quemaduras cutáneas; las texturas recomendables son algodón y manta; también las personas deben de portar un paliacate o una toalla facial, así como, un itzcoalmecatli.

Las prendas apropiadas para una mujer son una playera, falda larga y cómoda, aunque dadas las condicionantes de nuestra época las mujeres han ingresado con playera y shorts o licras deportivas (a sabiendas de que se arriesgan); para los varones se recomienda se presenten con shorts y/o playera.

Las mujeres además de todo deben de prescindir ingresar maquilladas, con el cabello libre de sustancias de modelamiento, así como, los varones también evitarán ingresar al temazcal sin joyería y relojes, portación de unidades móviles de comunicación y piercings.

En caso de las mujeres que pueden encontrarse en el periodo de menstruación, evitar ingresar al temazcal. Si es que sucede mientras se está en el ceremonia, la mujer deberá de avisar al guía y acatar las indicaciones.

Las personas que decidan ingresar al temazcal deberán de recibir alimentos por lo menos 150 minutos antes de entrar, para impedir presentar trastornos digestivos e hidratarse lo suficiente sabiendo que sudarán copiosamente.

Evitar entrar cuando se hayan consumido sustancias tóxicas, a fin de evitar que el organismo entre en shock.

Al entrar al temazcal se desnudan los pies, evitando así cualquier objeto que impida el contacto con la tierra; los calcetines, calcetas, medias y todo tipo de calzado, se queda en el vestidor o en la zona externa del recinto. De ninguna manera, ingresa calzado al temazcal aunque este sea huarache.

Las mujeres embarazadas o recién paridas, deben de notificar su situación con el guía del ritual, para impedir que el te con plantas que ingresa, pudiera influir en su embarazo; así como, para preparar las condiciones de su tratamiento, entre las que destaca la postura y cuidado de la mujer; al finalizar ella puede y debe de bañarse con agua caliente que fue hervida con plantas y posteriormente arrojarse lo más rápido posible para mantener el calor corporal y gozar por mayor tiempo del beneficio del baño.

En el caso de los niños que ingresan al recinto en el momento del ritual, se recomienda, que entren con un adulto que le imprima confianza, seguridad y cariño al menor para que ambos puedan gozar de una estadía cómoda y tranquila.

Los niños se presentan vestidos de acuerdo a su género y edad, además que deberán de estar cubiertos con una manta o toalla, para impedir que su piel sufra de alguna erosión o quemadura por el vapor.

Recordando en todo momento que la piel infantil es sensible en extremo y en medida de lo posible dar al niño el mismo trato que se da al salir todos del temazcal; esto es la aplicación del baño de agua fría o bien de agua templada con te y cambiar al menor, así como, el adulto deberá de concluir su trabajo y regresar al recinto.

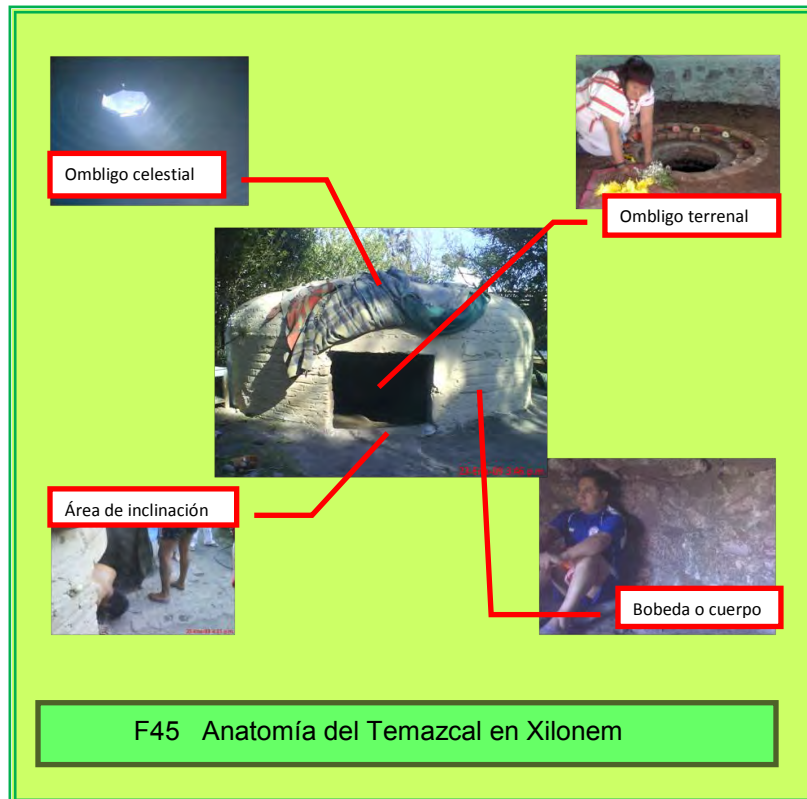
En casos especiales como son adultos mayores y personas con necesidades especiales, se permite la entrada al temazcal de algunos materiales para la mayor comodidad de los afectados, siempre y cuando un familiar y/o conocido los asista y pueda orientar a alguno de los guías del manejo del paciente; así como ser el mediador de explicar o facilitar la estadía del afectado en el interior de Temazcal.

La situación debe de comentarse de forma directa con el guía antes de que se sahúmen las personas, con el fin de poder auxiliar a la persona con necesidades únicas.

Se recomienda llevar una muda de ropa abrigadora extra, para después del temazcal y el baño de agua fría que se aplica en el cuerpo al salir de la exposición al calor resultante del ritual, independientemente del clima que impere en el momento en el que se decida acudir al ritual del temazcal.

5.2.1. Respetando a Xilonem y su ceremonia

Cada temazcal posee una forma cilíndrica a la que le llamaremos Bóveda o Cuerpo, sección correspondiente a la parte arquitectónica del sitio en el que está elaborado como ya se ha mencionado uno es de piedra y el otro es de ladrillo rojo, ambos temazcallis presentan una oquedad en la techumbre y en la oquedad existe un cuarzo marino conocido como geoda, al cual denominaremos en este trabajo como ombligo celestial, por este cuarzo se filtra la luz natural del día y cuando se cubre con la cobija logra que en el interior del temazcal predomine una

obscuridad casi absoluta, de tal suerte que nuestra mano puesta a diez centímetros de nuestro rostro, no se ve ésta; por otro lado, se encuentra el ombligo terrenal, enclavado en el suelo terraplen.

En la puerta del temazcal al entrar y salir las personas que ingresan o salen dicen “ometeotl” y se inclinan. Independientemente de las veces que ingresen o salgan del mismo.

En el interior del temazcal las personas entran a su lugar ya sea asignado o bien elegido; sin embargo, el ingreso al mismo tiene una regla: todo movimiento en el interior de teotemazcalli se realiza de izquierda a derecha porque “este es el sentido en el que fluye nuestra sangre” y es el movimiento de todo cuerpo cósmico.

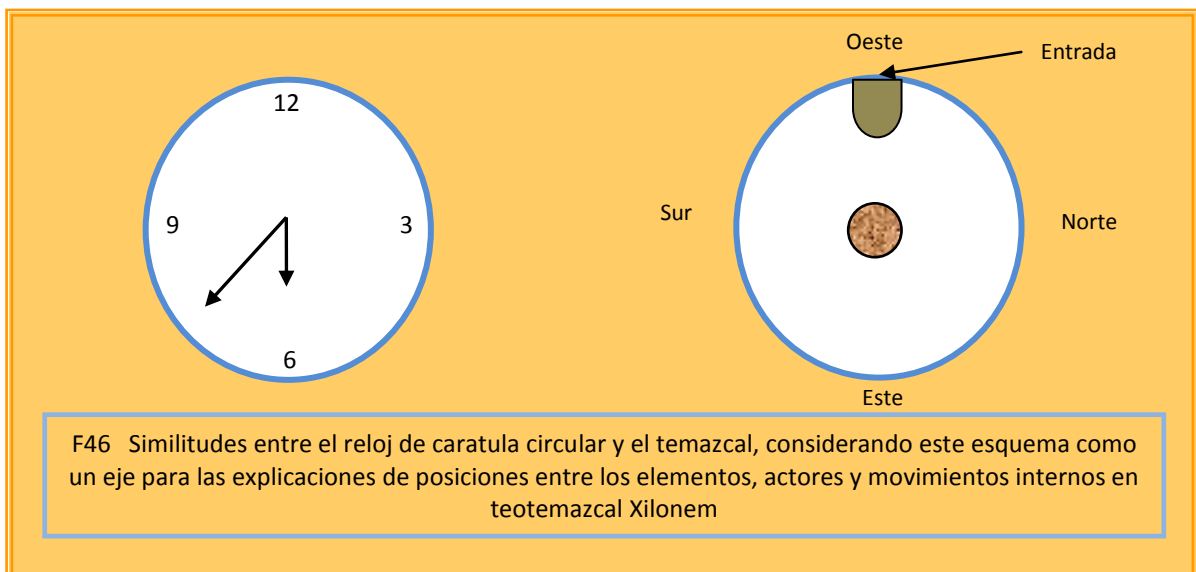
Este movimiento incluye el ingreso de los elementos como son el té, sábila, las piedras, el ramo de hierba, pulque, medicina, barro, miel, jícuri, hojas de plantas, aguamiel, jugo de naranja y agua.

De esta misma forma se da la palabra, al momento de presentarse o bien cuando alguien desea expresar algo; esta organización se aplica en el interior del temazcal y en el interior del grupo de danzantes cuando se encuentran realizando su danza.

Además de que si algún elementos esta en movimiento, todos los demás deberán mantenerse en reposo, eso incluye el manejo de las piedras, el copal y las personas.

Para entender los resultados que a lo largo del siguiente capítulo se ofrecen es necesario establecer una comparativa, analogías y similitudes con la que se van a describir.

Debido a que el temazcal es una figura circular similar a un iglú, se realiza entonces una similitud con un reloj de caratula circular y con numerales y manecillas, entendiendo que el número doce es la entrada del temazcal, observando que la puerta se sitúa del lado noroeste con respecto a la ciudad de México, e incluso con respecto al centro de si mismo llamado ombligo terrenal.

5.2.1.1 Hallazgos extraídos de la observación participante en torno a las mujeres tanto en interior como en exterior del recinto

Con respecto a la posición en teotemazcal de las mujeres medicinas se mantienen entre el número 3 y el número 9 de forma progresiva y en el interior del temazcal, lugares relacionados con el calor, tanto por la proximidad como por la distribución del calor y vapor, así como las salpicaduras que realiza el te al derramarse en las toccis, así como de baja actividad ya que cuando se coloca la medicina están sentadas y pocas ocasiones se aplica de pie.

En algunas ocasiones son ellas las que llevan la cuenta, en otras es el anfitrión de las piedras; la mujer medicina que hace las tres sahumaciones:

- Del recinto
- De las personas
- De las piedras

La preparación del Popochcometl (copa de barro con oquedades), es a cargo del águila de fuego o bien por Gabina, ya que el carbón se extrae de la hornilla cuando se consume el fuego y el carbón queda, se debe de escoger carbón mas rojo evitando las cenizas y carbones que entorpezcan su manejo por el tamaño o irregularidad en el mismo, así como, se evitan aquellos que contengan clavos, ya que el copal debe de cuidarse de no caer en metal.

El popochcometl, es portado por Gabina en el exterior del temazcal y en la mayoría de los casos es ella quien ingresa al recinto para poder pasear el popochcometl con el carbón encendido y el copal, a esta preparación le llaman “el fueguito”.

Al ingresar a la edificación Gabina dibuja en el aire una línea horizontal y una vertical acompañada de dos círculos, en la entrada.

Después se introduce, ya adentro el manejo referido de forma verbal, expresa que se dirige a los cuatro rumbos y coloca copal para ahuyentar las malas fuerzas o energías que se quedaron a lo largo del día o de las personas que entraron al último e incluso de ella misma.

La sahumación de las personas que van a ingresar se hace una por una, independientemente de la cantidad de visitantes y se celebra después de haber realizado la sahumación de la jícara celeste.

En caso de encontrarse varias de ellas en el mismo ritual, es Octavio (Tekastlalli) quien decide cuál de ellas será la mujer medicina, las otras restantes atenderán y asumirán la decisión sin molestia ni reclamo, la elegida asume un honor y se acerca a la oquedad central terrenal para aplicar el Copal.

La mujer medicina es un referente femenino para las otras mujeres que se presentan al ritual, lo que hace que la mujer que aplica la medicina se mantenga tranquila, serena, participativa y evita estar recostada o manifestar incomodidad.

Los octágonos rosas representan a la mujer medicina en donde aparecen varias opciones de las cuales una de ellas asumida por un punto o posición para efectuar su trabajo, este esquema representa los sitios más recorridos de su colocación de la mujer medicina durante el ritual del temazcal, la zona arqueada anaranjada es el espacio donde ella actúa en el momento de la entrada de las piedras.

● Paso inicial del recorrido del humo aromático copal
● Segundo recorrido de la copa cerca del cuerpo
● Aplicación del humo sobre el torax, el mismo recorrido se aplica de lado posterior del cuerpo

F48 Mujer medicina realizando sahumación de las personas que ingresaran al ritual en Xilonem

Una vez que ha terminado el ingreso de las piedras, la mujer medicina se reubica en su lugar. La medicina en Xilonem, es copal en cinco presentaciones:

- Blanco y en forma facetada pero irregular
- Café en forma de piedra
- Café ambarino en polvo
- Café en piedra amalgamada con copal blanco
- Resina café, ambarina y musgosa

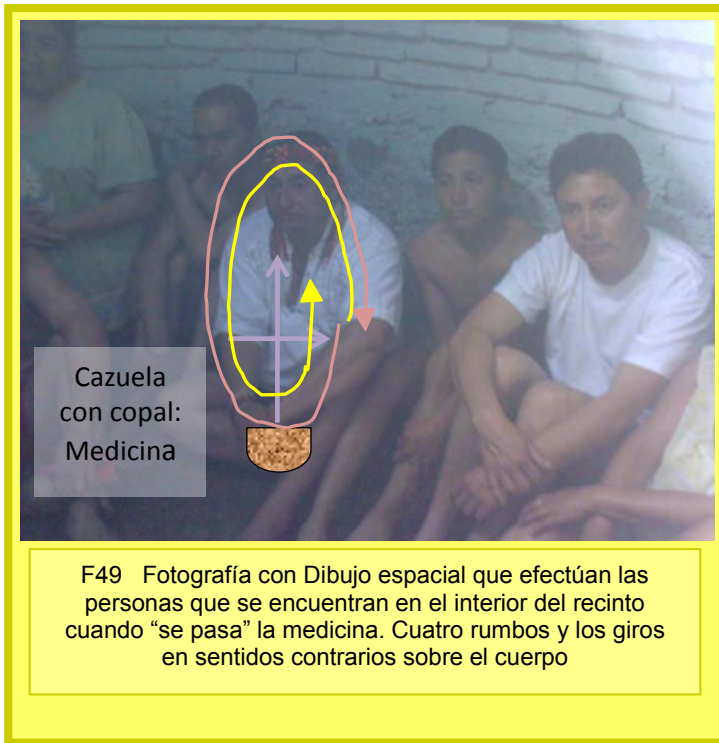

Independientemente del tipo del copal, éste siempre es introducido al temazcal en una cazuela o vasija de barro, en ocasiones porta un trozo de palo de unos 12 centímetros aproximadamente, cuando se presenta en forma viscosa o en forma de resina que dificulta su manejo.

La indicación del Guía del temazcal y de los aprendices es que cada que el copal ingrese al temazcal, todos los que adentro se encuentran deberán estar sentados de forma adecuada y atentos a saludar a la medicina.

El saludo es comportarse de forma responsable guardando silencio, evitando conductas reprobables, evitar señas obscenas, cruzar las piernas y emitir ruidos guturales.

Cuando la medicina “se pasa” es decir; la introduce el águila de fuego, la recibe el anfitrión de piedras expresando un ometeotl e inclinando la cabeza para donde está la medicina, éste último se la entrega a la primer persona que se encuentra ubicada en el número uno diciendo ometeotl y escuchando por parte de quien la recibe de igual manera.

Cazuela con copal: Medicina

F49 Fotografía con Dibujo espacial que efectúan las personas que se encuentran en el interior del recinto cuando "se pasa" la medicina. Cuatro rumbos y los giros en sentidos contrarios sobre el cuerpo

A partir de la persona situada en el número uno, se realiza un paseo de la cazuela que contiene la medicina en el cuerpo de la persona dirigiendo la cazuela a los cuatro rumbos, haciendo par de círculos encontrados y al terminar se entrega la cazuela a la persona que esté en el numero 2, este procedimiento se realiza hasta que llega a la mujer medicina y con ella se queda para que pueda sahumar las piedras, mismas que el águila de fuego entrega en el receptáculo.

En ocasiones la mujer medicina decide ubicarse durante el ritual cerca del ombligo terrenal, entonces la medicina deberá de circular en forma de un espiral o

realizando el trazo de la línea del caracol en su concha.

Cuando la medicina ha llegado con la mujer medicina, entonces se expresa Teahui.

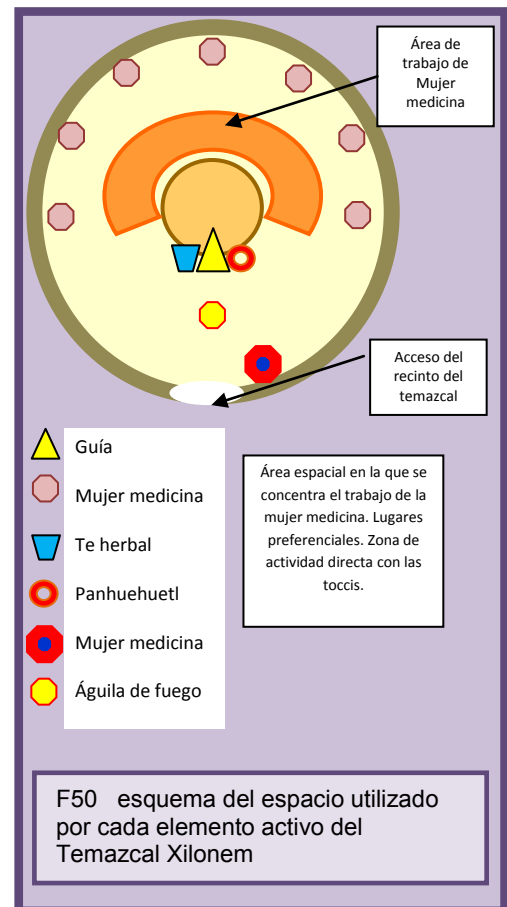
En lo que corresponde al aguila de fuego, guía y el anfitrión de las piedras se desempeñan en cuadrantes correspondientes a la siguiente ilustración, basados en la semejanza de la caratula circular de reloj.

Encontramos en los espacios correspondientes a los números 11, 12, 1 como el camino que recibe las piedras, en donde el águila de fuego acerca a la entrada la piedra y el anfitrión las recibe.

En ocasiones aleatorias en donde el guía se mantiene en el interior del recinto o bien apoya en las actividades de extracción de las piedras que están en la hornilla.

En el corazón en la zona verde es el receptáculo de las piedras calientes: Toccis.

En el interior de la zona verde de este esquema se colocan las piedras calientes y es el campo de

F50 esquema del espacio utilizado por cada elemento activo del Temazcal Xilonem

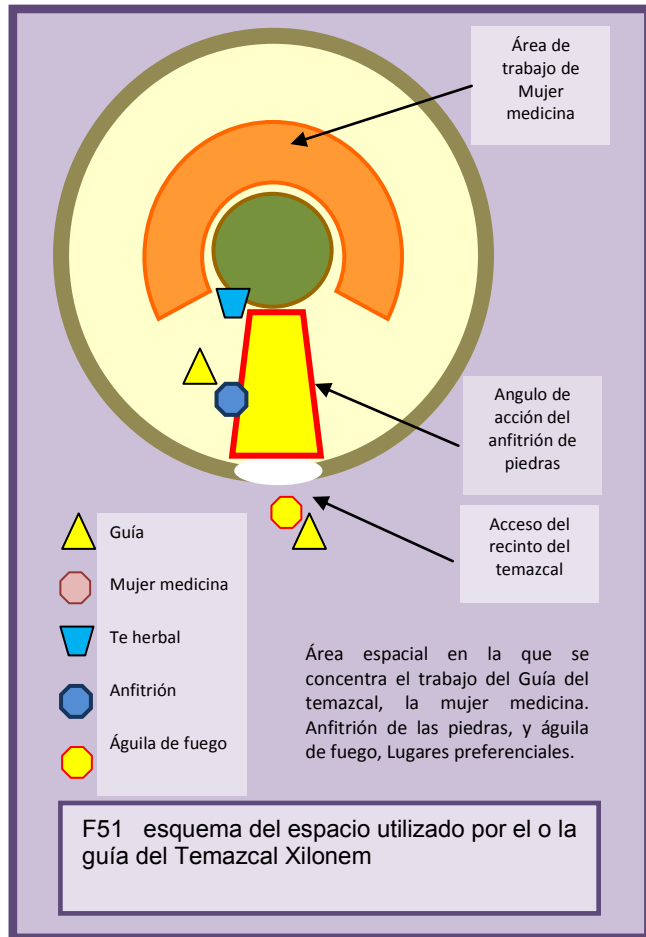
acción de la mujer medicina la cual debe de esperar a que el anfitrión de las piedras termine su colocación.

El águila de fuego se presenta en la puerta del temazcal con un trinche y en el una piedra caliente exclamando ce, la mujer medicina toma el copal con su mano derecha, al tiempo que el anfitrión toma el trinche diciendo ometeot lo toma con cuidado de no lesionar a nadie con ninguno de los extremos, haciendo en varias de las ocasiones el dibujo que aparece en el cuadro anterior y la deposita en un lugar en el interior del ombligo terrenal exclamando Ce.

La concurrencia dirá entonces:

“bienvenida abuelita piedra”

También de ser participes expresando toda la numeración correspondiente. La medicina se entrega a la persona siguiente hasta que se le transmite al anfitrión, éste último, menciona “teahui” posicionado en la puerta y el águila de fuego la recibe saludándola también y la coloca en el circulo del altar; de igual forma ingresa el bote contenedor del té con su charola, después ingresa el guía del temazcal o bien está adentro haciendo el rol de anfitrión, entra el panhuehue y por último el águila de fuego quien termina bajando las cortinas y cerrando la puerta, impidiendo que salga el calor y que entre la luz y el viento.

5.3 Puertas y periodos de latencia del Ritual Dominical Celebrado en Teotemazcal Xilonem

Las puertas son fases activas, momentos en los que se reciben a las piedras al rojo vivo conocidas también como las abuelas, en Xilonem se exhorta a recibirlas con actitud de atención y reverencia, en silencio, sentados y con los pies sin cruzar en todas y cada una de las puertas a las que ingresan las Toccis, además de que en este momento todo debe de estar quieto en el interior del recinto evitar los movimientos corporales al máximo y recibirlas diciendo las palabras que la mujer medicina y el anfitrión de las piedras emiten.

5.3.1 Primera puerta del ritual de Xilonem

Presentación de la Tocci: Al estar el bielgo en la entrada, el águila de fuego tiene opción a verbalizar:

- Piedrita caliente
- Ometeotl
- Expresión numeraria en náhuatl de la piedra en cuestión

El águila de fuego empuja ligeramente el bielgo en el interior, mientras el Anfitrión de las piedras, lo recibe expresando “ometeo” y tomando el bielgo, es así que, en Xilonem entra un bielgo para colocar las piedras en lugar de los Cahuastles (cuernos de venado), sin embargo, en ocasiones especiales se utilizan los Cahuastles, solo que, Octavio y Gabina carecen de un par, situación por la cual, utilizan entonces la bifurcación de las ramas de árboles que pueden sostener el peso y calor de las piedras.

El águila de fuego, prepara en ese mismo momento, el te aromático que se ha puesto, mezclando el te y el agua fría para hacer, el liquido caliente que se derrama en las piedras en el interior de la Jícara celeste.

Adentro del útero de la madre tierra, como también se le conoce al recinto arquitectónico del temazcal; el anfitrión de las piedras, realiza su papel; toma el bielgo con su caliente contenido, lo levanta y deposita la piedra en el interior del ombligo terrenal.

Una vez que se ha introducido todas las piedras, se pasa la medicina a todas las personas faltantes y se presenta en la puerta para su salida.

Se coloca en la entrada y se expresa “teahui” (continuidad), entonces el águila de fuego la toma, “la saluda” y la deposita en el interior del altar; en la zona oeste del mismo.

Acto seguido introduce el te, expresando “ometeotl”, el anfitrión recibe, levanta y carga evitando que se derrame, posicionándola a la derecha del lugar que ocupara el Guía, dejando un hueco para que el guía tome posición de su espacio y pueda darle continuidad a la ceremonia, una vez que el guía ingresa, tras él entran las personas que apoyaron en la entrada a las toccis, en ocasiones son hasta tres personas, en muchas solo es una persona: Julio.

Una vez que están todos en el interior, el águila de fuego más próxima a la entrada, baja las cortinas que son tres. Se prepara el guía acomodándose lo mejor que puede, solicita el panhuehuatl y la baquetita.

En el interior de la edificación la penumbra está presente, excepto la luz rojiza característica del carbón encendido en la noche, es lo que se percibe a la vista, dependiendo de la cantidad de piedras al rojo vivo que se hayan colocado y las posiciones de estas, ya que si quedaron en la base del pozo, la luz se ocultara por las piedras superiores, en caso de ser las superiores las rojecinas la luz que brota de ellas apenas ilumina de 10 a 40 centímetros a su alrededor. El fulgor del de las toccis al rojo vivo ira apagándose conforme se le deposita el te en las piedras junto con el ramo o bien por el enfriamiento natural que sufre la piedra en el interior de la edificación.

Ya a oscuras el guía inicia con su trabajo correspondiente a la puerta Ce del ritual de Teotemazcal, bajo las siguientes opciones:

Un toque en el panhuehuatl de forma inesperada.

Inicia el monologo aludiendo a la estructura típica de Xilonem y correspondiente al primer tiempo:

Bienvenida al Útero de la madre tierra.

Canto mexicano, lakota, Dakota o castellano (con tema de Temazcal).

Agradecimiento a Tlahuistlampa, el sol, el rumbo del Este, el Tloke Nahuake, Quetzalcóatl al color blanco y a todo aquello que represente el inicio.

La primera puerta está dedicada al rumbo Este y a Quetzalcóatl

Presentación de todos

Cada uno de los asistentes y al último el guía, en orden de izquierda a derecha empezando por la persona más próxima a la puerta, además de que expresaran su nombre, lugar de procedencia y su motivo para estar en Teotemazcalli. Antes de tomar la palabra dirán “ometeo” y al concluir con su presentación dirán “teauí”.

Toque de atecocolete

Los toques se efectúan tantos como solicite el guía y se tocan de forma simultánea, la indicación es para todos aquellas personas que porten el caracol.

“In cuicatl at tecocolli” o *in “cuicatl al tecocolete”* + El número en náhuatl del toque indicado pueden ser desde ce (1) hasta nahui (4).

Transmisión Oral

El contenido de la palabra se enfoca en el origen de nuestra nación enfocándose a la historia nacional nahuatlana, exhortación a realizar un trabajo en temazcal como una

opción a curación o bien la elección de un tema en particular como resultado de la presentación de los asistentes.

Música y canto

En este apartado la expresión artística se realiza de forma espontánea pero con un eje, la voz del guía, ya que él es quien dirige el canto y la expresión musical por medio del panhuehuetl; entre los asistentes existen personas que dada la frecuencia de su presencia en el ritual, pueden seguir el canto y en ocasiones son ellas las que portan Ocarinas (flautas), teponashtle (tambor cilíndrico en forma de bambú), ayacastles (sonajas) y silbatos con sonidos característicos de Viento, aves y polluelos.

Los cantos pueden en castellano:

- El vientre de la tierra está caliente
- Agua vital
- Desde Aztlán ellos llegaron

En Dakota y lakota

(No existe un título para la canción o canto y se rige por la voz principal y su ritmicidad)

En totonaco

- Mahue mahuenin tlalli

El canto carece de palabras entendibles en nuestro idioma, se comprenden algunas sílabas, este canto lleva su ritmicidad, secuencia, intensidad y melodía, guiándose con el tambor y la voz.

Cierre de la primera puerta

Agradecimiento y despedida a los elementos, a los rumbos, a la luz y a la tradición que fue referida en el contenido.

Numeración

Ce, ome, yei, nahui y Puerta.

En este apartado el guía expresa cada número y ofrece un silencio mientras este silencio del guía los aprovecha la concurrencia para repetirlo.

Cuando se pide puerta es para levantar la cortina y se expresa para el águila de fuego que está tras el guía y en caso de estar otra águila de fuego en el exterior, este se

acercas y auxilia a levantar la cortina y posibilitar la salida del guía y del águila de fuego que está en el interior del recinto.

Elevación de las cortinas y apertura de la puerta Ce.

Dependiendo del clima imperante en el exterior de la edificación, el guía y el águila de fuego deciden el espacio que se deberá de recorrer las cortinas, mismas que pueden ser retiradas de la puerta al, 25, 50 o al 75%.

5.3.2 Periodo de latencia entre la puerta 1 y 2

Esta parte será dividida en dos aspectos el movimiento externo y el lo que acontece en el interior de la edificación.

Parte Externa

El o los águilas de fuego realizan las actividades propias a la segunda puerta, como lo son, la preparación del te para la tercera puerta, llenando el bote de hoja de lata y la aplicación de las plantas que el guía le da, el guía recibe a las personas que han llegado por alguna razón tarde (situación que en el año 2007-2008 se incrementó por las obras estatales como resultado de una decisión política-económica del actual Gobernador del Estado de México, sobre la Av. José López Portillo, que se realizaban en tres partes en tiempos simultáneos); indica a la mujer medicina que salga a sahumar a los recién llegados, en caso de que no existan personas que acecen, entonces el guía, procede a agilizar la actividad colaborando en la extracción.

Se ha de señalar que es parte de la idiosincrasia del mexicano dejar todo para el último, por lo que pretextando cosas, regularmente ingresan al temazcal durante la segunda puerta de una a tres personas.

Regresando a lo que nos ocupa el águila de fuego y el guía, llegan a acuerdos en torno a la temperatura, longevidad de la puerta, cantidad de piedras y el te; así como, el curso del rito.

En el interior las personas tienen la oportunidad de descansar al ras de suelo, recostándose, estirándose, susurrar con algún familiar o conocido, preguntar o bien expresar su sentir en la primera puerta.

Para el ingreso de la medicina se dice “ometeotl” se coloca la cazuela que la contiene en la entrada tocando con la cazuela el suelo y entregándola de mano en mano.

Las piedras entrarán como ya se describió antes, a diferencia de que dada las irregularidades de las piedras mismas y de las oquedades que existirán entre una y otra, las siguientes piedras se colocaran en los puntos ya señalados ajustándose al anterior patrón y la naturaleza de las piedras mismas.

Una vez de haber tocado las piedras la mujer medicina y haber salido la cazuelita con el copal, ingresado el te, el panhuehuatl, así como el águila de fuego y el guía, iniciara entonces el segundo tiempo.

5.3.3 La segunda puerta del ritual

La cortina es bajada, la oscuridad llega al recinto y las piedras nuevamente, tienen su fulgor, el te es depositado en las piedras y el guía le depositara tantas jícaras con el te como le parezcan necesarios, en esta ocasión, el temazcal deberá rebasar ligeramente la temperatura del agua de baño de un bebe de 2 a 6 meses de nacido.

La puerta ha iniciado con los bandejazos de te caliente derramado en las piedras, de manera simultánea se le da la anunciación del inicio de la segunda puerta, correspondiente al rumbo Oeste, a Cihuatlampa (el lugar de la mujer), al color amarillo, a la mujer guerrera, aquella que ha muerto en el parto, se dedica a todo lo femenino que habita en todos y cada uno de nosotros, agradeciendo también a la parte femenina del universo, la tierra misma, dedicada a Huizchilopochtli. Se piden 2 toques de atecocoli (independientemente del guía, en esta puerta todos los dirigentes han coincidido con dos toques)

Nota: El toque del atecocoli y el número de ocasiones que se hace cantar depende de las peticiones que solicite el guía, en ocasiones el toque dependerá de la puerta, siguiendo un toque para la primera, dos para la segunda, tres a la tercera así sucesivamente hasta llegar a la quinta; en otras ocasiones es de un toque en cada puerta; para Tekastlalli serán dos los que solicite en cada puerta independientemente del día de la celebración y del horario del mismo.

Después del toque del atecocoli, se ofrece la tradición oral correspondiente a la puerta y asociado del respeto por la tierra.

En esta puerta a criterio del guía se solicita a todos y cada uno de los presentes que expresen algo alusivo a la parte femenina que poseemos, a su vez, que ofrezcan palabras por alguna mujer que este o haya sido importante en la vida de la persona.

Al tomar la palabra las personas dicen Ometeotl, hacen su narrativa y entregan la palabra diciendo Teahui, en la misma manera de cómo se pasa la medicina; en caso de no desear hablar y compartir, se expresa "teahui", la siguiente persona dirá Ometeo y decide ofrecer su

palabra o bien un teahui, hasta que la palabra llega hasta con el guía, quien retoma la tradición oral y el canto.

En esta puerta los cantos pueden ser en Dakota o bien en castellano y estos giran en torno a la mujer:

- María sabina
- Reloj de campanas
- Cantos a la tierra
- Madre divina

Después de efectuar el o los cantos, se procede al cierre de la puerta, agradeciendo a los elementos, el rumbo Oeste, a la madre tierra y a la luna, también se agradece a todas las mujeres presentes, ausentes, las que han vivido y las que vendrán, por las energías femeninas y por el canto.

Se expresa ce, ome, yei, nahui, puerta. Se levantan las cobijas, para realizar el periodo de latencia correspondiente a la puerta 2 y 3.

En este periodo, el guía se dispone a retirar las piedras de la hornilla y el águila o ala de fuego es enviado a recolectar hojas de higuera que se encuentran en la planta al fondo del área verde.

Se consiguen tantas hojas como asistentes al ritual, en caso de existir en el mismo una mujer embarazada o recién parida, se llevan 6 a 8 hojas extras y se le entregan solo a ella esa cantidad, las hojas son introducidas en el periodo de latencia y su entrada mantiene la ruta ya establecida de izquierda a derecha, tomado todas y cada una de los asistentes una y pasarlas hasta que llegue a la última persona.

En otras ocasiones se introduce una cazuela con Jícuri cortado en cubos de casi un centímetro cúbico, la cantidad de partes o porciones es equivalente al número de personas que están en el interior; al águila de fuego le corresponden 2 cubitos y el guía decide y consume un cubo o no. De igual forma se introduce sábila asada en trozos de 5 a 7 centímetros.

La tradición oral ofrecida por el guía, refiere que conforme se recibe la hoja hay que agradecer a la planta de procedencia de la hoja, como una manera de respetar y agradecer los beneficios que ofrece la hoja. También comparten la manera del manejo de la planta y el contacto con el cuerpo humano.

5.3.4 Periodo de latencia de la segunda puerta con la tercera

Ya explicado el procedimiento, ingresa la medicina y con ello, las dinámicas ya referidas; una vez que ya se han introducido 26 ocasiones el bielgo con su contenido, el pozo u ombligo terrenal, en el cual, existen hasta 36 piedras en su interior; para la puerta tres ingresarán las piedras que sobresalen del resto por poseer las características adecuadas para el desarrollo de esta fase, se eligen las más calientes, rojas y grandes, si por alguna razón las piedras carecen de volumen, se introducen de la piedra número 6 a la 12, ingresan 2 o tres; la idea es calentar el temazcal para vivir la puerta tres: la curativa.

5.3.5 La tercera puerta

La cobija baja, el águila de fuego y el guía, están adentro; en esta puerta, se mantiene primero el canto de tipo Dakota, con calor seco, al terminar el canto, se depositan las primeras jicaradas de agua y se da la tradición oral.

La tercera puerta está dedicada a Huiztlampa (región del Huizache), a Xipetotec, a la región del guerrero solar, del rumbo Norte, del color rojo, del colibrí y del cóndor, del águila, la región de aquellos que nos

han enseñado a vencer el dolor, que da fortaleza, se menciona al maestro Jesús que enfrentó el monte de calaveras y probó su fortaleza en todo momento con las espinas.

Se depositan te en las piedras y el calor sube, de acuerdo con Gabina, la temperatura imperante en una puerta tres, es de 110° Farenghit, comprobado con un termómetro ambiental que introdujo durante un 3 meses en el año 2007, Miguel su esposo de María Elena Contreras Hernández. Esta temperatura se mantiene por algunos minutos, que en el interior el ambiente imperante modifica la percepción del tiempo y el espacio.

En esta puerta sucede que por las condicionantes, el toque del atecocoli se omite, o bien se pide al final, dependiendo de las circunstancias de la puerta. En el momento cúspide de máxima temperatura, el guía y la concurrencia se encuentran cantando.

- Canto Dakota
- Canto Lakota
- Eime Chicayotl
- El hijo del Hinquisol
- La espada del guerrero

En esta puerta se tiende a expresar ya sea en sollozos o bien a gritos:

“Chiucahua, chicahua cihuas”
“Chicahua, chicahua yayahuiquis”
“Yo soy mi propia guerra, yo soy mi medicina”
“Libertad”

Al finalizar se agradece al rumbo, a la fortaleza, a Xipetotec al calor, al fuego y al guerrero solar. Se expresa nuevamente ce, ome, yei, nahui y puerta.

5.3.6 Periodo de latencia entre la puerta 3 y 4

Se abre la puerta y en esta ocasión quien desee salir a recibir aire o bien agua fresca de la pileta en el cuerpo, algunos deciden salir y respirar aire sobre el pasto y la hierba, otros se van a mojar, algunos mas se quedan en el interior del recinto y se quedan acostados, otros más se recargan en la pared interna del temazcal y entran en un ligero sueño.

En caso de ser domingo, es en el periodo de latencia en el que se permite la entrada de las siguientes bebidas:

- Pulque tierno
- Aguamiel
- Jugo de naranja
- Agua mineral

Tekastlalli y su familia se encargan de hidratar a las personas por medio de estas bebidas; solo sucede el día domingo, aunque los otros días la ingesta de líquido se efectúa exclusivamente en la salida aun siendo las 9 o 10 de la noche se ofrece jugo de naranja.

Este periodo de latencia es más largo que los dos anteriores que han acontecido; para las personas que van de primera vez, se les exhorta llegar hasta este punto como mínimo, así mismo a los niños.

“Teahui”, se expresa con dirección al prado, a la pileta y a los sanitarios; las personas que vivirán la cuarta puerta ingresan a gatas y en sentido a las manecillas del reloj buscando su lugar o alguno otro, en esta puerta sucede que existen por lo general de 3 a 7 personas que abandonan el ritual.

En el interior deberán prevalecer las condiciones que se experimentan antes de ingresar las bebidas, esto es, retirar todo aquello ajeno al ritual, vasos, vasijas u otros objetos, además de que deberán de adoptarse las posturas corporales adecuadas ante los elementos.

5.3.7 La cuarta puerta

Entra la medicina y las piedras como ya se ha referido antes, de igual modo, sale la medicina e ingresa el te.

Ya estando el guía y el águila de fuego, se continua con tradición oral, agradeciendo al rumbo de Mictlampa (región de los muertos) de Micantecutli, el color negro, la morada y mansión del silencio, a todos aquellos nuestros difuntos, a todo aquello que termina, concluye y regresa a la madre tierra, al inconsciente, a la reflexión, a la noche, al sueño con rumbo Sur.

Se ofrecen dos toques de atecocolete y se inicia el canto.

- La muerte es como la nube
- La vasija
- Yo quiero que a mí me entierren
- Los hijos de Tonancin
- ¡Oye venadito!... vamos
- Jaguar, venado y conejo

Cantos dakotas y lacotas

Se cierra la puerta despidiéndose todos y cada uno de los presentes, expresando gratitud al temazcal, a la tradición oral, a los beneficios recibidos en el orden de

izquierda a derecha siguiendo la indicación del inicio de la palabra con “ometeotl”, y al entregar la palabra con teahui, al finalizar el guía retoma la palabra y agradece al Tloke Nahuake, a los elementales, a los rumbos, a los rostros y corazones, a los instrumentos, al canto, al tiempo y la incomodidad a la que las personas decidieron enfrentar, a la expresión del cuerpo y voluntad.

Se invita a quienes deseen una quinta puerta y se dice: ce, ome, yei, nahui, puerta y Tlazokamati.

5.3.8 Periodo de latencia 4 y 5 puerta

Las personas salen con sus pertenencias, por la derecha, la mayoría sale a gatas, enrojecidas, sudadas, húmedas y con el cuerpo caliente.

Al salir dicen en la entrada Ometeot, se dirigen a la pileta y se aplican agua fría de la pileta con botes de un plástico con un galón de agua, se aplican el agua tanta como sea deseada, algunos deciden efectuar su limpieza aplicando

productos como jabón, shampoo y acondicionador, otros más solo se aplican agua hasta que su cuerpo está libre de tierra y sudor, después deciden abrazar un árbol, regresar al pasto o bien irse a cambiar a los vestidores, otros más regresaran a la quinta puerta.

5.3.9 Quinta puerta de Xilonem

Mientras tanto, el guía se moja, se retira la tierra y se va a su casa, se cambia y sale para atender y despedir a la gente.

El águila de fuego, introduce las piedras que sobran, considerando dejar una en el interior de la hornilla, pensada como la ofrenda a Xipetotec y a Temazcaltocci.

En caso de solo existir esas piedras, se introduce al interior del recinto te o bien agua, el águila de fuego se hace cargo de dirigir la puerta cinco, en la cual, la transmisión oral es única de cantos, por lo general la gente le solicita o por iniciativa inician canto tradicional de Xilonem, pero, con la intensidad de un arrullo. En otros momentos es el

águila de fuego quien le da la entonación e intensidad acostumbrada y entonces quienes desean lo siguen.

En la puerta cinco, dependiendo del águila de fuego, se dedica o no, en caso de ser dedicada se ofrece al Yolotl, (corazón), a la persona, a sí mismo, es el regalo, es el relax, el disfrute; las personas pueden estar acostadas e incluso existen algunas que se complacen de dormir desde 10 a 120 minutos en el interior del Temazcal.

5.3.10 Salida de la quinta puerta

Las personas van decidiendo en el momento en el que marcan su salida, lo único que expresan es “Ometeo, permiso para salir, Ometeo” salen a gatas y evitan que la cortina se abra, en todo momento se deja la cortina abajo, siempre y cuando existan personas en su interior, la última persona, abrirá la cortina en su totalidad, si por alguna razón no se hace, es el águila de fuego quien revisara el recinto y sustraerá todos los objetos olvidados de su interior, dejando exclusivamente las piedras aun calientes; la puerta del recinto se abre en su totalidad permitiendo su enfriamiento y oxigenación.

La hornilla se deja enfriar de manera natural, se aleja la leña cercana al igual que los botes y demás herramienta y materiales.

El águila de fuego se baña con agua fría y se cambia, para socializar con la concurrencia que está en el lugar, o bien, espera indicaciones o continúa con sus planes para ese día.

La dinámica, secuencia y esquema referidos en este apartado corresponden a los rituales dirigidos en fechas programadas para los días martes, jueves, sábados y domingos; omitiendo los días de festividades en donde el contenido de la tradición oral y el curso del ritual sufre modificaciones desde los horarios, contenidos, procesos e incluso se refleja en la audiencia que ingresa al temazcal como lo son:

- Fiesta de aniversario de Xilonem (tercer domingo de Enero)
- Temazcales curativos
- Siembra de Nombres
- Amarre de tilmas
- Temazcales de Purificación (guerreros solares)
- Amarre de Cañas
- Temazcales de relajación (fecha y horario impuesto por grupo solicitante)
- Fiestas a Micantecutli (Festividad del día de muertos, temazcal 11:00 pm-3:40 am)
- Búsqueda de Visión
- Celebración del Jicuri
- Obtención de rango en Mexicanidad
- Temazcal guiado por Maracame, curandero, chaman, sacerdote tradicional. Etc.

Ceremonia de Siembra de Nombre en Xilonem, fiesta de aniversario número 13.

5.4 Conceptos de las palabras más repetidas en la Tradición Oral del Teotemazcalli Xilonem

“... Con el permiso de sus rostros y sus corazones, con el del Tlokenahuake y con el permiso de los sostenedores del universo hablo hoy ante ustedes esperando que mis palabras sean gratas a los señores que moran en los cuatro rumbos del universo y en el Omeyocan...”

5.4 Conceptos de las palabras más repetidas en la Tradición Oral del Teotemazcalli Xilonem

Miguel León Portilla expresa en 1961, que los aztecas, texcocanos, tlaxcaltecas y otros varios sucesores de los toltecas, conservaban sus memorias, historias, tradiciones y ritos por medio de la práctica oral y de sus antiguos códices en los que expresaban sus relaciones, leyendas y poemas, fusión hoy día de mitos y realidades; entre las ideas principales e iniciáticas encontramos que para el pensamiento indígena, el mundo había existido no una, sino varias veces consecutivas.

“La primera fundamentación de la tierra” había tenido lugar hacia muchos milenios; tantos que ya habían existido cuatro soles y cuatro tierras, anteriores a la época presente. En estas edades llamadas “soles” por los antiguos mexicanos, había tenido lugar una cierta evolución en “espiral”, en la que aparecieron formas cada vez mejores de seres humanos, de plantas y alimentos. Las cuatro fuerzas primordiales –agua, tierra, fuego y viento- habían precedido a la quinta época, llamada el Sol del Movimiento; los primeros hombres habían sido hechos ceniza. El agua termino con ellos convirtiéndolos en peces.

Dicen que eran hombres de gran corpulencia, pero que cuando se caían por algún accidente “lo hacían para siempre”, los hombres que habían existido en el tercer sol o Edad de Fuego, tuvieron asimismo un trágico fin: quedaron convertidos en guajolotes. Finalmente, respecto de los hombres quemaron el cuarto sol, refiere el mito que no obstante el cataclismo puso fin a esa edad, los seres humanos no se convirtieron ya ni en peces, ni en guajolotes, sino que se fueron a vivir por los montes transformados en lo que el texto llama Tlacaozamatín, hombres-mono.

La quinta edad en la que ahora vivimos, la época “sol de movimiento” tuvo su origen en Teotihuacán y en ella surgió también la grandeza tolteca con Nuestro Príncipe Quetzalcóatl. Tales son los rasgos que aparecen en el mito indígena de los soles. Cada edad o sol termina con un cataclismo. Pero en vez de volver a repetirse una historia, totalmente idéntica a la anterior, el nuevo ciclo ascendente en espiral, va originando formas mejores. (León Portilla M. 1961, pp.13.)

5.4.1 Bases conceptuales del ceremonial de Teotemazcalli Xilonem

Los siguientes elementos históricos-antropológicos; ofrecen una ventana a las actuales interpretaciones que se les da a los elementos conocidos por la Tradición Oral y que han sido investigados y respaldados por varios autores, tanto nacionales como extranjeros. Se tomo la decisión de indagar y mostrar a los lectores a modo de hipertexto, las palabras y conceptos con mayor repetición en el interior del ritual del Temazcal, entendiendo que el Xilonem, tiene una importancia y trascendencia característica del lugar y quienes a él acuden.

F 53 Quetzalcoatl en la imagen en rojo, Chalchihuitlicue, Tonatiu Sol de Agua, (con imagen en fondo café), Tezcatlipoca Ocelot-Tonatiu, en la imagen abajo.

5.4.2. Primer Legado

La leyenda de los cinco soles

Se refería, se decía
Que así hubo ya antes cuatro vidas,
Y que ésa era la quinta edad.
Como lo sabían los viejos,
En el año 1 conejo
Se cimentó la tierra y el cielo.

Y así lo sabían,
Que cuando se cimentó la tierra y el cielo,
Habían existido ya cuatro clases de hombres,
Cuatro clases de vidas,
Sabían igualmente que cada una de ellas
Había existido en un Sol [una edad].

Y decían que a los primeros hombres
Su dios los hizo,
Los forjo de ceniza.
Esto lo atribuían a Quetzalcóatl,
Cuyo signo es 7-viento.

El primer Sol [edad] que fue cimentado,
Su signo fue 4 agua,
Se llamó Sol de Agua.
En el sucedió
Que todo se lo llevó el agua.

Las gentes se convirtieron en peces.

Se cimentó luego el segundo Sol [edad]
Su signo era 4 Tigre.
Se llama Sol de Tigre.

En él sucedió
Que se oprimió el cielo,
El Sol no seguía su caminó.
Al llegar el Sol al mediodía,
Luego se hacía de noche
y cuando ya se oscurecía,
Los tigres se comían a las gentes.
Y en este Sol vivían los gigantes.
Decían los viejos
Que los gigantes así se saludaban:
“no se caiga usted”,
Porque quien se caía,
Se caía para siempre.

Se cimento luego el tercer Sol.
Su signo era 4 Lluvia.
Se decía Sol de Lluvia [de fuego]
Sucedió que durante él llovió fuego,
Los que en él vivían se quemaron.
Y durante él llovió también arena.
Y decían que en él
Llovieron las piedrezuelas que vemos,
Que hirvió la piedra tezontle
Y que entonces se enrojecieron los peñascos.

Su signo era 4-viento,
Se cimentó luego el cuarto Sol.
Se decía Sol de Viento.
Durante él todo fue llevado por el viento.
Todos se volvieron monos
Por los montes se esparcieron,
Se fueron a vivir los hombres-mono.

El quinto sol:
4 movimiento su signo.
Se llama Sol de Movimiento,
Porque se mueve, sigue su camino,
y como andan diciendo los viejos,
En el habrá movimientos de tierra,
Habrá hambre
y así pereceremos

F 54 Tlaloc Quiahutonatiu,
(personaje Verde) Ehecatl
Ehecatonatiu “sol de viento” en
imagen al medio, Ehecatl
Ollintonatiu, Sol de movimiento en
la imagen abajo

F 55 Xolotl Gemelo de Quetzalcóatl en la imagen oscura; En la imagen blanca se encuentra Micantecutli, Señor de la región de los muertos.

En el año 13 caña,
Se dice que vino a existir
Nació el Sol que ahora existe.
Entonces fue cuando iluminó,
Cuando amaneció,
El sol de movimiento que ahora existe.

4-movimiento es su signo
Es éste el quinto sol que se cimentó,
En él habrá movimientos de tierra,
En él habrá hambres.
Este sol, su nombre 4-movimiento,
Éste es nuestro sol,
En el que vivimos ahora,
Y aquí está su señal,
Cómo cayó en el fuego el Sol,
En el fogón divino,
Allá en Teotihuacán.
Igualmente fue este Sol
De nuestro príncipe, en Tula,
O sea de Quetzalcóatl.
León Portilla M: 1961:16.

El autor continúa con la narración de la leyenda de la restauración de los seres humanos, lograda en el cuarto sol, en donde Quetzalcóatl realiza un viaje al Mictlan (la región de los muertos) para buscar los “huesos preciosos” de hombre y de mujer, que servirán para la formación de los hombres, en donde enfrenta las pruebas y obstáculos que Mictlantecutli (señor de la región de los muertos) planto para impedir que se lleve los huesos de las generaciones pasadas. (Meza O: 1981, pp. 143)

Nota: La cuarta era termino con el eclipse solar de 1991, dando lugar al 5to sol, sin embargo, el conocimiento astronómico tlatoani esta frágil por la ausencia de los instrumentos y tradición oral de enseñanza que puntualice y de continuidad al códice.

Quetzalcóatl logra tomar los huesos y los lleva a Tamoanchan, donde con ayuda de Quilaztli (que es una diosa-mujer), molió los huesos y los puso después en un barreño preciso. Sangrándose su miembro sobre ellos, les infundió luego la vida. Los hombres aparecen así en el mito como resultado de la penitencia de Quetzalcóatl “mereció” su existencia. Precisamente por eso se llamaron los hombres macehuales, que quiere decir “los merecidos por la penitencia”. Después de esto, se requirió que los macehuales tuvieran alimento, Quetzalcóatl entonces ofrece unas semillas haciendo seguir a las hormigas que sabían en donde se encontraba el sustento en Tonacatépetl “monte de nuestro sustento” entonces, el príncipe le dio maíz desgranado a los otros dioses y acercó granos a la boca de los macehuales para que se hicieran fuertes. Es así que se gesta la vida humana para la altiplanicie de nuestro territorio nacional;

considerando que estos seres creados por Quetzalcóatl (Aguirre E. 2010, pp. 15), son el padre y la madre de todas las razas existentes en nuestra Mesoamérica; estas narraciones poseen diversas interpretaciones que van desde lo místico hasta lo erótico.

F56 Tloke Nahuake (representación)

Los orígenes se remontan a antiguas leyendas que dan el origen del hombre a partir de la maduración y formación del ser humano por medio de los Soles; dando paso a la leyenda de los soles, referida por la tradición oral como una manifestación de la vinculación con la naturaleza, el cosmos, el mundo interno y el externo; dio como resultado un hombre mesoamericano, politeísta, observador de su medio, respetuoso de sus acciones y omisiones que favorecieron un sistema social estratificado y sustentable por lo menos siete siglos. (León Portilla M, 1964, pp. 16-20)

La leyenda de los soles, es interpretada y usada en las diversas expresiones de la vida cotidiana de los aztecas, la numerología, el ometeotl (dualidad, oposición, complemento), los dioses, los hombres y los hombres-semidioses; conformaron criterios de formación humana en dos vertientes; en hombres guías y en hombres guiados. Influenciados por conceptos entre el sol y la luna, entre el cielo y la tierra además de los nueve reinos subterráneos; suspendidos por los caminos de los dioses que son las vías de comunicación y contacto entre los dioses y los seres humanos; cinco corredores columnas o cinco árboles se yerguen en el eje central y los demás de los cuatro extremos del cosmos. (Rossell C. 2003, pp. 171)

La consideración de los dioses para establecer un límite claro entre ellos y los moradores terrestres, por lo que establecieron un ciclo de fuerzas, de tiempos, así como, de la vida y la muerte. En constante evolución y perfeccionamiento donde los distintos rectores favorecen o neutralizan capacidades humanas o de medio ambiente en donde los dioses-tiempo influyen en la vida cotidiana y en los cuerpos de los hombres y mujeres anahuacas. (López Austin A, 2004, pp. 21)

El hombre pretende ganarse la voluntad de los dioses sometiéndose a ellos con acciones estrictamente reguladas como la oración, la ofrenda o la mortificación. Pero creyéndose parcialmente divino en un mundo ocupado por criaturas igualmente divinas, también crea técnicas de comunicación eficaz con la parte invisible de los seres que lo rodean. Las fuentes documentales describen como muchos hombres comunes utilizaban la magia para sus actividades cotidianas por lo que no es ajeno que la magia, (López Austin A, 2004:23) la

milicia y la educación entre los hombres que servían de guías ofrecían sus servicios en los templos de aprendizaje como lo eran el Calmecac, Tepochcalli y en las Callis que conformaban los vecindarios de la comunidad. (Díaz Infante F, 1993, pp. 57-80)

5.4.3 Cosmovisión

Fray Bernardino de Sahagún documenta en su obra “Historia General de las Cosas de Nueva España”, la secuencia y fiesta que se le guardaba a cada uno de los dioses y diosas que se celebraban los nahuatlacos. El panteón azteca, está lleno de deidades, heroínas, héroes y señores poderosos con dominios terrenales visibles-palpables; invisibles y sensibles.

En Xilonem las siguientes deidades, señores, potencias o dominadores son importantes para darle fuerza a la tradición oral que se comenta en cada ceremonial.

Entre los que sobresale Huixilopochtli, Painal, Tezcatlipoca, Tlaloc Tlamacazqui, Quetzalcóatl, Cihuacóatl, Chicomecoatl, Temazcalteci, Chalchitlicue, Tlazonteotl, Xochipilli, Xipetotec, entre los más destacados por sus fiestas y representaciones. En Xilonem los siguientes nombres de los señores, dioses o seres de luz referidos en la Tradición Oral, en todos y cada uno de los ceremoniales ofrecidos en sus instalaciones. (Yañez A, 1942, pp. 130)

Huitzilopochtli: Era un guerrero, nahual, nigromante, que se le ofrecían rituales por su bravura, fortaleza y protección que dio a su pueblo. Uno de los dioses más venerados y respetados por el pueblo nahuatlaco, asociado con el reto, el inicio de todas las cosas que hay en el mundo, con el sol, con la presencia masculina. Painal: Segundo o mensajero, aquel que es fiel a un amo, al que se le ofrecía tributo en caso de guerra para que fueran llevadas las plegarias de la victoria, era como un escudero.

Tezcatlipoca: Dios invisible que andaba en todo lugar, en el cielo y en la tierra y en el infierno, provocador de guerras; dador y captador de riquezas a gusto del dios. Se le temía y reverenciaba para salir fuera del alcance de su ira.

Tlaloc Tlamacazqui: Decían que era el dios de las lluvias, que alimentaba la tierra, criaba a las yerbas, árboles y frutas, por el tenían granizo, relámpagos y rayos, as tempestades del agua, los peligros del rio y la mar. Dios que da a los hombres mantenimientos necesarios para la vida corporal.

		
	<p>a) Cihuacoatl b) Chicomecoatl c) Temazcaltecci o Tocci d) Cihuapipitlcin e) Chalchicuitlicue</p>	
<p>F 58 Señoras, deidades y diosas referidas en Xilonem</p>		

Cihuacoatl:

La primera de las diosas, mujer de la culebra o Tonancin que quiere decir Nuestra Madre, portadora de una cuna de niño y se aparecía en el tianguis con las demás mujeres, cuando desaparecía dejaba la cuna en donde encontraban un pedernal con el que posteriormente hacían sus sacrificios. Primera imagen del cuadro F58

Chicomecoat

La diosa de los mantenimientos, así como, de lo que se come como de lo que se bebe, la primera mujer que hizo el pan y otros manjares guisados. Comparte con Centeotl. (Tena R. 2009, pp. 5)

Temazcaltecci o Tocci: trata de una diosa que se llamaba la madre de los dioses, corazón de la tierra y nuestra abuela. Diosa de las yerbas medicinales, adorada por los medios y los cirujanos, los sangradores y las parteras, los adivinos y los que expresan la buenaventura o mala, o la que han de tener los niños según su nacimiento. Adoraban todas aquellas personas que trataban los males del cuerpo por varias técnicas, entre ellas aquellas que curaban con los baños. (Yañez A, 1942, pp. 95)

Cihuapipitlcin o Cihuateotl

Diosas llamadas de esta manera por ser las que morían en el parto. A las mujeres que morían en el momento preciso del acto de parir se les tenía en gran consideración por

estar ante la guerra interna y preferir dejar vivir a su producto. “Mujeres nobles”, diosas portadoras de desgracia o mala suerte (en singular, Cihuapilli). Tena R. 2009:69 y en (Rossell C, 2003, pp. 138.)

Chalchitlicue:

Diosa del agua, la hermana de los dioses de la lluvia, decían que ella tenía el poder de ahogar por medio de torbellinos, remolinos, anegamientos; los devotos eran todos aquellos que tienen siembras en el agua, así como Chalchitlicue y sus hermanas Chicomecoatl y Uixtocihuatl, mantenían a la gente popular para que pudiesen vivir y multiplicarse. (Rossell C, 2003, pp. 135)

a) Tlazoteotl:

Diosa que tenía tres nombres uno de ellos era Tlazoteotl, que quiere decir la diosa de la carnalidad, el segundo nombre era Izquina (cuatro identidades o edades de mujer productiva) Tlaelquani, que quiere decir comedora de cosas sucias, por medio de una “confesión”, recibía una penitencia, previo a la entrega de la penitencia existía un proceso que nos explica Sahagún. Teniendo nosotros presente que la descripción de este proceso está bajo el marco conceptual del Fraile Franciscano del siglo XV. (Rossel, 2003, pp. 122)

b) Xochipilli:

Dios de las flores, que vive en los templos de adoración y cuidadora de los ayunos corporales de la población, Xochipilli significa el que da las cinco flores, entendiendo que las flores son virtudes o valores. Esposa de Tlaloc y amante de Tezcatlipoca. (Rosell, 2003, pp. 129.)

c) Xipe Totec:

Adorado por aquellos que vivían en las orillas de las aguas, en las costas, dios al que le atribuían enfermedades de la piel, los ojos, el mal de ojo, el mal que procede de mucho beber. (Rossell, 2003, pp.165)

Quetzalcóatl o Ehecatl:

Dios de los vientos, aquel que acompaña al dios del agua, ya que antes de que se presente Tlaloc Tlamacazqui, Quetzalcóatl le preparaba el camino, levantando los polvos, aquel que barría el camino de Tlaloc. Garibay K. A 1989:31-48. Reprodutor del simbolismo que se tiene del cristianismo. (Tiozzo E. 2004, pp. 66)

A Ehecatl se le conoce también por el recorrer con historias y mitos, cabe evocar que en el mundo prehispánico a veces se observa a través de la bruma del pasado, que en un deseo de formar la nueva generación Ehecatl, en su advocación de Xolotl (perro), bajo al inframundo a buscar los huesos de sus antepasados. El mito señala que son mil seiscientos dioses los desterrados del cielo quieren crear a los seres humanos, su madre les responde que tienen que ir a Mictlan a pedir a Micantecuhtli, los huesos y cenizas de los hombres pasados como ya se refirió, aunque existe otra variante del mito que consiste en que Quetzalcóatl bajo al inframundo (Aranda Kilian L. ¿?, 79), pero se tropezó con los huesos y fue allí cuando Quilaztli los molió y echó en un lebrillo precioso y sobre el que Quetzalcóatl sangro su miembro.

Fray Bernardino de Sahagún documenta en sus más de mil páginas de su obra que revela el pensamiento, sentimiento e historia de los dioses y diosas, los semidioses, los héroes, las ofrendas, sacrificios y prácticas que efectuaban ante las vicisitudes que tenían los naturales del Anáhuac, la cosmovisión que sugiere Alfredo López Austin, es extraída de las primeras compilaciones que recabo en el siglo XV el fraile franciscano que efectúa una obra etnológica dando documentos avalados por el occidente de la presencia de Mesoamérica y que hoy día son valiosos testimonios de un oidor y escriba con el corazón sediento y sensible ante el panorama de desolación y destrucción de Mesoamérica.

Las observaciones y transcripciones se lograron gracias a fenómenos asociados en su favor; el primero de nuestro interés es de índole histórico pedagógico, que se conforma en la manera de la transmisión de los conocimientos de los sabios a los jóvenes; reconociendo esta estrategia en varios pueblos de todo el mundo; en Mesoamérica se

encontró que la nemotecnia, puerta de comunicación de ancianos (entendiendo este termino de anciano como un sabio, maestro, guía, conocedor, hombre respetable y honorable) a menores, se convirtió en el puente entre dos naciones. Los naturales acostumbrados por tradición y ritual a depositar de forma verbal y por modelamiento sus conocimientos y los españoles al registro escrito de sus bitácoras y textos.

La forma dicotómica del mundo y óptica española filtró la vida cotidiana y ritualidad de los naturales modificando por medio de la fusión de las culturas la visión de los conquistados y conquistadores. La comunicación establecida entre los seres humanos se da por la mímica, de primera

F60 Paciente y curandero (representación)

instancia, posteriormente se amplia y profundiza esta vía por los signos y significantes, los mismos que son desde sonidos, ruidos, posturas, pictografías, sistemas alfanuméricos, ideogramas, vibraciones, entre otras; logrando que los seres humanos asocien y aprendan signos y significantes para entablar comunicación, transportación, alimentación, negociación, apropiación y apoderamiento de diferentes saberes y beneficios físicos, emocionales, sociales, políticos y espirituales.

El interés del ser humano por el conocimiento ha acompañado al hombre desde que se maneja el fuego, logrando el deseo de interrogar y dar respuesta a sus inquietudes. Las respuestas se reciben de forma lenta a través de la vida o bien en la vía rápida: El aprendizaje.

Aprender es necesario para sobrevivir, la respiración, orina y defecación, reproducción, la vigilia y el sueño, aunque si bien son parte de las necesidades básicas de sobrevivencia, tienen una fuerte carga del aprendizaje en su vertiente no formal al ser modificados por el sistema de producción vigente dando lugar a que el aprendizaje tenga un impacto corporal, social, económico, legal, artístico, místico, histórico, biológico y psicológico.

Cuando el aprendizaje se logra conformar como un conjunto de eventos, hechos, signos y símbolos, hacen un conocimiento, que a su vez adquiere de una manera de ser dirigido a otro sujeto. El conocimiento es una vasta variedad de observaciones que se han puesto en uso con el objetivo de favorecer al ser humano disminuyendo la probabilidad de fracaso.

Los pasos que se dan para llegar a un objetivo, mismo que, el sujeto se haya establecido previamente; hacen que el conocimiento se segmente y se proporcione en partes, en ciencias, disciplinas, principios, leyes, dogmas, teorías, ideologías, experiencias, aventuras, construcciones abstractas y concretas, creencias, tradiciones, celebraciones, rituales, ritos, lenguas e idiomas.

Las formas y estilos de trasmisión del conocimiento cambian de acuerdo al pueblo o cultura, al igual que el contenido; sin embargo, existe un común denominador, la transmisión de conocimientos se hace de hombre a hombre. Más allá de su raza y credo utilizando el conocimiento como un recurso para la socialización, autoridad, poder y deseo.

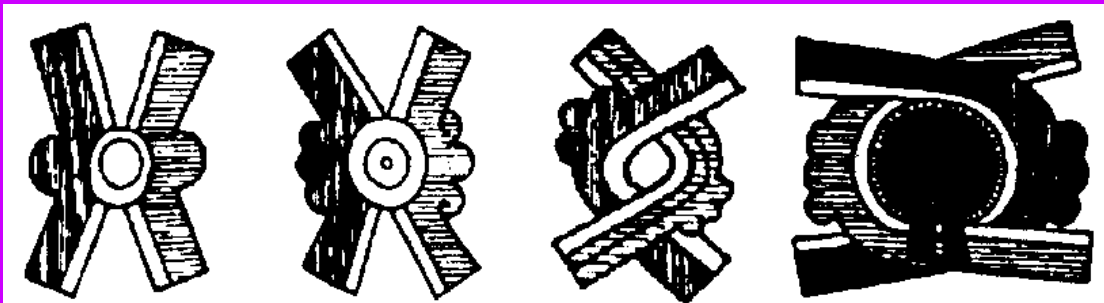
Hoy en día nos encontramos ante una situación de búsqueda histórica y social que pide centrar la visión en la formación de los individuos que pisan nuestra nación. La construcción de personas que estén cada vez interesadas en la conformación de sí mismos y la relación con la naturaleza, la sociedad y el tiempo histórico en el que se desarrollan, han pasado a otro término, ya que la educación actual hace individuos fríos, calculadores, abstractos, competitivos y ensimismados, provocando con ello que la sociedad este fragmentada y en una constante y desleal competencia que termina en problemas de violencia cívica.

5.4.4 Los sostenedores del universo

Ollin y Omeyocan

“Las bases de referencia del conocimiento y su complejidad, permitieron crear una razón de ser y estar, que se plasmó en el calendario solar, astronómico y agrícola, así como en la ciencia de la medicina, a través del planteamiento de un sistema de sanación por medio de Temazcalli, la casa solar, donde se conducen todas las fuerzas termodinámicas, mediante la energía calorífica que contiene el vapor, producto del calentamiento de las piedras. La fuerza de presión se entretiene con el pensamiento y la frecuencia vibracional de las palabras que mueven el engranaje cohpothual “co-numérico” y la simiente silábica que compagina las pendientes y horizontes del tiempo y el espacio”. (G Mendoza Castelán, 2004, pp. 494.)

F61 Representaciones del movimiento. Ollin

M.E. Landa en 1985, describe que lo que caracteriza el pensamiento cosmogónico es precisamente la unión constante de imágenes tradicionalmente asociadas. El mundo es un sistema de símbolos que se reflejan unos en otros: colores, tiempos, espacios orientados, astros, dioses, fenómenos históricos, todo está correspondiéndose.

Al descubrir que todo el ciclo sideral observado durante días y días, años y años, transmitido de generación en generación, solo había un punto estable en el cielo, que es la estrella Polar, siempre en el mismo concierto y armonía, sin que se desvíe, unieron a este estatismo con el movimiento. Su calendario, su vida es regido por el momento de la verdad de un punto estable que no cambia y gobierna la vida del universo. La estrella polar, y que hay otras que giran alrededor de ella, la Osa Mayor, la Osa menor, Casiopea.

Cuando trazaron un eje imaginario que unió las distintas posiciones de la Osa Mayor con la Polar, y las relaciones entre sí en su recorrido alrededor de esta, observaron que coincidía con los equinoccios y los solsticios de primavera, verano, otoño e invierno; pudieron marcar los puntos cardinales relacionado todo entre sí, con el frío, el calor, la sequía, la humedad, dando resultado de este eje imaginario a una cruz similar a la suástica. Este fue el símbolo de la estabilidad y movimiento. La fuerza generadora de la que emanaba todo el poder vivificador de los dioses. (M.E. Landa, 1985, pp. 12)

5.4.4.1 El Ollin: un punto inamovible

El ollin (o sea una cruz) están representados los cuatro cuartos del ciclo, cada uno de ellos con las influencias que recibían del centro según los espacios siderales. Clavijero explica el Juego del Volador, que aún hoy se práctica: “consiste en un punto axial, o sea un gran mástil; en la parte más alta hay un pequeño sitio donde uno de los voladores (se juega entre cinco o siete personas: una de ellas permanece en el centro) vestido de águila, toca la flauta y un pequeño tambor mientras los otros cuatro voladores, también vestidos de águila, se lanzan al aire, amarrados por una cuerda. Lo importante de este rito, es que son trece vueltas que tienen que dar los hombres-águila antes de alcanzar el suelo. Los trece son sus cielos, la combinación de las cinco estrellas de Casiopea, con la Polar y la Osa Mayor, forman el número trece. (M.E. Landa, 1985, pp. 14)

La Osa Mayor como la Menor tienen su centro en la Estrella Polar, que es lo que nos interesa probar, que es el Omeyocan era el centro, el lugar de la dualidad, el arriba y el abajo del cual desprendían todas las influencias para siempre regresar a él, y que hacía posible la rotación, es decir el movimiento. (M.E. Landa, 1985, pp. 13)

5.4.4.2 Omeyotl, el Tloke Nahuake

El Omeyocan es un lugar, un sitio cósmico; que da y recibe, que recicla; que hace posible la existencia del Ometéotl, que significa “2 Señor” y Omecíhuatl, “2 señora”.

“... Una escuela filosófica muy antigua sostenía que el origen de todas las cosas es un solo principio dual masculino y femenino. Un dios invisible que no se puede representar...” el dios de la inmediata vecindad “aquel por quien todos viven” que está colocado sobre los cielos y en el punto más alto y del que dependen todas las cosas”... conjuntando esto con los que León Portilla dice: “uno mismo es el origen de las palabras nahuas movimiento, corazón y alma.

Lo cual prueba que para los antiguos mexicanos era inconcebible la vida simbolizada en el corazón (Y-OLLO-TL), sin lo que su explicación el movimiento (Y-OLLI).M.E. (Landa, 1985, pp. 14).

Según los nahuas el cuerpo posee un número indeterminado de espíritus identificados con los pulsos y las coyunturas, vinculados a la vez con el alma-vida, que habita en el corazón (yolot) Cuando uno o varios de los espíritus se ausentan del organismo este sobrevive algún tiempo gracias a la entidad anímica que predomina en el corazón. El concepto del Espíritu parece constituir un vestigio contemporáneo del tonalli prehispánico “Fuerza que protege”. (López Austin, 1996, pp. 223-252)

Concretando esta conceptualización en que Yolot, posee raíces que involucran a yoli=tener movimiento, Nacer

Yoltok= tranquilo, vivir

Yolotl o Yolojti= Corazón, centro

Yolijtoa= pensar

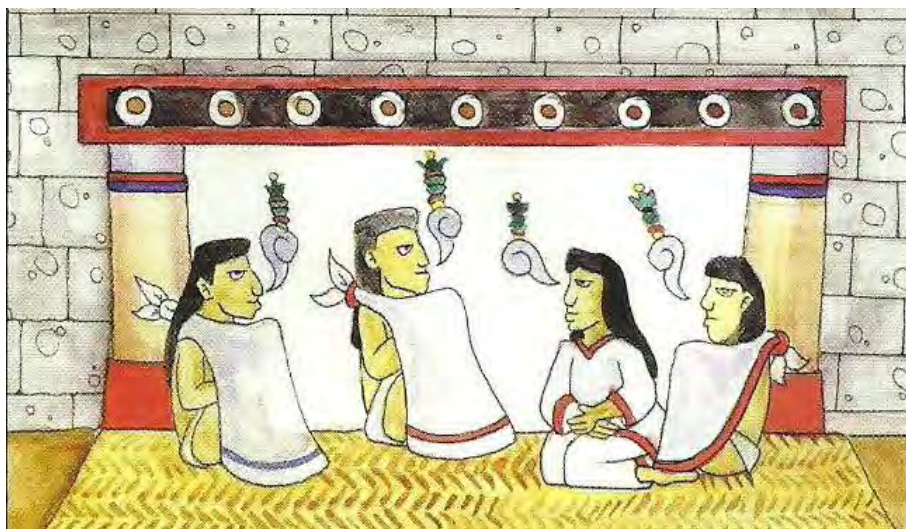
Yolita= Imaginar

Yolpaktia=amar

Yoltilana=enamorarse de

La mencionada interpretación sobre la centralidad e importancia que los antiguos nahuas atribuían a la energía vital desprendida del corazón. (M.E. Aramori B, 1990, pp. 43)

5.5 Numerología

De acuerdo con López Navarro, en Mesoamérica, en la altiplanicie del Anáhuac, el desarrollo de la cultura mexicana es evidente, su objetividad se encuentra a la vista de todos, tanto en su escultura, arquitectura, obras pictóricas, idiomas, literatura, música y avance del comercio,

como también, la encontramos en su forma de escribir, en la forma de observar los astros y lo más sobresaliente, la forma de llevar el conteo del tiempo y hacerlo a través de llevar el conteo del tiempo y hacerlo a través de sus inscripciones en todas las manifestaciones de su vida religiosa, social, política y económica. Los estudiosos de la cultura azteca, han escrito su historia, intencionadamente o no, distorsionando los acontecimientos, pero no solamente esto, sino también, en cuanto al tiempo o la forma en que lo contaban, aseverando con ligerezas, hechos que tuvieron lugar en un tiempo y espacio determinado: por el profundo respeto que tenían, religiosa y socialmente al TIEMPO, los aztecas dividían a éste, en ciclos o periodos de "13 años", o sus múltiplos como 26, 39, 52, 65, 78, 104, 117, 260, 364, 676 años.

Los números poseen una gran importancia en torno a la vida activa, a la muerte, al ritual y al contacto con los dioses y los seres humanos.

Para los aztecas la importancia de asociación entre los números con aspectos cotidianos de su vida, encontramos que existe una secuencia en el calendario solar llamado "Tonalpohualli". Los numerales 4, 7 y 13 se reparten de forma cíclica,

coherente y exacta. Los primeros trece numerales están asociados a características de la comunidad, alimenticios, temporales, al carácter azteca, predicciones y están vinculados a órganos y segmentos corporales.

El orden asignado al número con su nombre azteca y su elemento comunal se presenta en la siguiente tabla.

#	Pronunciación azteca	asignación
1	se	Venado, flor
2	ome	Conejo
3	yei	Agua
4	nahui	Perro
5	Macuilli	Mono
6	Chicoace	Hierba
7	Chicome	Caña
8	Chicoaeye	Jaguar, lagarto
9	Chicnahui	Águila, viento
10	Mactlatli	Zopilote, casa
11	Mactlactli huan ome	Movimiento, lagartija
12	Mactlactli huan ce	Pedernal, serpiente
13	Mactlactli huan yei	Lluvia, muerte,

1 Ce

Representa el inicio, lo que comienza, la salida de los Atlantecas de la legendaria tierra de Aztlan Xicomoztoc, asociado al astro rey, a la luz, representa al ser humano, al uno que engloba todo. Unidad, conjunto formado por varios elementos constituyente de un todo. El hombre unidad integrada por las fuerzas creadoras: la tierra, lluvia, aire y el sol. El significado de Zen, “uno” es de totalidad cósmica, por lo que se traduce como “enteramente” “completamente”, “conjuntamente”, liderazgo y responsabilidad. Asociados a Tonalpohtli Tlapohualtetl y Xiwhcutli en la mañana, al colibrí cenizo, y a Huhuetetol. (Leyva D. M, 2007, pp. 11)

Actualmente en tradición oral este número está asociado al dedo pulgar de la mano derecha; conocidos todos los dedos como los gusanos de la mano. En contraposición con lo que sugiere David Esparza Hidalgo en su texto Computo Azteca, donde señala posicionamientos diferentes iniciando por el meñique hasta el pulgar; para mayor información al respecto véase Capítulo de Cómputos Digitales, pagina 85 en delante de mencionado texto.

2 Ome

Número 2, derivado de Ometeotl (dios dual), representa el principio de la máxima abstracción del pensamiento nahuatlato. Sintetiza todas las fuerzas generadores del cambio, tanto en el hombre como en “lo que está sobre la tierra”. Explicando todo, con una complicada red calendaría que signos que codifican de forma muy particular y especial cada día con sus respectivas horas (tonalpohualli)

El hombre mesoamericano se considera resultado de un ordenado sistema astronómico y político, además de ser integrado y compenetrado al mundo viéndose impactado por los astros, así como, de los múltiples fenómenos naturales como son los eclipses, tormentas, sismos, entre otros, y se encuentra en las manos de las divinidades, que poseen el movimiento de la creación y de la degeneración. El día en el que un hombre nace, está cargado por una serie de destinos (tonalli). El tonalli cumple la función de caracterizan todo rasgo de la persona, fijándola en una determinada posición dentro de la vida social desde el momento de su nacimiento.

Todo ser humano recibe el nombre del día en que nace. Los días, y en consecuencia, los nombres se componen de un cierto número y de la cierta denominación, por ejemplo, Quetzalcóatl recibía también el nombre de Ce-Àcatl, uno-caña). El tonalli o destino hará que cada hombre se encargue de forjar en sí mismo alguna de las funciones sociales y culturales del mundo indígena. El orden social, pues, se encuentra prescrito de antemano: cada quien ocupa un lugar preciso, siempre dependiendo de la fecha de su nacimiento.

Existiendo una constante interacción entre las fuerzas “externas y la realidad social. Todo – lo “interno” y lo “externo”- está reunido en el tonalpohualli: el nacimiento de los niños, el ingreso a las escuelas, el contraer matrimonio, la elección de los gobernantes, el comienzo de una guerra, la inauguración de un templo, el inicio de las fiestas rituales. Resumiéndose como lo expresa León Portilla: “para llevar a cabo con significación cualquier acto, es necesario tomar en cuenta las cargas del tiempo que es a la vez cómputo, destino, influencia y presencia de los dioses”. (Buendía Oscar, 2002, pp. 73-75)

“Desde el inicio de la humanidad, los pueblos resguardaron los conocimientos, mediante cuadrantes simbólicos que expresan la totalidad del mundo, creado e increado, que atraviesa el espacio social y se matiza en el horizonte del pensamiento, aplicándose directa e indirectamente para cimentar la transmisión cultural del conocimiento que se enraíza en la profundidad cosmogónica y se relaciona por la movilidad resonante universal, trazada por los campos de fuerza.” (G. Mendoza Castelán, 2004, pp. 493)

Leyva asocia al numero dos con Tlaltechtlí, Quetzalhuitzilín, itztli; se involucran con los dedos pulgar e índice

3 Yei

Este nombre se origina, etimológicamente del nombre nahua de la sangre: eztli o yeztli. En nuestro líquido vital se conjugan simbólicamente en agua con nuestro calor interno: atl-tlachinolli. Esto simboliza la energía vital de los humanos y de los animales de sangre caliente se busca lo esencia.

Este número representa la sangre en constante circulación, el líquido dedicado a los dioses y señores de la cosmogonía azteca, el líquido en movimiento, en el escurrimiento, el sangramiento, el color rojo, el tiempo de la fuerza, el momento del combate y la guerra, el sacrificio, el sufrimiento como signo de crecimiento y

perfeccionamiento. Asociado al Chalchiuhtlicue, Cuixin o Cocotzin, Piltzinteotl. (Leyva D. M, 2007, pp. 11)

En la tradición oral de nuestro tiempo se asocia a los dedos pulgar, índice y medial.

4 Nahui

Su principio aparece en la idea de los ciclos conformada a partir de la observación con el universo, creando así un sistema de predicción climática, astrológica y curativa, por lo que la asociación a diversas áreas cotidianas del número 13 y 4 se vieron involucrados como estrategia para establecer un orden social. (López Navarro, 1994, pp. 59-91)

El número cuatro surge a partir de las deidades que sostenían el universo, de acuerdo a la visión nahua, concebidas como entidades que “materializadas” se reflejaban en las cosas, y estas deidades estaban dispuestas en cada rumbo (norte, sur, este y oeste). Las deidades gozaban de ser duales o únicas, sin embargo eran el principio, el origen y fundamento, femenino y masculino en perfecto equilibrio de las fuerzas ordenadores del universo, que podían convivir en un lugar dual: el Omeyocan.

También involucran los cuatro elementos fundamentales para la vida misma, expresados en la Piedra del sol, en las danzas, fiestas, calendarios y actividad cotidiana de los nahuas. Aire, fuego, agua y tierra son las fuerzas creadoras de todo ser vivo que mora en Chalchihutlicue. (Tierra)

En Xilonem, se recurre a esta expresión cuando existe la presentación de algunos integrantes que están insertos en movimientos sociales como los autodenominados Mexicayotl y Toltecatyotl; quienes

refieren esta frase para anunciar a los guardianes protectores del mundo, del planeta y del cosmos. Los sostenedores del universo, son conocidos también como los cuatro rumbos de espacio sideral, en donde los puntos cardinales dejan de ser 4 y se convierten en 7, considerando los cuatro rumbos que conforman a su vez el Ollin (+), el centro, él arriba y él abajo.

Leyva refiere que la palabra nahui está muy cerca, fonéticamente hablando, de nahua “concordar”, estar cerca, por lo que resulta lógico pensar que nahui tiene una carga semántica de cercanía, de armonía. Son muchos aspectos del pensar nahua que incluyen el cuatro: nauhcampa son los cuatro rumbos cósmicos, son los ilhucapohztizaintin principales (Tezcatlipoca, Xipe Totec, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl) Representa también capacidad para unir e integrar. Asociado con Tonatiuh, Zollin, Centeotl. Se refiere a los dedos de la mano derecha al pulgar, índice, medial y anular.

5 Macuilli

“Agarramiento de la mano” referente a toda la mano, a los gusanos que brotan (dedos); tiene en lengua nahua mucho significado. Se ubica como la cuarta parte de una cuenta y se representa uno de los cuatro cuartos, Chico, “cuarto”, resultantes de dividir el Pantli “Banderin”, que simboliza ce tlapohualli una cuenta: Veinte. Representa la capacidad de realización del ser humano por medio de la movilidad de sus cinco dedos. También simboliza la sensibilidad de percepción para apreciar la belleza. Está relacionado con la creatividad artística y con la difusión de los valores propios de la personal. Asociado a Tlazolteotl, Cacalotl y Mictlanteotl. (Leyva D. M, 2007, pp. 11)

En Xilonem se llega a comentar en el momento en que se aplica el copal a la Tocci número 5 “el corazón del Cielo y el corazón de la Tierra”; se asocia al cuerpo en los dedos de manos y pies, en los pulpejos que facilitan asirse a la tierra y al sol.

6 Chicoace

La palabra nahua chicoaze chichohan ce” cuarto y uno. Es el inicio de un segundo ciclo de cinco es como un nuevo principio. Transformación hacia otro nuevo conjunto de maíz, hueso sangre y piel; crea virtud de constante aprendizaje. Tiene asociado a Micantecutli, Itzchicuauhtli y Chalchiutlicue; una mano derecha y el dedo pulgar de la mano izquierda

7 Chicome

La palabra nahua chicome es chichohan ome “cuarto y dos”. En los nehtotiliztli iyahual “Círculos de danza cósmica anahuaca” siempre se abre el cosmos con chicome atecocolli neneuhqueh itzahtziliz “ siete toque dobles de caracol”, el primero al talpcopa, el segundo al Zihualampa el tercero a Huitztlampa, el cuarto a mictlampa, el quinto al omeyocan y los dos últimos a totlanantzin. Asociados a centeotl, tizapapalotl y tlazonteotl. (Leyva D. M, 2007, pp. 12). Referente también a la mano derecha y todos sus dedos mas los dedos pulgar e índice de la mano izquierda.

8 Chicoaye

La palabra nahua chicoyei, resulta de chichohan yei “cuarto y Tres”. Representa el aprendizaje constante. Por ser el tercero en una segunda ronda de cinco, también se cuenta con el dedo medio, llamado cordial. La segunda etapa de cuatro, doble cuatridad. (ver Nahui). Dígito próximo a Tlaloc, itzcuahtli y tepeyolotli. La mano derecha completa en todos sus dedos y el dedo pulgar, índice y medial.

9 Chicnahui

El nombre de cichohahui es resultante de la síncopa de chichohan nahui “cuarto y cuatro” está relacionado con el Mictlan “entre difuntos” ya que para llegar a el, teotl “difunto” debía atravesar el Chiconahuapan “en el agua nueve”, nombre del río que conduce hasta el Chicohnahmictlan, “entre nieve muertos”, lugar donde “se acaban y fenecían los muertos”. Esto hace relacionar al nueve con la nación de estallido y de efervescencia relacionada con la fuerza regeneradora. Asociada a Quetzalcóatl,

Chalchihutotolin y Tlaloc. (Leyva D. M, 2007, pp. 12). Se asocia con la mano derecha y los cuatro dedos de la mano izquierda que son el pulgar, índice, medial y cordial

10 Mahctlactli

Esta palabra está formada por maitl “mano” y de tactli “la mitad del cuerpo de la cintura hacia arriba”, por lo tanto engloba a las dos manos, es decir, a la mahiplli “hijo de la mano” o “colgante de la mano”, nombre nahua de cada dedo de las manos. Creatividad, uso de ambas manos. Asociada con Tezcatlipoca y Tecolotl. (Leyva op cit)

11 Maclatlihuan ce

El número once es el inicio de una tercera ronda de cinco y por esto mismo se cuenta con el dedo meñique de la mano izquierda. Detenimiento en el proceso de transformación, para proseguir después en el camino ascendente de la espiral. Es la gracia y la ligereza, es la facilidad de expresión y es la naturaleza, esplendor, colorido que invitan al placer y a la diversión. Leyva D. M, op cit)

12 Maclatlihuan ome

El número doce también se cuenta con el dedo anular de la mano izquierda, en la tercera ronda de cinco. Representa lo que va adquiriendo hermosura interna de esencia y de espíritu. Es la translucidez y claridad, que como el agua, los hombres deben de manifestar en sus pensamientos y acciones. Correspondientes a Tlahuzcalpantecuhtli y quetzaltototl. (Leyva D. M, 2007, pp. 13)

13 Matlatihuan yei

Considerando que en el pensar nahua todo es dual, el trece es la cuenta humana por excelencia, de la misma manera que el veinte es la cuenta cósmica. Es por la interacción de ambas cuentas como se conoce el paso del tiempo. Podría decirse que el trece corresponde a Tezcatlipoca y que el veinte corresponde a Quetzalcóatl, como ejes ambos de todo lo que se manifiesta en existencia. Conjunto de principios de conocimiento interno, de integración, introspección, centralidad y transparencia.

El ciclo de la gestación humana es de trece veces veinte días y una vez trece días. Trece veces veinte presenta el total de posibilidad que tenemos los humanos como opción a la vida, los posibles caminos a seguir para realizarnos como seres humanos, para alcanzar simultáneamente nuestra plenitud humana y universal. Leyva lo asocia con Tezcatlipoca y con Quetzalcóatl.

El número trece también se asocia en Xilonem a la cantidad de dobleces o coyunturas del cuerpo humano, incluyendo el cuello (1), axilas (2), codos (2), muñecas (2), ingles (2), rodillas (2) y tobillos (2); dando un total de 13 grandes dobleces.

Cuya idea de asentamiento traspaso todas las estratificaciones, ciencias, disciplinas e idiosincrasia. Los trece niveles de conciencia expresados en todas y cada una de las actividades humanas en Mesoamérica, con la idea de ir de acuerdo al cosmos. Aunado a lo anterior encontramos la influencia del número trece en la vida cotidiana, ideología, político-económica la danza, el juego y el deporte mica y ritualica de los mesoamericanos, así como también la importancia del número cuatro, que trece multiplicado por cuatro nos da por resultado el cincuenta y dos. Números importantes en las decisiones y organizaciones desde la arquitectura, escultura, la música, la danza, el juego y el deporte la magia, la procreación, la expansión, la medicina, la astrología, el reinado y dirección del pueblo y hasta en el comercio. (López Navarro, 2004, pp. 36).

Cuya idea de asentamiento traspaso todas las estratificaciones, ciencias, disciplinas e idiosincrasia. Los trece niveles de conciencia expresados en todas y cada una de las actividades humanas en Mesoamérica, con la idea de ir de acuerdo al cosmos. Aunado a lo anterior encontramos la influencia del número trece en la vida cotidiana, ideología, político-económica la danza, el juego y el deporte mica y ritualica de los mesoamericanos, así como también la importancia del número cuatro, que trece multiplicado por cuatro nos da por resultado el cincuenta y dos. Números importantes en las decisiones y organizaciones desde la arquitectura, escultura, la música, la danza, el juego y el deporte la magia, la procreación, la expansión, la medicina, la astrología, el reinado y dirección del pueblo y hasta en el comercio. López Navarro, 2004:36.

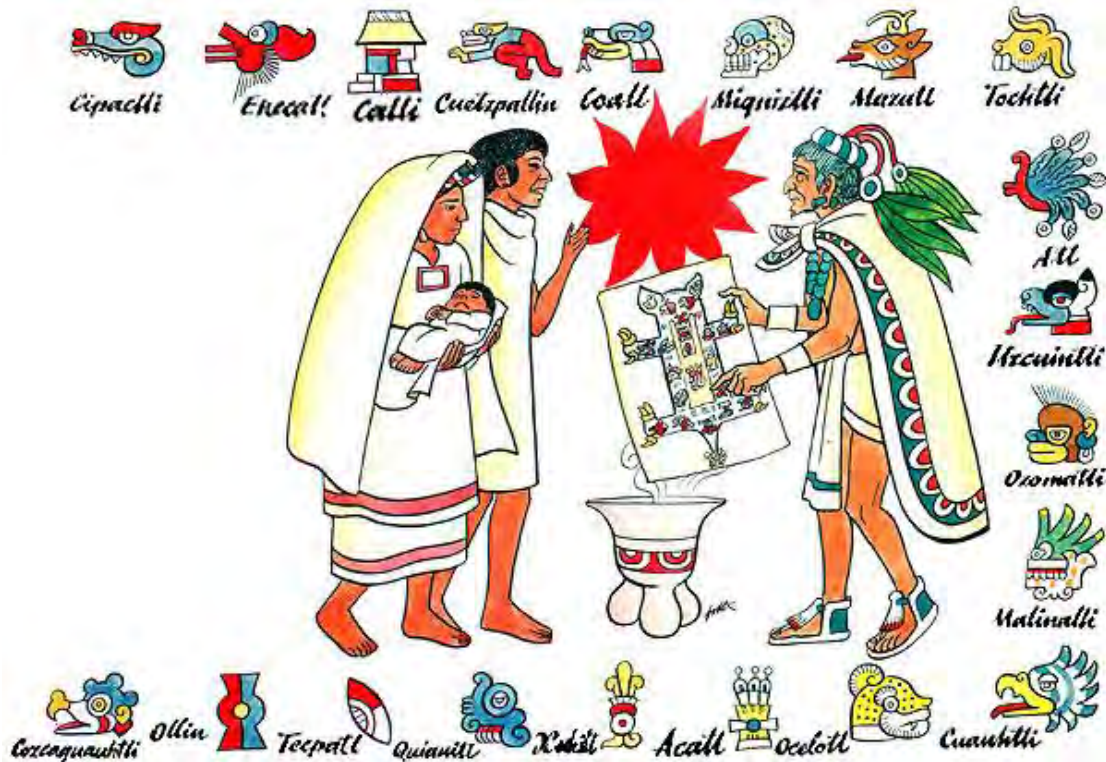
Todo el sistema calendárico está basado en la combinación de los numerales $13 + 7 = 20$. El número trece fue obtenido de la combinación de las estrellas de la Osa Mayor y de la Osa menor, teniendo a la Por como centro y contada ésta sólo una vez, y que en esta misma superposición da origen al mundo de Arriba y de Abajo, unido por las mismas estrellas que forma el Omeyocan, o sea el "lugar 2", lugar donde, como hemos dicho, habitada por Ometéotl, o sea el quinto espacio sideral, el centro inamovible y dual, el cual genera el espacio-tiempo, marcado por los distintos desdoblamientos de los dioses, que se van caracterizando según las especificaciones que representan.

Estas posiciones espacio-temporales están formadas por las trece estrellas que ya mencionamos y que a su vez nos dan un siglo indígena: $13 \times 4 = 52$ años. El Omeyocan es el lugar de la dualidad; Ometéotl y Omecíhuatl están simbolizados por él arriba y abajo, y naturalmente tuvieron dos cultos que se desarrollaron uno al lado del otro, es decir, la parte masculina y la parte femenina. El de Arriba, el cielo azul, estaba directamente asociado con la salida y puesta del sol. El culto de Abajo, el cielo nocturno, la luna, el Norte, el inframundo con sus nueve inviernos y sus dioses nocturnos. (Landa Abrego ME, 1985, pp. 15)

Cuya idea de asentamiento traspaso todas las estratificaciones, ciencias, disciplinas e idiosincrasia. Los trece niveles de conciencia expresados en todas y cada una de las actividades humanas en Mesoamérica, con la idea de ir de acuerdo al cosmos. Aunado a lo anterior encontramos la influencia del número trece en la vida cotidiana, ideología, político-económica la danza, el juego y el deporte mica y ritualica de los

mesoamericanos, así como también la importancia del número cuatro, que trece multiplicado por cuatro nos da por resultado el cincuenta y dos. Números importantes en las decisiones y organizaciones desde la arquitectura, escultura, la música, la danza, el juego y el deporte la magia, la procreación, la expansión, la medicina, la astrología, el reinado y dirección del pueblo y hasta en el comercio. (López Navarro, 2004, pp. 36)

5.6 Bases teóricas de la visión salud-enfermedad en la tradición de Xilonem

A continuación se ofrecen conceptos teóricos de los principios que se poseen en Xilonem en torno a ideas que prevalecen y se enraízan en la formación, transformación y continuidad de los guías, estos conceptos, palabras y conocimientos generales se comunican de unos a otros por varias vías, entre ellas las orales, visuales-auditivas, corporales y recientemente en medios electrónicos.

En palabras de Gerard Guasch psicoanalista y Mauro Hinojosa que es un Chaman, expresan que la cosmovisión indígena está constituida por un sistema filosófico-religioso que impregna todo el arte de vivir de las comunidades autóctonas y que subsiste, de múltiples formas, en la cultura mestiza. En la que incluye 1) la comprensión del universo como totalidad interconectada, donde el cuerpo humano, la mente y el espíritu están estrechamente relacionadas entre sí, conectados a este universo. 2) la concepción de la salud y enfermedad como estados de equilibrio y desequilibrio entre distintos factores (elementos fríos y calientes, comportamiento individual, relaciones sociales, ambientales y espirituales). En la que se considera la visión de los dos mundos (el cielo y el inframundo) hecho por un ser supremo conocido como Ometéotl, para los nahuas, Hunab Ku para los mayas, y Coqui Xee para los zapotecas.

Guasch e Hinojosa continúan expresando la importancia de la Persona, a quien consideran como un ser humano que es un todo, que no se pueden separar cuerpo,

mente y espíritu, son varias facetas de una misma realidad, y cada una de las partes del cuerpo tiene que ver con las demás. Además, el hombre está en íntima relación con los demás seres humanos, con las plantas, animales, objetos, así como los elementos de la naturaleza: el aire, el agua, la tierra las divinidades, los planetas y el cosmos en general:

- ❖ el cuerpo es lo perecedero, lo que desaparece con la muerte
- ❖ el alma es la parte que sobrevive a la muerte y se traslada, después a otro mundo. El alma puede abandonar el cuerpo en la noche, durante el sueño, de ahí el temor de despertar a alguien de repente porque su alma podría no volver. Si el cuerpo es abandonado por su alma, no puede proyectar sombra.
- ❖ La sombra (tonalli) es una entidad anímica alojada en el cuerpo humano desde el nacimiento. Los daños a los que la sombra está sujeta desencadenan un proceso morboso, ya sea porque abandona su receptáculo corporal, o bien porque se desplaza de la región anatómica donde se encuentra normalmente, emigrando hacia otra. La sombra es la parte primordial y más valiosa de la persona humana, la que le da su esencia, la parte espiritual del ser que se separa al momento de morir, la fuerza vital. Tiene la misma forma que el cuerpo humano y tiene la capacidad de abandonar el cuerpo. De ahí la enfermedad de la pérdida de la sombra, según los nahuas, se ubica en la cabeza y en la sangre. De acuerdo con López Austin (1984), Tonalli deriva del verbo náhuatl tona, que significa irradia, la sombra es una fuerza que provee al individuo de energía y calor para vivir. Se concibe como una entidad luminosa y caliente que entre otras cosas, regula el calor del cuerpo, se le conoce como sombra porque si viene a desfallecer el sujeto pierde esa luminosidad y se enferma.
- ❖ El tono es el cuarto componente de la persona humana. Es la relación de dependencia que hay entre un hombre y un animal, que los hace tener un sentido común. El animal-tono, puede ser cualquier animal salvaje. (Hinojosa L y Guasch G, 2005, pp. 78).

5.6.1 El sacrificio y/o ofrenda

Para el Teotemazcal Xilonem, el concepto de ofrenda posee características y tintes que permiten delimitar el esfuerzo humano por el perfeccionamiento y el amor al trabajo tanto comunitario como el personal y cósmico.

La ofrenda es referida en las actividades diarias que se realizan en las instalaciones o bien para beneficio del ritual del temazcal, ejemplo de ello tenemos a los águilas de fuego cuando llegan por descuido, olvido, o por razones circunstanciales a recibir una quemadura menor, un corte, tallón, caída, o inclusive agotamiento y esfuerzo. En otros momentos la ansiedad, tensión, tristeza, epifora o vómito; son tomadas en cuenta como ofrenda y se exhorta al afectado que lo ofrezca a quien más quiera ya sea de este mundo terrenal o de otro, siempre y cuando sea para beneficio del cosmos y el universo. Estas ofrendas son de índole espontáneo, no son programadas, se dan en la actividad diaria y puede ser en todo momento; se involucran con el teotemazcalli, cuando el afectado ingresa al mismo, ya que aún con las incomodidades propias de la situación en la que se encuentra la persona, resiste airoso(a) el ritual.

En el ceremonial de Teotemazcalli Xilonem, se vive corporalmente el malestar que se tiene ante la oscuridad, la humedad, la exposición del cuerpo ante lo abrupto del terreno en el interior del recinto y del mismo ritual. En especial en la puerta número tres se puede enfrentar una ansiedad extrema, conjunta con el deseo de huir, de gritar, llorar y suplicar. Este momento es reconocido por el guía y la audiencia como la ofrenda al ser interior y al Gran Espíritu, al Gran Creador o bien a todos aquellos que sean su equivalencia respetando credo y esencia.

El sacrificio es entendido como un proceso más elaborado y complicado que lleva un año, que consiste en una cadena de actos, eventos y compromisos. El sacrificio posibilita una renuncia y lo transforma por un beneficio comunitario y personal. Para Xilonem, la celebración cúlspide es “la danza del sol”; en el que se da un sacrificio sanguíneo y carnal, explicando que se lleva una ruta y preparación de más de un año, en el que se fortalece el carácter y la voluntad. El sacrificio carnal consiste en la perforación de la pie y la inserción en ella de un palo que hace las veces de arnés, al que se le imprime fuerza para ser desprendido generando la ruptura de la piel logrando con ello el sacrificio carnal y el sanguíneo en el momento del desprendimiento, la hemorragia es controlada y no arriesga la vida de la persona; sin embargo, la huella corporal queda marcada de por vida; el motivo inspirador para tan sacrificio es la humanidad y el equilibrio del cosmos.

Este rito de paso es referido por A. Van Genep ampliamente en el que comenta que las ceremonias en las que se involucra la sangre y la carne esta difundida en todos los continentes e inclusive es continuado por medio de simbolizaciones como es el momento de la Eucaristía en el Catolicismo, donde el pueblo como carne y bebe sangre; el sacrificado es Cristo y el pueblo lo consume. De igual forma A. Van Genep expone con ejemplos claros y aun actuales las celebraciones que se dan tanto en pueblos perdidos, indígenas, etnias o bien, por medio de costumbres, tradiciones e inclusive desde las grandes religiones del mundo hasta los círculos o elites de grupos, instituciones o corporativos poseen numerosos ritos de paso.

F64 “Pepe” sembrando un nombre Mexihca; uno de los pasos fue extraer algunas gotas de sangre de la zona perimetral del ombligo con una punta de obsidiana. La sangre se limpio con copal y se entrego a un popochcometl. Aniversario Matlactlihuan ome de Xilonem.

En Mesoamérica el sacrificio y la ofrenda se practicaba, entre los ritos de paso para los cuales se requería de un sacrificio se encuentran todos aquellos que marcan la primera vez de algo, como lo es el nacimiento-alumbramiento, la imposición del nombre, la obtención de logros académicos, milicios o políticos, religiosos, funerarios.

[“en todo sacrificio hay un acto de abnegación en la media que el sacrificante se priva y se entrega. Incluso esta abnegación le es impuesta a menudo como un deber, ya que el sacrificio no siempre es facultativo: los dioses exigen” sin embargo, el sacrificante da

para recibir, porque el sacrificio es tanto un acto útil como una obligación: “en el fondo, tal vez no haya ningún sacrificio que no tenga algo de contractual. Las dos partes en presencia intercambian sus servicios y cada una encuentra en él su parte correspondiente... los dioses tienen necesidad de los profanos. Existe un algo grande en la entrega de lo que debe ser correspondido y teniendo en cuenta la diferencia de dimensiones entre los seres humanos y los dioses, estos deben dar algo grande a cambio de los pequeños dones de los hombres. Siendo obligatoria la reciprocidad de la ofrenda...”] (López Austin A. ¿?, 170)

López Austin continúa explicando los límites del hambre o necesidad por parte de los dioses y las necesidades y solicitudes que tienen los hombres para alimentar o favorecer los caprichos de los dioses. El hilo o eje entre ellos es la ofrenda, el sacrificio que pasa de un mundo terrenal a una dimensión mística; dicha ofrenda es medio de comunicación e integración del hombre con el cosmos y con los dioses o Dios; se acercan para obtener cada uno una parte del otro, pero ambos se mantienen enteramente el uno frente al otro. Teniendo en cuenta que el alimento preferido por los dioses, son aquellos ofrecidos por los hombres, aquellos que brotan del clamor de los humanos con la obligación de cumplir con los dioses aunque estos no siempre tuvieran agrado por sus ofrendas o por los mismos hombres.

El canal de comunicación tiene características especiales dependiendo de la deidad se debe de llevar la ofrenda y hacer el sacrificio; su estudio a un está incompleto y se investiga para llegar a un conocimiento específico de cada cual que dota a la ofrenda su carácter de recurso intermediario y a la vez de expresión. El tiempo, la naturaleza y la intensidad son parte esencial de la ofrenda y del sacrificio aunque son elementos impalpables, poseen un carácter etéreo que le da el Don de la magia, rito y ceremonial imprimiendo en la circulación del flujo del tiempo, el movimiento y el pulso cósmico que le dan las deidades; haciendo que los componentes terrenales posean un carácter divino. Es así que el mismo cuerpo humano puede ser objeto de comunicación y con ello llega el autosacrificio parcial o bien total, ya que el precio de tener contacto con los dioses es alto y se tiene que pagar para apenas presentarse ante ellos. Es así que el tránsito de este mundo al de los dioses está condicionado por una terrible transformación. (López Austin A. ¿?, 173).

López Austin continúa refiriendo que existen varias formas de obtener la ruta de comunicación, entre ellas se menciona sesiones extenuantes de cantos entretejidos, horas o días de danza, trabajo o esfuerzo sin descanso, periodos de ayunos, exposición a los elementos y ritos varios que involucran la carne, la sangre, la sexualidad y la expresión afectiva y de humildad ante los hombres y los dioses.

La sangre que fluye en el cuerpo de los humanos es el líquido vital por excelencia en todos y cada uno de las culturas, las tribus, etnias y pueblos del mundo en todas las épocas registradas por el ser humano. La sangre y todo lo que en ella involucra simboliza la vida, el movimiento y el equilibrio. El tejido sanguíneo es el uno de los pocos componentes del cuerpo que es líquido, viscoso y delator por su color, viscosidad y poder, la sangre es necesaria en todo cuerpo humano para poder sobrevivir, en ella se imprime la calidad de vida que poseemos y que impregnara en nuevos seres nuestro pasado y presente. La sangre es el néctar para los dioses; como el pulque es el néctar de los dioses al hombre.

La sangre al fluir en nuestro cuerpo y recorrer todos sus recovecos haciendo dilatar y contraer la válvula cardiaca, las venas, arterias, vénulas, arteriolas y capilares. Los pulsos lugares donde confluyen varias venas y arterias, ofrecen información de la condición interna del individuo, lugares que sirven de diagnóstico a los curanderos, médicos y sacerdotes. Los pulsos lugares que son ventanas en el cuerpo para asomarnos al interior sin alterar la relación interna; los pulsos son puertas para tratar el cuerpo por medio de su observación, consulta y sangría con la intención de extraer el mal, o bien por succión (chupar) el mal, logrando el equilibrio entre la condición y las necesidades, con la forma de reaccionar de la persona ante la situación social y lo que su corazón requiere. Hoy en día el curandero que puede “oír-sentir” los pulsos, tiene la capacidad de identificar el malestar entrando por dos opciones, bien o mal, el bien está asociado al deterioro ordinario del cuerpo ante un evento, el mal es referido como la participación de terceros en el deterioro de la persona y puede afectar la parte anímica del paciente; donde la sangre revela las reacciones internas del organismo. Con un la sangre también se considera si la enfermedad pertenece a las de la clase fría o caliente (conceptos que veremos más adelante), y en virtud de ello determinar el tratamiento a corto, mediano y largo plazo; tanto con el paciente, el ambiente y su hogar. (Nash June, 1983, pp. 211).

5.6.2 El frío y el calor

Referente al equilibrio térmico, los antiguos conocían el efecto que produce el calor o el frío en el cuerpo humano. Manejaban la energía del sol, el calor del barro, el calor de las plantas, de las semillas, de las piedras, del agua, del vapor, del humo, del vaho de la boca, de las manos y del calor del masaje. (Camacho Zúñiga, ¿?:7)

Son palabras que se comentan al salir o entrar de cada fase del ritual del Teotemazcal, aun cuando es entendido que el ceremonial de teotemazcal posee como característica un proceso de agua caliente y vaporosa, se puede referir que el baño estuvo “frío” aun cuando la temperatura interna del mismo es vaporosa, creando un conflicto de comprensión entre la temperatura ambiental y corporal. El frío y el calor imperan en el cuerpo humano como un mecanismo homeostático que permite regular las fuerzas internas que hacen regir todos y cada uno de los órganos, su hermandad y regularidad hacen que el equilibrio corporal pueda favorecer el curso de la vida.

El cuerpo posee una temperatura que puede oscilar uno o dos grados, se adapta a las condiciones climatológicas imperantes en el lugar en el que se encuentra contrarrestando la forma interna el ambiente externo, haciendo que la membrana que recubre el organismo posea recursos para termo-regular.

Aun así el cuerpo puede sufrir un desajuste y ser invadido por alguno de los dos e inclusive tener frío o calor excesivo al mismo tiempo. Este concepto es relativo y se aplica a la literatura y tratamiento mesoamericano una polaridad que en culturas indoeuropeas se desconocía. Hipócrates y sus teorías de los humores corporales se aproximo a esta idea dicotómica, incluso planeo estrategias para regular y establecer un equilibrio logrando la atención y aceptación de la sociedad de la época, llegaron

otras teorías y la medicina cambio su atención a otros procesos involucrados en la historia de la salud. (López Austin, A. 1983, pp. 73)

Para ahondar más en este concepto se sugiere consultar a Alfredo López Austin con su trabajo de “La polémica sobre la dicotomía frío-calor” tomado del libro de Cuerpo Humano e Ideología, Las concepciones de los antiguos nahuas.

Las propiedades de los alimentos y de las plantas medicinales, de los colores y de los sonidos, las enfermedades, los estados emocionales, e incluso los temperamentos humanos están relacionados con el frío y el calor, lo que viene de afuera, el aire, el susto y lo que viene de adentro: la sombra, el alma. En la cosmovisión de los nahuas, todo lo que existe en el universo posee las cualidades de caliente o frío, el hombre, la mujer, las plantas los animales, los astros y las deidades también. Esta cualidad no se refiere estrictamente al estado térmico de los cuerpos, sino a atributos de diversos tipos que van más allá de la temperatura física. Así la Tierra, los seres relacionados con la noche, la muerte y la mujer son fríos por naturaleza. El sol, los seres relacionados con el día, el hombre son caliente. (Hinojosa L y Guasch G, 2005, pp. 78)

En México hoy, se aplica el termino frio-calor, como una unidad dicotómica en las comunidades rurales y varias etnias usándola para la observación, diagnóstico y tratamiento por medio de la sangre, el calor y el frio se encuentran aquí, se hable o no de ello, poseen una forma de ver y opción para curar al hombre; en Xilonem con la existencia del ceremonial del Teotemazcal, se menciona frecuentemente estas referencias para “señalar” el impacto del mismo sobre el cuerpo de quien entró en el ceremonial; aun cuando se encuentra en la zona conurbada de la Ciudad de México.

5.6.3. Principios de curación

Los siguientes principios de curación de acuerdo al folleto de Gilberto Camacho Zúñiga que se aplican en Xilonem de forma intuitiva o bien definida ya que pertenece en otras palabras a la tradición oral y son parte de los fundamentos que se practican en nuestro lugar de estudio.

- ❖ Principio de la curación integra. Consideraban al cuerpo humano en su integridad y por ende no podía tratarse por partes. Se curaba algún órgano a la vez que se procuraba la desintoxicación general.
- ❖ Principio de unidad: Lo hacían consentir en la relación entre órganos, mente y espíritu. De este principio se derivaba también el principio de unidad del tratamiento
- ❖ Principio del respeto a la naturaleza es la que cura. El médico mexicana, solamente propiciaba esta curación con brebajes que los dioses ponían a su alcance.
- ❖ Principio del equilibrio hídrico: Los médicos mexicas procuraban mantener el equilibrio de los líquidos en el paciente administrándole plantas diuréticas para

provocar la orina en caso de retención y en las anemias o raquitismo, baños de tronco, temazcatl y termales. En la dieta incluían una proporción adecuada de sólidos y líquidos de acuerdo a la edad, sexo y ocupación del enfermo.

- ❖ Principio de inmunidad por aumento de las fuerzas del organismo. No usaban las vacunaciones o cualquier otro tipo de prevención artificial contra la enfermedad. La gimnasia, la caminata, los baños, la dieta, las yerbas, la conducta recta, eran terapias preventivas. Se hacían hombres recios. Su sangre era pura, cargada de glóbulos blancos destructores de microbios. El equilibrio de su dieta les hacía inmunes. Ninguna de las llamadas enfermedades como el cáncer, la lepra, la sífilis, la viruela, la úlcera intestinal, afecciones nerviosas, cardiopáticas. Etc. Eran sufridas por los mexicanos.
- ❖ Principio de prevención de la enfermedad: El sol, el aire, la gimnasia, la oración, el agua, las yerbas, el masaje, el temazcatl, eran elementos básicos en la prevención de la enfermedad.
- ❖ Principio de unidad con su medio ambiente: El agua constituía su elemento primordial, sus casas fueron construidas con piedras, barro, madera, sobre chinampas e inmersas en el perfume natural del aire. Las cosechas, la salud, el tiempo de cultivar el tiempo de nacer y el tiempo de morir, estaban estrechamente vinculados con la tierra.
- ❖ Principio de amor para el enfermo. El médico transmitía paz a sus enfermos, vibraciones de fuerza y amor, les consolaba y permitía que hablaran todo lo que quisieran. Les procuraba alegría y les decía poemas de valor.
- ❖ Principio de ejemplaridad: el médico mexicano era un ejemplo de cómo vivir de acuerdo a la naturaleza en la observancia de sus leyes, no era simplemente un consejero. Ningún médico náhuatl que estuviera enfermo podía curar a un paciente alguno, era deber de él procurar primeramente su salud.
- ❖ Principio del instinto: Eran agudos en la observación del paciente, y permitían la actuación de los instintos, mediante los cuales se guiaban para determinar el diagnóstico y la curación correctos.
- ❖ Principio de la terapia de Acción: En ocasiones el paciente era tratado con la dedicación a la pintura de vasijas o al arte de la plumería o al trabajo directo con la tierra.
- ❖ Principio de la observación para determinar la situación del paciente. Eran agudos en la observación de la sintomatología, carecían en absoluto de aparatos y torturas físicas, a excepción de ciertas agujas de obsidiana que clavaban en puntos determinados del cuerpo para producir cierta reacción.
- ❖ Principio de la sintomatología como reacciones de defensa. No combatían las fiebres, las derivaban por medio de compresas, considerando que las temperaturas son defensas del organismo.
- ❖ Principio de la terapia particular: Cada individuo era considerado único y diferente a los demás, por consiguiente el tratamiento no era igual para todos.

- ❖ Principio de la terapia sin violencia y daño mínimo. Las terapias eran sutiles, usaban el canto y la danza, palabras amorosas, la gimnasia, el sol, el ayuno y la oración. La cirugía lera practicada en casos de fracturas y partos difíciles.

**5.7 Las palabras Nahuatlanas
de mayor uso
en Temazcal Xilonem**

Ce pactlí

5.7 Las palabras Nahuatlanas de mayor uso en Xilonem

El uso de varias palabras que se entretajan en la Tradición Oral, están desde el momento de la entrada, algunas de ellas ya las conocemos, o creemos saberlas en un contexto cotidiano o familiar, sin embargo, en otras no corren tanta suerte, por lo que en este espacio explicaremos el significado de algunas palabras nahuatlanas.

a) Popochcometl

Incensario con motivos prehispánicos ya sea en su decoración o hechura y puede tener forma de copa con huecos, hecha de barro cocido, los huecos en el borde sirven para que entre el aire y mantener el carbón encendido para que el copal pueda generar su humo aromático.

b) Copalli o Copal

Resina blanquecina que se extrae de los árboles y al quemarse con carbón al rojo

vivo, suelta un humo grisáceo y aromático, su olor es el que se usa en ofrendas del día de Muertos; con él se realiza la práctica de la saumación a las personas y es una de las “medicinas” que ingresa al Temazcal para aplicar directamente sobre las piedras al rojo vivo.

Copalcahuite es un árbol que produce el copal, planta bursaréa del género *elaphrium*; al copal se le da un uso aromático, medicinal e industrial. (Cabrera L, 1984, pp. 51)

c) Paliacat o Paliacate

Tela llamada “mascotita”, con un dibujo característico de Paliacate Gitano, por lo cual recibe su nombre; buscado por Temazcaleros y Danzantes concheros o danzas prehispánicas, se usa también en los altares improvisados o bien en los fijos como protección contra el mal de ojo.

d) Xolozcuintli

“Perro”, cuya característica principal es la nula existencia de pelaje en la piel del animal, endémico de México, animal en extinción; codiciado por su afecto, protección y lealtad a

su amo. En la imagen se muestra una representación de barro, aunque también existen en códices, arcilla, yeso, piedra y cera. *Canis mexicanus* (Cabrera L. 1984, pp. 155); *canis caribacus*, perro de color ceniza, manchada de negro. Probable ascendiente del perro chihuahueño.

F66 Campo semántico en prendas de uso femenino

e) Izcoatmecatl

Cinta roja de tejido artesanal de estilo hilo a hilo y trabajado en telar de cintura, la prenda puede tener varios tamaños de ancho y largo, desde la que se enrolla en la cabeza hasta la que da dos vueltas en la cintura del danzante, midiendo desde 90 cm hasta 3.50 mtrs.

f) Huipil

Prenda femenina similar a un vestido o blusa que

llega por debajo de la cadera o hasta el tobillo, regularmente bordada a mano con motivos de flores, ollines, caracolas, trazos y/o grecas, el huipil puede ser de algodón o bien de manta, usado en ceremoniales, fiestas y danzas.

h) Totem

Figura alusiva a un animal, espíritu o alguna deidad. Figura de protección hecha de piedra, jadeíta, cuarzos, turquesas, barro cocido, amatistas, ámbar, madera, semillas, huesos, garras de algunos animales; son cuentas que se pueden portar, pulidas, perforadas y pueden o no tener forma, se usan frecuentemente en las danzas, fiestas, ceremonias y en el interior del temazcal, siempre y cuando no estén sujetas a metales, sino a cuerdas de cuero o de gena, o henequén. Las piedras semipreciosas son consideradas como elementos que sirven de protección, vanidad o bien son regalos que se ofrecen entre unos y otros. Representan también, el trabajo personal reconocido por los padrinos, mentores y la comunidad.

i) Copilli

Adorno con plumas que pueden ser exóticas que van desde una pieza hasta varias docenas; hacen referencia al rango y grado en la comunidad. Las plumas más usadas son de Águila, codorniz, pavorreal, entre otras. Puede poseer también, elementos como cuero, cuarzos, espejos, piedras semipreciosas y representaciones de deidades.

j) Atecocolli, atecocolete

Caracol marino de dimensiones proporcionales a una cara humana, con una perforación en el vértice que posibilita soplarle como una flauta, el sonido que emite es fuerte y grave. Utilizado para recordar al elemento viento. Caracola básica en los ceremoniales y en las danzas prehispánicas.

k) Coatlicue

Una de las representaciones de la

Diosa de la falda de serpientes, la protectora de la salud y de la mujer, diosa madre. Venerada por los pueblos prehispánicos, respetada por los temazcaleros y danzantes actuales.

l) Ayacastles

Sonajas típicas hechas de guajes o ayoyotes, o vainas secas con medidas de 8cm de ancho por 35 centímetros aproximadamente, propias de la danza tradicional mexicana. Están permitidas en la música del interior del temazcal y se usan para recordar el movimiento.

m) Huyoyote o Ayoyote

Corteza del hueso de fraile, con perforación que posibilita su uso y se aplica en tramos de cuero, una vez perforada, ensartada y amarrada al cuero ofrece el sonido característico del danzante en el movimiento de sus pies, se usa para hacer las Corrueleras, instrumento musical que lleva el ritmo con los pies en la danza.

m) Corrueleras

Instrumento musical y de engalanamiento que utilizan los danzantes para llevar el ritmo de la música y la danza, producen un sonido similar a una sonaja, pero, con mayor sonido, se utilizan en los pies y puede tener de 1 a 7 hileras de huyoyotes para que produzca un sonido más armonioso y claro.

n) Maztla

Es una prenda de uso exclusivo del hombre, que se coloca en la cintura y que oculta su genital de estar expuesto, puede ser de manta, cuero o paliacate, las dimensiones, decoración y estilo difieren de su hechura dependiendo de la zona o región geográfica en la que se encuentren, según la tradición y costumbre en su uso, ya sea ceremonial o dancística.

ñ) Huehuetl

Abuelo

Tambor de uso prehispánico creado a partir de una base de madera y cuero de mula, se impacta con un par de palos, llamados baquetitas, con el cual se golpea rítmicamente, para lograr la música peculiar de la danza mexicana.

o) Teponashtle:

Instrumento musical que se percute, conformado por una madera hueca con una ranura en un lado similar a una letra H, se percute con una o dos baquetitas para producir un sonido peculiar de tambor con un fino remate acuoso.

p) Pantli

Estandarte portátil que se coloca en la espalda por medio de amarres al cuerpo y que representa el lugar, toponimia y nombre de un grupo que es invitado a una celebración. Distintivo que permanece en la danza y en movimiento, adherido al danzante que lo porta.

F 69 Creación de un Chimalli, Ceremonial de Aniversario de Xilonem 2010

q) Chimalli

Parte de un códice, ideograma o imagen seleccionada por medio del Tonalpohualli (calendario solar), correspondiente al día y selección del ritual en el que se presenta, el chimalli es la parte central de la danza, a modo de altar donde se colocan el agua, el popochcometl, atecocote, imágenes, estatuillas, ofrendas como frutas, semillas, cueros, paliacates, copal, collares, amaranto, costalitos de cuarzos, presentes y ofrendas seleccionadas por el grupo que participa en la danza.

Temazcalli

Casita del sudor, estufita y casa, lugar con calor, casa caliente, lugar donde se suda con calor de piedras y agua de plantas.

Temazcal

Lugar donde se hace un baño de sudar, sitio geográfico que incluye el Temazcalli, hornilla, altar, área de reposo y lugar donde habita el agua.

Teotemazcalli

Ceremonial en el interior de Temazcalli, con el interés de dar salud a los integrantes, generar consejo, ceremonial estilo conclave, preparación espiritual y transmitir conocimiento.

Atlachinolli

Agua quemada, vapor que es el resultado de la piedra caliente con la aplicación del té de hierbas caliente; el atlachinolli produce tres efectos, el auditivo que emite un sonido similar al del hervor, el del vapor caliente y diminuto con esencias aromáticas

dependiendo de las plantas curativas que se aplique y el visual que es similar al humo; en ocasiones el vapor hace que la piedra caliente vibre y produzca un sonido más parecido a un quejido o silbido humano.

Cihua

Determina al género femenino en todas y cada una de sus edades.

Yayahuqui

Hombre, referente al género masculino, a aquel que inicia, al principiante.

Macehual

El merecedor

Persona que denota interés por el conocimiento de índole ancestral, al iniciado con trascendencia y que se prepara para un rito de paso. Danzante cuando está en escenario ajeno a su área.

Macehualito

Diminutivo de macehual, aplicación que sugiere afecto por la persona, de parte de quien lo expresa.

Tonatiu

Señor de la luz, del sol, señor que mora en la jícara celeste al medio día, asociado al color amarillo, al poder, a todo lo que se inicia, al amanecer. Una de las deidades consideradas padre.

Ehecatl

Señor del viento, el aliento, el aire y cualquier expresión que represente el movimiento de masas gaseosas que transportan humo, agua o aliento de vida. El portador de las peticiones, oraciones y aclamaciones que se acompañan con el humo del copal, dirigido a los sostenedores del universo. Conocido como el gran vagabundo, conocedor de los cuatro rincones del universo. Existen incluso ocarinas (flautas) que emulan al sonido del viento o del aliento, rugido de algún animal poderoso como el jaguar, color significativo el azul.

Huehueteo

El dios viejo, el que primero sale de la oscuridad, el Fuego vivo, el carbón encendido, aquel que hace que el corazón tenga el hito de vida, de la llama chispeante, el que debe de existir en todas las casas para la existencia del amor universal, aquel que nunca se apaga y que vive en las entrañas de la Pachamama. Color significativo el Rojo.

Micantecutli

Señor de la morada del silencio, en donde viven los descarnados, el señor de la casa del descanso verdadero, donde vamos todos, el del gran sueño, color asociado el blanco de nuestros huesos, a Micantecutli le llevamos todos adentro, sostiene nuestras carnes, sostiene nuestras vidas.

Quetzalcóatl

Aquel que el que dio su vida a cambio del genero humano, el que se sacrifico para que surgiera el segundo sol, Hombre-dios que abogo por la humanidad y evito que fuera destruida por los otros soles. Hombre que aparece en varios códices, mencionado en la leyenda de los cinco soles.

Yolotl

Corazón humano, cariño, afecto y amor, centro de todas las cosas, centro cósmico instalado en la constelación de orión; nacimiento, lugar de buenos y armónicos sentimientos, movimiento, palpitación, sangre.

Tlahuistlampa

Lugar o rumbo donde nace el sol, correspondiente a la dirección Este. Punto donde todo se genera, lugar de germinación, semilla que germina, asociado al color amarillo, al sitio de donde amanece, la luz del mundo.

Cihuatlampa

Lugar a donde van las mujeres que han muerto de parto, lugar privilegiado para las guerreras que ofrendaron su vida a cambio de la de sus hijos, lugar de descanso sagrado. Todas las que van ahí son veneradas como diosas. Asociada a la dirección Sur.

Huiztlampa

Lugar donde vive el Huizache, donde surge el dolor, el sacrificio, lugar donde se extrae la fortaleza humana, aquello que nos impulsa a vencer obstáculos y disyuntivas, ahí habita el colibrí zurdo aquel que desafía al cóndor y al águila. Prevaliente del camino rojo, como la sangre que fluye y que se ofrenda.

Mictlampa

Casa del silencio, región del silencio, morada de todos aquellos que dejaron de tener aliento, lugar de descanso eterno, asociado a la dirección Norte, un lugar con 9 estancias, dependiendo de los actos valerosos del morador es la cámara en la que se encuentra; para todos es descanso y valentía. No hay castigo.

Aztlan

Lugar mítico aún no establecido con certeza de donde salieron los primeros Mexicanos cuando hicieron la gran peregrinación al buscar un lugar donde establecerse. Aparece en los códices más antiguos y aun no se determina la zona geográfica, aparece como un lugar mitológico. Se supone que estaba al norte del Golfo de California (Cabrera L. 1984, pp. 39), de áztatl Garza, y tlan, desinencia abundancial.

Pachamama

Madre naturaleza, designación benévola para referirse al planeta tierra y su recubrimiento, flora, fauna, crestas y valles, montañas y llanos. Palabra que refiere a que somos hijos de ella y que le tenemos respeto, cuidado y cariño.

Tonancin o Tonanzin, o Tonancin-Coatlicue, Tonancin Tlalli

Palabra de afecto a la mujer y/o madre Tonancin, diosa del amor universal, el uso de esta palabra genera debido al mito Guadalupano del Tepeyac, que era en donde Tonancin tenía su adoratorio.

Meztli

Referente a la señora Luna, sus caras, sus fases, su poder e influencia, su belleza y capacidad sanadora. La que vive en lo alto, asociada a la Coyolxauqui.

Coyolxauqui

La desmembrada, la prostituta, la sacrificada, la que vivía en la luna. Deidad con una visión polémica, con interpretaciones encontradas para su sentido en la roca grabada, hallada en las excavaciones del sistema de transporte metro, en la línea 2, a la altura de las estaciones Zócalo y Allende.

F 70 Toccis calientes y carbón, en la hornilla de Xilonem. Ceremonial de Aniversario correspondiente al 2010

Calli

Casa, lugar, sitio, espacio donde habita una mujer, derivado de un pueblo. Hogar.

Tocci

Piedra caliente al rojo vivo que se encuentra en la hornilla o en el ombligo terrenal de temazcalli ya sea antes, durante o después del ritual.

Temazcaltocci

Abuela de los baños de sudar, deidad a la que se encomendaban los mexicas para pedir un buen curso de su ritual. Algunos aún lo hacen.

Chichahua

Expresión de empuje.
Animación o alegría.

Palabra usada para cuando alguien está a punto de entrar a catarsis, para alimentar emocionalmente al desmejorado. Se repite en pares.

F 71 Toccis calientes y carbón, en la hornilla de Xilonem. Ceremonial de Aniversario correspondiente al 2010

Teahui

Adelante, proseguir, avancen, alusión que invita a dar continuidad a un acto, evento o movimiento.

Okaje

Expresión de aceptación, de concordar con alguna frase o bien con algún hecho.

Nikanka

Derivación o deformación de Nikan Nika, “aquí estoy”.

Panhuehuet

I

Abuelo

Palabra que asigna al tamborcillo que se introduce al temazcal, que es un aro con una piel de mula, estirado y sostenido por cuero entre la piel y el aro. La baquetita se golpea sobre el cuero estirado y produce un sonido agradable y muy similar al tambor.

Ocarina

Flauta de barro, caña o bambú con imagen típica de flauta o creación artesanal de animales, cabezas, templos e hibridaciones entre estas, que pueden producir sonido con el aliento humano al ser sopladados, o bien que pueden producir sonido con el viento y su interacción con la ocarina. La ocarina puede tener en su interior agua (las que son creadas para ello) y el sonido es propio de las culturas mexicas. Algunas incluso se pueden portar como si fueran un adorno para el cuello.

Cenzontle

Pájaro de las 400 voces, ave preciada por su capacidad musical, especie en vías de extinción, su belleza auditiva es apreciada y costosa, su apariencia visual es similar a una Torcacita.

Ocote

Corteza y tronco de árbol, parte más oleosa del tronco, se usa para el encendido de la hornilla del temazcal o bien para la creación del fuego en el popochcometl. Las propiedades de la madera y la resina que producen hacen que la flama se mantenga y permanezca con mayor tiempo.

Pulque

Néctar de los dioses; bebida típica de México, fermentación del aguamiel con efectos embriagantes, asociada a grandes rituales en la época precolombina; hoy día bebida de provincia para sectores sociales de baja capacidad económica. Vista por Xilonem como una bebida trofeo para los que ingresan y toleran todo el ritual del Teotemazcal.

Jicuri, Peyotl, Peyote, Venadito, Venado azul

Cactácea, con propiedades alucinógenas, usada para los rituales de comunicación con el inconsciente a voluntad por medio de una ceremonia dirigida con chamanes o maracames, planta que se busca en el desierto raramuri, protegida por las autoridades por considerarla en extinción y ser ilegal. 16 variedades incluyendo la referida por Sahagun (Cabrera L. 1984, 109).

También es conocida como pisada de venado por poseer una leyenda a su alrededor.

Tilma

Prenda masculina que sirve tiene varios usos; la tilma más conocida es la que se encuentra exhibida en la Basílica del Tepeyac.

La tilma moderna tiene las propiedades de ser bordada, bondeada, o con tratamientos a la tela que ofrece mayor longevidad y beneficios en su uso. Se puede usar como capa, cobija, pantli, sombra, hamaca, morral, sombrero, etc.

Calpulli

Grupo que representa a una parte del municipio, encargado de indagar, difundir e impulsar las raíces mexicanas por medio de cursos, clases, tradición oral, danza, exposiciones, exhibiciones. Etc.

Sesionan en un lugar determinado o fijo, con fechas asociadas a la luna.

Mexicayotl

Movimiento actual de personas que se congregan con la idea central de reproducir las enseñanzas, sabiduría, tradición y costumbres de nuestros ancestros aztecas.

Tlazocama

Abreviación de tlazocamati; gracias

Ometeo

Palabra referida para saludar a personas, espacios ritualicos, usada también como agradecimiento ante la autorización del turno para hablar, o bien sirve para dar una forma de continuidad del fenómeno o rito. Referido también en los textos como Dios de la Dualidad, divinidad sagrada, Señor que se convierte en otro ser. Rossell, 2003:170.

Omeyocan

Lugar de las estrellas, el sitio donde reina y mora el dios Ometecutli y su esposa Omecihuatl, señores del cerca, junto y el lejos, lugar de paz, creación y perfección.

Tlazokamati

Nahuatl de la zona central del país. Se usa para dar gracias ya sea a personas o fenómenos, tlazocamati, se escribe también y se refiere para referir un reconocimiento de grado, rango o distinción que ha dado oportunidad de facilitar alguna tarea o actividad.

Tlazocama o tlazokama

Diminutivo de tlazokamati, versión corta de agradecimiento.

5.7.1 Frases en náhuatl más usadas en Xilonem

il pal menohuani

El señor del cerca y el junto, una de varias formas para referir al arquitecto celestial

Tloke nahuake

El señor del cerca y el lejos, el cerca y el junto, forma mística para referir a Dios

Ce pactli

Primera medicina del hombre: Teotemazcal

Nenonehua olicuani yanqui, ne nonehua ni kualli pactli

“Yo soy propia guerra, yo soy mi propia medicina”, frase que se exclama con Fuerza en la tercera puerta en el momento del climax.

In cuicatl at tecocolli

Invitación a sonar el atecocolli en el ceremonial

Ce ollin Teotl

Primer movimiento, o primera fase del ritual del temazcal, dedicado a Quetzalcóatl.

Ome Ollin Teotl

Segundo movimiento o puerta, dedicado a Omecihua.

Yei ollin teotl

Tercer movimiento o puerta del temazcal en el momento del ritual, dedicado al lugar del huizache, del lugar de espinas, al lugar donde el colibrí desafía al cóndor y al águila recurrentemente asociado al maestro Jesús, en el monte de calaveras, con su gran enseñanza de sacrificio y dolor.

Nahui Ollin Teotl

Cuarta puerta del ritual del Temazcal, dedicada a Micantecutli

Chichahua cihuas

¡Fuerza, animo o adelante, fortaleza mujeres!

Chichahua yayahuquis

¡Fuerza, animo o adelante, fortaleza hombres!

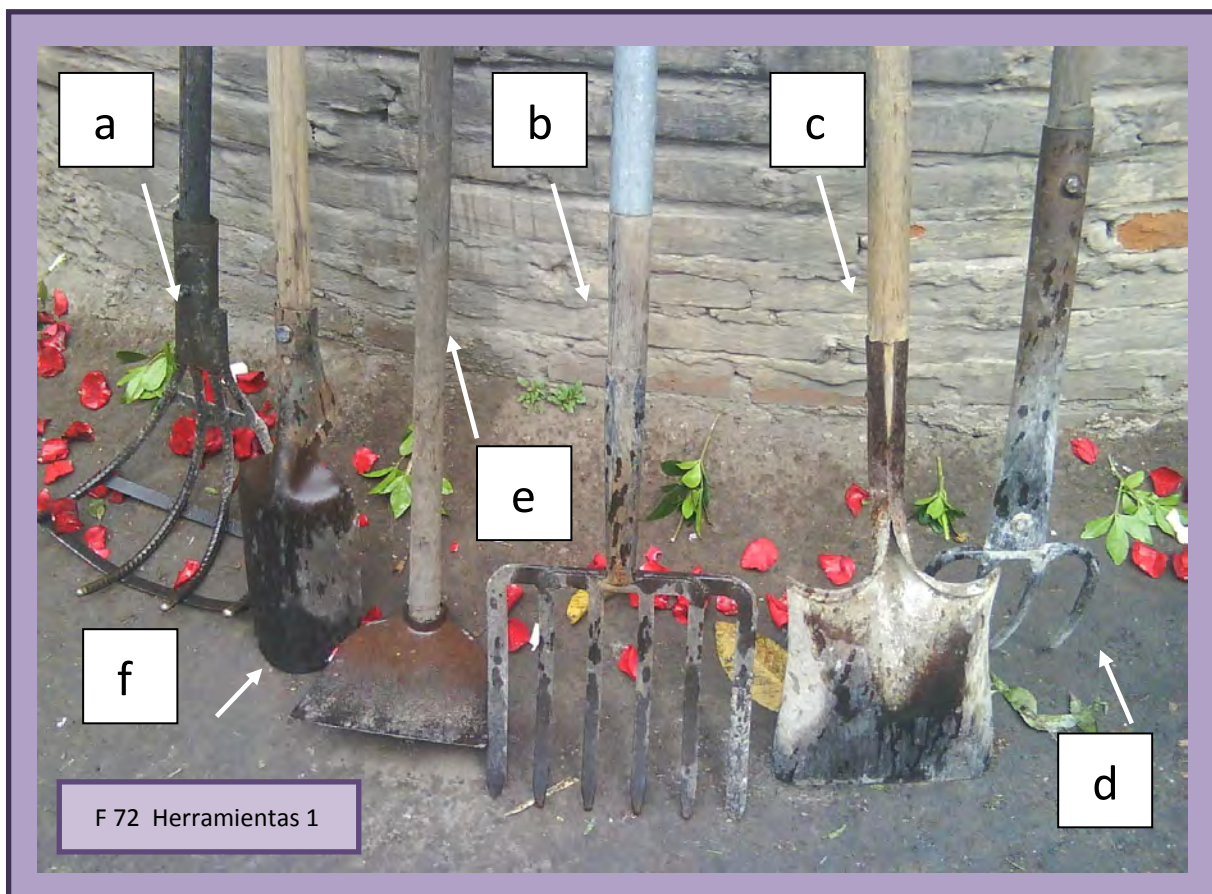

5.8 Conceptos en castellano usados en Teotemazcalli Xilonem

Iniciaremos por mencionar algunos de los instrumentos, herramientas y utensilios que pueden generar confusión al momento de anunciarlas y nombrarlas; ya sea por su aspecto o por su función en Xilonem, las herramientas utilizadas por el águila de fuego y por el anfitrión de las toccis mismas que aparecen en la imagen de Herramientas 1.

a) Trinche gruya

Se utiliza para acercar las piedras que se encuentran hasta el fondo de la hornilla, para extraer el polvo, cenizas y maderas del fondo de la misma hornilla en el momento en que se requiera, ya que su estructura y su mango que mide más de metro y medio posibilitan su manejo y alejan al águila de fuego de una quemadura corporal.

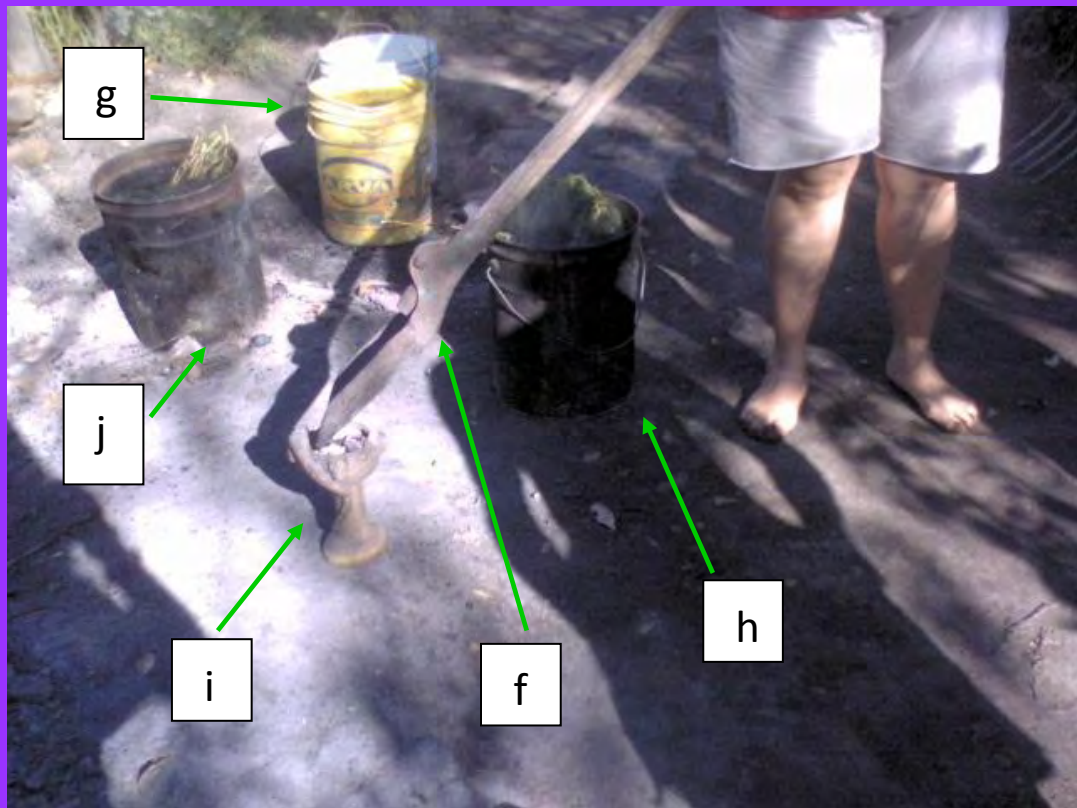
b) bielgo grande o trinche grande

Se utiliza para sustraer las piedras al rojo vivo que se encuentran en la parte frontal de la hornilla, con el trinche se posibilita que se filtre de la piedra olin, polvo y carbón.

En este trinche se giran las piedras calientes en el aire y se colocan en el piso para que puedan pasarse al bielgo o trinche chico.

c) Pala

Con ella se saca toda la ceniza que impide el buen encendido de la hornilla, se aleja también aquella que obstaculiza la extracción de las piedras y puedan generar que los pies del águila de fuego se lesionen.

F 73 Campo semántico de la preparación del te antes de la primera puerta del ceremonial de Xilonem

d) bielgo chico o trinche chico

Es el instrumento que ingresa con la piedra caliente al interior del recinto, su mango que mide aproximadamente un metro y veinte centímetros, favorece al manejo de la piedra en el interior del ombligo, este es el que se cuenta al momento de numerar los números 1 al 13, con su carga ya sea una o varias piedras. Símbolo fálico en el temazcal similar al órgano genital masculino. Carga de toccis representa la semilla masculina que fecunda el ombligo de Tonancin.

e) azadón

En Xilonem esta herramienta sirve para separar el carbón caliente y limpiarlo de clavos o cualquier otro metal; el carbón separado se despacha entonces en la cucharilla. El azadón, también tiene su uso tradicional en el lugar que sea necesario y que disponga el guía.

f) Cucharilla

Su uso es exclusivo de la extracción del carbón caliente de la hornilla para ser depositado por medio de ella en el Popochcometl, su uso es necesario y básico para el proceso de la Sahumación.

i) sahumero

Copa hecha de barro, que sirve para aplicar carbón encendido y copal, generando así el humo aromático que se sopla sobre el cuerpo de quien ingresa al recinto. Ver popochcometl.

g) Te preparado

te en punto de ebullición preparado y colado ya sin ramo, aun con pequeñas partes de la planta. A este se le aplico agua fría para disminuir ligeramente su temperatura. Se entrega en bote de plástico con una bandeja para facilitar su aplicación a las piedras calientes. Ver te por preparar. Cantidades variables dependiendo de las necesidades de la puerta o bien de la elección del guía.

h) te hervido

en un bote de metal que se coloca agua fría y un manojo de plantas, el bote se acerca con su carga en la hornilla encendida para que el agua alcance su punto de ebullición y se mantenga así por algunos minutos favoreciendo la cocción de las plantas y generando entonces el te curativo; el bote contiene un ramo de hierbas como romero, albahaca, pirú, hipérico, manzanilla, toronjil, menta; donde el guía decide que plantas colocará dependiendo de la época climatológica y/o visitantes.

j) te por preparar

Agua fría con ramo que se pone a hervir, para las otras puertas del temazcal, se coloca en cubeta de metal en el interior de la hornilla y esa agua hervirá en minutos hasta que tenga un tinte ambarino- marrón o ambarino-verdoso, o color ambarino-oscuro. Dependiendo de las plantas que se usen. El tiempo de cocción puede variar desde 8 minutos hasta media hora, dependiendo de las plantas, cortezas u otras aplicaciones personales del guía.

Ramo, Plantas

Son las plantas que se aplican al agua que va a hervir y se convertirá por medio de la cocción en te. El conseguir, clasificar y elegir las plantas que se aplicaran a los 5 tes correspondientes a cada puerta del temazcal, es una responsabilidad del águila de fuego.

En la foto se encuentra Cesar, uno de los águilas de fuego, separando los manojos de las plantas iniciando de arriba abajo se encuentra ruda, hipérico, romero que está entre las manos, y la más próxima al texto es toronjil azul.

En la mesa se encuentra un panhuehuatl, un popochcometl, un descansar pajuelas, la baquetita y una caja, también están las bolsas donde venían las plantas.

El ramo incluye el tallo, hojas y flores de la misma planta en ocasiones hasta las raíces, el ramo mide el grueso del tamaño equivalente y aproximado a una porción correspondiente a la muñeca (mano-antebrazo) humana adulta.

El ramo puede ser una sola planta o bien se hace un conjunto de varias convirtiendo la mezcla en un te personal.

Ombligo

Parte central de la estructura arquitectónica del temazcal, tanto en su techo como en el suelo. La oscuridad del techo posibilita la entrada de la luz por medio de una geoda

marina que existe en el hueco mide unos 15 centímetros aproximadamente de diámetro por unos diez de profundidad; el ombligo del suelo es un pozo que se encuentra en el suelo, con un diámetro de 75 centímetros aproximadamente y de profundidad unos 60 centímetros aproximados y es el lugar donde se colocan las toccis para que se les ponga el té caliente y suelten su vapor o atlachinolli.

Puerta

Palabra que designa que se bajen o suban las cobijas que hacen las veces de puerta en Xilonem, son tres capas una que se mete hacia adentro de la estructura, una que cae y otra que se acomoda para que no se escape el vapor e impedir la entrada de la luz al recinto donde se realiza el ritual del Teotemazcalli.

Medicina

Palabras que se utilizan para diversas cosas y presentaciones de elementos curativos en el interior del temazcal.

a) referente al copal ya sea en su presentación solida o en humo aromático.

b) cazuelita de barro que se introduce al ritual del temazcal en cada puerta y se pasa de

integrante a integrante, la cazuela contiene copal que se aplica directamente a las piedras calientes.

c) ingrediente de las plantas que hacen su terapéutica en el interior del ritual por medio del atlachinolli, la respiración, sudoración y exposición a ellas genera el proceso de depuración sanguínea y corporal de quienes en el ritual se encuentran. Ingrediente que se aplica a las piedras aunque no sea copal, por ejemplo, el ramo de limpia con el que en ocasiones abanicar el calor, o se expone previamente humedecido a las rocas calientes haciendo cambios en el aroma prevaleciente en el interior de una de las puertas del Teotemazcal.

Abuelos

Termino designado a aquel que tiene un temazcal en su propiedad, a aquel que lo cuida, continuador de la tradición. La edad del “abuelo o abuela” puede ser desde una persona joven pero, con el compromiso de ser el titular del espacio y del deber que requiere el temazcal y todo lo que con ello posee.

Fueguito

Palabra que asigna al fuego en el interior de la hornilla, o bien al calor que emite la piedra al rojo vivo y con la que se genera el atlachinolli.

Aguamiel

Existen magueyes preparados para que generen aguamiel, su extracción es de por medio de un proceso artesanal y se provoca que el centro del corazón del maguey al raspar brote un zumo que tiene un sabor dulce y es embriagante, que con una mezcla de otras sustancias se convierte en pulque, bebida refrescante que se ofrece en Xilonem a los integrantes del ritual, después de la tercera puerta, exclusivamente los días domingos.

Ollin

a) nombre designado al ojo de Dios, que se pronuncia de forma adecuada Olin, aunque en ocasiones se escucha como forma equivocada ollin, quien todo lo puede ver, oír y saber, palabra de respeto, una de las formas de hacer presente a la fuerza cósmica superior al hombre.

b) Tizne, capa de polvo negra que es humo y residuo de la leña quemada en la hornilla, puede hacerse solida que cubren las cubetas de metal y algunas piedras que no calentaron al rojo vivo, el ollin provoca tos copiosa en el Temazcal; también ensucia todo lo que toca de color negro y es difícil de lavar.

Pozo

Palabra usada para mencionar al ombligo del suelo del Temazcal, lugar de donde hay que retirar las piedras acumuladas y el te residual que quedo en la oquedad.

Higuerilla

Planta de temporada de lluvias, que se usa en Xilonem para disminuir las molestias musculares y enfriamientos locales de la piel. Sus hojas son grandes, dentadas, verdes y frescas, se usa en aplicación directa, previa humectación de la planta en el té y se le ofrece un agradecimiento a la planta procedente de la hoja.

Mexicanidad

Movimiento social que surge de la inquietud de expandir en territorio e integrantes con la meta de lograr una mejor nación inspirada en los conocimientos ancestrales.

Maracame

(huichol) persona de descendencia y linaje raramuri, de profesión curandero o chaman que puede manejar enfermedades culturales, tratamientos y rituales a nivel grupal o individual, por medio de ceremonias en el lugares asignados por el maracame, utilizando jícuri, emplumados y sus dones.

Copal

Resina surge de los árboles, puede ser de color blanca o bien con aspecto de corteza, es aromática y humeante cuando se quema, el humo es muy perfumado y penetrante; característico de aplicarse en sahumeros o popochcometl, el olor peculiar que se coloca en la ofrenda de los Días de Muertos.

Sahumar, sahumación

Acto de pasar o soplar humo aromático del popochcometl sobre el cuerpo de una persona que se dispone a recibir el humo, en Xilonem los brazos de quien recibe el humo aromático extiende sus brazos y se mantiene unos instantes en esta postura, mientras la persona que porta el popochcometl con copal recorre con el humo desde la cabeza hasta los pies y de una mano a la otra, se hace un giro y se aplica el humo desde

la cabeza al suelo por la parte de la espalda, tanto en la parte frontal como en la posterior, el cuerpo debe de cubrirse para liberarse de malas influencias, mal de ojos y vibraciones que afecten la armonía del ritual. Se realiza a dos pasos de la entrada del temazcal y es un acto previo al ritual del temazcal.

Ofrendar

Trabajo, esfuerzo o actividad que implica al aspirante o aprendíz un rendimiento extra a la necesaria para experimentar el Teotemazcal

5.8.1 Frases castellanas usadas en el ritual del Teotemazcal

F 74 Fotografía real lograda por un danzante (anónimo), del lugar de la Danza Solar correspondiente al año 2008, Atotonilco El Grande, Pachuca Hgo.

Danza solar, Danza del sol

Ritual que se realiza una vez al año durante el equinoccio, con una durabilidad de 7 días con seis noches; donde las personas que danzaran cubren requisitos específicos para ser integrantes de la danza, que inicia con un ritual de temazcal en la madrugada y que al salir se danza todo el día hasta el ocaso del sol, entonces entran nuevamente a temazcal y después descansan en sus camastros. Los danzantes se mantienen en ayuno

de líquidos, sólidos, sexual y de actos placenteros, se les deja que se alojen en una casa de campaña; cualquier alimento que llegan a

recibir se entrega exclusivamente en el ritual del teotemazcal en la madrugada o en la noche. La danza del sol, tiene como objetivo lograr un estado de conciencia alterada, para contactar a la tierra y al sol, encontrando al danzante como un lazo que unifique a ambos.

F 74A Guerrero solar en Atotonilco el Grande, Pachuca, Hidalgo. 2008, en el último día de danza, nótese las marcas pectorales sangrantes. Fotógrafo anónimo

Camino rojo

Decisión, actitud o estilo de vida que centra su sendero en la prudencia, coherencia y responsabilidad, encontrando un sentido humano para la existencia de una persona, que apoyado en el temazcal y la ofrenda posibilitan la pulcritud del espíritu, el cuerpo y los actos. Acompañándose con un guía o maestro.

“Con el permiso de sus rostros y sus corazones”

Se usa para dar intención a la palabra que se le dio a una persona, aludiendo a que la identidad de cada uno de ellos y la intención de ser escuchado es buena y agradable.

Guerrero Solar, Danzante Solar

Hombre o mujer, que tiene interés en contactarse con su mundo interior e

inconsciente que utiliza la danza solar como recurso para el vínculo entre la energía del planeta y las propias. El guerrero(a) solar, recibe preparación a lo largo de un año, donde pasa por fases que va rebasando sus propios límites. Entre los que se encuentran, pasar una noche en el monte, pedir permiso al abuelo de la danza solar, cubrir y superar la búsqueda de visión y ser bienvenido al círculo dancístico. El guerrero solar, está dispuesto a marcar su compromiso, por medio de una marca corporal que se realiza y se explica ampliamente en el capítulo 6.

Búsqueda de visión

Rito de paso, que realiza una persona para obtener la fortaleza de convivir consigo mismo en un espacio cerrado en ayunas y controlando sus esfínteres durante 4 días, tiempo suficiente para reflexionar, ahondar en sí mismo, confrontarse y superar el encierro. Mismo que se realiza en el interior del temazcal, Xilonem ha sido cede de varias búsquedas de visión. Los testigos son los abuelos y cualquier persona que requiera dar un testimonio de la decisión tomada por los futuros guerreros solares.

F 75 El pantli de "Pepe", usado en la danza ceremonial de la fiesta de aniversario de Xilonem, 2010.

"Bienvenida abuelita piedra"

Frase que se exclama cada que entra una piedra caliente al interior del temazcal, como acto de respeto y gusto por la salud que la piedra ofrecerá a los integrantes.

"Jícara celeste"

Forma castellana de referirse al Teotemazcal, por su forma similar a la cúpula celeste que vemos al levantar nuestra mirada en campo abierto o en la calle.

"Pisada de venado"

Forma de describir al Jícuri cuando está en el desierto, recordando una leyenda al respecto del cactus.

"Permiso para entrar, permiso para salir"

Solicitud de ingreso o salida del ritual del temazcal, ante una audiencia o bien el recinto vacío.

“Levantamiento del pantli”

Presentación personal que realiza cualquier integrante en el interior del ritual de Teotemazcal, o en una danza o bien en un consejo en Calpulli.

Ceremonial que se realiza cuando un grupo se establece y se identifica con un nombre; la agrupación decide por lo general preservar, rescatar y difundir la cultura meshica.

Escudo personal que incluye elementos naturales, regularmente son regalos ofrecidos por distintas personas, danzas, rituales y compromisos cumplidos. El pantli, es un distintivo que utilizan los grados superiores de aquellas personas que dominan el náhuatl, códices o saben de medicina tradicional. En algunos casos puede ser que el pantli se haya entregado de un superior a un aprendiz.

Correr el temazcal

Concepto utilizado para referirse a la persona o proceso que realiza un guía y su equipo de trabajo para crear el ritual del teotemazcal.

Sesión que se realiza en su interior y que expresa que el temazcal está ocupado y se realiza un ceremonial.

Entra o Sale Medicina

Momento en la puerta o acceso del temazcal donde la cazuela con el copal debe de cambiar de mano y espacio externo a interno o viceversa. La medicina no deberá de dejarse solo afuera, sino que el águila de fuego la coloca en el altar. Si esta en el interior deberá de dar movimiento continuo y se le debe de saludar.

Saludo a la Medicina

Se entiende como el acercamiento de la cazuela con el copal en frente del cuerpo a 20 centímetros aproximadamente, dirigiéndola a los cuatro puntos cardinales con ambas manos tomando como referencia el plexo solar.

Capitulo 6 Proceso del aspirante y Aprendiz para ser Guía en Temazcal Xilonem

Capítulo 6

6.1 Proceso del aspirante y aprendiz para ser Guía en Xilonem

A lo largo de este capítulo observaremos la trayectoria que tiene una persona para convertirse en aspirante, pasar a aprendiz acudiendo en su camino para lograr ser un guía, aunque en letras, parezca un evento de corto tiempo, esto se convierte en un reto de mutua participación entre el formador y el aprendiz que engloba una serie de rituales, tiempos y preparativos que forjan el carácter y visión del aprendiz, así como, fortalecer el sentido de vida, equilibrio y cooperación.

6.1. Personajes educativos

El educador o guía

Es todo aquel que posea cualidades de educar, de forma consciente y responsable, ofreciendo una influencia por proximidad con el educando, aunque no tengan derechos, ni propósitos educativos específicos con el educando; encontrando entonces una ubicación pedagógica como educadores secundarios. (Ferrandez-Sarramona, 1987, pp. 178).

“Promover la salud favoreciendo la formación de la persona y facilitando el desarrollo de una moderna conciencia sanitaria es una tarea ardua y compleja, tanto para la escuela como para las demás instituciones responsables de servicios para la comunidad, concretamente, la escuela, prevenir significa favorecer un crecimiento armónico de la personalidad de alumno, que se alcanza construyendo un marco físico y psicopedagógico adecuado y haciendo vivir experiencias capaces de beneficiar al proceso evolutivo. En el que se considera un patrón para la salud, enfermedad asociada con síntomas, pasando a estados intermedios y obtener la salud asociada a su vez con el bienestar; la autonomía en la forma de vivir, la solidaridad en comunidad y la felicidad o satisfacción son las bases para el bienestar o estado de salud, estando consciente que existen factores que favorecen o desestabilizan la el bienestar, como lo son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida, la cultura y el sistema de asistencia sanitaria”. (Fortuny Gras M. 1991, pp. 208)

6.2 Nuestro concepto de Guía-Maestro

El maestro guía, será aquel que esté interesado en favorecer la formación de la persona y facilitando el desarrollo de una moderna conciencia sanitaria consciente de que es una tarea ardua, corporal y compleja, tanto para el temazcal como para, las partes responsables de correr el ritual y de los servicios que se ofrecen en él para la comunidad, aquellos que posibiliten un crecimiento armónico de la personalidad de ser humano, que se alcanza construyendo un marco físico (cuerpo-mente-naturaleza) y psicopedagógico adecuado y haciendo vivir experiencias capaces de beneficiar al proceso evolutivo.

Tekastlalli y sus aprendices se encuentran en constante evaluación, el guía está al pendiente y novedad de los efectos producidos en el interior del temazcal; valora por medio del comportamiento, reacción y verbalizaciones que ofrecen los aprendices y los visitantes en torno al trabajo y a las dudas de la audiencia, en la cual esta consiente que algunos de ellos pueden ser sus futuros aprendices.

La capacidad de Tekastlalli, en torno a la relación educativa eta salpicada de un liderazgo informal, democrático, participativo y paternalista. Con tendencias a generar en sus allegados lazos afectivos para construir redes de cooperación y sentido de perfeccionamiento y asesoría familiar.

Conciliando entre los aprendices y la lectura se ha considerado un patrón para la salud, enfermedad asociada con síntomas, pasando a estados intermedios y obtener la salud asociada a su vez con el bienestar; la autonomía en la forma de vivir, la solidaridad en comunidad y la felicidad o satisfacción son las bases para el bienestar o estado de salud, estando consciente que existen factores que favorecen o desestabilizan la el bienestar, como lo son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida, la cultura y el sistema de asistencia sanitaria". (Ferrandez y Sarramona 1987, pp. 232).

6.2.1 Aspirantes y Aprendices

6.2.1.1 Concepto de aspirante

El aspirante es aquella persona que posee características específicas propias de la época cronológica, geográfica, impregnadas de su historia de vida y que se considera a sí mismo como receptor de un conocimiento, presenta la disponibilidad de ponerse a prueba para demostrar sus habilidades y fortalezas. Sabedor de que competirá con otros por el puesto, lugar o sitio de inserción ya sea en el ámbito escolar o bien laboral.

6.2.1.2 Concepto de aprendiz

Es aquel que carece de un conocimiento y práctica, para desarrollar un ejercicio laboral; que fue seleccionado sobre otros, por presentar el mejor perfil a criterio del clasificador y se ha convertido en una promesa para aquellos que le han de instruir, ya que ha demostrado previamente su capacidad, habilidad y empeño para adquirir el conocimiento, sabiduría y estrategia para enfrentar un proceso formativo educativo-laboral; interesado en elevar la calidad de vida, proyección de capacidad humana, receptor de reforzadores sociales y materiales, deseoso de elevar su autoestima,

fortaleciendo su identidad y elevar la actitud de servilidad. (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 2006: anexo 5).

En el caso de nuestra población, que rebasan los 14 años de edad, encontramos que se ubican entre la pubertad tardía, juventud y madurez, entendiendo entonces que la población entrevistada está ubicada en edad reproductiva, activa económicamente hablando; que se muestra interesada, curiosa, receptiva a obtener y ofrecer información, datos y experiencias en torno al ritual del temazcal rebasando el interés común de la comunidad que a él acuden, en el caso de los aspirantes y aprendices se identificaron a Karen Victoria Bazán, Olivia Zamora y a María Elena Colula, como aspirantes; como aprendices se ubica a Yolanda Andrade, Dulce María Colula Hernández, María Elena Contreras Hernández y como Guía consolidada a Gabina Rodríguez.

Julio Cesar Román Castillo y Carmelo Hernández, ambos en la fase de aspirantes al momento del inicio de la investigación, en el caso de Julio Cesar que se mantiene constante y frecuente en el Ritual del Temazcal, se convierte en aprendíz al mes y medio de mantener su postura de apropiación del conocimiento; Carmelo Hernández, ingresa a los 4 meses a la fase de aprendíz; Alejandro González Villegas y Jesús Rodríguez, están en la fase entre la intersección de aspirante-aprendíz, Gerardo Chilpa y Uriel Medina Vázquez están en la fase de aprendíz, llevando Uriel el rasgo de avanzado, Enrique Fragoso y Cuahutli Ehecatl, ya son guías recién formados, Enrique incluso ya construyó y sembró (inicio) su temazcal. (Referencias temporales abril 2009 a enero de 2010)

En el caso de Olliwisti Wistmey fue el asesor de orientación, edificación y selección del sitio de la edificación de la hornilla y el cuerpo de la casita de sudar, posibilitando el actual Temazcal que posee Tekastlalli, enmarcando el teotemazcal con rito de protección para Xilonem, por lo que Olliwisti Wistmey es un elemento de consejo para Tekastlalli, quien lo ve como un asesor y mentor.

Cuahutli Ehecatl, carece de la edificación del temazcal, sin embargo, su conocimiento se requiere en diferentes temazcales e incluso en Xilonem realizó en 1997, un ritual de iniciación en la propiedad arquitectónica de Temazcal, para el primer acto ritualico por invitación de Tekastlalli; De tal forma que los Cuahutli Ehecatl y Olliwisti Wistmey y Tekastlalli le dan sentido al ritual y curso del Teotemazcalli Xilonem.

El panorama de la docencia formativa entre maestros/asesores y aprendices, consta en su totalidad de 17 integrantes, en donde para el finales del año 2008 y principios del 2009, el 100% de ellos acudió al temazcal Xilonem por lo menos 2 veces en el tiempo en el que se celebró la investigación, (noviembre de 2008-Julio de 2009), el 90% de la población entrevistada pertenecen al nivel socioeconómico medio; 70% reside en el Estado de México, 23% en el Distrito Federal y un 7% en provincia. El 60% de los entrevistados poseen educación media, el 10%, poseen una carrera profesional o licenciatura, 15% pertenecen a posgrado y 5% de la población entrevistada es analfabeta.

Para todos los actores que nuestro trabajo, poseen características ya establecidas en torno a su personalidad, intereses, historia y trayectoria de vida; el educando entonces

asume por voluntad propia el papel de aspirante y más tarde el de aprendiz, estando en el entendido y con la consciencia de que la voluntad, la perseverancia y continuidad harán de sí, un guía.

Los aspirantes y aprendices se encuentran por lo general en momentos madurativos; de acuerdo con Ferrández Sarramona; el educando maduro posee cinco etapas para el aprendizaje, aplicables a la mayoría de los saberes o quehaceres escolares.

Latencia

Es el momento durante el que no existe el menor indicio para admitir la existencia de alguna aptitud. Se admite la potencia del mismo, porque los sujetos normales de edad superior la poseen y se sabe que en un momento determinado emerge y se convierte en acto, pero lo que psicopedagógicamente interesa es admitir la no existencia y actuar en consecuencia.

Predisposición

Es el momento durante el cual se puede afirmar que existía la aptitud buscada, pero en él los sujetos pueden realizar múltiples actividades.

Emergencia

Aparece la aptitud, aunque con notas débiles y vacilantes que permiten realizar la actividad apetecida. Lo fundamental de la emergencia es que sedimenta y relaciona los conocimientos anteriores.

Crisis

Es la consecuencia lógica del progreso discente, en el cual el sujeto realiza el quehacer con eficiencia.

Plenitud

Momento culmen de la maduración, en el cual cada persona está en posesión del grado humano de máximo dominio de la materia. (Ferrández-Sarramona: 1987, pp. 221)

F77 Apertura del Ritual de Xilonem, aniversario Maclacti huan yei (13)

21 Ene-10 1:57 p.m.

6.2.3 El Personal de apoyo

Poseen conocimientos, rebasan los 40 años, tienen el manejo de información de por lo menos 15 años, características, estrategias y recursos distintos, superiores o equivalentes a los que ostentan los guías, sin embargo, participan en las celebraciones, rituales y son miembros activos ante las interrogantes o progresos que deseen lograr los guías sobre los aprendices o bien sobre los avances o logros de los mismos guías.

En nuestro caso contamos con un personaje próximo a chamanes y curanderos, parlante de 3 lenguas, castellano, náhuatl y mixteco, miembro activo en su comunidad, sanador con recursos tradicionales y temazcalero en provincia; y de un amante de la lectura, personal activo en una biblioteca de nivel medio superior con una inquietud y curiosidad sobre la historia, singularidades y misterios de Mesoamérica, inconforme con el sistema y dinámica que ofrece la educación pública, así como, impulsador y exhortador a buscar una opción distinta a la ofrecida por la mecánica nacional que impera actualmente.

6.3 Incorporación o Ingreso al proceso de conversión aspirante-aprendiz para ser guía en Xilonem

De acuerdo con Santa María, quien reconoce que el proceso de un educando inicia en la incorporación, en donde introduce a la incorporación como parte de una secuencia que logra una serie de pasos sistematizados con un propósito: obtener la aceptación en un programa institucional. (Santa María M M.2001, pp. 147).

En el caso de los actores de este trabajo, quienes pasan por la fase de la incorporación, insertas en cinco fases que complementa la incorporación: la invitación, el llamado, la petición y el periodo a prueba. Todos los actores de esta investigación acudieron a Xilonem por diferentes razones por las cuales una persona visita por primera vez el temazcal, son variadas; aunque todas pasan por un criterio de elección partiendo de quien ha realizado la invitación inicial. Entendiendo entonces que, las personas que han entrado previamente al temazcal reciben una carga de información que influye en la elección para la invitación, considerando que la expresión de “temazcal” conlleva en muchos la crítica social y por ende el rechazo; además de entender que este ritual rebasa lo establecido por el ámbito cultural en el que está envuelta la mayoría de los pobladores del Estado de México.

6.3.1 La invitación

Para varios de los actores requirió una sola invitación; sin embargo, para otros más hubo insistencia de sus conocidos, amigos, vecinos y hasta familiares para que se dieran la oportunidad de conocer el temazcal. En ocasiones ha sucedido, que son invitados, llegan a las instalaciones, se cambian de prendas de vestir, son sahumados e ingresan al temazcal y en cuanto bajan la cortina deciden salir; negándose entonces la experiencia.

En el caso de los actores hubo sentimientos de lucha durante el temazcal, cuestionándose su estada en el lugar; la invitación entonces tiene un lugar distinto en el interior; otorgándole entonces el sentido de oportunidad de vida, de la experiencia de conocer una salida, forma o ruta de canalizar de manera espontánea lo que portamos en ese momento.

"...Mi mama fue la que me hizo la invitación, más que nada fue curiosidad tenía la intención de conocer; me gusto muchísimo, por la forma en que me recibieron, la forma en que estuvimos armonizando y sentí una energía muy padre, por eso seguí viniendo, hubo la oportunidad de encontrarme conmigo y de sentir lo que realmente soy y me he dado cuenta de muchas cosas que yo no había tomado en cuenta y no me había dado la oportunidad d" Karen Victoria Basan Vázquez

"pues a mí me invitaron... una amiga, lo primero que me dijo era, que como yo era muy miedosa, este... pues iba a probar mi valor dentro del temazcal, Bueno dije pues ¡¡va!!, si me va a quitar los miedos" Dulce María Colula Hernández.

"fue algo emocionante, fue primero que acababa de dar a luz a mi última hija María José, de mis hijos, tengo tres hijos; llego a él por medio de mi dualidad le empieza a gustar todo lo que es las tradiciones, primero el temazcal y luego la danza del sol a su vez a mi esposo lo invita su primo, familia de él tendrá unos 20 años que él lo hace (el primo de su esposo), fue iniciado por un gran guerrero, Tlacaclé" Yaoncihuancin, Gabina Sánchez Rodríguez.

Entre estos tres testimonios encontramos que Karen y Gabina, comparten una invitación por parte de un familiar directo, en donde el respeto y el afecto motivan la visita de Xilonem; a diferencia de Dulce María, quien acude al temazcal por amistad y por reto, ya que Dulce refiere poseer miedos y desea enfrentarlos, ya que es más fuerte por sentirse apoyada por su amiga quien también la motiva para vencer estos temores.

"... después de haber leído un libro de "Medicina Coyote", me empezó a interesar lo que en es el temazcal y lo que era el temazcal... nadie me llevo, vivo ahí en frente de este (temazcal), nada más, que aunque lo hubiera visto antes, yo no sabía que era y pues no es como si no lo hubiera visto, lo vi después de que leí el libro...y lo que sucedía alrededor del... Pues en aquel entonces yo iba con mi pareja". María Elena Contreras Hernández.

"cuando escuche hablar del temazcal, no tenía ni la menor idea, me imaginaba que era un hoyo en donde había agua caliente y que ahí se metía uno conocí a un joven que supo que yo quería saber donde hay uno, y él me dijo -"aquí cerquitas en Santa maría"-, ¿aquí cerquitas? Pero, si yo no he visto nunca ni siquiera había visto el anuncio; con eso te digo todo". Olivia Zamora Ortiz.

"Hay pos' yo jui, porque mi'ja me llevo, dijo que si quería ir, pos yo la vi contenta y tranquila cuando fue antes ella y pensé debe de ser un buen lugar, pero a mí no me gusta el agua fría; como que siento no sé que me engarrotó, pero si no es a'juerzas, pos' vamos, el primero en el que entre se me hizo muy fuerte, pensé

que me iba a morir, me dio mucho gusto cuando salí del temazcal y vi todo muy colorido, muy bonito” María Elena Colula.

“Por casualidad porque tenía años de que escuchaba del temazcal, pero yo no tenía ni idea de lo que se trataba, un amigo del futbol me invito y pues ya, fuimos esa fue la primera vez, yo me resistía a ir por que como tenía problemillas en mi piel, pensé que no iba a resistir; la primer vez me impresiono porque lo sentí muy fuerte y ya me quería salir, lo soporte y desde ese día me sentí muy relajada, desde esa ocasión ya cada ocho días constantemente vamos desde hace tres años...” Yolanda Andrade.

Para los casos de María Elena Contreras quien de todos los actores de este trabajo, refiere que acude al temazcal por sentirse motivada por un texto llamado “Medicina Coyote”, donde aparece la transformación de un médico general de USA, que se acerca al sistema curativo propio de la nación Dakota. Mary tiene la fortuna en ese momento de su vida de poseer la información escrita y de vivir a 350 metros de Xilonem y ser invitada por su esposo que llevaba un tiempo visitando el lugar, e insistiéndolo, sin embargo, es por medio de la lectura que se convence de acudir y vivir el ritual.

Oly es una mujer sencilla, que se ha sentido atraída por las raíces precolombinas, así que en una plática informal con un cliente se entera que existe un temazcal próximo a su domicilio y se organiza para visitarlo. De la misma manera encontramos a María Elena Colula, quien es invitada por su hija Dulce María, sin embargo, Dulce había llegado primero al temazcal y comenta su experiencia en casa; en el caso de Yolanda vemos que su llegada se da por amistades, donde la curiosidad y la iniciativa hace lo propio para mover el interés y experimentar los beneficios de una actividad inusual en sus vidas; todas estas mujeres tienen un común denominador el contexto es próximo y familiar.

“...Fue algo muy extraño, porque yo iba con unas personas tirando el tiempo cuando escuche los tambores y me llamo ese sonido y me dije, -me meto a la ceremonia- y conocí a su primo de Tavo, era un aniversario del temazcal, me llamo la atención mucho aprender esto, me dijo que es este era un camino y que era algo que cada quien debía de decidir conocer; traje a un amigo nos metimos y en la tercera (puerta) salimos...” Julio Cesar Román Castillo

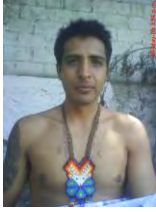
La música propia del aniversario del temazcal de Xilonem, donde el panhuehuatl retumba a lo lejos, donde la cadencia de la música mexicanah se convierte en un foco de atención, Julio al ir en la calle escucha la música y se deja llevar por ella conduciéndose directamente a Xilonem, queda maravillado de lo que ahí encuentra y se convierte en el aprendiz más dedicado a lo largo de la elaboración de este reporte.

Julio es el joven - aprendiz más codiciado por otros temazcaleros que durante los siguientes aniversarios o bien otros eventos han coincidido invitándolo a compartir el ritual.

Julio es un joven que siente una gran admiración por su mentor y procura aprender de él y de todo lo que le rodea lo más que puede, aun cuando está consciente que existe

alternativas o que a ojos de Julio se resuelve con otro estilo o recurso. Sin embargo, se deja guiar y es una gema moldeable.

“Por el deporte, entrenaba Kick Boxing y Boxeo y mi maestro nos decía que la guerra más o la pelea más importante, es con uno mismo ¡Si!, era como parte de un entrenamiento, cuando íbamos a pelear, nos tocaba venir al temazcal para aprender a controlar los impulsos, además el conocer nuestras raíces; ya después de 7 años, deje de practicar el boxeo y karate y empecé a dedicarme más a otros deportes, el atletismo, salto, a trotar y he aprendido en el temazcal” Uriel Medina Vázquez: Mexicatzin.

Uriel se ve envuelto en una formación múltiple, por un lado se deja guiar por el maestro de artes marciales que les procura mostrar otro concepto de guerra, incomodidad y batalla; sin darse cuenta que está aprendiendo algo más que Kic Boxing lucha contra sus enemigos internamente en el temazcal, por lo que el ritual se le hace de orden familiar y hasta pedagógico. Identificando esta situación años más tarde cuando él decide formarse como Temazcalero y danzante.

“Bueno fue a través de mi hermana que siempre me hacía mil y una invitación pero yo siempre no tenía tiempo, tenía cosas más importantes, eso era un problema, primero era mi trabajo, acudimos ahí con Tavo al temazcal. El primero fue muy fuerte, salí pecho tierra, pero aguante y ahora lo busco y lo necesito.

Carmelo Hernández, Yakaccihuitl.

Carmelo representa en este momento a la fuerza masculina económicamente activa, que rinde en su trabajo más de diez horas continuas y que invierte en el trayecto de casa al trabajo tres a cuatro horas diarias, dejando un tiempo mínimo de convivencia, atención familiar y descanso en segundo término.

El agotamiento natural de la edad, además de los años de servicio y el estrés de resolver los conflictos laborales, personales, familiares y los que son propios de vivir en la zona conurbada. Carmelo absorbo en la inserción laboral absorbido en todo su tiempo y resistencia; donde el estrés genera testarudez y se convierte en un círculo vicioso. En algún momento el cuerpo y el ánimo entran en crisis forzando a la persona a tomar la decisión de hacer algo que favorezca su situación. Para Carmelo Xilonem se convierte en la válvula que permite tener una existencia más llevadera.

“Hace tiempo estudie filosofía náhuatl y el maestro iba a ir a un temazcal y nos invito, ¡me fascino! ese complemento, era lo que me hacía falta para entender mejor a nuestros abuelos, empecé a visitar el lugar, porque te he de decir que ahí participábamos desde el primer minuto, nada de que ya porque pague me siento y ya ¡no! acá de era ir a buscar la leña, sacar las cenizas anteriores, hacer todo el ritual, la buena participación de todos ya que se siente diferente cuando participas y te entregas a todo el. Enrique Fragoso

Enrique es uno de los hermanos menores de Octavio, curioso y analítico. En la búsqueda de una filosofía propia de vida, retomando de varios maestros universales información y estilos para así apegarse a uno de ellos. En esa búsqueda que lo lleva a un viaje interno que le auxilia a pulir sus zonas conflicto resaltando aquellas en las que

se encuentra firme y seguro. Se acerca a un grupo de filosofía oriental y buscando encuentra otros grupos de filosofía mexicana, en la que las similitudes que encuentra le permiten explicarse la vida, la trascendencia y el hombre.

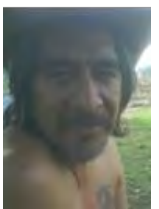

“Cuando pasaba por la López Portillo veía el anuncio de Baños de Temazcal, entonces al preguntar me dijeron que era un vapor, entonces al principio pensé que era algo así como el vapor, tenía ganas de ir a conocerlo; Dulce y Mary fueron al temazcal y me invitaron, y no me explicaron gran cosa de que se trataba, pero yo no sabía exactamente que se trataba de un ritual, yo pensé que era para sudar y relajarte” José de Jesús Rodríguez

“Un amigo de mi hermano, nos invitó en San Luis Potosí, por allá andábamos, solo fui una vez, me gusto mucho, después hace tiempo yo trabajaba por Coacalco; era mi camino del diario, un día vi el letrero y yo andaba nervioso [...] ya quería y deseaba un temazcalito, así que vine a preguntar y entonces fue que conocí a Tavo, desde entonces vengo en forma constante si, por lo menos dos a tres veces por semana y me gusta participar en él”. Gerardo Chilpa Navarrete

Jesús y Gerardo trabajan para instituciones de salud, cada uno está próximo a la práctica médica convencional que se realiza en clínicas y hospitales, observando tanto a los enfermos y a los galenos. Ambos identifican fortalezas y deficiencias del sistema médico nacional. Los dos se integran a la preparación y formación como guías de una forma imperceptible, ambos participando activamente desde antes del encendido y hasta después de vivir la experiencia. Para estos trabajadores de la salud en la parte proveedora de servicios y mantenimiento médico, donde el concepto de enfermedad, vida, salud y muerte tiene matices distintos al del grueso de la población.

“Por invitación de mi hermano, llegué al de Zoatzingo, Veracruz, ahí fue donde yo nací a mi raíz, porque no sabemos nada de nuestras raíces y al llegar ahí yo tuve algo muy bonito, de hecho yo no quería entrar porque a mí el calor no me gusta y un abuelo me invito mucho a la danza, entré me insistió que fuera al temazcal, no me gusta el calor y me dijo -no te vas a arrepentir, este es tu lugar- ahí fue en donde desperté, a lo que es naci de la ignorancia al aprendizaje espiritual”... Alejandro González Villegas

Alejandro es un hombre maduro, hijo, padre, hermano y esposo; es un hombre sencillo, un trabajador que aprovecha su labor al máximo para lograr los beneficios que le puede dar su rendimiento en el ámbito de los servicios de comunicación. La telefonía y sus redes requieren de constante mantenimiento, actividades que absorben el tiempo de Alejandro; se muestra contento con el puesto que posee, sabedor de los límites y las áreas en las que se desenvuelve busca entablar una mejor relación familiar y social.

Alejandro refiere haber nacido en su primera parte de la entrevista, es el único que utiliza esta metáfora, en donde el reinventarse requiere de un rito que pasa de una muerte y nacimiento simbólicos, denotando la proximidad del evento. Se percibe la frescura, la evocación y el estado de éxtasis en el que se recuerda. Donde la satisfacción por el logro encontrado en el confort.

Bueno ¡híjole! ya tiene mucho tiempo, fue hace como unos trece o catorce años, me invito un amigo y quise ir, fue ahí en Coacalco, si en un temazcal de Coacalco, fuimos y no, nooo, Pos no aguante, me salí antes de que empezara la tercera puerta, si estuvo bien fuerte, bueno, así me pareció en aquel entonces, ora' pos yo creo que no, que no fue así". Cuauhtli-Ehecatl.

Cuauhtli-Ehecatl, es un hombre fuerte, claro, crítico, de carácter serio, conservador y elitista. Existen personas que están próximas a la educación, aun cuando no son maestros; la fuerza laboral que sostiene las instituciones formativas entre las que se encuentran escuelas, colegios, internados, bibliotecas, museos, espacios de recreación, cultura y deporte; todos estos espacios son formativos exaltando los valores universales, sin embargo; diversas personas facilitan el conocimiento y sus recursos para la enseñanza y el aprendizaje y su acción y participación son completamente desconocidos y carentes de reconocimiento.

El personal administrativo, sindicalizado, laboratoristas, bibliotecarios, instrumentistas y personal manual en áreas de jardinería, espacios de oficinas, archivos y talleres; se convierten en un apoyo necesario pero invisible a los ojos de los alumnos y de los maestros, sin embargo, a estos se les atribuye obligaciones sin reconocimiento alguno. El entrevistado pertenece a este grupo de personas, donde su acceso a la información tanto del acervo público como del privado le es permitido y esa posición le permite que el proceso de ser autodidacta se facilite haciendo de él un conocedor peculiar.

Contrariamente a Ollihuisti Wistmey, su familia de procedencia pertenecía a dos de las "etnias", de esas naciones que buscan sobrevivir al desarrollo y la globalización alejándose de las metrópolis, naciones que aún existen en nuestro país en zonas serranas y desérticas. El entrevistado inicia su conocimiento aún sin poder decidir siquiera que acervo recibirá, expuesto desde su nacimiento a dos lenguas, a los procesos, rituales, tradiciones y culturas propias de los chintolas y los atepanecas, con su filosofía y sistemas curativos, recibe la información aún desde antes de nacer y aún le siguen transmitiendo su tradición.

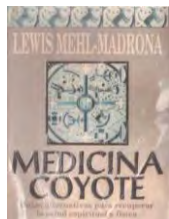
"Pasando de la secundaria, cuando salí de la secundaria porque me acuerdo que mis compañeros de la secundaria del último año me los lleve a la danza y le dije a uno de los abuelos: sabe que, abuelo, hay unas muchachitas que... ni me dejo terminar y dijo -No, primero tienes que ir a aprenderte los cantos, porque si no en el temazcal, ni modo que haya puro mudo-... o -puro mono-, decía él... y nos puso a cortar vara, y a traer piedras..." Ollihuisti Wistmey

"Tlacaale lo recibieron en la radio y él escucho (tío Raúl) y de ahí partió ha, al aprendizaje con Tlacaale y pues él fue quien me hizo la invitación para llegar al temazcal, me lo menciono como para purificarse o sea, si purificación de cuerpo y alma y este y jue ahí donde llegue al temazcal, que si me gusto y me dice, te vez bien y yo lo agarre después, como medicina, cada ocho días que estar en el temazcal, ahí fue donde llegue, con él dure como cuatro años" Octavio Frago García, Tekastlalli.

Octavio y Ollihuisti se conocen en el temazcal que edifica y dirige Raúl, dado que es un espacio nuevo (subjetivamente hablando) el recinto de Raúl recibe cooperación, visitas y publicidad por medio de danzas, rituales, presencia y cursos que hicieron que este lugar llamara la atención que para algunos resulto excesiva y pagana, pero para otros se convierte en un lugar de transformación y crecimiento. Octavio en aquel entonces era el aprendiz más sobresaliente, Ollihuisti observa que puede depositar en Octavio información suficiente para el desarrollo personal de la familia Fragoso García y así lo hace, motivándolo a ampliar su servicio y vencer el temor al fracaso.

“un día, durante mi tercera rotación, Eddie fue a buscarme al pabellón de pediatría. Me informo que pronto se iría a casa para asistir a una ceremonia de curación para uno de sus familiares. Me sentí emocionado y aterrorizado cuando me invito a acompañarlo. Aun cuando deseaba mucho participar en un rito de los indios norteamericanos, tenía miedo de que descubrieran mis deficiencias, que me rechazaran por ser mestizo, por no hablar su lenguaje, o por dar algún terrible paso en falso durante la ceremonia” (Mehl-Madrona, L:1997, pp. 47)

Mehl Madrona, es el autor del libro llamado “Medicina Coyote”, texto que es leído por María Elena Contreras Hernández; en donde el médico autor refiere su propio despertar a la preparación como guía en un temazcal; expresándose en esta cita, su vivencia que lo aproxima al igual que los actores presentados. Todos tienen la misma situación, una invitación o exhortación a acudir a un lugar que rompe con la cotidianidad dando por beneficio un tratamiento que está asociado regularmente a la rutina, el vacío existencial y el agotamiento.

6.3.2 El llamado

A este momento en particular le destinaremos de forma arbitraria este nombre, con fines didácticos; determinando entonces que “el llamado”, es aquel momento en donde la persona se siente atraído al grado de vencer su timidez, pena y su lucha contra lo ya establecido por la norma social; el llamado es un impulso que lleva a la persona a entender que hay algo de este ritual que le llena y desea descubrir que es.

Ocelot y Xoloizcuinzin, vieron que se dio en cada uno en momento distintos; se fue dando la satisfacción de actuar para sí y para los otros, para ellos que se encuentran involucrados en una dinámica de cooperación se identifican a sí mismos como elementos de un todo, pero fundamentales para ese todo. Ocelot está en proceso de ser guía, Xoloizcuinzin ya es guía, ambos comparten mismo interés, aprender y transmitir su conocimiento bajo la mirada de compartir. Para ellos el darse cuenta el interés que crecía en su interior fue después de varios meses de convivencia con las personas, el temazcal y de su propio guía.

Yakaccihuitl, en cambio; presento este deseo desde que empezó a escuchar en la primera visita; se impresiono, se doblego, se admiró del trabajo en Teotemazcal y de inmediato empezó a crecer en él la idea de saber, de integrarse, se empaparse. Solo que había un problema; hay que trabajar y sacar adelante a su familia. Su trayectoria ha sido más lenta de lo que él mismo esperaba, pero, no abandona el camino y se

involucra desde otro sitio, aprende, busca, se conduce desde la construcción del saber por medio de ser autodidacta.

A Julio Cesar Román, un joven bachiller, que llega al temazcal por gusto; como lo expresa en el testimonio, lo atrae los tambores, el bullicio, la curiosidad. Él ingresa al temazcal ese mismo día, el día del aniversario número 11 del Temazcal en 2008, celebrado el día 25 de enero; ese mismo día y después de haber ingresado al recinto, haber vivido el temazcal y caer en cuenta que le agrada esa novedad. Solicita permiso a Octavio para continuar a cambio de ayudarlo, ya que él no cuenta con la forma de solventar los gastos requeridos; por carecer de un trabajo y aun ser hijo de familia. Para julio, como lo conocen quienes acuden a Xilonem, el llamado se efectuó desde que escucho los tambores, a dos cuadras del temazcal. El caso del joven es distinto al de Yakacchutil y al de Xoloizcuincin; tiene puntos de unión con el de Ocelot, que inician con integrarse a las actividades y ser parte de ellas.

En el caso de Jesús, sucede después del evento no tenía intención de provocar estar dentro del ritual del Temazcal, se refiere a sí mismo como sorprendido de la reacción cuando tres meses después de la primera ocasión, su familia (esposa, hija y suegra) deciden ir al temazcal y él se siente motivado:

“...pensé que ya no iba a regresar, sin embargo, esa ocasión oí a Dulce que iba a ir, y me empecé a inquietar, empecé a sentir, inquietud, empecé a sentir deseos de ir, o sea, yo no lo programe, simplemente ella dijo -¡vamos a ir al temazcal! Fue cuando me empezaron a dar deseos de ir -yo voy-, dijo ella, – ¡pos yo voy también, espérenme tantito, arreglo mis cosas!- y me fui. Esa vez ya no fue tan de sorpresa porque ya sabía que iban a cerrar la puerta...” José de Jesús Rodríguez

Para este actor, resulta que se busca otras opciones y estilos del ceremonial del Teotemazcalli, visitan otros lugares de rituales asociados al Temazcal, después de visitar al segunda casita de sudor, prefiere el estilo de Xilonem; situación que es compartida por un tiempo con Alejandro González Dulce María, María Elena Contreras Hernández, Cuahutli Ehecatl, María Elena Colula, y Julio Cesar.

En el caso de Tekastlalli, el personaje central de este trabajo; la invitación fue de forma directa por vía familiar de lado paterno, quien le invita a ingresar al ritual de Teotemazcal de forma semanal; Octavio accede y empieza a visitar el lugar, poco a poco se integra con las actividades propias del mismo y es así como él se queda varios años compartiendo el espacio ritualico y es Octavio quien decide emprender por sí mismo el sendero hacia el conocimiento.

Es entendido en este apartado; como el momento en que el visitante decide integrarse al ritual en calidad de discípulo; en donde se convence y atrae para dedicar a esta nueva meta que ha descubierto. En algunos de los entrevistados se puede identificar como desde la primera experiencia y aun antes de que concluya, identifican el deseo de profundizar en este ritual.

"...en el vapor creo que no voy a aguantar, yo veía que los demás aguantaban y no sé si me mantuvo mi orgullo o mi amor propio, al poco rato me empecé a sentir más a gusto... más o menos desde que oí la filosofía de ahí del lugar y vivirlo dije –pos, esto es pa' mi, tengo que conocer más de esto, definitivamente es pa' mi..." Yakaccihuatl.

"...cuando yo conocí a Tavo, me dio animo, me gusto como era y como es y pensé que yo quería ser algo así, obvio con mi propia vida y gusto por las cosas, pero fue entonces que me empezó el interés por conocer sobre la tradición mexika, sobre el ritual, a querer saber más del temazcal... me ha dejado un buen sabor de boca; antes yo era medio atrabancado...ahora ya casi no" Ocelotl

"...Ya empezaba a vibrar, a mayor intensidad es decir ya empezaba uno a captar la información tanto literal como en sonidos... ya conociendo que cada parte de nuestro cuerpo posee su propio espíritu y mas a la sangre, entonces todo se me fue haciendo muy familiar, cada sonido; bueno los sentidos se empezaron a desarrollar mas y pues los ayacaztles, también ayudan a no ser tan hermético, tan denso y pesado..." Xoloizcuinzin

En otros de los testimonios nos encontramos que son maestros los que les introducen en el ámbito del temazcal como lo vemos claramente en el caso de Mexicatzin y en el de Enrique Fragoso; para lo cual ellos, asumen que la práctica del temazcal les da una complementación a su preparación ya sea de corte filosófico o bien deportivo. Como dato adicional encontramos que tanto Uriel y Enrique, se entregan a la práctica del temazcal desde que éste se inicia, desde el encendido de la hornilla y traer leña o lo necesario para llevar a cavo la ceremonia.

En el caso de María Elena Contreras Hernández, es el único en el que refiere tener la inquietud, partiendo de la lectura con un texto de más de 300 páginas que genera en la lectora la iniciativa de buscar, de hacerse invitar; a la vez de que se conjunta con la situación de vida, en donde su esposo ya estaba incluido en temazcal; sin embargo, aún así, en una relación de pareja en donde cada cual tiene actividades propias, existe este evento en que acompaña a su esposo y se integra al Temazcal de Tekastlalli, rebasando incluso las actividades, frecuencia e involucramiento que su esposo tiene para con el Temazcal.

En la mayoría de los casos encontrados en este trabajo se identifica la participación de personas cercanas que tuvieron un primer contacto con el temazcal (promotor); el guía, el invitado y el "promotor" desconocen el impacto que tendrá la primera visita del invitado; así como, las siguientes ocasiones en las que se presentaran con el promotor o sin él. Ninguno puede aventurarse a expresar que se convertirá en guía.

Para los menos que se encuentran relacionados con líneas de sangre o linaje, se ven con la necesidad y responsabilidad de la postergación de los conocimientos ancestrales

en un mundo robotizado, el caso de Ollhuistli Wismey que asume la exhortación de su abuelo en las cosas de orden tradicional Mexicana, no es fácil, ya que existen muchos distractores para llevar a cabo semejante empresa; el mismo reconoce la dificultad que impera y como él en carne propia se ha distraído de la misma.

En algunos casos el aspirante no se da cuenta que lo es y entonces entra a la fase de aprendiz, por medio de una invitación que el mismo Tekastlalli hace en el ritual, ofreciendo una cooperación activa en el interior del Teotemazcal, ya sea como mujer medicina, ala de fuego o anfitrión de las piedras. Veamos los siguientes testimonios.

La primera vez que me invitaron a colocar el copal a las piedras, a mí me llenó el corazón (hace una pausa, y se le oye la voz quebrada) de emoción y ahorita me gana la emoción para llorar, porque, me da mucha paz, tranquilidad. Y la primera vez que yo les puse a las piedritas, la resina sentí que fue un honor grande en haberme invitado el cual yo lo acepté con todo el corazón, y fue un temazcal muy tranquilo, muy pacífico, el calor fue muy, muy suavcito. Que el cual todos mis compañeros, los considero, salieron muy contentos, muy relajados, y eso me llenó de mucha emoción, haber compartido y para mí es una gran satisfacción porque yo lo anhelaba hacerlo y yo pensé que nunca me iban a decir. María Elena Colula

En el caso de Alejandro, su constancia y deseo de aprender y comprender su proceso, ya que él reconoce que en su resistencia inicial para aceptar el ritual, pero una vez adentro en el Teotemazcal, su experiencia inicial le impacto y marco de por vida; al respecto él menciona:

“... Pues, el nacimiento en lo que es realmente es mi raíz, porque no sabemos nada de nuestras raíces; al llegar ahí yo tuve algo muy bonito, de hecho yo no quería entrar porque a mí el calor no me gusta y un abuelo me invito mucho a la danza; entré a la danza y después me insistió mucho que fuera al temazcal. - ¡no me gusta, no me gusta el calor!- dije, y me dijo -no te vas a arrepentir, éste es tu lugar- y ahora, pues ayudo recibir las abuelitas, prender el fueguito, meter las abuelas (piedras calientes) y he tenido el honor aquí con mi hermano Octavio de llevar unas puertas de Temazcal...” Alejandro González Villegas

En el caso de Alejandro que fue invitado por su hermano sanguíneo y después por un anciano a la danza y posteriormente al temazcal, resulta que él es inducido a explorar sus límites a vencer su apatía e indiferencia, e incluso se motiva para superar y rebasar su rechazo al calor y al vapor. Menciona que el anciano al ver su desempeño en la danza le anima y pide que ingrese al ritual. Del cual el actor no se arrepiente.

Para Olliwistey Wismey su iniciación a los catorce años, decisión tomada por su abuelo, le dio instrucciones y el obedeció. Por lo tanto su iniciación fue por medio de la transmisión de saberes por la vía familiar o genealógica, observemos su testimonio.

“...primero me tuvieron que enseñar las montañas, a conocer los lugares donde antes se erigieron nuestros abuelos, los teocallis, las casas de energía, las ceremonias, entonces donde realmente ellos hacían temazcales, primero yo tuve que conocer eso [...] todavía yo iba a la secundaria o a la prepa, mis compañeros de la secundaria, me los llevé yo a la danza y le dije a uno de los abuelos: Sabe qué, abuelo, hay unas muchachitas -No, primero tienes que ir a aprenderte los cantos, porque si no en el temazcal ni modo que haya puro mudo o puro mono decía él- ¡¡Puros monos, ahí van a estar como monos de cera, a no hacer nada, al temazcal se entra a los cantos y realmente a hacer la armonía y hacer el trabajo, lo que ya sabemos, y si tú no lo sabes tus compañeros menos!!, entonces me dijo -¡Vamos a hacer un primer temazcal en el cerro, vamos, ahora sí tráete a tus amigos porque son los que nos van a ayudar y van a saber qué es un temazcal, dice y tú también! [...] Han de haber sido como los 14, como casi los 15 años, por ahí así, más o menos, ya lo último que me acuerdo, unos 14 años por ahí así, no, pues ya nos puso a cortar vara, y dice ahora pélenlas, tengan, quítenle todas las ramas, dejen la pura vara y yo me quedaba viendo unos a otros de los muchachos “ándale haz lo que te dije”, -nooo, pero ¿y qué, pues si las vamos a quemar para qué las vamos a pelar? -¡No!, dice el abuelo, este es para hacer el temazcal, ¿cómo que vamos a hacer? Tantas preguntas, ¡ustedes háganlo y ya! Olliwisti Wistmey

Para Karen, una de las mujeres medicina más joven de este estudio, la menor refiere que después de que su mamá la llevo y a ella de agradó, la constancia y actitud que ella tiene provoco que el Maestro guía le sugiriera participar del ritual.

El papel de “mujer medicina”, inicia por dos aspectos, el primer punto es la frecuencia en el temazcal y su ritual, en el segundo es la posición que ellas ocupan entre el cuarto y quinto lugar en la visión de caratula de reloj en el temazcal, obviamente cuando la concurrencia lo permite, si no es así, se ubican donde exista lugar, pero, cuando son invitadas a participar como mujer medicina, ellas eligen este espacio.

Elenita y Karen son de pocas palabras, ellas se expresan con dificultades, Karen es joven, no había sido entrevistada ante un grabador y eso la puso nerviosa, su juventud y la condicionante de ser estudiante de grados iniciales de preparatoria, la coloca como la entrevistada más joven e introvertida; Elenita, como es conocida, aunque es una mujer de cincuenta años, es analfabeta y ella expresa tener pocas palabras para poder explicar lo que vive y siente, sin embargo, su repertorio hoy de ambas en día está salpicado de palabras de uso frecuente en la tradición oral del temazcal, Elenita y Karen, se sorprendieron ante la elección de la entrevista y la consideran como algo que no merecen, porque encuentran que hay personas más interesantes que ellas.

“... me dijo Tekastlalli, que si le hacia el favor de de poner la medicina y dije que ¡¿si con este!...” (Señalando la cazuela que contiene el copal que es destinado para aplicarse en la tocci durante el ritual que incluye sus cinco puertas) Karen Victoria Bazán.

En otros casos sucede que es el propio aspirante que solicita de manera directamente al guía su interés y motivación, pidiendo una oportunidad para poder ser preparado y se entrega de manera constante a las indicaciones que el guía y mentor sugiere, indica y señala.

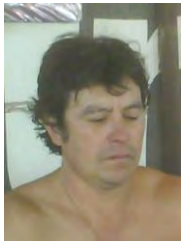
En otros momentos la dualidad de Tekastlalli y en ausencia de él, es Gabina, su esposa, quien toma las decisiones, en ese momento la persona que más conocía el proceder en la ceremonia de Teotemazcal fue Olivia, a quien Gabina le invita a colaborar en el ritual.

“... surgió que un día no había quien pusiera la medicina, porque no estaba Octavio, y Julio aun no llegaba ahí, estaba nada más Gabi y me pidió de favor que si podía poner la medicina y pues para ese entonces yo ya tenía como un año, cuando empecé a poner la medicina a partir de ese momento... yo veo que también va gente al temazcal, ella me escogió a mí; me sentí como que no era yo la apropiada y me cayó de sorpresa porque sentí una responsabilidad muy grande, porque para mí es muy importante, yo lo tomo muy importante, no es un juego ni mucho menos, tampoco es una diversión, yo creo que es algo muy serio, y pensé que no sabía hacerlo, pero que ni modo, aunque no sabía, mi voluntad y mi gusto era lo que haría, y de verdad que lo hice y puse la medicina y me di la oportunidad y me sentí muy halagada de que me eligieran a mí...” Olivia Zamora Ortiz

Para Cuahutli Ehecatl, el llamado surgió de un modo distinto a los anteriores, en el surge por medio de sueños.

“...se percibe a través de los sueños o sea, que vienen así espontáneos, no te avisan y se siente, uno ahora ya es tiempo de correr un temazcal, así de sencillo, fue después de, de la siembra [...] todo lo que tú quieras aprender te viene a través de los sueños, no hay otra forma, sí, nosotros no decimos que semos chamanes porque chamán es una palabra europea, nosotros no decimos que buscamos el poder, porque no lo buscamos. Nosotros lo que queremos, digo nosotros, por el grupo que estoy, queremos respetar nuestra propia genética, eso es todo, nada más, a la mejor tú curas, yo no curo ni quiero curar, ni quiero entrar al camino del poder porque ya, ya la edad tampoco me permite, simplemente buscamos rescatar la genética y uno de los lugares donde se puede despertar la genética propia es en el temazcal, por eso se perciben muchas cosas. Amárrense, amárrense, mientras no se amarre uno con los elementos de la naturaleza, pues no van a llegar, lo que les debe de llegar, pueden entrar 50 mil veces, años al temazcal, pero jamás van a percibir algo porque no se amarran con los elementos que están adentro del temazcal. Entonces ¿cómo es el amarrarse? Empiezas a respirar, pones tu mente totalmente en blanco y te empiezas a amarrar, te empiezan a llegar ciertas cosas, o sea, buscas la oscuridad, uno mismo se provoca la oscuridad...” Cuahutli Ehecatl.

“... no fue tanto una idea, sino una llamada, muy interna, por que estar en temazcal, es tener una conexión con los elementos y sentir lo que sientes internamente. Te das cuenta como dicen los abuelos de un protector interno; en mi caso, incluso cuando empecé a cantar, como que cantaba otra persona por mí y eso me lo hicieron mucha mención en los temazcales...” Octavio Fragoso Tekastlalli

Tekastlalli, refiere incluso al momento “una llamada”, el reconoce dentro de si, la necesidad de estar en contacto consigo mismo y con lo que le rodee, con esos motivadores de la vida, de todo cuanto genere beneficio al interior de si.

En el caso de las mujeres, vemos que los sueños también son la vía para poder percatarse del llamado, vemos que el llamado estaba previamente en ella y que se presenta con claridad en el primer ritual al que acude.

“... Para regresar (al temazcal) pues lo pensé porque ¿cómo aguantar el calor? dije: ¡No, es que yo no voy a poder!, ¿otra vez?, Pero, pues pasaron varias cosas, después de asistir al temazcal, se me fueron presentando sueños. En uno de ellos soñé que estaba como en un cuarto y había un círculo, una plataforma, entonces, me pidieron que subiera yo. Había gente que estaba ahí, iban vestida de blanco, una mujer blanca que estaba dirigiendo esa sesión, hacían el círculo, que se abrían así como palomitas de maíz y me decía -Por tus antepasados, por tus antepasados- me dijo muchas cosas pero no, no recuerdo todo, más que esa frase, pero yo me preguntaba: ¿cuáles eran mis antepasados? entonces así como que en automático se me vino la idea [...] que todavía me obligó a acercarme a los grupos. Los sueños ya se me daban antes, incluso desde cuando yo iba a las secundaria, se me daban pero no les hacía mucho caso, como que no les hacía mucho caso y no les daba mucha importancia, además que yo pensaba que eran sueños comunes, sueños simples y pero en esos sueños que me empezaron a surgir yo no sé si a partir del temazcal o antes, porque no lo ubico bien si fue antes el sueño o después, había como que mensajes muy claros...” Dulce María Colula Hernández

De este modo encontramos que el llamado surge de forma intuitiva, de una manera emocional con el suficiente peso para poder tomar la decisión de aceptar el interés que nace y que se alimentará o bien permitirá establecer una distancia.

El llamado que viene por las siguientes opciones:

- Poseer una experiencia cumbre como lo es el ritual del Teotemazcal
- Inducción o sugerencia del Guía sobre un integrante del ritual
- Identificación del interés propio del aspirante a partir de la iniciativa particular, como opción al crecimiento o desarrollo
- Herencia familiar de rasgos, actos e intereses.
- Exploración de habilidades sensoriales

Independientemente de la forma del llamado que se haya dado con cada uno de los actores, todos confluyen en la aceptación del interés por obtener conocimiento, tradición y visión con la que Xilonem convive con su realidad

Acto seguido de sentir el llamado, el futuro aspirante decidirá en virtud de su deseo, tiempo, facilidad y voluntad el momento específico para comunicarle a aquel que sea su guía en el tránsito a seguir. Los aspirantes y aprendices buscan entonces un momento en el cual se encuentran cómodos para solicitar al maestro Tekastlalli, que desean ser integrantes del ritual y ser preparados en lo que él sabe y de su percepción de la vida y otros contenidos.

6.3.3 La petición y periodo a prueba

La petición en este espacio es una solicitud a título personal, que efectúan los aspirantes, por lo general se hace en su propiedad, ya sea en el interior del teotemazcalli o bien en el área de usos múltiples. El guía realiza toma en cuenta la

exhortación y fortalecer el interés del aspirante.

Por lo que se inicia con invitaciones en los horarios de encendido a los temazcales que se corren en la semana, visitas y necesidades propias del ceremonial. Los cuales son:

- Martes 9:00 y hasta las 12:00 hrs.
- Jueves 18:00 a las 22:00 hrs
- Sábado 16:00 y hasta las 20:00hrs
- Domingos 13:00 a las 16:00 hrs

F78 En las fotos se muestra parte de las actividades correspondientes del aprendiz, observe la hora en cada una de las fotos, en ellas se evidencia el tiempo en el que la hornilla y el ritual están activos, los diferentes actores y su intervención en el proceso de Teotemazcal externo.

En el periodo a prueba, el aspirante, cubre de manera

semanal y continua con un horario, que escoge entre estas opciones, sin embargo, este es el horario para la comunidad que viene al ritual, para el publico general; como

aspirante se le invita al encendido mismo que significa que el aspirante como parte de su preparación y su aprendizaje debe de acudir por lo menos 150 minutos previos, con el fin de asear, coleccionar, acomodar y agrupar lo necesario para el ritual; la actitud de asertividad y cooperación serán la primera herramienta del aspirante.

El tiempo real que el aspirante pasa en las inmediaciones del temazcal, es de aproximadamente 6 horas, mismas que están repartidas en 150 minutos dedicados a la limpieza del temazcal, la hornilla y su periferia, la extracción de las piedras del ombligo del temazcal, el acarreo de la madera y su acomodación de leña y piedras en el interior de la hornilla para su encendido, colocando estratégicamente las piedras llevando un conteo de piedras mismas que deben de ser como mínimo 54, de las cuales 52 son para el ceremonial, 1 que se dedica a la diosa Temazcaltoci y la otra al temazcal propio; sin embargo, en Xilonem la cantidad de piedras rebasa el número 80, ya que las piedras se fragmentan y pierden peso y dimensión provocando con ello que el calor que ofrezcan se vea limitado.

Posteriormente, el encendido requiere de tiempo y tolerancia con las veces que se necesitaran las mechas en encender en virtud de cómo se encuentre la madera, misma que en época de lluvias esta húmeda, dificultando su encendido.

La dedicatoria y solicitud para que surja la llama se pide a Xipetotec o a Huehueteco, dependiendo de quién lo realice, si es un águila de fuego aprendiz, la realiza a Huehueteco, pero si es un guerrero solar, entonces es Xipetotec.

Para los actores masculinos que son activos en las tareas propias del rol de águila, siendo aspirante o aprendiz, resulta que su trabajo tiende a ser rudo, encontramos que el corte de la madera, su selección, transportación y acomodamiento en la hornilla, lo efectúan los varones, como las fotos lo muestran y los testimonios lo comprueban.

El aprendiz más joven expresa que le toca sacar piedras del temazcal ayudado de la carretilla, que va por leña a donde la haya dejado la camioneta apoyado con la carretilla o bien cargando solo con las manos o un costal, expresa que saca el te residual del pozo u ombligo del temazcal, que acomoda la leña entre otras actividades que Tekastlalli le dice que haga y el va descubriendo como hacerlo cada vez más rápido y de mejor resultado.

“... me enseñó Huismi que primero hay una tablita en cada punto (señala a los cuatro rumbos cardinales) y así se ponen cuatro y uno en medio formando como cuadrado luego vas echando las piedras, repites y pues ya lo prendes con un ocote, al encenderlo he visto que Huismi le toca con el panhuehet, yo solo pienso y como que miro el fuego o me pongo a hablar con él, para que prendan los leños y me doy cuenta de una piedra fría, por el negro, por lo tiznado...” Julio Cesar Román Castillo

“... No nos hemos puesto realmente a trabajar y enseñarle a la gente que tiene que venir a trabajar al temazcal, o sea, no por el hecho de que vayamos a pagar, determinada cantidad, ya tienes el derecho de no hacer nada, o de estar ahí viendo. ¡No! no aquí incluso es la necesidad urgente de que la gente despierte, que sepa, que acuda... que ya no nos ponen a trabajar porque nos interesa que vengan, pero, aquí la idea principal es trabajar... si no trabajas no tienes derecho a entrar aún cuando tengas tu cuota en la mano; allá en el Temazcal de Ecatepec, cooperamos a cortar los carrizos, desde ir a limpiar el lugar donde se va a hacer, desde hacer el ombligo, desde todo. Entonces, pues, fue una enseñanza muy buena, fue enseñanza de trabajo, entonces aprendes desde los 13 carrizos que deben ser 13, el ombligo, y la puerta, todos esos detalles...” Enrique Fragoso.

Las expresiones anteriores muestran lo que se entiende por ritual completo, desde el momento en el que se hacen las preparaciones básicas para vivirlo; la ley del esfuerzo mínimo se muestra en la población que acude al ritual, sin ser partícipe de su construcción y de la vinculación o articulación para el ritual; los aspirantes y aprendices encuentran en la cercanía con la madera, la tierra y el fuego una oportunidad de aprendizaje de sus propias fronteras, miedos y limitaciones.

6.3.4 La separación

De acuerdo con la visión de Santa María, encontramos que los diversos pasos que conforman una ruta, vemos que la fase de separación, se refiere a la interrupción de las anteriores relaciones. En esta fase existe un cambio, ya que se empieza a interactuar con los miembros del nuevo grupo al que busca incorporarse; los sujetos llegan a adquirir el conocimiento de las habilidades requeridas para su desempeño en el nuevo grupo, así que en la fase propia de la incorporación está dada por las ceremonias que anuncian y garantizan las ventajas de esas afiliación y las responsabilidades inherentes. (Santa María M.P., 2001, pp.149).

En esta fase, el que enseña no conoce nada o casi nada del comportamiento del proceso a desarrollar, todo parte del conocimiento del o los problemas por enfrentar, algo similar ocurrirá después con el aprendiz. Hay que construir el proceso y en ello la gestión juega el papel principal. Aquí la modelación y los métodos creativos son los primordiales. (Herrera Fuentes, J.L., 2004, pp. 3).

En nuestro caso la separación se refiere al momento en el que el aspirante, se convierte en aprendiz, ya que deciden retar un o varios límites consigo mismos, desean rebasar un obstáculo personal y con esta coacción emocional deciden convertirse en aprendices. El guía lo acepta como tal e inicia su afiliación. Por lo que parafraseando al Herrera Fuentes, el guía y el aprendiz se envuelven en un sendero donde ambos desconocen los contenidos de cada cual, posibilitando diversos recursos que practicara el guía para señalar la senda en la que deberá de caminar cada aprendiz. El individuo establece un punto de distancia entre lo que ya conoce y lo nuevo por conocer, es el lugar donde el individuo pone un espacio desde si hasta lo ya establecido por una sociedad.

En el caso de Mexicatzin y Dulce María encontramos un par de constantes: ellos son colegas, con un repertorio y habilidades que son herramientas académicas, tanto de estudiantes como en el ámbito laboral; ellos acuden al Temazcal por un objetivo distinto al ritual en sí mismo, sino al resultado que genera el ritual en cada uno de ellos, ambos expresan una lucha, un combate y un enfrentamiento de forma consiente; ambos dicen que su oponente esta dentro de cada cual, dejando de lado a personas, situaciones y eventos que están de forma externa a sí mismos veamos:

“...como yo era muy miedosa, iba a probar mi valor dentro del temazcal. La primera vez se me hizo demasiado fuerte y además tenía la idea de que iba a probar el valor, pues yo creo que, se me hizo muy fuerte, pataleaba, manoteaba y me quería salir, pero después de llorar y berrear, pues resulta que se me quitó el miedo aun así, para regresar, pues, lo pensé dos veces...” Dulce María Colula.

“...Tenia un maestro de artes marciales que nos decía, -antes de que peleen con alguien más, tienen que saber pelearse consigo mismos- y nos traía al temazcal y nos decía que si podíamos enfrentarnos a nosotros mismos, ni siquiera íbamos a tener que pelearnos con otras personas-, entonces ahí es donde empiezo a conocer al temazcal. Pues lo más importante fue el controlar mis impulsos y el saber que es importante el conocer nuestras raíces. Incluso cuando empecé a ir al temazcal ya después de esos 7 años dejé de practicar el boxeo y el karate y empecé a dedicarme más a otros deportes, me gustaba salir a correr a la montaña y actualmente todavía practico el atletismo y salgo a trotar...” Mexicatzin

“... hace como seis meses que vengo al temazcal y hace poco me dijo Tekastlalli que si le hacia el favor de de poner la medicina, le dije que sí; [...] para mi cada piedra que van metiendo hace que no me venza y me llenan mas de energía, siento que debo de resistir en cada piedra que marco pido por una persona, más que nada o por algún pensamiento, por ejemplo que no tenga ningún miedo a las alturas, no sé, son diferentes miedos y diferentes cosas que tienen muchos significados cada piedra...” Karen Victoria Bazán

Los actores explican la razón de su visita, nos demuestran que el objetivo inicial se modifica al presenciar el ritual y en particular las sensaciones y resultados que reciben después de que concluye cada temazcal. Ambos actores desean experimentar el logro de un reto, en donde cada cual, a su filosofía asumen que el temazcal se ocupara para vencer, superar y rebasar algo en su persona o en su vida para obtener un confort.

Los impulsos y el miedo, son las razones que comentan son el motivo de control en sus vidas, ambos sugeridos por una persona de confianza para cada cual, siendo acompañados, es así que cuando ya han presenciado varios temazcales deciden continuar por voluntad propia y no por sugerencia de sus conocidos.

En el caso de aquellos que han acudido de forma constante y que son invitados por Tekastlalli o por Gabina a participar de forma activa para el buen curso del temazcal, ha sucedido que son exhortados a meter las piedras ya sea de la hornilla a la puerta del recinto o bien a de la entrada al ombligo terrenal, en el caso de ser hombres, aunque también ha ocurrido que le solicitan la actividad a algunas mujeres.

En otros momentos, se les pide a las mujeres en el interior del temazcal cuando ya están entrando todos y que esta la medicina (copal) adentro, que alguna de las personas que ha presenciado con mayor frecuencia el ceremonial, aplique la medicina a las piedras.

En Xilonem, los entrevistados ofrecen una observación que se evito considerar como etapa, la admiración por el trabajo del guía (Tekastlalli), el 60% de los entrevistados expreso que de la experiencia vívida del ritual del temazcal obtuvo la admiración, reconocimiento y asombro; sobre la audiencia fue un detonante para aclarar la idea de ser aprendiz y guía.

6.4 Adoctrinación o acompañamiento

La transmisión del conocimiento se realiza de forma social, fundamentando en el aprendizaje y la información en convivencia, la socialización es sugerida por Santa María, como el eje de la transformación de aprendiz en profesional. Partiendo del supuesto de la riqueza en la vida académica que se genera en los programas unidos, instalada en un marco referencial de la formación de corte institucionalizada y de nivel de posgrado. (Santa María, M, 2001, pp. 157).

Aplica para nuestro trabajo por compartir la experiencia en Temazcal, ya que el guía y el aprendiz se fortalecen uno a otro, en una constante convivencia en experiencias cotidianas y las formativas en la exposición a los rituales, preparativo e invitaciones, además de la facilitación de información como complemento al enriquecimiento y cúmulo cultural del aprendiz, que a su vez, decidirá por si mismo que del conocimiento poseído y ofrecido adoptara, desechara o modificará.

La socialidad es un proceso de formación porque tiene lugar en todo aquel espacio en donde se da la convivencia entre más de dos personas y éstas se encuentran unidas por intereses comunes, compartiendo códigos, costumbres y valores. Se habla de un proceso en el sentido en que la socialidad se va dando poco a poco, sin garantizar que los integrantes permanezcan para siempre, además, de que estos permanecen y son partícipes del proceso en la medida en que el proceso los provee de satisfacción y les dé un sentido de pertenencia a un grupo o comunidad. (Santa María, M.2001, pp.157).

En Temazcal Xilonem, el inicio del proceso de formativo se da con la aceptación y acogimiento, se realiza por medio del ofrecimiento con un ritual en el interior de aula multisensorial, con la presencia del guía maestro y su dualidad (Octavio Frago García y Gabina Sánchez Rodríguez), pueden estar presentes o no el personal de apoyo, así como, es inevitable, la presencia del aspirante que al termino del ritual, se convierte en aprendiz, como tal, el aprendiz debe de “asistir”, en las tareas y actividades encomendadas, como elemento claro de ofrenda para agradar al guía-maestro y en clara aceptación de los elementales [entendiendo ritual como una serie de hechos con carácter místico-mágico-religioso) en donde en el interior se expresa y se pide a las piedras, paciencia, tolerancia, fuerza y voluntad para superar el camino formativo que le espera.

“...Es algún reflejo que de alguna forma ha visto la gente través de mi trabajo que ha dado resultados, que es el nuevo florecer como la gente que ha estado aquí preparándose, pues está floreciendo... del trabajo de temazcal que son más profundos, ¿qué es florecer nuevamente?, quitarse los malos hábitos, las malas formas de vida y pues ahí están, ahí viviendo con una vida útil; que esa es la idea del trabajo del mexicano de ese camino rojo, ayudar a la gente a que transforme el pensamiento y el acto... Y me dio por tener un temazcal propio, para no estar saliendo, es trabajar y darle continuidad a lo que realmente... siente uno y ese protector, cuando realmente se tiene un buen comportamiento en la ida y se cruza el camino como debe de ser, siempre asiste el protector”
Octavio Frago Tekastlalli

6.4.1 Preparando al “águila de Fuego”

El aprendiz varón, inicia su preparación de manera inmediata, integrándose al rol de águila de fuego, en el cual, su responsabilidad para con el ritual de temazcal, es de calentar y proveer las piedras para generar el vapor. Es así que en este apartado daremos la voz a los varones que nos contarán su experiencia en la preparación de la hornilla, manejo de las piedras y los instrumentos, así como, el aprendizaje que ha dejado la piedra en ellos.

La piedra se convierte en objetivo a conocer, controlar y hasta dominar; el aprendiz deberá conocerla fría, caliente y en acción. Para ello enfrentará a los elementos como el fuego, el agua y el viento.

La Tocci que se encuentra en la hornilla cuyo calor impide el manejo manual, haciéndose entonces de forma armada o bien con herramienta. Es tratada por lo general por el hombre, de acuerdo a la filosofía de Enrique Frago, María Elena Contreras Hernández, Gabina Rodríguez y Octavio Frago; quienes coinciden que la piedra es el elemento creativo de luz sensual, sexual y fertilizante para el útero de la tierra: la jícara celeste, el ombligo que se encuentra en el centro del temazcal.

Por ello es el hombre como portador natural y milenario del esperma, es el que alimenta con el bielgo con su carga (las piedras) que se introduce una y otra vez al ombligo quieto, húmedo y semioscuro, que funge como la parte femenina; corresponde entonces al hombre impregnar con su esfuerzo el elemento piedra (tierra) con fuego, dominando entonces el Fuego como parte Masculina y la Tierra como parte femenina, coaccionando en un símbolo de dualidad y reproducción; proporcionada por muchas de las especies y por el género humano.

Ala de fuego o águila de fuego es el primer rol en donde se introduce al aspirante y al aprendiz al ritual y su proceso, es el rol que se funge mientras su organismo se acostumbra a las actividades propias del guía, a los diferentes climas que imperan en la práctica, a la sensibilidad corporal que se desarrollara al exponer al cuerpo a los elementos que componen Teotemazcalli, el águila de fuego y el anfitrión de las piedras son las extensiones del Guía, son quienes amortiguan la tarea de la Dualidad, quien está en constante diálogo y cooperación con el fuego de la hornilla para calentar, extraer y manipular las piedras que darán el ritual del Teotemazcalli. Sus

responsabilidades son impedir que el fuego se extinga y que las piedras se enfríen, así como, auxiliar a todo aquella petición del guía.

“... Raúl, Xochicuahutli ya que con el lleve cuatro años y es él quien me enseñó cómo ir poniendo el temazcal y me dio el cargo de águila de fuego, consistiendo que debía poner el temazcal, poner piedras, poner la tierra y... fue él quien me enseñó eso de amar al temazcal, pues es con quien con más tiempo me he quedado y donde fue uno de mis primeros a iniciar en este camino...” Octavio Frago Tekastlalli

6.4.2 Preparación de la piedra y su hornilla

“... llego como dos o tres horas antes de que empiece el temazcal, de inicio le hecho agua al fogón ya que se queda caliente del temazcal que se hizo antes, tengo que poner la leña, traigo leña y voy sacando las piedras del temazcal, meto la carretilla y voy pasando las piedras, voy poniendo las piedras en la cama de leña; le saco el agua que quedo en el ombligo, me espero una hora o la hora antes del temazcal dependiendo si es leña gruesa o si son troncos, tengo que prender unas dos horas antes del temazcal, dos horas y media pero cuando es leña delgada como una hora...” Julio Cesar Román Castillo.

6.4.3 Alimentación

La hornilla se mantiene durante todo el ritual encendida, con el carbón, la madera, las piedras y el aire hace una combustión controlada con colocación de los ladrillos, laminas, madera y leña, haciendo posible incluso el calentamiento lento o acelerado de las rocas; recurso necesario para el manejo de la hornilla desde el águila de fuego que está en el interior del teotemazcal en la puerta correspondiente.

“...mira, la piedra se elige según el tiempo, si es el primer tiempo se elige la de enfrente, que esta enfrentito, en el segundo tiempo, bueno al menos yo escojo la de la orillas, cuando es el tercer tiempo buscas el corazón de las piedras o sea las más calientes, pero, hay veces cuando tú no estás bien ya sea porque estés estresado, el mismo fuego te repele, entonces es cuando debes de pedirle permiso, más bien, siempre debes de pedirle perdón, es cuando más debes de tenerle respeto y pedirle que te permita hacer tu trabajo ya que lo haces de corazón, del alma, ni mental, ni corporal; pero que aun así, le pides que te deje hacer este trabajo eso es pedir permiso...” Yacacihuitl.

6.4.4 Transportación de Toccis:

Es el momento en el que el águila de fuego extrae las piedras calientes de la hornilla y la presenta en la puerta del temazcal. Los objetos con los que se extrae la piedra caliente son variados, pero todos coinciden en que se asemejan a un trinche, con un tramo dentado de metal y el extremo de madera con el que se sostiene la carga y se puede manipular la piedra y el bote de té. Para el encendido de la hornilla, en Xilonem le corresponde al águila de fuego o bien al guía, en la hornilla, se retira el polvo y cenizas acumulados, se coloca la leña con un acomodamiento en el que en el centro de la hornilla se colocan dos leños encontrados formando una letra X, toman otros cuatro leños y los reparten uniendo las esquinas de la X, formando un cuadrado; se colocan piedras y se repite la operación, se coloca leña ahora en una tercera cama que son todos los leños en forma horizontal, se le ponen otras maderas en forma vertical y se colocan mas piedras; después de esto se insertan 5 “mechas” hechas de papel periódico y se ponen astillas de ocote, para el encendido.

Ya para el encendido se ocupa un cerillo y se prende el punto central y después los otros, en forma consecutiva dibujando un círculo con las diferentes mechas, se coloca papel, cartón o bien astillas de ocote. El águila de fuego debe de mantenerse hasta que se percate su encendido. Se coloca el bote con te. Los diversos utensilios que ocupa el águila de fuego, son metálicos en el extremo en que ingresan a la hornilla, sostenidos por madera que es el mango para ellos, hay un instrumento que es metálico, para el cual usan guantes, éste instrumento no ingresa al temazcal, es maniobrado en el caso de que existan dos águilas de fuego. El ala o águila de fuego, cumple con actividades propias previas por lo que se ve comprometido a:

- ❖ Llegar por lo menos dos horas antes del ingreso al temazcal
- ❖ Sacar el residuo polvoso del interior de la hornilla en frío

- ❖ Verificar y lograr el aseo del espacio interno del Temazcal, al cual se le dejara libre de prendas de vestir, paliacates, toallas, ramas, vasos, plantas, carbones o cualquier otro objeto que no corresponda al momento que se vivirá

“... Vengo cada ocho días, es mi refugio, es mi donde, es mi rato, donde es mi tiempo y mi momento para entrar conmigo mismo, para aprender de los errores y para hacer un acto de conciencia de quién soy yo, este es el lugar indicado y ahora entiendo que es lo que hacían mis ancestros aquí adentro, era su centro de aprendizaje, de encontrarse a uno mismo, donde se dice esta el espejo humeante de obsidiana, donde me reflejo donde veo mi espíritu, donde veo lo mas interno de uno mismo me ha cambiado mucho y aquí en teotemazcal me ha tocado y ha sido un honor, pues recibir las abuelitas, prender el fueguito, meter las abuelas y he tenido el honor aquí con mi hermano Octavio de llevar unas puertas de Temazcal...”
Alejandro González Villegas

a) Hornilla limpia

b) colocando Piedra v

c) plantando Las mechas de encendido

d) alimentando el fuego con leña

e) cantando a Huehueteo

f) preparando la leña para las otras puertas

F79 Proceso de encendido de la Hornilla para calentar la tocci, águila de fuego: Julio Cesar

“...me ha tocado participar, a veces sacando las abuelas piedras del fuego, a veces recibéndolas ya dentro del temazcal; en una ocasión me tocó poner la medicina, al principio era mi preocupación, como no sabía bien los nombres de las abuelas (piedras calientes) en náhuatl, confundirme las piedras, o que me fueran a faltar, o que me fuera a tardar verdad, porque ya las estaban esperando dentro, pero poco a poco fui agarrando más confianza ahora me doy mi tiempo, porque a veces es muy fuerte el calor y al acercarse hasta inclusive las pestañas se me han llegado a quemar, por el fuego, las veces

que lo he hecho me he concentrado únicamente en las piedritas, la que está más próxima, que si es chica debo meter dos, o si es de la primera a la quinta debe ser una sola grande, entonces estoy poniéndome atención en eso... Y las demás ocasiones cuando me han llegado a pedir un canto, también, y cantar y tocar el huehuetl o los ayacates casi siempre...” José de Jesús Rodríguez

“... Pos’ ni siquiera me di cuenta, creo que fue a partir de que se interviene en la preparación de los elementos para correr un temazcal, allá en Villa del Carbón y en donde la gente debe de contribuir con su actividad, no solo con la aportación de la cooperación económica y el -ya vine y ya no voy a hacer nada- , porque uno se debe de acomodar para poder entender que el temazcal es algo vivo pero también debo de entender que allá en Villa, pos les gusta el Temazcal, pues bien spa, que esperanzas que lo lleven como aquí...j yo creo que se mueren!...” Gerardo Chilpa Ocelote

- ❖ Retirar las piedras del ombligo del temazcal y el te excedente de la ceremonia previa
- ❖ Traer leña y en caso de ser necesario cortarla, separarla y transportarla tanto en carretilla como en la camioneta.
- ❖ Colocar la leña y las piedras previendo que todas logren calentarse
- ❖ Contar cuantas piedras entran mínimo debe de ser 53, ya que 52 son las dedicadas a la ceremonia y una se ofrenda a Huehueteo
- ❖ Encender y cuidar el fuego de la Hornilla.
- ❖ **Observación** de la piedra en la hornilla: el cambio del calentamiento e identificación del proceso para impedir que alguna piedra ruede o se quede fría.

- ❖ **Elección de la Tocci:** debe de tener un color y textura específica que en el día y noche se identifican de forma distinta, por el efecto de la luz solar sobre el fuego y el calor de la piedra.
- ❖ **Trinchamiento:** Utilización del trinche dependiendo de su posición en la hornilla: entre más profunda se encuentre más esfuerzo se requiere.
- ❖ **Captura de la piedra:** se debe de cuidar que el metal y la pericia no afecten a la roca caliente ya que es cuando se fractura con mayor facilidad.
- ❖ **Montura y rodamiento:** colocar con el trinche la piedra en el bielgo para su transportación; existen dos formas, la primera extraer la piedra, rodarla o sacudirla

F81 Ingreso de las toccis, participación del águila de fuego y el anfitrión de las piedras

con ramas y montar al bielgo, la segunda es montar la piedra al trinche y pasarla al bielgo y en la transportación realizar el ejercicio de lanzarla al aire para que gire separándose del bielgo algunos centímetros, al mismo tiempo que se avanza en el tramo de la hornilla al acceso de la Jícara celeste.

- ❖ **Transportación:** lograr que la piedra se mantenga en el bielgo, en equilibrio, hacerlo con rapidez, precisión y cuidado; para Xilonem, las piedras correspondientes a *Chicoace* (6) hasta *Matlatli huan ome* (12), se introducen en el bielgo dos, si son del tamaño de una naranja o toronja se llegan a meter hasta tres; todas de una sola introducción, ya que lo que importa en Xilonem es la entrada de la herramienta más su carga, así que pueden ser 4 piedras en una sola exhibición y cuenta por una sola piedra.
- ❖ Antes de depositar la piedra y dependiendo de si cualquiera de los actores, todos realizan un movimiento de izquierda a derecha y algunos tienden a levantar la piedra con el bielgo y después colocarla en el pozo, ya en reposo la piedra en varias ocasiones dependiendo de la visión del anfitrión la remueve para reubicarla, en caso de no reacomodar entonces la toca con el bielgo con cuidado y es cuando la mujer medicina actúa, el anfitrión entrega el bielgo y éste sale para ir a las manos del águila de fuego, regresar a la hornilla y repetir la situación por 12 veces más y en 3 series.

El acomodamiento de las piedras en el interior del temazcal requiere una explicación por la colocación que se realiza, ya que cada anfitrión tiene una secuencia especial, sin embargo, existen similitudes y coincidencias en la colocación de las mismas. Las actividades que realiza el águila de fuego en torno al ingreso de las personas y elementos al temazcal son las siguientes:

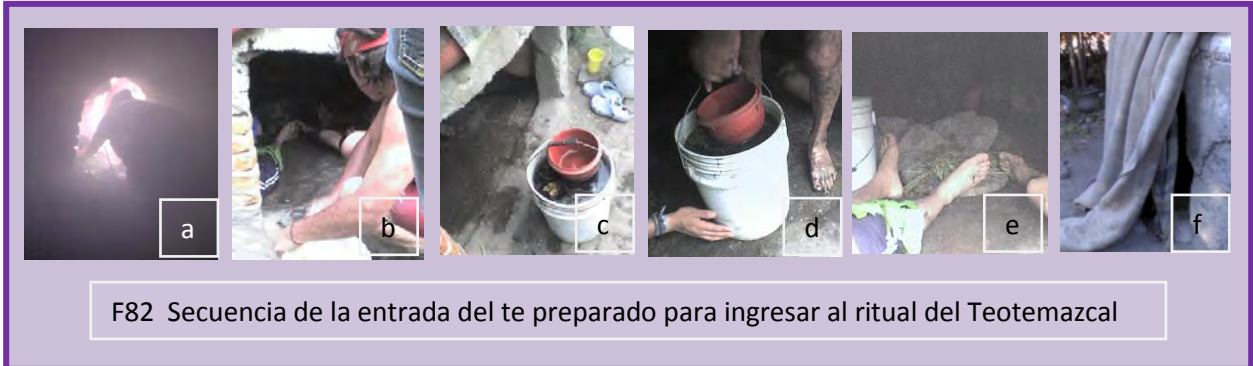
- ❖ Alistar los tés aromáticos que se aplicaran a las cubetas que calentaran el agua y preparan el líquido que se aplica a las piedras en interior de teotemazcalli
- ❖ Colocar a la mano los utensilios, herramientas, instrumentos musicales y elementos naturales que se requieren para la ceremonia

- ❖ Invitar a los asistentes a la ceremonia
- ❖ Poner atención de otras necesidades solicitadas por el guía

- ❖ Informar verídicamente las actividades y participaciones que son sugeridas
- ❖ Mantener en todo momento una actitud participante y objetiva
- ❖ Controlar sus impulsos, comentarios y fomentar el autocontrol

- ❖ Auxiliar a las personas en necesidades tanto en el interior o exterior de teotemazcalli
- ❖ Hacer y acercar a las mujeres recién paridas el te caliente para su baño corporal después de la ceremonia del temazcal, así como a estar pendiente del momento en que la mujer decida salir de teotemazcalli y auxiliarla

- ❖ Realizar las actividades sugeridas por el guía para con el águila de fuego aun fuera del horario de atención a los pacientes o visitantes
- ❖ Atuendarse de manera adecuada
- ❖ Participar con el canto y la interpretación musical cuando le sea solicitada por el guía o por el grupo que ingresa a la ceremonia
- ❖ Mantener y modelar un respeto por la ceremonia y los elementos naturales y simbólicos que en ella participan
- ❖ Cuidar su evolución, ser activo en el proceso autodidacta del crecimiento y florecimiento personal
- ❖ Respetar la palabra de quien hable
- ❖ Cuidar de actos de rapiña y vandalismo en teotemazcalli
- ❖ Asistir a quien presente catarsis o reacciones propias de la ceremonia

Actividades del águila de fuego en los espacios de latencia entre las puertas, manejo exterior de los elementos.

- ❖ Entregar la medicina para su saludo y entrega a la mujer medicina
- ❖ Selección de las toccis que entraran a la tercera puerta (curativa Elección de las piedras calientes y evitar las tibias)
- ❖ Alimentar el fuego con madera para evitar el enfriamiento de las piedras que están en la Hornilla
- ❖ Liberar a la piedra de sustancias toxicas como el carbón, tizne, tierra o cualquier otra sustancia que sea ajena a ella, incluyendo elementos sólidos como los clavos y alambres (que pudieran estar en la madera que alimenta la hornilla)
- ❖ Llevar la cuenta de las piedras que ingresan al temazcal
- ❖ Entregar la piedra con respeto, cuidado y puntualidad para evitar el enfriamiento del recinto mientras entra el bielgo y es tomado por el anfitrión de las piedras
- ❖ Estar atento cuando el anfitrión de las piedras libere y entregue el bielgo para continuar con la recepción de las toccis
- ❖ Evitar al máximo los riesgos que pudieran generar accidentes consigo mismo y con los demás

- ❖ Colocar el ramo en el bote que prepara el té y acercarlo a la hornilla
- ❖ Alimentar la hornilla para la siguiente puerta
- ❖ Recoger la medicina que saludo a las toccis y a la concurrencia, colocarla en el altar
- ❖ Auxiliar al guía en lo que le solicite

En las imágenes del cuadro amarillo, se muestra de arriba abajo, la extracción de la piedra caliente de la hornilla, se realiza con el bielgo largo y se rueda para que se tome con el bielgo chico, de forma simultánea se libera de sustancias tóxicas que pudiera tener y se transporta a la entrada del temazcal. Se introduce con cuidado para evitar lastimar al anfitrión de las piedras que se encuentra en la puerta del temazcal por dentro y este recibe la carga del bielgo para colocarla en el ombligo y a su vez sea tocada en 2 o 5 ocasiones por un trozo de copal en manos de la mujer medicina.

El águila de fuego, enfrenta al elemento fuego expuesto a diversos matices del calor, cuando está alimentando y cuidando el fuego es un calor seco, titilante, oscilante a capricho del viento, con una altura máxima de casi un metro con humo que impregna al cuerpo e invade los ojos, provocando una inevitable irritación, enrojecimiento y lagrimeo; el cuerpo reacciona con el sudor, mismo que es quemado por el propio calor de la hoguera. La parte del calor húmedo se vive en el interior del temazcal, donde también el águila de fuego, tiene su participación y siente en carne propia el impacto del calor y el cansancio que le ha dejado las actividades propias de su rol.

Como una actividad más del águila de fuego, es preparar el té, así que, el águila va del temazcal a la hornilla y de la hornilla a la pileta, eso lo hace salir del círculo cálido del área propia del temazcal y lo aproxima a la área fresca y húmeda de la pileta, al extraer el agua que por lo general está a baja temperatura, el cuerpo del águila de fuego, se enfría por escasos minutos mientras realiza la preparación del té para la siguiente puerta, ya que entra al temazcal donde es necesaria su presencia; cinco veces ocurre este ciclo en cada teotemazcal, aun en algunas noches de meses fríos del año, dando por resultado la fortaleza y templanza del águila de fuego.

Los beneficios del águila de fuego por el trabajo ofrecido a los otros son los siguientes:

- ❖ Recibe por parte del guía la aceptación como aprendiz
- ❖ El guía debe de resolver cualquier situación que por omisión o acto sin dolo tenga influencia en la ceremonia y sea generada por el aprendiz

“... Las veces que me ha tocado ser águila de fuego, me he concentrado únicamente en las piedritas, pensando la que está más próxima, que si es chica debo meter dos, o si es de la primera a la quinta debe ser una sola grande, entonces estoy poniéndome atención en eso [...] en ese momento que recibo la piedra y estoy frente al ombligo, tengo que poner mi atención, primero en qué abuela es, si es la primera en qué posición la voy a poner, entonces, cuando voy metiendo a la primera abuela estoy pensando que va hacia el rumbo de Quetzalcóatl y si recuerdo, sí hay veces que se distrae uno, o que

están hablando mucho dentro del temazcal inclusive me ha llegado a suceder que de repente pierdo hasta la cuenta de las piedras por estar distraído, entonces procuro poner mi atención en lo que estoy haciendo, en estar metiendo las abuelas y en qué posición las estoy poniendo, y hacia qué rumbo va, ¿verdad?...” José de Jesús Rodríguez Díaz

“... yo vengo y ya veo en que le puedo ayudar, le pregunto ¿qué está haciendo? y nos ponemos a hacer las cosas, voy por leña, también la partimos, metemos las piedritas, le atizamos al fuego y los martes si ayudo un poco más [...] y más cuando es temprano porque vengo de trabajar, como ahorita que llegue ya no puse mucho, porque ya lo encontré preparado y solo lo encendimos, ayudo a recibir las piedritas (en el interior del temazcal o afuera) en la ceremonia del aniversario por voy por algo a la central y por lo que necesite, para ofrendar, me gusta ayudar...” Gerardo Chilpa Ocelote.

- ❖ Al final de su proceso constructivo como guía, vive la ceremonia de “La entrega del Fuego” para el Teotemazcalli propio del reciente guía y ex – aprendiz
- ❖ Reconocimiento por parte del guía y su familia
- ❖ Impulso y aceptación de su trabajo por parte de los visitantes del lugar
- ❖ Reconocimiento y admiración por parte de los otros aprendices
- ❖ Siembra de su nombre apadrinado por su Guía.
- ❖ Entrega del Nombre en Mexicano a partir del estudio del Tonalpohualli o Tonalamatl por parte de un abuelo de la Tradición Mexica
- ❖ Transformación del aprendiz en las zonas de oportunidad en la vida del mismo
- ❖ La familia del aprendiz puede o no ser partícipe de las ceremonias y de la evolución personal del mismo
- ❖ Fortalecimiento musculo-esquelético del cuerpo
- ❖ Amplitud en los límites auto-impuestos en torno a las oportunidades y conocimiento de si mismo
- ❖ Transformación psicológica en torno a los miedos, resentimientos, necesidades, adicciones, dependencias y depuración constante de su estado de animo
- ❖ Al tiempo se encuentra un punto espiritual del cual cada aprendiz y guía se encarga de engrandecer en su persona
- ❖ Acercamiento a las enfermedades sociales y saneamiento de las mismas
- ❖ Conocimiento milenario que recibe de parte del guía y quienes a él se acercan

❖ Dominio de un instrumento mesoamericano y manejo de cantos

En el caso de los varones que cumplen con el rol de águila de fuego, ellos pueden repartir la carga de trabajo entre los que se encuentren, ya sean dos o hasta 4, haciendo entonces entre más personal, mayor rapidez influyendo en la calidad del calentamiento de las piedras, su extracción, rodamiento, transportación y entrega en el ombligo terrenal para el ritual de temazcal; la temperatura sube ya que existieron factores que facilitaron y abreviaron el tiempo, permitiendo entonces que el periodo de latencia entre una fase y otra se acorte y enfríe el recinto. En ocasiones excepcionales es cuando ocurre esto:

- En siembras de Nombres
- Aniversario de Temazcal
- Celebración de la Fiesta del Mictlan (día de muertos)
- Coincidencia de visita

Los testimoniales que ofrecen los actores que respaldan lo anterior, se observa en los siguientes textos extraídos de las entrevistas, se antecede que las siguientes palabras están editadas para abreviar las ideas y demostraciones verbales de los entrevistados.

“...ahí fue donde desperté, ahí donde nací de la ignorancia al aprendizaje, de lo que es el aprendizaje espiritual, ahora sé que ahí es el lugar donde están los cuatro elementos donde está el centro espiritual donde dicen que estamos en el vientre de la madre tierra y a hoy ya no puedo decir que si es cierto, donde hay que hacer un trabajo espiritual y una muerte psicológica para poder renacer y salir más limpio de todos mis apegos, ahí fue donde nunca se me va a poder olvidar yo escuchaba amigos y compañeros dicen que venían a encontrar lo que es el vuelo del águila, ahora entiendo que es el vuelo, porque ahí lo aprendí, [...] lograr una transformación, hay coas mágicas allá; en una ocasión adentro porque esa primera ocasión que entre, me sentí un águila y me baje a unos ríos en una montaña y perdí todo contacto de lo que estaba haciendo allá adentro con los

cantos que cuando reaccione ya estaban en la cuarta puerta, me asombre de todo lo que estaba soñando o que ¿qué me paso allá adentro?...” Alejandro González Villegas

“... una rueda medicinal entramos según la fecha de su nacimiento, a mi todo me lleva al norte o puedes estar pegado al sur y al este... (todo esto lo explica señalando al círculo con cuatro rumbos semejante a la estrella de los mapas que señalan el norte, sur, este y oeste más el centro) por a mi siempre y me lleva al norte, hasta para buscar trabajo, simpe al norte, yo he trabajado en Mexicali, chihuahua, he tenido la oportunidad de ir a Estado Unidos a trabajar [...] a este mundo cuando nacimos venimos con características, entonces algunos de los nacidos por un rumbo son muy buenos para hacer mucho dinero por

naturaleza, pones un negocio y ya lo hacen, crecer pero entonces tu ya naces con esa facilidad, pero entonces ¿cuál será el lado opuesto? ¿Cuál será el opuesto del que tiene lana en los negocios y muy acá? su lado opuesto es la espiritualidad, tú tienes que trabajar tu lado espiritual en lo otro ya no, porque tu lo traes por nacimiento ya que se te dará, casi por lo general nosotros hacemos lo contrario, afinamos nuestro fuerte, afinamos queremos ser los mejores, perfectos, los que más, los excelentes; nuestro lado opuesto pos decimos -eso no se me da, eso no es lo mío- [...] esa es la idea es estar en el centro de todo entonces, a eso venimos al mundo, por eso conocemos, y se creó un mapa, yo lo aprendí en una ceremonia que se realiza en la montaña ahí uno vive de acuerdo a su nombre, es con un chaman de los de por allá; el hizo este trabajo allá en el cerro y se hace como en un temazcal igual que pones en el lado norte y pides la plegaria a las abuelas, pues este es el lado contrario y terminas con el norte pero lo importante es que tu aprendes a trabajar tu lado opuesto que encuentres el centro de todo que encuentres el centro del equilibrio y eso se encuentra en la danza del sol y yo no la he podido hacer no se me ha dado, porque no se me dio la pipa, a ver si este año si se puede, por que estoy seguro de que este equilibrio se encuentra dentro de la danza...” Carmelo Hernández Yacacihuitl

En los testimonios anteriores encontramos que de acuerdo con la filosofía de vida de Alejandro, se ve que se encuentra en transición, en una modificación resultado de una experiencia cumbre, donde el reacomodamiento interno está latente, las decisiones aún sufren y tendrán un resultado insospechado, la experiencia intensa da sentido a la vida pasada y a la presente en diferentes ámbitos del existir humano.

Confirma y vive en carne propia los testimonios de sus compañeros y hermano, por lo que sabe que le sucede en palabras de los demás y debe de explicárselo a sí misma utilizando sus propias significaciones.

En el caso particular de Carmelo quien tiene en su persona muy grabada la posición curativa en torno a lo natural a lo tradicional y en este caso a lo mexicano, busca la explicación y orientación de posicionar sus actividades y hasta su actitud, Carmelo esta satisfecho con sus logros pero, posee un deje de desencanto y de auto recriminación por no estar en la trayectoria de la dualidad interna, del crecimiento y de la armonía que se encuentra en el selft humano.

“... nunca había entrado en un temazcal que cantaran canciones populares, comerciales cuando el temazcal tiene sus propias canciones que se deben de cantar, ahí se hizo muy raro, pues, es que es un señor de tradición (meshica) ¿y eso? entonces imagínate, si es un señor de tradición y anda permitiendo hacer eso, si se mete a la primera puerta, ¿a honor a qué? a la voluntad que nos impulsa a salir adelante, en honor al señor Huitzilopochtli, porque es lo que nos va a guiar, va a ser el principio que nos va a guiar, si no hay voluntad para ir al trabajo, pus’ no vamos. Si no vamos al estudio, en cambio si tenemos voluntad para hacerlo, siempre va a salir el señor Huitzilopochtli, siempre, o sea la voluntad es lo que siempre nos va a guiar, se manifiesta en el colibrí que es la voluntad y que puede desafiar las leyes de la gravedad de arriba hacia abajo y puede vencer al águila y al halcón, por la rapidez que tiene, sí, así es la primera puerta. La segunda puerta, al señor Tezcatlipoca, trata siempre de darle continuidad al trabajo, entonces es una puerta dedicada a Xipe-totek que es el cambio, [...] seguimos con la cuarta puerta que ahí sí sería Quetzalcóatl [...] otra cosa te quiero decir, que no hay que decir ometeotl, sino lo que se debe de decir -

Gracias, Madre Tierra-, porque nuevamente voy a nacer, eso es lo que se debe de decir a la entrada, y a la salida Gracias, Madre Tierra por haberme permitido nacer, porque obviamente nacemos en el temazcal, sí, o sea, todo tiene lógica, ellos se decían somos los hijos de la serpiente bueno, pues, si la serpiente está así, pues vamos a imitarla, así de sencillo y fácil, o sea, la magia es imitación de la naturaleza, y los abuelos era eso, imitaban a la naturaleza, nada más y no andaban pensando cosas [...] es importante transmitir adentro del temazcal, claro, que me he dado cuenta que lo toman muy a la ligera, como juego, o porque muchas veces toman el temazcal nada más para desechar sus problemas personales sé qué se trata al temazcal que manejaron los abuelos era para curación, para, de preparación, y efectivamente había un temazcal donde se podían arreglar los problemas sociales, pero problemas sociales de la colectividad, o sea, problemas sociales colectivos, no personales...” Cuahutli Ehecatl

El discurso de Cuahutli Ehecatl, esta rico en símbolos, signos propios de alguien que ha dedicado tiempo a cultivar el conocimiento antiguo de dos maneras, una de ellas es la

convivencia con diferentes personas que viven un estilo de vida inmerso en las tradiciones milenarias y los sistemas curativos propios de una cultura específica en la cual se rescatan los valores de hermandad, comunidad, cooperación, respeto, igualdad y humanidad. Aunado a lo anterior se denota por su contenido expresivo, la incomodidad que se refleja en la impotencia del actor para poder proyectar en los demás sus conceptos, filosofía, vivencia y significación humana. Además de la exploración de otras áreas del saber como lo son las expresiones artísticas, de las que se puede aprender y enriquecer el carácter y la vida propia.

“... estaba muy tranquilo, muy sereno y pues no llegaba nadie, ya me hizo señas para sahumarme y entrar al temazcal, entonces le comenté a Gabina, pues que me sentía apenado porque no había nadie más que yo y pensé, -ni modo que por mí nada más fueran a quemar tanta leña-, entonces le dije a Gabina que por mí no se preocupara, que si quería mejor lo dejábamos para otro día, que yo me regresaba a casa e iba el sábado, entonces ella me comentó que no, que aunque no estuviera yo y no hubiera nadie la ceremonia se tenía que realizar porque ya estaba todo listo para hacer el ceremonial y entonces entramos al temazcal únicamente Enrique, Gabina y yo, y en esa ocasión, mi cuarta ocasión, si mal no lo recuerdo Enrique sacó las piedras de la hornilla y yo las recibí dentro del temazcal y las acomodé como ella me indicó, y Gaby puso la

medicina, únicamente estábamos los 3, él lo dirigió, Enrique y me pidió que tocara la atecocolli, que si lo sabía tocar y le dije que no lo sabía tocar y me dijo, -pues hay que aprender porque uno nunca sabe cuándo se va a ofrecer-, y hasta la fecha no me sale muy bien la atecocolli pero, si lo toco, [...] hay algunos cantos que yo no puedo efectuar porque yo no sé náhuatl, los efectúa Octavio y me quedo callado escuchándolos, pero me hacen sentir bien, igualmente una ocasión oí unos cantos, más bien eran, porque no tienen letra, no, eran como mantras, que efectuó otro hermano que se llama Uriel y también me hacía sentir palpitaciones, este, una gran emoción y cruzan muchas cosas en ese instante, no se puede descifrar qué es exactamente, porque puede ser alegría, tristeza, nostalgia, pero casi siempre son las ganas de seguir adelante, empuje, nunca es depresivo, nunca es de tristeza, aunque puede ser nostalgia, porque puede en un momento determinado recordar a alguien de mis seres queridos que han muerto, siento nostalgia pero no es tristeza, tal vez el extrañarlos, echarlos de menos en ese instante los recuerdo, pero no es para caer en depresión...” José de Jesús Rodríguez Díaz

La sorpresa que se llevo Jesús es frecuente en las personas que son elegidas para ser participantes activos del ritual, en donde al parecer la interacción rebasa la simple observación y percepción de los sentidos, la intensión de mantenerse en el ceremonial crece y hace llevar a un nivel de mayor exigencia y entrega tanto en la concentración mental y actitudinal, como en la resistencia y rendimiento corporal ya que se pide movimiento y atención lo cual hace que la temperatura corporal se eleve por exponerse al clima húmedo-cálido y al movimiento aéreo acelerando la sudoración, cansancio y gratificación de los sentidos.

Por otro lado dentro de la tradición oral propia del teotemazcal, existe un espacio para honrar a los ancestros, a esas personas que aun sin ser de nuestra sangre, pero que viven en nuestro Yolotl, llevando a la sensación emocional a un recuerdo mental

enraizado en una emoción poderosa e identificable asociado a momentos especiales con seres amados y situaciones deseables.

“...principalmente entrenando aprendí que el guerrero no es el que siempre se anda peleando ni matando gente, el guerrero es el que, siempre trata de conocerse a sí mismo y que la lucha no es agresión propiamente, que la lucha es trabajo. Entonces me di cuenta que el entrar a un temazcal te forma como guerrero, no considero que hoy sea un guerrero, pero, esa es la idea, esa intención de querer ser un guerrero, así como lo eran nuestros ancestros, eso es lo que me hizo seguir viniendo al temazcal, porque constantemente te estás conociendo, constantemente estás aprendiendo muchas cosas [...] Yo creo que un guerrero es, es un árbol o es un ave, es cuando ya trasciendes, cuando ya dejas, cuando ya deja de importarte tu propia existencia y entonces vives en plenitud para los demás. Hoy creo que eso es un guerrero [...] para mi alguien importante e impactante en mi vida es alguien que terminé la universidad. Por ejemplo una profesora que se llama Laura Chávez, ella ya estaba viniendo aquí, ella fue mi profesora en la universidad, ella nos contó del temazcal, entonces en el temazcal de Raúl yo estaba iniciando y trabajando [...] aquí en el temazcal de Octavio, vine acá un jueves en la noche me acuerdo, recién que terminé la carrera de psicología...”

Uriel Medina, Mexicatzin

Cuando un aprendiz cae en cuenta que se está preparando para convertirse en guía resiente el rol, se ubica y adopta un espacio, un tiempo y dedica esfuerzo para su conversión, existe entonces una constante autoevaluación y aparecen los esfuerzos de otras personas por su entereza para hacer de cada individuo un mejor hombre o mujer, es así que Uriel tiene la riqueza de dos mundo por un lado el mundo institucional de la educación universitario que lo arroja y la tradición mexicah que lo estremece. Además de mantener un sondeo constante con el grupo de aprendices o bien con las personas que visitan con más frecuencia a Xilonem, pero que no son aspirantes ni aprendices.

La humildad es un valor humano que se procura tener en espacios como Xilonem, Uriel es un joven con una preparación profesional, que a su vez se ha permitido moldear y reconoce que le falta un tramo para sentirse engrandecido con sus logros.

Esto no significa que su personalidad sea de baja autoestima, sino que se ubica a sí mismo en perspectiva con aquellas personas con las que convive y observa que el avance que posee carece de pasos para llegar a una meta.

La historia de vida de todos y cada uno de los actores, se ve impactada en sus esferas individuales, sociales y familiares desde el conocimiento que han adquirido en Xilonem; las primeras experiencias dentro del ritual, marcan la diferencia en la actitud del individuo, encontrando sensaciones de admiración hasta de incomodidad ante el proceso o la molestia que puede percibirse en el ritual dado sus características, ya que para mucho de ellos les reto lo ya preestablecido.

“... mira que todavía frecuento a los amigos de la esquina y yo los veo de otra manera, ¡no! nada más en que andar en la calle, sino que, con ellos conocí varias cosas que ahorita agradezco y los aprecio porque si me han defendido de varios problemas y eso, pero yo les trato de convencer, que conozcan de aquí y si vinieron solo que uno me dijo enfrente de todos los otros -¡Que no manches!, Ni madres yo no voy, dime ¿Por qué, por qué me estaba muriendo allá adentro? - y le dije -¡no mames! ¿Cómo no te vas a morir?, ¡Si tienes mucha cochinada allá adentro. (Señalándose la cabeza con una mano y con la otra hace círculos en el pecho) [...] he comprendido por medio, yo creo que el calor y luego con Octavio y lo que dice allí en el temazcal, bueno la primera vez que lo escuche, yo creo que fue ha hecho mucho por mí el calor y los cantos [...] por cierto el primer canto que me hizo llorar fue el de María Sabina...” Julio Cesar Román.

El joven Julio Cesar, habla abiertamente de un fenómeno que se da en aquellos que se han llevado una impresión impactante del ritual, invitan, convocan y exhortan a los demás a acudir al ritual, esperando que el otro, quien quiera que sea el otro, puede ser su familiar, amigo, compañero, empleado, etcétera. Sin embargo, cuando se han permitido los otros acudir al ritual, no siempre comparten la misma opinión, testimonio que refleja Julio en torno a las maneras catárticas de conducción humana (Aguilar F. 2011, pp. 29); pero además, la percepción propia y la ajena sufre modificaciones.

Reconociendo que dentro de sí mismo existe información que estropea sus sentidos, decisiones y calidad de vida. Comprendiendo que tiene opciones para hacer una elección distinta a la que poseía, elevando sus expectativas del sentido de la orientación y trascendencia en su ser, en su familia y en la sociedad a la que recién ingresa.

6.5 Preparando al anfitrión de piedras

En el interior de la estructura de la casita de sudar, se encuentran los asistentes y el equipo que hacen posible el ritual del Temazcalli; centrándonos en el momento en que las piedras calientes ingresan y son introducidas al hoyo u ombligo y a su vez sahumadas; se ven involucrados tres personas.

La primera es el águila de fuego, que extrae con el bielgo la piedra caliente del interior de la hornilla que está encendida y la deposita en el piso por fuera de la misma, la piedra es rodada o bien sacudida por zacates o plantas o bien por un paliacate; la mayoría de las veces se rueda y se deposita en otro bielgo; se lleva haciendo equilibrio desde la hornilla hasta la entrada de la casita de sudor y el águila de fuego expresa cualquiera de las siguientes frases:

“piedrita caliente”
“ometeot” (mas agregará un numero en lengua azteca)

En el interior se encuentra próximo a la entrada la segunda persona que es la que se encargará de depositar la piedra en el hoyo u ombligo terrenal de la casita de sudar; entonces se convierte en anfitrión de piedras, en varias de las ocasiones son peticiones que realiza el guía a alguien que se encuentra en la concurrencia por lo general son varones, aunque no es exclusivo, sin embargo, es necesario que la persona haya tenido experiencia vivencial previa del ritual del temazcal, en otros casos tienen la voluntad de apoyar en el interior y se convierte en una decisión que de momento carece de significación hasta que se convierte en acción posibilitando la valoración del esfuerzo.

- ❖ Su conocimiento para con los rumbos y su simbología numérica
- ❖ Mención de los números en orden progresivo iniciando por uno y finalizando hasta el 13 o bien el 52
- ❖ El cupo en el interior del ombligo terrenal
- ❖ Saludo a la audiencia (pasando la piedra por toda la circunferencia que conforma el ombligo terrenal y haciendo una forma + y luego la sube y baja en forma perpendicular hasta depositarla en el lugar que ha elegido el anfitrión.

Su responsabilidad como anfitrión de piedras:

- ❖ Impedir que alguien tenga contacto directo con la piedra evitando accidentes o quemaduras
- ❖ Hacer que las piedra apiladas logren estabilidad y no se rueden
- ❖ Evitar las fracturas de las piedras
- ❖ Dar respeto y gratitud a las piedras, también conocidas como ancianas, abuelas, abuelitas y toshis
- ❖ Llevar el conteo de las piedras y nunca dejarlas en número par
- ❖ Retirar en todo momento los metales, carbones y cenizas que porten las piedras
- ❖ Manipular con cuidado extremo el bielgo y lograr al mismo tiempo equilibrio de la piedra, selección del lugar y evitar golpear con el cuerpo del bielgo a los asistentes, al águila de fuego y a sí mismo.
- ❖ Vencer el cansancio y sudor que se logran mientras es anfitrión
- ❖ En medida de lo posible ofrecer respuesta a las interrogantes que se le pudieran presentar
- ❖ Atender las piedras, el copal y el te

- ❖ Mantenerse atento, despierto y participativo
- ❖ Respetar la filosofía y orden del ritual

Una vez que es colocada la piedra y mientras pertenezca a los número 1 a 5 serán marcadas por la medicina.

De la piedra numero 6 a la 12 se colocarán de forma azarosa, por lo general la piedra numero 13 cae de forma selectiva lo mas central posible y también es marcada con la medicina. Efectuándose los cuatro o cinco tiempos según lo solicite el guía.

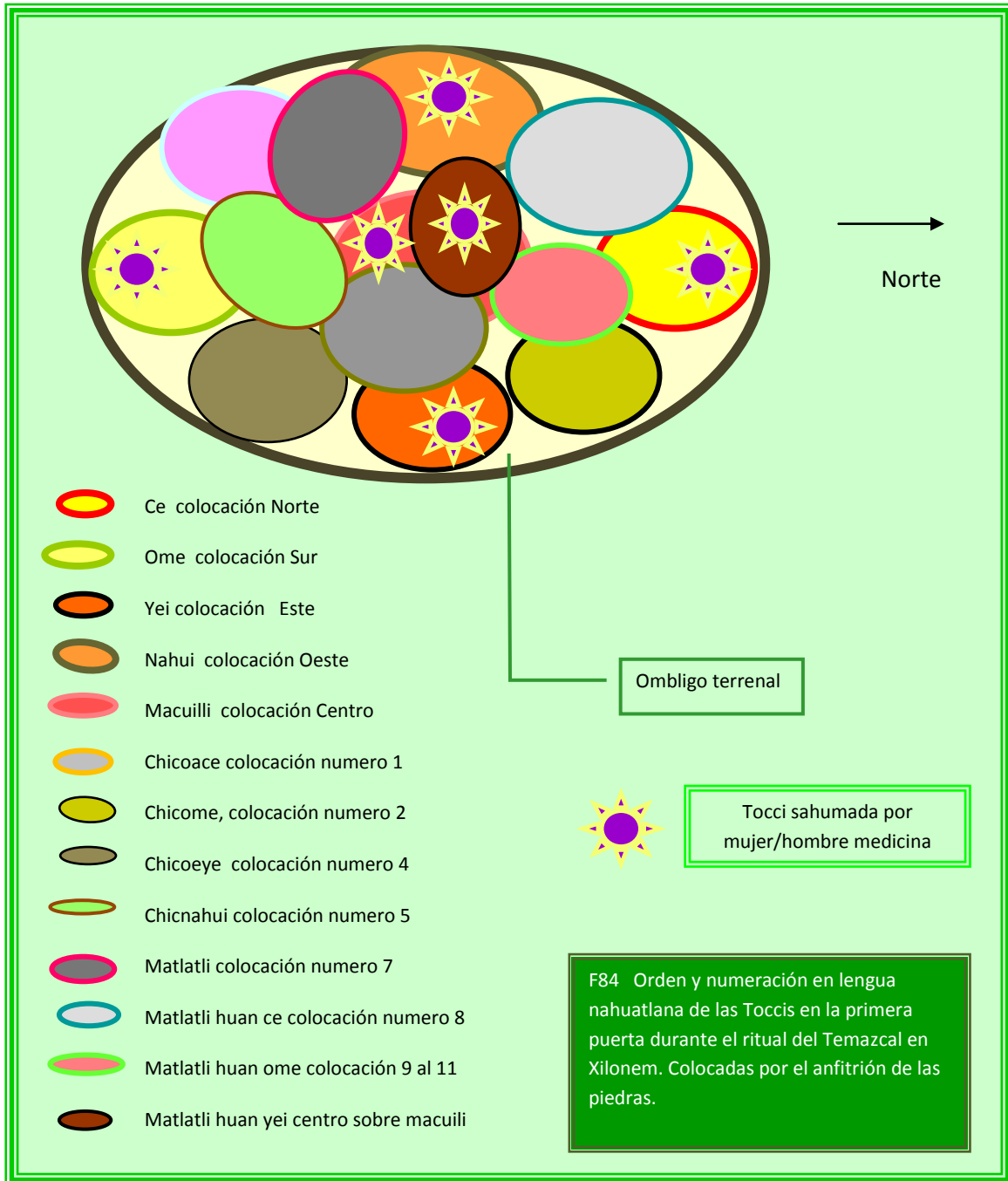
Ya que entraron todas las piedras, el anfitrión de las piedras, recibe de manos de la última persona que está presente en calidad de audiencia o bien de la persona que aplico la medicina (copal) y la entrega en la puerta diciendo “ometeot”.

El águila de fuego debe de tomar la medicina y colocarla en el altar repitiendo la palabra “ometeot” tanto al recibirla como al depositarla en el altar; la medicina se quedara hasta la siguiente ocasión durante el ceremonial o bien reposará en ese lugar y se usara en cuanto inicie otro ritual.

Una vez que se le aproxima a la puerta el recipiente con el te, deberá de acercarlo al ombligo terrenal y regresar a su lugar, siguiendo el orden establecido por la tradición. Generando cualquier movimiento de izquierda a derecha, similar a la trayectoria de las manecillas del reloj.

19-Ene-10 9:44 a.m.

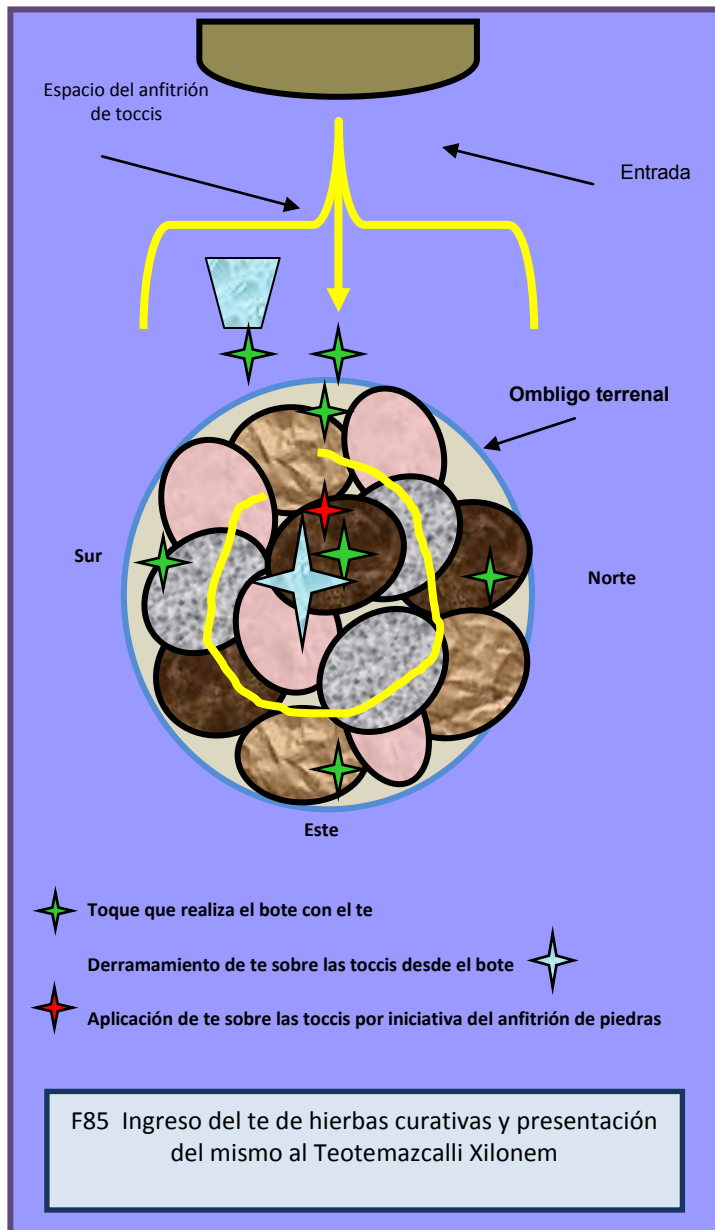
El águila de fuego, debe de dar tiempo de acción y cuidado a la mujer medicina cuando esta la aplique en las piedras ya referidas.

Las piedras al llegar al pozo central del recinto de Xilonem, acontecen una de las siguientes opciones:

Tomar el bote del te, elevar la base del bote cerca de 3-8 cm para acercarlo al pozo en el mismo movimiento toca con el bote una de las piedras.

Reposa en bote en el límite del pozo y vuelve a levantarlo para pasarlo alrededor del pozo en sentido de izquierda a derecha y deja en el bote en el lugar de inicio correspondiente al número 11 (ver pag.115.)

Coloca el bote en posición del número 12 y de ahí lo eleva depositando algunos segundos en el número 3, 6, 9 y 12 y centro, regresándolo al número 12.

Con el bote elevado a unos 3 a 4 centímetros se hace un círculo figurado sobre las piedras, como se muestra en la imagen iniciando de izquierda a derecha y depositando el bote a la altura del número 10-11.

En ocasiones y a criterio del anfitrión salpica con una jicarada de agua las toccis. El anfitrión regresa al lugar que le corresponde o bien se queda a un costado de la puerta.

El águila de fuego baja las cortinas por fuera y dejando un hueco para ingresar entran el guía del Teotemazcal y el águila de fuego quien coloca las cobijas de tal manera que la luz del día o de la noche sea cubierta en su totalidad.

Como se acaba de observar, el ingreso de la piedra, intervienen tres personas, el águila de fuego, el anfitrión de las toccis y la mujer u hombre medicina, en donde hacen equipo para lograr el ritual;

el anfitrión da oportunidad a imprimir a las piedras el copal por parte de la mujer u hombre medicina a las 5 primeras y la número 13 de cada puerta.

Encontramos en esta parte del ritual la similitud con el número 5 asociado nuevamente al mito de la creación del hombre y del mundo, por lo cual, en Xilonem se marcan las toccis de cada puerta y la última como un acto de sello. Como una manera de limitar el momento sagrado para recibir el intercambio informativo.

Hablando de la experiencia propia, en 60% de las ocasiones a las que he acudido a Xilonem, me han cedido el honor de ser la mujer medicina pasando por los tres niveles

de sahumación; cuando me ha tocado sahumar el recinto se me hace la sahumación primero, me entregan el popochcometl y con ese mismo entro al recinto, se bajan las cortinas y se ingresa de izquierda a derecha, haciendo círculos en forma de espiral al mismo tiempo que se avanza, en cada punto cardinal del recinto se marca un “ometeo” (haciendo un movimiento completamente circular al tamaño de mi flexión del hombro en 360°, cuando llego a la parte alta bajo de forma perpendicular y luego inmediatamente hago un trazo horizontal y expreso la palabra “ometeo”, continuo el recorrido hasta completar los cuatro puntos cardinales, cuando ya se cerró la parte correspondiente a los puntos cardinales, es el turno al centro del temazcal, entonces se repite la actividad generando un “ometeo” con sus movimientos, en el espacio superior entre el ombligo celestial y el terrenal rematando en un “ometeo” con sus movimientos en el centro del pozo donde se colocaran las toccis. Una vez terminado realizo espirales al espacio terrenal a 5 o 10 centímetros de distancia entre el popochcometl y el piso, en dirección del ombligo terrenal con el acceso principal. Las indicaciones ofrecidas por Gabi, son sencillas y claras ya que son acompañadas de las palabras y los movimientos ya descritos en este espacio.

En el caso de las ocasiones que corresponde a la sahumación humana, misma que se realiza inmediatamente después de haber hecho la del recinto, se realiza generando un saludo mutuo, se le da la bienvenida al temazcal con las siguientes palabras de uso personal.

“Ometeo, bienvenido a este huey temazcalli, que en él encuentres lo que vienes a buscar, que tu ofrenda sea vista con buenos ojos por los dioses que te observan, Ometeo”

Cada persona que ingresa recibe esta frase, siempre y cuando su servidora sea la que tiene el rol, en otros casos solo es Ometeo, se realiza la sahumación y se remata diciendo Ometeo.

Se le invita pasar de forma seguida, evitando distracción y provocando un saludo al recinto.

Una vez que terminaron de pasar todas las personas, la mujer medicina es la última en entrar tras la audiencia, se ubica en espacio y da proceso a recibir la medicina, cuando ya está en su regazo, se expresa “teahui”, y entonces ingresan las toccis.

La tocci es recibida y se imprime en su superficie su sello, mismo que es personal y que se le da una carga de orden emocional, mental y programática. En lo personal la forma del sello es muy parecida a la que se describe con María Elena. Aunque las peticiones son de forma mas universal y quizá sean etiquetadas como utópicas, aún así, las realizo y continuo actualmente con ellas.

Por último, las veces que el papel asignado a mi persona es la de anfitrión de las Toccis, resulta un compromiso mayor que el de sahumar, ya que se tiene un cuidado de presión donde se debe de mantener un orden, una técnica que evite la fractura de las Toccis, la lesión a los asistentes y salir de la actividad sin quemadura alguna, además de que se lucha con la temperatura elevada del recinto y que se recibe con mayor intensidad por mantenerse semi erecta.

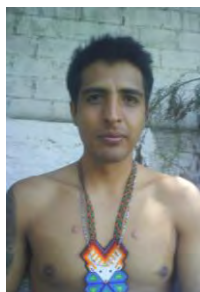

6.6 Adoctrinamiento y acompañamiento del guía al aprendiz

En el apartado correspondiente al adoctrinamiento o acompañamiento, se convierte en un proceso multifactorial que se vive en Xilonem; dada la naturaleza de la investigación etnográfica, nos enfrentamos ante el reto de describir y analizar los datos, ubicándolos en un tejido que permita su comprensión desde varias miradas, como son la pedagógica, andragógica, antropológica, histórica, social, psicológica, corporal, cultural, por destacar algunas.

De tal manera que el adoctrinamiento se refleja en fases; la primera es la bienvenida (que ya vimos en páginas anteriores), la segunda es el adoctrinamiento en la que se divide en la observación-imitación, decir-cantar y escuchar, solicitud de permiso, búsqueda de visión, danza solar y ofrenda. Conforme el proceso se describe tendrá contacto con información asociada y una breve discusión, analogía y/o análisis.

En el periodo de la observación, se encontró que la capacidad de ver, es rebasada por el escuchar, el sentir y el percibir. La observación entonces se centra en auto observación, al estar inmerso en la dinámica ritualica de Xilonem. Rebasando entonces el concepto cotidiano de observar. Ya que el aprendiz, debe aprender a estudiarse a sí mismo y apropiarse de la información que se le presente de una forma desbordante.

“... Primero tienes que ir a escuchar, a ver a aprender, después tienes, tienes tu piedra, la tienes que trabajar. Te dan tu pipa, aprendes cantos, y tienes que estar prendiendo la pipa, tienes que estar prendiendo la pipa, tienes que subir tú solo la montaña, prender tu pipa y cuando estás fumando el tabaco, hacer tus oraciones y hablarle al Gran Espíritu y pedirle por el pueblo, entonces el danzante del Sol es danzante porque anda caminando por su pueblo, sube a las montañas y hace oración y pide por todos los demás, menos por uno mismo, o sea, el danzante no pide para uno, no pide ni salud para uno, lo que pide el danzante es salud para su gente, para su familia, para su pueblo, eso entonces, ahí es donde te vas formando, vas aprendiendo. Y ya que hiciste la búsqueda, ya que tienes tu pipa, ya que sabes hacer cantos, ya que has subido la montaña a, a hacer oración, entonces viene la danza del Sol...” Uriel Medina, Mexicatzin.

Uriel, un joven profesionista que recién egresa de la carrera, puede identificar que es importante el escuchar, pero no solo la voz, o la palabra en sí, sino que la practica de escuchar se comprende en palabras de Uriel como “primero tienes que ir a escuchar, a ver, a aprender”, es una frase pequeña que engloba tres grandes verbos, Ver, Escuchar y Aprender.

Comprendiendo en el escuchar que la voz, la entonación, las pausas, las palabras, el sonido que hace el viento en el interior del temazcal junto con el crujir de las piedras cuando se fragmentan, el sonido del agua quemada que se convierte en vapor genera una vibración que en muchos momentos es tan sonora que rebasa la voz del guía y las

personas terminan a completando frases en su mente. El sonido de la voz de una garganta enferma, el silencio de los escépticos y temerosos, la palabra arrebatada del que va por vez primera, la torpeza en la pronunciación de las palabras en náhuatl, se escucha el llanto emergente y contenido de aquel que está haciendo un trabajo personal y lucha con su sentir. Se escucha la respiración de todos y cada uno, aprender a distinguir como la frecuencia del fenómeno de respiración se convierte en un respirar superfluo y acelerado propio de la angustia; en la respiración con crepitaciones del pecho de las personas que llevan enfriamiento e incluso están enfermas de bronquitis, se percibe el suave y pausado respirar de las personas que se encuentran somnolientas. Al saber escuchar podemos dejarnos ir y envolvernos con la voz guía que nos lleva en su nave espacial a donde nos señala la narración, los cantos, los sollozos y el rumor de la piedra al hervir entre el te.

El ojo debe de moldearse y hacerse uno solo con el guía donde, el propio maestro guía que observa, estudia y valora las necesidades del calentamiento de la piedra, ya que las condicionantes climatológicas exigen mayor o menor calor, necesidad de aire para que la piedra caliente y no se fracture, el guía enseña al águila de fuego que tipo de piedra ingresa a cada puerta, cuál de ellas está caliente, cual esta tibia y cual viene contaminada y no es conveniente que ingrese al recinto. El ojo del guía deberá enseñar al águila para poder distinguir de entre las plantas, que partes son las necesarias y cuales se elegirá para ingresar a una puerta o a otra. De igual forma observa a todos los que ingresaran al temazcal y detectará que contenido en la tradición oral, va a verter, que puerta se quedará para realizar catarsis, cual será de corte más energética o cual se convertirá en un proceso de desalojo; el guía elige quienes son las personas que aplicarán la medicina, e inclusive que puesto o rol tendrá que realizar el águila de fuego.

El ojo del guía debe distinguir aun a oscuras donde se encuentra cada uno de los participantes, deberá impedir que algún participante recurra a actos indeseables y ofensivos para consigo mismo o cuando sea invasivo con otros integrantes del grupo aun cuando sean familiares a pesar de que todo se encuentre en silencio y a oscuras.

El guía debe de realizar lecturas rápidas entre cada puerta, tanto a su entrada como a su salida, ya que de eso dependerá el tiempo de latencia y la intensidad de la siguiente puerta además de la tradición oral y del tratamiento que se le dará a la persona que lo requiera.

El aprendiz debe de ir luchando contra su debilidad, rebasar la información que posee y hacer su cuerpo resistente para asistir al guía; aprender se convierte en una actividad interminable de seguimiento de instrucciones a corto plazo con el inconveniente de que se tiene al grupo que recién ingreso como juez evaluador y como carga social para darle asistencia del aprendiz para con el grupo.

Aprender se convierte en el verbo de prender, encender, recibir, portar. El aprendiz tiene que apropiarse de la información por medio del uso del método de ensayo error, mismo que requiere de horas de práctica, entusiasmo y encontrar la mejor técnica para realizar la actividad sugerida por el guía, aunque esta parezca muy sencilla; ejemplo de ella es cortar leña o hacer de un tronco leños. ¿Cuántos troncos ha hecho usted?, si bien en la zona metropolitana, pocas personas tienen cerca un árbol, este no se poda a

diario. Por lo que una frase tan simple como “haz leña de ese tronquillo”, resulta en una hazaña y todo un reto, ya que se carece de hacha en casi todas las casa, en muy pocas ocasiones las personas tienen la necesidad de blandir el hacha y cortar un tronco; aunado a que la condición física del individuo no ha registrado la mejor técnica para realizar esta instrucción y con frecuencia las manos y los brazos vibran ante el golpe y la fuerza con la que se domina a la herramienta.

Aprender, es un largo camino de ir dominando actividades, emociones, sensaciones, y debilidades; pero es también, la resimbolización de frases, ideas, iconografía psicológica que debe de sufrir una transformación para efectuar el acomodamiento del nuevo conocimiento que llega por el cuerpo y el acto, moldeando así la razón y la pasión.

En Xilonem el ritual de iniciación del aprendiz involucra la transmisión del conocimiento, como el inicio de la preparación y el compromiso de la diada Maestro-guía con el aspirante-aprendiz; engalanado el ritual con la presencia, consejo y asesoría del personal de apoyo, familiares y amigos. Ambas ceremonias presentan su protocolo, tiempo y espacio de orden particular.

Nogués Pedregal refiere a Arnold Van Gennep en torno al ritual como proceso en donde los ritos de paso que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social, edad y otros, tienen una estructura sencilla que se sucede según una lógica universal: separación, liminalidad, agregación. Durante el periodo de separación se entiende como la conducta simbólica por la que se expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior fijo en la estructura social de un conjunto de condiciones culturales o de ambos, pasando por una serie de insigth (Aguilar Feliciano M, 2011, 37) que facilitan el paso por las diferentes fases.

Liminal (de limen “umbral”): periodo en el cual las características del sujeto ritual son ambiguas, ya que atraviesa un entorno cultural que tiene pocos, o ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero.

Las personas liminales son necesariamente ambiguas, las personas escapamos del sistema de clasificación que, normalmente, nos sitúa en una determinada situación o posición en el espacio cultural. Los liminales no tienen estatus, propiedad, distintivos, vestimenta que indique su rango o posición dentro de un sistema de parentesco; en suma nada que pueda distinguirlos de los demás neófitos o iniciado.

Un igual entre iguales; logrando entre ellos una camaradería e igualdad, sometidos a una autoridad genérica de los ancianos que controlen el ritual. Integrándose entonces a la *Communitas*, que otorga el vínculo humano esencial y genérico, sin el que no podría existir ninguna sociedad.

La *communitas*, rodeada de un halo “mágico”, desde un punto de vista subjetivo comunica la sensación de un poder ilimitado, pero este poder sin transformar no puede aplicarse directamente a los detalles organizativos de la existencia social y no constituye un sustituto del pensamiento lucido ni de la voluntad sostenida.

Agregación o reincorporación: es el periodo que consume el paso. La conclusión del sujeto ritual, ya sea individual o colectivo, se halla de nuevo en un estado relativamente estable y en virtud de ello, tiene derechos y obligaciones.

En cada una de las fases se realizan una serie de procedimientos (ritos) que provocan transmutaciones, porque los ritos realizan un cambio, construyen personas nuevas y/o contextos diferentes. Por ejemplo, el matrimonio supone un cambio de estatus, mientras que la defunción implica un cambio de régimen a la vez ontológico y social. (Noguez Pedregal, pp. 6)

Una vez que el aprendiz ha salido satisfactoriamente de su prueba inicia su trabajo como parte moldeable y receptora; el aprendiz será guiado en la autoexploración indagando en sus propios potenciales, habilidades; en donde como parte de su entrega a la transformación ha adquirido obligaciones, derechos y acceso a beneficios que el grueso de la comunidad que visita Xilonem es excluida.

“... Pos no sé, ni siquiera me di cuenta en qué momento me fui haciendo parte de é (ritual del teotemazcal), creo que fue a partir de la gente que interviene en la preparación de los elementos para correr un temazcal es parte de él; [...] la gente debe de contribuir con su actividad, no solo con la aportación del dinero y -ya vine y ya no voy a hacer nada-, porque uno se debe de acomedir, para poder entender que el temazcal es algo vivo [...] Po's ya después de estar con frecuencia y de tenerle afecto al temazcalito, porque a mí me gusta llegar unas dos horas y media antes y acomedirme, porque así me enseñaron que era [...] a unas dos semanas seguidas Octavio me invito a Ocuilan, por esas mismas fechas nos pegamos mucho con Huismi, con él tuvimos una ceremonia en la montaña en donde tardamos hasta cinco horas en subir, porque pasábamos a dejar presentes y a pedir permiso a todos los guardianes que se tenía en la montaña, así subiendo y caminando, ya estando arriba acampábamos y nos quedábamos una noche en el contacto con los elementos, no creas que llevábamos casa de campaña, sino a la brava entonces teníamos encima la niebla, el frío la noche, las hojas; lo cual me dio bonitos sueños, unos sueños muy maravillosos...” Gerardo Chilpa

En el caso de Gerardo Chilpa, Ocelotl, nos da cuenta de los rituales en los que se presento para merecer el derecho de ser aprendiz; la iniciativa, involucramiento y entrega se genera de un modo amigable y familiar, es de tal manera que se convierte en parte activa de los rituales, sin percatarse conscientemente cuál de ellos le dio la pauta para considerarse aprendiz; de acuerdo con el testimonio de Gerardo Chilpa, se vio participe de la presencia del guía-maestro y del personal de apoyo, como lo es Ollihusti Wistmey, considerado por el propio Octavio Fragoso un concededor en el ámbito de la salud.

Gerardo nos muestra con claridad los fenómenos referidos por Van Genep y Noguez, donde se reflejan los límites establecidos por la sociedad y por si mismo ante una situación cotidiana común y una en prácticas fundamentada en ritos. Es así donde la “separación” sugerida por Van Genep, llevo una lógica de comprender las diferencias de pertenencia con un grupo y el deseo por insertarse en otro, donde el circulo que

integra al mundo convencional con el ceremonial, se ve cada vez más visitado y por ende, ese traspaso se da con mayor seguridad y proyección, hasta lograr una totalidad de un rito de agregación, en el que se encuentra Gerardo dando aproximaciones a un estilo de vida distinto y nunca jamás pensado hasta hace poco.

Incluyendo su pensamiento ya que trabajando en un espacio donde la ciencia deja una huella clara y profunda en el cuerpo humano y en la familia de aquel que ha sido marcado; Gerardo encuentra un componente que rebasa a la posición científicista de su ámbito laboral. Aquel que solo se nombra cuando existe un deceso o bien cuando el cuadro y diagnóstico clínico es reservado, en donde lo único que se espera es un milagro o bien la presencia de Dios por medio de la recuperación de un padecimiento o impacto corporal mortal.

6.6.1 La Bienvenida al aprendiz, ¡el aspirante lo ha logrado!

En Xilonem, cuando el aprendiz se ha ganado el lugar, es recibido en la casa principal después de algún ritual de temazcal, para compartir la mesa con el guía maestro y su familia, ofreciéndole un trato filial, con un clima familiar, respeto y confianza; situando entonces el momento de la retroalimentación, teniendo espacio para compartir alguna inquietud, duda, inconformidad y recibir consejo al trabajo desempeñado.

Como parte de la bienvenida, se le convoca al aprendiz a estar presente en rituales en temazcal y a ser presentado con las personas de mayor afluencia, así como, con otros temazcaleros, se le exhorta a acudir a invitaciones familiares con motivos distintos como:

- Temazcales que inician
- Siembras de Nombre
- Asistencia a círculos de danza
- Ceremonial del amarre de tilma
- Consejo del Calpulli Teyahualco
- Visitas a la montaña
- Lugares de visita involucrados para la preparación del ritual
- Decisiones propias del Guía

“... fijate a Tavo (Tekastlalli) yo lo conozco desde que éramos jóvenes, somos de aquí del pueblo, yo trabaje con él hace tiempo tenían un puesto de pollos al carbón, una palapa, era una palapa, mesas, parrillas y todo, yo trabaje con él, bueno estaba chavillo, él estaba más grande que yo pero nos conocimos de hace tiempo, fuimos amigos de parranda, ahí andábamos de parranda y siempre nos llevábamos bien y aun ahora[...] lo que yo le he aprendido a él, si puedo llevar una familia bien, me acuerdo desde que él se caso, fui a su boda, ha sabido llevar bien a su familia ¡Nadie es perfecto!, ¿Quién? pues si ¿yo?, pero por lo ósea lo que yo veo es que lleva bien a su familia y eso es lo importante, pero ahora es el saber cómo llevar el temazcal, ahí la enseñanza no se da así muy directa, ¡no! no es así como -ven tu niño te voy a enseñar a multiplicar- ¿no?, o sea la

enseñanza o sea no nos lo dice así se hace, sino que nos lo hace ver que ahí hay algo que el que quiera, ahí está, ¡adelante! Y si nos lo ha hecho indicaciones de que, que el día que quiéramos llevar un tiempo (fase del temascal) se lo hagamos ver, [...] ya Julio casi se avienta solo el temascal ya por que él se ha pegado mas, se ha pegado y ahí está, ahí está y le ha aprendido muy bien y es un proceso [...] es mi trabajo, es el trabajo de las piedras a la puerta del temascal, así para mí, es un trabajo de humildad yo requiero mucho, soy poco humilde, me hace falta humildad ya que estoy trabajando para que los demás disfruten y de mas responsabilidad el mantener una un equilibrio una armonía dentro del temascal ya ahí ya es más fuerza para manejar grupos... si se donde lo siento, lo sientes cuando estas, por lo regular siempre que estas... recibiendo piedras empiezas a sudar mucho no sé si imagínate tu si lo has sentido porque incluso sientes una purificación, si se siente en todo el cuerpo de que empieza esa purificación, cada que metes piedras haces que tu interior clame la ayuda a Il Panimohuani, se siente esa purificación en tu cuerpo, para mi es él el purifica tu alma, junto con el cuerpo...” Carmelo Hernández Yacacihuitl

Por un lado Carmelo reconoce en su guía el rasgo de humanidad y convivencia cotidiana propia de la dinámica vecinal, incluyendo la necesidad de supervivencia que se puede cubrirse con el trabajo, en el caso de Carmelo quien se vio involucrado al compartir la necesidad de trabajar, se integra con la familia del guía, cuando Tekastlalli dedico parte de su tiempo al comercio y otros momentos donde experimentan las “parrandas” propias de la juventud; en un marco de una colonia que recién crecía y se poblaba en aquel entonces, por lo que requerían de asistir a fiestas o bien de convivencia entre los vecinos, amigos y familia.

Con el tiempo, Tekastlalli, deja ese estilo de vida y se transforma en esposo, posteriormente en temazcalero y ahora en guía, en cada una de esas fases, Carmelo reconoce haber sido testigo de la transformación. Este fenómeno ha impactado a Carmelo ya que deja entrever que Octavio ha tenido errores o conductas inadecuadas, pero, con esfuerzo y dedicación las ha superado; haciendo para el entrevistado un ejemplo a seguir como hombre y modelo de guía.

Por otro lado Carmelo en su narración reconoce el trabajo y avance que ha tenido el joven Julio, en donde lo ha dejado impresionado por su esmero, dedicación y constancia, aceptando que Julio ha rebasado la misma condición de aprendizaje del mismo Carmelo; el actor incluso no se percata de que hay humildad en sus palabras, actitud y persona cuando reconoce que un joven de 19 años ha logrado lo que Carmelo a sus treinta no ha podido y se siente impulsado por Julio para poder incluirse en el proceso formativo que satisfactoriamente logro en compañía de su hijo en el año 2009, donde pudo culminar orgullosamente la danza solar y darle continuidad a su ciclo acompañado de su inseparable compañero: Deancing (su primogénito amado)

6.7 Estrategias de enseñanza-aprendizaje entre el maestro-guía-aprendiz en Xilonem

Las dinámicas y habilidades que posee el maestro-guía para con sus aprendices están inspirados en las estrategias que el mismo educador recibió para ser formado como guía. Mismas que se mantienen en constante movimiento tanto en el contenido,

conceptualización, lengua e hibridaciones, pero con un mismo sentido de corte sacerdotal y místico.

6.7.1 La experiencia que lleva a la reflexión

“... el despertar del mexicano, viéramos y disfrutar de la grandeza que nos heredaron los ancestros, pero que ahorita tenemos una venda en los ojos [...] poco a poco voy tratando de aprender, de documentarme de salir de ese hoyo oscuro; ahora realmente le doy el valor a la madre naturaleza, a los arboles a las aves, a todo lo que compone “eso” (eleva la mirada al cielo y su dedo índice gira haciendo círculos) ora’ ya tengo otro tipo de mentalidad de visión, la vida me ha dado otro tipo de regalos, la danza del sol que es otro trabajo disponible donde los que escuchan dicen las narraciones, opinan en muchas de las veces “¡tan locos!” pos pa’ mi esa locura me ha dado cordura [...] ahora en día veo a la gente diferente, veo como los chavos están revolucionados, tan robotizados [...] y ahora ya tengo un espacio y un lugar donde pueda meditar tranquilo ya

sea yéndome a una montaña a platicar con los arboles, con las aves con la madre tierra a sentir su energía con el padre sol, con esa energía tan hermosa que es el...”
Alejandro González Villegas.

Hablando del reciente evento cumbre que ha tenido Alejandro se observa como una de sus percepciones se considera como un regalo, como una capacidad que pocos poseen que es la visión; catalogada por Alejandro no como el sentido de la vista que se tiene al abrir y cerrar los ojos, sino esa capacidad que rebasa la imagen sugerida por el ojo a partir de lo que palpablemente se perfila frente a nosotros. Sino de la imagen que se sobrepone al fondo, donde independientemente que se tengan los ojos abiertos o cerrados, se es capaz de ver y de entender o colocar significación ante esa eventualidad. La visión, como lo refiere Melh Madrona, es un don, un plus un regalo que da el Gran Espíritu ante un gran esfuerzo, como una manera de saber que la petición y el sacrificio fue bien recibido.

Por otro lado para Alejandro que recién descubre el sentir del pensamiento antiguo del Mexicah, refleja decepción del mexicano actual, con la problemática del desarrollo y la globalización donde nos perdemos de la esencia propia del ser humano y del mexicano contemporáneo que lejos de estar orgullosos y motivados por una historia milenaria de tan profundas raíces que aún no se han investigando; encontramos que Alejandro se ve frente a la imagen pequeña y desdibujada del mexicano de hoy, situación que pone en desventaja a las oportunidades internacionales a nuestro país.

“... Ya cuando se habla de compromisos -No, yo no me quiero comprometer, a esto-ahí es donde se dan la vuelta, hay muchos mexicas, pero ¿realmente quién está comprometido? [...] hoy es el día de la Tierra, en esta semana pasada y en la otra me encontré a varias personas, que me preguntaron “¿Vas a ir? ¿tú sí vas a ir a la caminata que hacen? porque es el día de la Tierra, de la Madre Tierra... No, pues sabes qué, te invito a sembrar, ahorita estamos sembrando en el sur, te invito a

sembrar y ahí sí vas a conocer, vas a sentir a la madre Tierra... y que me contestan -No, ¿cómo sembrar, cómo sembrar? Para que te pares a las 8 de la mañana y termines hasta las 6 de la tarde, y sin comer nada, nomás tomando tantita agua, ¿te avientas o no? no, pues entonces no me presumas que eres mexicana, o sea es un ejemplo y es tarde levantarse a las 8 para irse a sembrar... Pues nos dijeron que nos levantáramos a las 8 [...] ¡Síiiii! Así. Tú, tú estás estudiando la escuela, no sé, te tienes que dar un tiempo para llegar, entonces es un compromiso al final, o sea, es un compromiso que, que no lo dejas perder, pero estás ahí constantemente, con tu maestra regañona, o que le caes mal, o como sea, pero estás ahí, pero qué pasa si un día dijeras: ¡no!, esa maestra me cae mal, ya no voy, ¿no rompes el compromiso? A los que se les hace ya pesado, - No, mejor me, me voy a cotorrear y la vida, la vida de un mexicana, no es andar en fiestas, es dedicarse a la mexicanidad, me invitan a una fiesta, a la mejor voy, pero una o dos ocasiones, sí, porque ni siquiera es el compromiso con los demás, es el compromiso con uno mismo y con los abuelos...” Cuahutli Ehecatl

En cambio con Cuahutli Ehecatl, quien tiene una filosofía centrada en la mexicanidad, busca a toda costa impartir sus conocimientos, compartiéndolos a donde vaya, logrando que muchas de las personas lo escuchen, pero también, siendo rechazado por otras tantas por considerarlo fuera de época, contexto o bien en estado de locura. En el caso de la educación de los valores humanos en los que el respeto actualmente se centra en la persona y en sus bienes, se ha carecido del respeto al mundo tal cual lo conocemos e inclusive al respeto por el trabajo, acción, pensamiento y cristalización de lo mental en un objeto físico.

La fiesta, el esparcimiento y la pereza, es algo que mueve a los mexicanos a hacer o no hacer, la congruencia de la lógica de Cuahutli Ehecatl, nos muestra como la conveniencia y el pretexto se presenta cuando nos adherimos a una idea, movimiento acción que nos lleve a estar conviviendo alegremente y evadimos el trabajo, centrados aún en la ley del mínimo esfuerzo, por lo que el entrevistado sugiere que seamos coherentes entre lo que decimos con lo que hacemos.

“... la primera vez que entre al temazcal, lo primero fue admirar a Tavo, ¿como ese ojete aguanta esto?... ¿está loco?, ¿cómo pueden cantar en medio del calor? si yo ya me estoy muriendo, me estoy remoliendo en la tierrita y él cantando y tocando el tambor [...] y yo decía ¡¿pero.. Cómo?! Nunca me imagine dirigir un temazcal, hasta que un día Tavo que me dice -“dirige el primero y el segundo” Yo le decía -no no. y él me decía, -ándale, para que vayas aprendiendo, -¡nooooo, pos tu eres el mero mero, y que me contesta Tavo “No güey, tu háblales con el corazón” y le conteste, -pero, es que me da pena, Tavo decía, -pero ¡¿por qué pena?! Si nadie te ve, allá adentro pos yo le dije que nooo ... pos que me avienta al

ruedo y a que si... y de ese modo fue como me fui metiendo... me ha transformado en varias cosas más que nada de valorar a mi familia... yo era un chamaco rebelde según buscando libertad, que quiere conocer cosas, pero no se da cuenta de lo que tiene en casa, todo. Me molestaba que una novia no me hiciera caso, que me dejara de hablar y que me abandonara así, nomás y prefería pelearme con mi papá con cualquier cosita y no sé por qué, era yo bien grosero, cualquier cosita que me pedían que ayudara ¿y yo por qué!? si ellos también son tus hijos, contestaba; no me daba cuenta que me pagaban la escuela no hacía nada, según yo divirtiéndome tomando o haciendo cosas más y ya después de que entre al temazcal, como que se me regreso el caset de mi vida y todas mis actitudes, así con ese sufrimiento con el dolor, yo dejaba a veces de respirar y pensaba que me estaba muriendo adentro del temazcal sentía un buen de miedo, yo sentía ganas de hablarle a mamá decirles, perdónenme yo creo que aquí voy a quedar, aquí ya morí, ya valí madres, yaaaa. [...]

pues en la actitud así con mis amigos que me dicen “vente vamos a echarnos unas...” y ahora, ya no, aunque me digan “no seas pinche María” y pos si también me busque problemas unos que otros porque no me deje llevar por ese camino y pos haciendo daño, no tanto a mi familia pero a mí, que jue lo principal; yo creo que si me hice mucho daño, pero no tanto como el que les hice a mi mamá y a mi papá, a mi papá principalmente que es el que me ha dado siempre todo; bueno no todo lo que yo siempre le pedía, pero de corazón siempre me daba algo, yo así con mis amigos [...] ahora que me dicen -te invito un cigarro- les contesto, -nel mejor invítame una torta o un tamal, algo de comer. Y ellos me dicen ¡hay no mames, no ¿cómo crees? Yo les digo - si güey tu nomas me quieres destruir... que mala onda [...] y así pues, no era lo importante para mí; [...] yo ha hora pienso, sino ir más allá de conocer chavas, si lo deje así de un lado, atrás y lo que tengo ahorita es mi familia, es mi familia y algunas personas que he conocido como Tavo y Gaby y Tu...” Julio Cesar Román Castillo

Julio a lo largo de su paso por Xilonem, se permite moldear, el joven cruza con temor sus crisis, sus aprensiones, angustias y limitaciones; se ha hecho consciente de que es un individuo que posee un cuerpo débil, frágil y en crecimiento; ya que para poder ser un digno aprendiz debe de ser fuerte para realizar las actividades pesadas de un hombre, el cuerpo tendrá que generar la capacidad de adaptarse a los climas extremos y pasar entre ellos en minutos para darle el temple que todo guía debe de tener.

Julio vence la tentación que dan las sustancias toxicas que se distribuyen entre los jóvenes y en su depuración se hunde en el pantano de la desesperación saliendo a flote con todas las reacciones. Una vez que Julio se ha visto fortalecido en cuerpo y mente, puede renunciar a debilidades pasadas y construir para sí un nuevo proyecto de existencia.

Julio resiste la presión generado por su grupo de vecinos, amigos, jóvenes y conocidos, donde tenía practicas de consumo de tóxicos; a los cuales estima, pero ahora es capaz de identificar que este tipo de actividades atentan la vida humana, las relaciones con los seres amados y destruye un mañana.

Ser alguien que debe de vencer un pronóstico social de autodestrucción y pesadilla urbana y convertirse en una idea de un hombre bizarro y pasar de ésta ultima a convertirse en una promesa requiere de mucho esfuerzo, se necesita reinventarse, replanearse y renunciar a la idea antigua, para dar paso a una completamente nueva y renovada, solo eso hizo Julio en Xilonem: volver a nacer.

“...la espada se forja en el fuego y el fuego es el trabajo. Es una manera de irte templando físicamente, mentalmente, psicológicamente, en muchos aspectos te vas templando, te vas forjando y como uno ya ha tenido experiencias de trabajo fuerte, pesado, rudo totalmente, digamos que ya pasaste las pruebas del fuego, de trabajo, entonces por muy ásperas y rudas que sean, ya las tienes contempladas, ¡ no!. Es obvio que para una persona que no ha tenido todo este proceso se le hace muy fuerte, muy difícil, muy desgastante... incluso porque si lo es; no haces un trabajo igual si estás como espectador que si estuvieses guiando o si estuvieses metiendo las piedras, entonces, pues en el estar meter metiendo piedras se necesita, [...] ya estar, pues exento de algunas pruebas, para que no se te haga muy pesado...” Enrique Fragoso

Enrique ve la vida apoyado en un conocimiento peculiar, con una fuerte tendencia a seguir los fundamentos gnósticos. Hacen de él un actor en nuestro trabajo sumamente interesante y complejo para entenderlo, ya que consigue elementos de diversas culturas y tiempos para explicar fenómenos interiores y señalar similitudes entre los aztecas, los mexicanos y el hombre moderno que vive en México. Enrique encuentra que existen tres tipos de trabajos:

- a) el trabajo como una actividad que esclaviza y no lleva a nada concluido como lo es el esfuerzo laboral en serie, donde la fabrica fragmenta el producto y el trabajador carece de ver su producto terminado por sí mismo.
- b) el trabajo remunerado que ofrece la posibilidad de tener un espacio laboral para tener una satisfacción más allá de la gratificación económica y social.
- c) un trabajo que es de índole más personal con una búsqueda interna que encuentra componentes biofílicos y místicos; donde el trabajo se pueda extender a las demás personas por medio de una actividad remunerada y en medida de lo posible se pueda expandir el beneficio que se logró con la opción a compartir.

El compromiso que se adquiere cuando se concentran los esfuerzos por sustituir los patrones que van en contra de sí mismo requiere de decisión, persistencia y voluntad que se refleja en todas las acciones humanas y el Temazcal no es la excepción.

En este punto observamos que los aprendices recuerdan el esfuerzo que enfrentaron para vencer sus propios temores y conflictos, incluso expresan haber estado “dormidos” para poder entender un entorno propio y ajeno, cada cual desde las circunstancias en la que se encuentran inmersos comparten un mismo sentir. La intención de construirse en un mejor ser humano; de esa misma manera reconocen su propia bienvenida, realizando un ejercicio de autoobservación y modificación en torno a la actitud en diversas áreas de su vida.

Una vez que los aprendices conviven y cooperan con el ritual de Xilonem en torno al Temazcal, se inicia una camaradería, casi equivalente a la que se utiliza en grupos organizados como los Boy Scouts, equipos deportivos o grupos de automotivación. En donde el común denominador es el contacto con la ideología prevaleciente del grupo, adhiriéndose a sus tradiciones, gustos, actividades, rutinas, espacios, ideologías, preferencias, fortalezas y debilidades.

Para Donald A. Schön, en este momento, el maestro desea transmitir cosas fundamentales, algunas de las cuales van más allá de las reglas factibles de ser formadas, aunque sea capaz de reflexionar eficazmente sobre su propio conocimiento tácito. Hay que dotar de sentido lo que se hace (Schön D.1991, pp. 93-95); el maestro no puede dar reglas para la autenticidad aun en el caso de que pudiera imaginarlas, el estudiante necesitaría aplicarlas de un modo auténtico, para que las demostraciones y descripciones del maestro, puedan asumir significados que serán de utilidad en sus ejecuciones posteriores.

En la experiencia que lleva a la reflexión encontramos que con la observación-imitación, decir y/o cantar y escuchar, requieren de prestar atención de almacenar y acomodar en la memoria tanto mental como corporal, en el caso de la observación sucede una situación complicada ya que se espera que las personas observen pero, ¿Cómo se observa una actividad, si se carece de luz y no poseo una cámara de luz nocturna? La solución a este dilema es la lectura que realiza el cuerpo con sus otros sentidos, donde la información que se recibe se asocia a acciones cotidianas que existen en repertorio de verbos en palabras y en acciones. La observación entonces se logra y el siguiente paso es imitarla para aprender a sentir lo necesario para poder tener un ceremonial digno de Xilonem.

En torno a la transmisión de la tradición oral que se ofrece como una experiencia misma que se vive al poder sentir el ritual, escuchar la transmisión llena de conceptos, salpicada de palabras nahuatlanas y exhortaciones a la apertura la mente para hacerla más plástica. La Huehuetlatolli se practica en una expresión conocida como la “Solicitud del permiso” misma que se realiza con respeto, cariño y con un lenguaje superior al que se utiliza de manera cotidiana; de la misma manera se queda el ceremonial con todo su folklore de la búsqueda de visión, la danza solar y ofrenda. Conforme el proceso se describe tendrá contacto con información asociada y una breve discusión, analogía y/o análisis.

“...dure como dos años para entrar a la danza del sol y me hicieron la invitación pero, como no sabía, pues la verdad que le tenía miedo de como yo veía las ofrendas y decía pues esos están locos, así como, la búsqueda de visión de cuatro días sin comer ni tomar agua y luego prepararse para la danza del sol igualmente y... luego hacer la ofrenda de la piel, se me hacía un auto sacrificio muy cruel [...] es cuando te cuelgan de la piel, que ofrendas tu piel, después de los cuatro días te abren la piel y te cuelgan hasta que se te revienta la piel, esa es la ofrenda de la piel. Bueno eso es lo que se me hacía difícil o sea sentir el dolor, entonces cuando te abren la piel se siente que te estás quemando, o sea la viva piel y luego te meten uno palillos para colgarte o abrir la piel y si se siente dolor, pero no lo alcanzaba a ver, sentirlo y decía eso no es

una ofrenda ¿esto es una locura!...” Octavio Fragoso García. Tekastlalli

Para Octavio, la preparación exigida para superar la meta de las exigencias de la danza del sol, fueron intensas, Octavio deja ver en su testimonio, como este rito le permite llegar a una frontera, a un límite claro e intenso con una simbolización poderosa de querer que una parte de su vida concluya y se conjure en ese momento, “el desprendimiento de la piel”, que se convierte en dejar lo que uno no desea de sí mismo en un esfuerzo extraordinario. Donde después del desprendimiento y hecha la ofrenda existe una conversión en un hombre, en un verdadero hombre que encamina sus pasos al camino que quiere recorrer. Convirtiéndose en el Octavio que hoy se conoce, en ese proceso de recapitulación del existir, surge del aprendiz llamado Octavio el nuevo guía Tezkatlalli.

“... aquí en México, se basan a las enseñanzas de Don Tlacaelli, que a su vez le enseñó a mi maestro que es el Perro, que ellos fueron enseñados por Dakotas, por Lakotas. Se requiere de cierta preparación para sacar el poder potencial de las personas que tienen que tener ciertas características, cualidades y haber pasado por una serie de circunstancias. Para los “Tamoanchan tleotonateotl, In yautecame” que quiere decir en el paraíso de los guerreros de la creación solar; oigo hablar del Perro aquí con Octavio y él una vez me dijo... Si quieres hacer tu danza del Sol y que sea una danza del Sol bonita, búscate al Perro y dile que quieres hacerla con él... y por azar del destino, iba yo caminando por la calle y vi a un señor con un paliacate rojo, le pregunté: ¿Usted es el Perro? Y ya le dije: Oye, es que yo quiero hacer la danza del Sol, y me preguntó que por qué, o qué ya le pliqué que yo asistía a los temazcales con Octavio. Que fue en algún tiempo su discípulo y le pliqué que era danzante, y entonces lo primero fue que empezamos a subir a la montaña de Coacalco a las ceremonias que ellos hacen de

pipa, entonces a un danzante del sol le entregan su piedra y tiene que hacer su pipa...” Uriel Medina Mexicatzin

Durante el proceso de desarrollo como Guías en el Temazcal de Xilonem, hay un rito de paso de orden sanguíneo al que se recurre para “certificarse”, como temazcalero, como un guía; este rito es intenso que rebasa a las experiencias que ya se han referido y que se invita y exhorta a todos los aprendices a llegar a la danza solar y para ello debe de prepararse todo aprendiz con una duración de un año de proximidad misma que es referida con mayor descripción en un apartado especial en este capítulo.

6.7.2 Aprendizaje por medio de reflexiones

“... Reflexionar sobre nuestra experiencia para no volver a caer en los mismos errores, para encontrar pistas que servirán a otros, para saber porque pasó lo que pasó y no lo que quizás esperábamos...”

Oscar Jara, 1994,

La formación de un individuo común, se realiza por varias formas entre las que destacan el conocimiento guiado, la enseñanza del conocimiento tanto abstracto como conceptual, así como dominación corporal para la expresión artística y el conocimiento generado por la técnica de autodidacta.

Los procesos sociales son dinámicos, en permanente cambio y movimiento. Son también procesos sociales complejos en los que se interrelacionan, de forma contradictoria, un conjunto de factores objetivos y subjetivos (Jara H. O, 1994, pp. 17): las condiciones del contexto en el que se desenvuelven, las situaciones particulares a las que el individuo inherentemente debe de enfrentarse, acciones intencionadas que buscan lograr determinados fines, percepciones, interpretaciones e interacciones de los distintos sujetos que intervinieren en ellos; resultados esperados o inesperados que van surgiendo; relaciones y reacciones entre las personas que participan.

Encontramos entonces que los aspirantes y aprendices tienen en su construcción formativa como Guías de Xilonem, una serie de interpretaciones, simbolizaciones, espacios y conceptos que están integrando a su persona y a su historia, independientemente de las decisiones y sugerencias que puedan sugerirles quienes les rodean.

Alonso expresa dado el interés por identificar los cambios socioculturales de la sociedad actual y con el propósito de descubrir con mayor claridad el tipo de hombre que se está moldeando se identifico por sus características los siguientes perfiles de hombre contemporáneo, de esta manera se facilitará el encontrar sus rasgos más característicos para comprenderlo mejor.

- Hombre crítico y empírico: experimental, sensorial y vital (Alonso, J.M, 2006, pp. 141); abandona los valores tradicionales, la experiencia personal es la norma para cada uno.

En lo que respecta a la formación crítica y empírica, en donde Xilonem lleva una preparación de forma intuitiva, donde poco se apega a un programa de índole gubernamental y que es flexible con la laxitud de cada individuo. Sin embargo, se fomentan los valores humanos como la cooperación para el trabajo, el valor de la familia, los lazos sólidos entre parejas y dualidades, el amor al trabajo, la oportunidad de ofrendar como un hecho extraordinario que le imprime al evento una carga más de incomodidad que hará que su resultado sea más espiritual, ya que hay que sustituir el dolor por concentración.

- Hombre técnico, pragmático y hedonista (Alonso, J.M, 2006, pp. 141): preocupado por la eficacia de la operatividad, la rentabilidad de las cosas, busca lo fácil, lo cómodo.

El hombre técnico, pragmático y hedonista surge cuando se recupera la autoestima y encuentra un goce en esa recuperación, en el placer que se logra cuando la satisfacción se acerca al momento de realizar algo que enaltece al ser humano. Los secretos de las cosas viene con la intensión del mínimo esfuerzo, situación que aún cuando existe un ritual que implica ofrendas y sacrificios, se procura que el dolor no sea instale y se convierta en placentero, ya que se estropearía la idea de ofrenda.

- Hombre comunitario, solidario y planetario: gracias a los medios de comunicación social, que han suprimido el tiempo y el espacio, la persona se ha vuelto ciudadana del mundo; le resultan prioritarios: la proximidad, el dialogo, el encuentro, las relaciones humanas, desarrolla valores sociales y colectivo como la justicia social, la solidaridad, la igualdad; reconoce el pluralismo político, ideológico y religioso. (Alonso, J.M, 2006, pp. 141)

Los integrantes que han acudido a Xilonem, argumentan que acuden a ella sumandose a otros grupos y organizaciones que hacen oración por el universo, el buen curso de la armonía que se encuentra en todas las cosas visibles e invisibles al ojo humano. Comprendiendo que existe una conexión que unifica a todos los seres vivos con aquellos elementos que hacen posible la existencia planetaria.

- Alonso, J.M, 2006, señala que el hombre histórico y protagonista: emerge la primacía del hombre, de su libertad de acción y de sus responsabilidades. Tiene confianza en sí mismo, toma conciencia de su protagonismo y responsabilidad en la sociedad y en la historia. Se opone al servilismo.

La historia personal se modifica, haciendo entonces que esa unión de pocos se convierta en muchos y puedan dejar una huella en familia y a la vez en comunidad coaxionando por medio de redes humanas que hacen la transformación de la comprensión de sí mismo y del concepto de “desarrollo humano”.

- Hombre disperso, desarraigado y manipulado (Alonso, J.M, 2006, pp. 141): el cambio es tan veloz que nada lo consolida, todo es provisional, superficial y artificial.

Xilonem busca a toda costa derribar la cultura que hace que la gente tenga pocas raíces, haciendo una constante e inacabable búsqueda de la transformar la vacuidad y lo superficial. Esta parte es conocida por Octavio como el Guajolote sagrado, el payaso que miente para que la conformidad llegue a las vidas y instalándose en el conformismo.

- Hombre escéptico, frustrado y angustiado: por la velocidad del cambio y la caducidad de los valores, relativiza y sospecha de todo sistema social, ideológico y religioso (Alonso, J.M, 2006, pp. 141); no encuentra un compromiso definitivo;

se siente inseguro ante grandes y graves problemas de la humanidad. De ahí surgen nuevas formas de evasión: indiferencia, drogas, sexo, delincuencia, etc.

La danza solar habla del compromiso, no es aquel que se lleva en una sortija; sino aquel que hace que las personas gesticulen semillas de transformación que alimentan constantemente para hacer su proyecto realidad y perfeccionarlo a cada día. El compromiso se entiende entonces como la programación interna que lleva a todos los actos a tener un sello y una meta personal que se comparte en muchas de las ocasiones.

- Hombre solitario y violento (Alonso, J.M, 2006, pp. 141): las grandes ciudades debilitan las relaciones interpersonales profundas, lo que le lleva a sentirse solitario y en fuerte competencia.

En este punto se señala en Xilonem, como la gente vive a solas sus torturas, ya que desconocemos como convivir sanamente en comunidad en familia y hasta con nosotros mismos; ya que el autoconcepto está dañado por una búsqueda de la imagen con estereotipos actuales que distan de ser un hombre humano y lo convierten en un hombre-máquina. La competitividad es el rasgo que se exige al hombre moderno, aquel que puede dar más plusvalía por menos tiempo, aquel que resuelve problemas, confronta interiorizando corporalmente circunstancias propias de nuestro estilo de vida (Flores González J.I., y que la velocidad incrementa el desgaste corporal y energético.

Ante las características anteriores podemos parar a observar identificando nuestros propios rasgos personales, los que se modifican y los que actualmente poseemos; aquellos quienes han llegado a la danza solar, pueden ver el reflejo de su trabajo al momento de mirar su andar por el camino rojo.

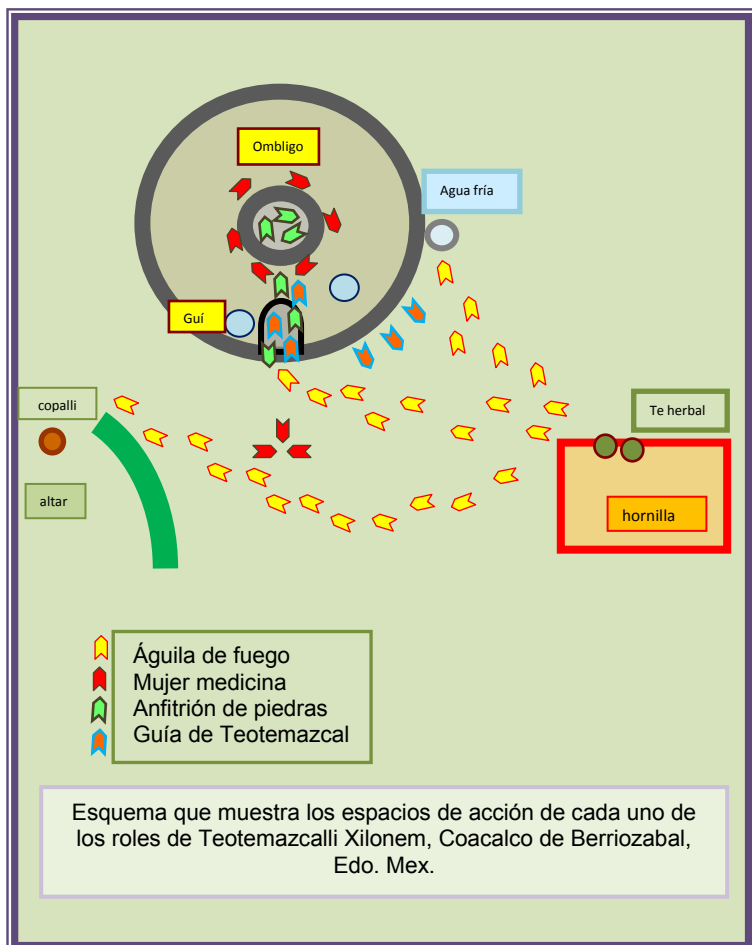
Los hechos sociales que reflejan este trabajo pretenden ser un episodio más que pueda adherirse a una cadena de eventos que conforman la historia, ya que se entiende que nuestra historia está compuesta de cuadros similares a las cintas cinematográficas, de tal manera que se espera que el presente escrito y testimonio sea componente de los elementos de un cuadro de esa cinta: historia universal humana, aun cuando la historia escrita es una y la vivencial es otra.

Considerando la complejidad entre lo teórico y lo práctico Jara propone que en cada proceso social se encuentran “conectados” de forma particular todos los hilos de relación con la práctica social e histórica. Pero estas relaciones no son visibles a la percepción inmediata, hace falta encontrarlas y ubicar cada práctica en una visión de totalidad. Es la teoría la que nos permite realizar dicha interpretación, pero la finalidad de este empeño no termina en la conclusión teórica, sino que es necesario volver nuevamente a la práctica, ahora sí con una comprensión integral y más profunda de los procesos y sus contradicciones, con el fin de darle sentido consciente a la práctica y orientarla en una perspectiva transformadora. (Jara, H.O, 1994, pp. 59)

Al respecto encontramos entonces varios de los puntos de anclaje entre los conocimientos preestablecidos por la preparación inicial del ciudadano promedio, iniciando pues por el idioma, el momento histórico, la ubicación de los actores en torno a la situación geográfica, climática y social.

La educación comunicativa es el nexo principal de este documento, donde el docente (guía) hace gala de todas sus capacidades para transmitir e interpretar los mensajes (tradición oral Mexica) teniendo en cuenta el código (ceremonial de teotemazcal y Danza Solar) y el canal idóneo (el cuerpo) para evitar el ruido (agregados culturales) que pueda evitar dicha comunicación. (Alonso A, 2006, pp. 122)

Los espacios de acción limitan y estimulan al aprendiz, ya que deben de adaptarse al momento de acción que se complican a mayor audiencia y a menor área de trabajo incrementando su complejidad conforme avanza el ritual, ya que las condicionantes ambientales suben su humedad, temperatura y debilidad corporal. Realizando un ejercicio de creatividad, resistencia y adaptación al medio, circunstancia que con la entrada de cada piedra cambia la situación en la que se encuentran, ya que se reduce el espacio, se dificulta el manejo por la elevación de temperatura y la inquietud de la audiencia, sin contar que la audiencia puede o no entrar en una crisis y que cuando ello sucede se genera una reacción en cadena, donde ya no es una persona sino pueden hasta media docena; y el ritual debe continuar.

En este bosquejo observamos de forma esquemática los espacios de acción de los participantes como águila de fuego, anfitrión de piedras, mujer medicina y guía de Teotemazcal, observemos el campo de acción de los personajes activos en el interior como en el exterior. Regularmente el "insigth" aparece para el águila de fuego frente a la hornilla y su trabajo en el interior del temazcal a un lado del guía, en el caso de los guías se ubica mientras corre el temazcal, a la mujer medicina en su lugar de aplicación y pocas veces regresa al lugar en donde se habían sentado al ingreso al recinto y el anfitrión de piedras, entra en "insigth" estando de pie haciendo su trabajo.

El aprendizaje por medio de reflexiones, hoy conocidas como "insigth", término usado en el ámbito psicológico; acontecido en exposiciones, clases, exhibiciones o cualquier otro recurso pedagógico dirigido, es un resultado idóneo y producto de la enseñanza, sin embargo, cuando se tiene el insight aún cuando el medio ambiente o la situación no se diseña para aprender, sino para vivir, el ser humano se apropia de ideas,

razonamientos, comprensión y absorbe la adaptación corporal y mental a una situación ya sea de orden general o bien de experiencias intensas.

6.7.2.1 Reflexiones, analogías y testimonios

Para la concurrencia que acude al Teotemazcal, la cual hemos sido todos aquellos que les visitamos, encontramos insight en el lugar en que se nos manifiesta, que por lo general es en el lugar que tomamos en su recinto. Algunos de ellos se ven asaltados por sus miedos, prejuicios y somatizaciones; que hace que renuncien a la totalidad de la experiencia de Xilonem.

Jara refiere que la concepción metodológica dialéctica concibe la realidad en permanente movimiento: una realidad histórica siempre cambiante nunca estática ni uniforme, debido a la tensión que ejercen incesantemente las contradicciones entre sus elementos. En todo proceso histórico, se generan tendencias contradictorias, cuya confrontación genera el cambio y el movimiento. El origen de las transformaciones se encuentra, así, en el interior de los propios procesos históricos, en cuyo seno se entabla una relación de oposición recíproca entre aspectos o polos contradictorios, que al vincularse entre sí, tienden a excluirse mutuamente. Jara H.O, 1994:56.

Haciendo una red de conceptos y un breve análisis, observamos que la realidad que plantea Jara, se aplica a la experiencia y vivencia que han pasado todos y cada uno de los actores de este trabajo que van de un extremo conocido como la cotidianidad y que el otro punto distal es la danza solar. Los actores viajan en ese camino llamado rojo como un viaje a la historia nacional y continental con un transporte llamado temazcal Xilonem y su proximidad con la Danza Solar, viviendo las tensiones, contradicciones y transformaciones.

*“... se pierde lo tradicional y la esencia del temazcal y “eso” lo que se ha transformado como “temaspa” porque ya no existe el mundo mágico, el interno, es siempre el canto, la liberación del alma, estar cantado despertando la armonía para que la gente se desprenda de su atadura...”
Octavio Fragoso Tekastlalli.*

Octavio Fragoso García, ofrece su visión y opinión de los servicios y productos que se llaman Temazcalli, carecientes de la filosofía, práctica y proceso del ritual; donde la plusvalía y la mercadotecnia hacen uso del prestigio terapéutico social de Temazcal; donde la esencia del Temazcal se ha sustituido por servicios a manos de personas que pueden tener la técnica o el recinto vistosamente atractivo y cómodo pero, distal del objetivo central y ancestral del uso del Teotemazcal que hemos visto en todo este trabajo.

*“... son luchadores ante la vida, aunque a veces cuando ya vamos entrando lo que es al temazcal, tenemos que luchar más, porque tenemos que luchar por nuestro ego interior, por todo lo que interiormente... ya luchando con eso pues vamos a poder enfrentar mas a la vida afuera...”
Gabina Sánchez Rodríguez.*

“... estaba muy tranquilo, muy sereno y pues no llegaba nadie, entonces Gaby me hizo señas para sahumarme y entrar al temazcal, entonces le comenté, pues que me sentía apenado porque no había nadie más que yo, y pensé que pues ni modo que por mí nada más fueran a quemar tanta leña, entonces le dije a Gabina que por mí no se preocupara, que si quería mejor lo dejábamos para otro día que yo me regresaba a casa e iba el sábado, entonces ella me comentó que no, que aunque no estuviera yo y no hubiera nadie la ceremonia se tenía que realizar porque ya estaba todo listo para hacer el ceremonial y entonces entramos al temazcal únicamente Enrique, Gabina y yo y en esa ocasión, que era mi cuarta vez, si mal no lo recuerdo Enrique sacó las piedras de la hornilla y yo las recibí dentro del temazcal y las acomodé como ella me indicó...” José de Jesús Rodríguez Díaz

El teotemazcal ofrece la posibilidad del constante perfeccionamiento de los defectos, de las zonas de crecimiento que todos y cada uno poseemos, el mero ritual propone una ubicación del ser humano ante la bastedad de la naturaleza, ante aquello que el hombre ha estado perdiendo de forma precipitada: el aspecto biofílico de la humanidad.

“... el poder de sanación que tiene Octavio está en su canto, es muy bonito, muy armonioso. Él impulsa mucho el trabajo personal, que guardemos silencio, que estés contigo mismo, que respires, que trates de aniquilar lo que él llama “el payaso sagrado”, que sería como el ego, que trates de analizar tus puntos débiles, como tus defectos, para poderlos transformar en virtudes, a través del trabajo, con el cansancio o con las ofrendas, lo que él le llama ofrendar, que no es otra cosa más que pues soportar las circunstancias en las que te toque, si estás muy apachurrado, si te toca estar enfrente, o lo que te toque...” Dulce María Colula Hernández

“...la historia oficial, narra que los mexicas poseían relaciones solidas y que su imperio llega a abarcar desde Canadá hasta Nicaragua, que quiere decir Nicancanahuac y Ascancanahuac, que por los problemas fonéticos se queda en esos nombres, ¡ah no!, Alaska, de Alaska a Nicaragua, Ascanca y se queda por problemas de fonética se queda Alaska y era Ascancanahuac, hasta aquí es el Anahuac, la invasión y por así llamarlo del territorio fue muy

grande, nos estamos imaginando a todo el continente americano, entonces su invasión territorial fue muy grande, la decadencia de la cultura mexicana o de la cultura del Anahuac que se confunde se pierde y en la oscuridad del tiempo haciendo guerra florida, es decir que, que piensan que la guerra es física, que la guerra es ir invadir y matar a miles de hombres como nos

habla la historia oficial [...] no fue así, entonces la guerra de la que se habla no solamente es la guerra contra un pueblo no es, sino que es contra sí mismo es decir que tenemos que guerrear contra todos los defectos. Nos habla de la lujuria que es el defecto más fuerte y los 400 la Coyoxautli y los 400 surianos ¡del sur!, es decir, la luna y las innumerables estrellas [...] al conocimiento del México antiguo hay que entenderlo metafóricamente, aquí tenemos que, que viajar mucho más allá, entonces los textos nos hablan de la Coyoxautli y los 400 surianos, no entendemos que nos dice ahí muy claro, no, pero ya cuando vamos, penetrándonos en este conocimiento nos vamos dando cuenta que se trata de los innumerables defectos que hay, vamos a sintetizarlo en los 7 pecados capitales y están representados en todas las culturas del mundo y lo vamos a ver en la propia cultura..." Enrique Frago García.

Cooperación e integración al ritual de Aniversario maclalti huan yei de Xilonem, proceso de creación del chimalli correspondiente, Miclantecutli

Las rutas del perfeccionamiento del defecto humano llamado ego o cualquier otro término que denote la apatía del hombre por el mundo visible e invisible que nos rodea, se ofrece el ritual de temazcal y la danza solar, como vehículo que coadyuva al florecimiento constante contemporáneo humano.

“... es bien difícil darse cuenta de uno de los errores como persona y ahí muchas veces, he visto el interior y he encontrado que tengo muchos errores, tengo muchas fallas como persona y eso me doy cuenta que sí que tenemos fallas y tenemos muchos errores, es bien difícil que alguien, como yo salir y decir -“soy egoísta, soy bien vanidosa”, pues todo la verdad es muy difícil hacerlo y entonces he visto también que la gente se transforma en gente, ahí siento respeto por las demás personas y siento que las personas me respetan a mí, o sea, como gente, como hermanos, sin vernos más tú que yo, ni mucho menos, fijate que cuando yo voy ahí (al teotemazcal Xilonem) eso es lo que veo de diferente, cuando tú estás en el temazcal mira, todos somos igualitos, iguales los hombres las mujeres y eso me gusta mucho porque yo me puedo sentar al lado de una persona que no conozco y me siento muy bien y me da gusto estar cerca de esa persona, me siento bien, me siento contenta, me siento a gusto, porque siento respeto por la persona y siento que esa persona me respeta igual a todas las que estamos ahí, hay mucho respeto cuando yo voy al temazcal, de veras que sí, la gente ahí se transforma, a lo mejor lo mismo que yo, nunca lo he preguntado pero por la forma en que nos dirigimos del uno al otro, yo creo que todos somos humanos y vamos ahí como a destaparnos, nos entendemos, nos comprendemos, [...] siento como cambia la circunstancia, el ambiente, como si estuviera en otro lugar porque ya sales del temazcal y llegas ahora sí que al mundo real, otra cosa muy diferente, pero estando ahí es diferente, se siente respeto por todas las demás personas...” Olivia Zamora Ortiz

Olivia reconoce sus limitancias, sus zonas conflicto y puede observar también las benevolencias del camino rojo, en donde reconoce como la igualdad, el respeto y la cooperación son factores que conviven en este espacio al cual refiere como una realidad alterna en la cual no se requiere consumir tóxicos ni arriesgar su realidad cotidiana. Pudiendo encontrar la llave para poder hacer más llevadera la vida citadina que en esta década del 2010 se enfrenta en la zona metropolitana. Mitigando las alteraciones emocionales y poder darle solución a los problemas de la vida propia y comunitaria en la que está inmersa.

“... los cantos me gusta porque por las letras, la música que escuchamos en la calle pues, más comúnmente, pues no tienen ese buen sentido yo no le había encontrado ese sentido en otros cantos y en otras canciones [...] yo creo que es algo muy especial porque aparte le cantamos más que nada a lo que no vemos y a lo que sentimos por decir, a la tierra, el agua, el fuego y todo eso, mi canto preferido es del mazahua, el de luz y sol, porque hace que me sienta muy orgullosa de nuestros antepasados en estas canciones como que me hace sentir más orgullosa de mis raíces...” Karen Victoria Bazán

La joven Karen, inmersa en una de las tribus urbanas de moda, puede identificar como todos los jóvenes, la música; misma que para ella y quienes a Xilonem acuden, aprecio por el canto dirigido a los elementos, a la humanidad, al universo, a temas específicos de contacto, fortaleza y alegoría para con nuestros congéneres.

Karen expresa haber puesto atención a la letra de los cantos, mismos que tararea cuando puede y al igual que Dulce la fortalecen y motivan durante la semana o algunos días posteriores al ritual del teotemazcal evocando sus beneficios y la belleza de las metáforas. Se ha de mencionar que estos cantos se encuentran en la web, sin embargo, en su mayoría son desconocidos por los mexicanos mas no así por otras naciones como Alemania, Japón e Inglaterra, siendo representados por el grupo musical llamado “Tribu” de Jorge Reyes.

“... los españoles vieron cosas que ellos querían ver... pensaban que cuando una cihua colgaba a su hijo encima del humo produciente de chiles... era una tortura... ¿por qué no lo podían ver en torno a las propiedades del chile?... ¿por qué no pudieron pensar que ayudaban a la limpieza pulmonar, anímica y de educar al niño?... porque antes todos los niños eran de todos... ora yo no puedo educar al hijo del vecino... porque está mal... antes todos los chamacos correspondían a la responsabilidad del pueblo... toda la comunida se involucraba y participaba de enderezar a alguien... ora... pos no se puede... por eso están llenas las cárceles... yo una vez en la escuela, un chamaco brinque y brinque encima de las mesas... la pobre nada más se zangoloteaba pa un lado y pal otro... cruje y cruje... y yo le dije –has eso en tu casa-... ¿Por qué no haces eso en tu casa?... con tus cosas... no allá no te dejan tus padres... porque saben lo que cuesta... entonces porque vienes aquí a hacer lo que no se debe... lo lleve a la orientación y la orientadora solo hablo con él unos minutos y lo dejó ir... después el chamaco paso junto a mi burlándose... no... antes no eran así las cosas... todos cuidaban de todo...” Cuahutli Ehecatl

“... Aprendí de los cantos que se hacían dentro de temazcal, fue de ahí donde me nació empezar a cantar, porque era lo que me llenaba, los cantos; aunque no lo hacía por lucirme [...] sino una llamada como interna, por que estar en temazcal, es tener una conexión con los elementos y sentir lo que sientes internamente, te das cuenta como dicen los abuelos un protector interno incluso más cuando empecé a cantar, así como que cantaba otra persona por mí y eso me lo hicieron mucha mención en los temazcales ¡qué bonitos cantos! y ¡qué bonita voz! pero, pues yo, realmente les decía que no que realmente no era tan bonita, pero la gente me mencionaba que te transforma la voz al estar dentro de un temazcal, como -que ya no cantas tu- y ya a través del sentir eso, pedir asistencia a eso que se menciona como protector, me di cuenta que era tan real eso de las visiones como del protector interno y me dio por tener un temazcal propio, para no estar saliendo, es trabajar y darle continuidad a lo que realmente siente uno y ese protector, cuando realmente se tiene un buen comportamiento en la vida y se cruza el camino como debe de ser, siempre asiste el protector. Cuando nos desviamos del tipo psicológico y de nuestros actos, se aleja e protector y es difícil que vuelva a regresar, se siente. Entonces eso me llamo mucho la atención de hacerlo, para tener ese gran contacto...” Octavio Fragoso Tekastlalli

“.. los caminos eran largos y la gentes de antes ponían árboles frutales para que los viajeros pudieran alimentarse ¡ora! que esperanzas! ora te ven caído y vienen y te pisotean más y es que antes las reglas eso si eran otra cosa, antes eran para hacer que los hombres fueran eso hombres y las mujeres también fueran mujeres; las reglas de antes hacían que la gente pudiera considerar y pensar en todos de la misma comunidad cada comunidad se juntaba con otra comunidad incluso cuando habían guerras [...] Cuando alguien no estaba de acuerdo a las nuevas reglas por así decirlo pos entonces era cuando hacían guerra pero antes de eso le preguntaban ¿cuántos viven en tu señorío? no pos tantos, ¿cuántos hombres, cuántos niños, cuantas mujeres? ¿cuánta comida? cuanto armamento y aquello que faltaba los pueblos lo ponían para poder combatir de manera igualitaria no había que la gente se aprovechara de las circunstancias de los otros Imagínate si eso existiera ahora otros seríamos, pero los abuelos sabían que ya estaba por morir la sociedad, entonces iban a llevarle lo que hacía falta y casi cuarenta días antes iban y ponían unas flechas con plumas y otras cosas para que los pueblos se pusiera atención y se preparen para la guerra hasta eso, todavía les avisaban y dejaban pasar las épocas en que la gente no tenía para comer y solo mandaban a los hombres en igual número de los oponentes y luego pos a ellos eran los que esclavizaban y los usaban para hacer construcciones imagínate si se la pasaran mate y mate, no también construían a poco no se usa gente para eso, se les pedía que picaran, estiraran, empujaran y todo eso que requerían las construcciones y ya cuando la persona ya no podía pagar sus cosas con su trabajo ellos mismos pedían morir y los otros los sacrificaban...” Cuahutli Ehecatl.

Tekastlalli y Cuahutli Ehecatl, comentan la importancia de realizar decisiones pensadas en los demás, en donde se incluya los valores humanos y su reflejo en los actos que involucran al mundo personal, familiar, comunitario y social, en el caso de Octavio involucra a los que pocos cuentan el medio ambiente natural, incluyendo al mundo mineral, animal, vegetal y espiritual. En el caso de Cuahutli Ehecatl, refleja el sentido de igualdad, humanidad, colaboración y orden en el caos humano, refleja un sentido de realidad donde centra el reparto y distribución del tiempo, recursos, trabajo y actitud para mantener un fin comunitario y utópico para los naturales de nuestro continente.

“... los abuelos purépechas, cuando me decían, no sientas que lo que tú vas a cantar ahí es la ley del universo, deja que ellos canten las cosas y mejor tú canta lo que ellos cantan, para que no sientan que vas a ir ahí a transformarles su espacio, aquí inclusive cuando decían los abuelos que era un tiempo de evolucionar porque tú utilizas una costumbre y debes de acostumbrarte a utilizar en el lugar donde vas a llegar. Y veníamos aquí cada 8 días que era lo de costumbre y después le dije a Octavio: -Mira, así como vamos trabajando ahorita y así como vamos a evolucionar, yo no me quiero quedar-, le digo, -pero es necesario después construir otro temazcal, porque al rato ya no vamos a caber. [...] Entonces como la gente veía que el temazcal se trabajaba nada más todos los domingos y éramos 6 personas las que seguro veníamos y ya después las que llegaran extras pues ya, si llegábamos a juntar 10 personas éramos muchos ya, yo les

decía: No, allá donde hemos estado trabajando el temazcal, es para que se trabaje, de inicio por lo menos 2 veces a la semana, ya así bien, le digo, ya a lo mejor uno se encarga un martes, se encarga otro el jueves y sábado y domingo debe de ser y debe de hacer un programa donde los tiempos, unas gentes decían ¡No, es que yo no puedo en tarde, en la mañana! le digo: -entonces haz un temazcal en la mañana y después uno más tarde y uno como a mediodía para darle a la gente lo que quiere, porque hay que adaptarnos a la gente, no que la gente se venga a lo que nosotros decimos y le empezamos a buscar el modo, la forma, yo terminé el curso, eh, dimos los diplomas, dimos las cosas, más o menos yo veía quién iba a danzar...” Ollihustey Wistmey

Ollihustey es un hombre de pensamientos plurales, que refiere haber estado inserto en diferentes grupos étnicos, por lo que permite dar opciones distintas a problemáticas, dificultades y realidades. El motiva a Tekastlalli a dar pasos decisivos en su trabajo personal, respetando y motivando al público que acude a naciente Xilonem de 1997; integrándose Ollihustey a un grupo distinto favoreciendo al ritual con la riqueza que brinda la comunidad actual de quienes vivimos en el Estado de México trece años mas tarde; el testimonio ofrecido por Ollihustey a Tekastlalli, es significativo al grado que Tekastlalli, pone límites, interés, tiempo y pasión a Xilonem en torno a la responsabilidad de convertirse en guía y maestro, acercando a Tekastlalli a un momento específico donde todo aprendiz deja de serlo y se convierte en maestro, aunque al primero que enseñe este nuevo maestro, es así mismo.

“...Me siento muy satisfecho, me siento muy feliz muy contento es una transformación donde eso que me da el seso de ser mejor y el de estar en la lucha constante para poder si algún día pongo mi temazcal pues ser un buen guía ser una mejor persona y poder enseñarle a la gente lo que yo he ido aprendiendo, es lo que yo bueno lo que a mí me ha agradado pero, tener el honor de poder correr una o dos puertas es algo muy bonito [...] tengo una obligación, de enseñarle a mis hijos lo que yo he ido aprendiendo para transmitírselo a ellos, que en el mundo hay mucha droga muchas cosas que enferman mucho a la juventud y a la niñez [...] viene floreciendo entonces pos ahí es realmente el trabajo que nos corresponde ir tratando de ir separando una semillita a donde nos paremos, aunque nos digan que estamos locos que realmente ahora entiendo que ese es mi trabajo, esa es mi tarea, como mexicano es el ir sembrando la semillita donde yo me pare, es realmente lo que nos corresponde a nosotros y po's ¿qué puedo decir más?, me da gusto que personas como tu se interesen en esto, que es nuestro cuerpo y que si esto sirve para que a la mejor mucha gente escuche y despierte lo que somos realmente como mexicanos, ¡qué bueno! que sea una semillita y les interese realmente de dónde venimos quiénes somos y quien es nuestra cultura, es pues me da gusto de colaborar con lo hago que hago y lo hago de corazón y muchas gracias” Alejandro Villegas

Alejandro refleja en sus palabras, tres aspectos importantes; primero es el conocimiento de nuestra historia que hoy día está contada por ciudadanos de naciones

ajenas a la nuestra, para comprobar esto, observe los textos de historia que prevalecen en cualquier biblioteca, en la mayor parte de los escritos se pueden leer con estos caracteres que usted mismo lee en estas líneas, son cosa que refleja una herencia ajena a nuestras raíces. Segundo, las ausencias en la historia que tenemos ya que las personas que podían dejar testimonio son presa de su subjetividad y de su casta; y tercero el compromiso de contribuir con su testimonio de vida, transmitiendo su experiencia y ejemplo a modo de hacer una cadena de hechos a favor de nuestra nación y posición como actuales mexicanos.

“... Vienen con problemas físicos, ves rápido las cualidades, luego vez y pues es lo que tienes que a luchar contigo mismo, para eso es un temazcal que es para curarte físicamente, tu primera idea, segunda idea cuando ya te metes a lo espiritual, son cosas que, que ya tienes que manejar y comprender, ver el espíritu de la piedra o del agua, o de los cantos, saber que realmente te ayuda, ¡si eso no te ayuda, bueno, no te metas en eso!, tómate la medicina, les dábamos té, al salir cuando yo los hacía (se refiere al teotemazcal) siempre el tlalmanalli saliendo una fruta y ya después les empezaron a dar jugo y demás ya la gente lo iba pidiendo, le digo: Pues háceselo, le puedes dar naranjita en jugo no pasa nada, entonces ya fueron cosas donde la gente que veía que hacíamos los temazcales allá con Raúl, la danza, los danzantes del sol, entonces decían: -yo quiero meterme a aprender-. Pues órale, adelante, vete fijando, pero aquí no vas a aprender en lo que yo te diga, vas a aprender lo que tienes que hacer, así va a ser esto continuo, una renovación de gente, de caras y de corazones y unos van a poder volar y se van a ir y unos van a luchar y aquí van a estar luchando y unos van a aprender y aquí van a estar aprendiendo y así eran las cosas que se fueron dando y no siempre voy a estar yo porque había unos que me decían que “Maestro” y yo: ¡No, es una palabra que a lo mejor se agradece, pero no, al rato ustedes van a ser los meros maestros de las cosas, en el aspecto del trabajo nunca les van a quitar su mérito de lo que ustedes pueden hacer con ustedes mismos y con las cosas, entonces si aprenden bien lo que es el trabajo en la Mexicayotl, siempre es para hacer íntegro al ser humano, es para darle un corazón!, que realmente la gente sienta ese amor por las cosas que está haciendo y las que está compartiendo y después a ese corazón le vas a dar un rostro va a tener una personalidad, va a saber quién es, va a saber qué es lo que tiene, cuando la gente se empezó a meter, empezó a sentir y se convierte en un reto el que se ponen en ver si aguantan o no, o quién aguanta y están unos con otros luego, inclusive el que se mete, el que ya puede dirigir también está con eso y a veces no se aguanta él mismo (el temazcal que esta dirigiendo) y la gente le reclama: ¡No, lo hiciste bien tibio, bien frío, pues no es que lo haga frío!, es su condición y para él se siente agradable no quemarse...” Ollihuistey Wistmey

Ollihuistey, maneja en este texto la difícil y complicada tarea de integrar una comunidad, que por mucho rebasa al equipo simple de trabajo, en donde tiene un respeto por las tradiciones propias del lugar a donde llega; segundo valora las dimensiones de las debilidades de quienes a Xilonem acude, apoyándose en todo momento de las fortalezas de cada uno para hacer un trabajo que lleva al participante a obtener una experiencia intensa; Huistmey enseña a Tekastlalli a vencer la envidia y a

bajar la guardia ante aquellos que a él acuden para aprender, porque un maestro moldea y prepara para que todos tengan la misma oportunidad de crecimiento y para aprender a crecer por sí mismos; Huistmey muestra a Tekastlalli la esencia de su trabajo: El amor por y para lo que se hace y guiarse por lo que el corazón percibe.

“... quiero hablar con el jefe de la clínica donde trabajo, porque salió un comunicado que dijo uno de los maestros que dio una conferencia, creo que es el director de Chapingo el mostro unos documentos en donde se dice que salió una ley por el manda más de la Secretaría de Salud donde se permitía y se exhortaba a instalar un temazcal en los hospitales o clínicas ¡¿sabes lo que eso significa?!... huy pos a mi me dio mucho gusto, que los hospitales tuvieran su temazcal, pero yo no sé donde esta esa ley escrita [...] tengo la idea de hablar con mi jefe y aprovechando que podemos hacer algo, hay mucha gente viejita son los pensionados y los jubilados con dolor de frío en sus huesos y se me ocurre darle atención a esa población yo creo que con un temazcal podemos ayudar mucho aun es un proyecto y tengo temor de que me lo rechacen pero voy de corazón y si ya no se puede, bueno yo hice mi intento me gustaría ayudar fíjate que yo no quiero hacerme rico, ni nada [...] es más, ¡no quiero ni cobrar! (levanta la voz) lo haría por dar lo que he recibido [...] yo tuve un accidente y siento ahora que eso es lo que ha dado la oportunidad de tener otra vida y me gustaría ayudar a la vida de esta manera...” Gerardo Chilpa Navarrete.

Gerardo efusivamente habla de una conferencia en la que acudió por razones de trabajo, de la que salió con una meta que no había contemplado, colocar un temazcal en una clínica, igual que en el siglo XV y XVI y después de tres siglos de distancia entre la medicina y el temazcal, una oportunidad se presenta y Gerardo quiere vivirla, contribuir con su trabajo y entusiasmo para lograr ese paso histórico. Aun se desconoce el dato que ofrece Gerardo, sin embargo, los ánimos del entrevistado se fortalecen y por medio del Teotemazcal de Tavo y otros que él conoce en colaboración con Julio y otros guerreros solares.

“... La sabiduría del conocimiento de los colores o los colores de la sabiduría, qué representa cada color cuando uno ya lo sabe qué representa cada rumbo [...] Es el amoxtli, que le llaman en el libro del conocimiento, vienen los códices, los colores y viene la separación, entonces lo figurativo, está la alegoría, la filosofía, lo místico y la metáfora, que casi la mayoría de las cosas se manejan por metáfora en lo que es la tradición mexicana [...] ahí tienes a la Coyolxautli, si la gente no sabe nada más van a decir -¡Ah, qué bonito!, y ya, está toda la metáfora ahí, la Coatlicue, la señora de la falda de jade, la falda de serpientes, entonces ahí también, nada más lo ven, no entienden nada de las serpientes, no entienden nada del maíz, no entienden nada de los corazones, no entienden nada de las manos, de los rumbos, de las coyunturas menos. Entonces aquí para y como eso prácticamente se enseña, como dicen, de sucesión en sucesión, de generación en generación, de abuelos a padres de padres-hijos a nietos-hijos y así es como realmente entonces ya no se

ha perdido lo que es el origen principal y en el origen del temazcal pues aquí está también...” Olliwistey Wistmey

Wistmey manifiesta con sus palabras, la angustia de vivir inmerso en la ignorancia que nos da la educación institucionalizada, donde el concepto prevalece mas no así la esencia; la exacerbada intensión de impregnarse y transmitir a todos los que se cruzan por sus ojos la información, la intensidad de su prepotencia ante el distanciamiento del hombre moderno con las raíces de su ser. La ruptura que hay entre las generaciones, la distancia que crece entre padres e hijos, entre abuelos y nietos ha hecho un abismo en donde a pasos agigantados se desdibuja el concepto de familia y comunidad.

“...la diabetes [...] nos ha tocado ver cómo está punto de darle su crisis en la que los diabéticos empiezan a sudar y a respirar muy fuerte y cuando está así empieza a hacer un canto muy fuerte, él lo llama medicinal porque se lo enseñaron los Dakotas, se los enseñaron allá en aquellas tierras estuvo allá y nos ha dicho cuáles son los cantos medicinales y nos los ha enseñado exigiéndonos que nos los aprendamos tal como él nos los enseña, aparte para que la tradición se mantenga porque funciona y entonces hemos visto cómo él (Chicome Skuintli, Siete Perros) se controla a partir de un canto, hemos visto como se controla a partir de elevar la temperatura del temazcal, a partir de tomar agua únicamente y hemos visto como se controla con la pipa. En nuestro grupo también hay médicos que le han tomado, las muestras del nivel de azúcar, ha presentado niveles altos, se pone a hacer un canto, se le vuelve a tomar otra muestra y el nivel de azúcar ya le bajó, ¡lo hemos visto!...” Uriel Medina Vázquez Mexicatzin

Las enfermedades crónicas degenerativas, tienen una nueva forma de vislumbrar una opción de confrontar la sintomatología con cantos, actitud y una meditación que se une a la voz y a la esencia que hace sucumbir todo desequilibrio psico-corporal, algunos estudios portátiles han dado testimonio de las ondulaciones en los líquidos corporales de Chicome Izcuintli, aún no hay estudios con mayor profundidad. La posibilidad está presente, la disciplina y la actitud puede ofrecer un equilibrio que disminuye sintomatología y posterga el deterioro en enfermedades crónico degenerativas que aún hoy son un enigma; sería interesante encontrar investigadores que sondearan y detectaran los procesos del mecanismo psico-corporales-místico-sociales en torno al equilibrio.

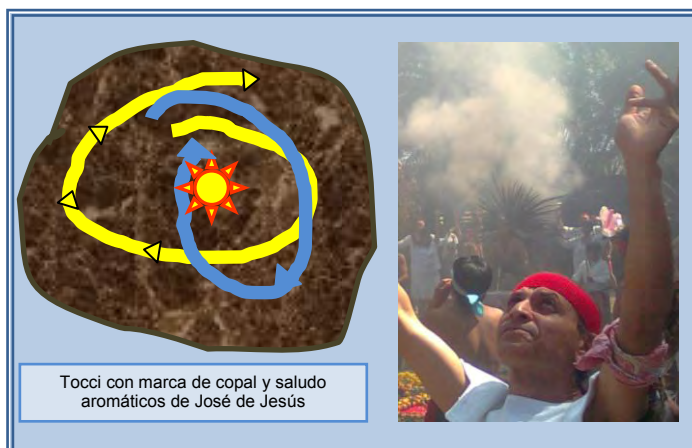
“... aun contaba la historia de danzas, como había sido, por todo como empezó en el en la meshicanidad aquí ya que él fue el primero que aquí en Santa María aquí en un pueblo hizo un temazcal traía danzantes a danzar a su temazcal y la gente lo veía como brujo, ¡la misma gente los vecinos le dejaban de hablar y hablaban de él!, decían que era brujo y que hacia magia negra, brujería que hacia el trabajo sucio [...] realmente el hizo el trabajo sucio, que fue traer hasta a la gente que fue ir por Tlacaalel, su maestro, el sólo [...] hay otro al que le llaman el “Perro” yo a él no lo conozco, iniciaron ese movimiento eso fue difícil ahora todavía pero no

tanto; ya me imagino en esos tiempos, toda la gente católica viendo como se contrarían todas sus ideas, me imagino que si ha de haber sido difícil y me pongo en sus zapatos de su primer danza, ahora ya tenemos más conocimiento y el conocimiento es poder...” Carmelo Hernández conocido como Yakaccihuitl

“... los vemos en los códices que la olla siempre va a tener relación con la madre Tierra, siempre, siempre va a tener relación con la madre Tierra y si estamos hablando del vientre de la madre Tierra se hace el complemento, en la naturaleza, la mujer cuando está embarazada tiene la misma forma de la olla, cuando tiene el feto en una especie de temazcal, porque tiene agua adentro entonces si estamos usando el agua es agua masculina, la de los ríos es agua femenina...” Cuahutli Ehecatl

En la historia hay narraciones de eventos y sucesos compartidos por un grupo de personas que conforman una o varias sociedades con un sistema específico de creencias, historia y organización; que ante criterio de otras personas ajenas al sistema de creencias y poca consideración de ser una civilización como sucedió en el continente americano; el resultado cuatro siglos después de la “conquista”, es el descredito público de las prácticas no divulgadas por la iglesia o la ciencia que actualmente tienen en su cargo las fronteras de la verdad tanto abstracta como mística; fuera de esas fronteras todo nuevamente es algo maligno, amoral, amorfo y sin fundamentos.

“... siempre que participo siento satisfacción, hay agotamiento, hay cansancio, hay esfuerzo, al poner la medicina igual, ahí uno siente el calor directo de las piedras, de las abuelas, al estar aplicando la medicina en el pecho y en la mano, lógicamente que es lo que más acerca uno a las piedras [...] Toco, direcciono, puede ser a la derecha, puede ser formando un círculo a la

izquierda y pido lo regreso pero si el trozo es muy pequeño aunque sea nada más una rápida, inclusive al tocar una de las abuelas, se prendió, había mucha energía en ese momento porque inclusive se prendió y no fue únicamente vaporcito, sino, fuego [...] me ayuda a ponerme atención en lo que estoy trabajando, para que mi mente no esté divagando en otras cosas, no esté mi mente divagando o mi corazón que a veces me empieza a palpar muy rápido, empiezo a sentir como cuando dejé de fumar, una ansiedad, mucha ansiedad, así como que ya quiero salir, ya quiero terminar, entonces de repente él (Tavo) dice: Tranquílcese, cálmense, lo que va guiando me va ayudando a llevar el trabajo lo mejor posible,

solamente es su trabajo como guía, es el irnos guiando durante la ceremonia...” José de Jesús Rodríguez Díaz

Jesús, es el único de los actores masculinos que ha referido la aplicación de la medicina en las piedras; observando su aplicación, cuya estrategia es única y diferente ante las de la mujer medicina. Sin embargo, la sensación y la idea con la que se presenta es la misma, la depuración del elemento viento y la cercanía del aliento divino por medio del ometeo plasmado con el copal y la piedra caliente.

“... Antes si una persona no quería contribuir, no se acomodía a hacer nada bueno, pos una vez se le da lo que pide, dos quizá, pero tres ya es lo último y se le explicaba que si no cambiaba de actitu pues se le rapaba la cabeza a la mitad y se iba a enviar al cerro más lejano a vivir porque no hacía nada por mantener el orden y estructura de su comunida, pero hay gente que por su naturaleza pide otra cosa aparte de comer pues te vamos a mandar con aquellas cihuas y te van a enseñar, pero si tú no quieres obedecer, entonces te vas al cerro ese a estar un tiempo y no puedes regresar hasta que nosotros vallamos por ti y después de un tiempo iban y regresaban con la persona y ya veían, si se aplicaba, si se acomodía y entonces podía estar en la comunida porque ya valoraba, ya podía estar ahí, siempre hay que dar algo a cambio, nunca así por así, bueno si entonces no se acomodaba ni se podía acoplar porque su naturaleza era así, ¡ha bueno! entonces lo encerraban en un lugar un tiempo a hacer un ayuno de todo, digo bueno no quiere hacer nada, bueno que no lo haga, pero nadie hacia nada por él, entonces ahora lo que pasaba es que lo volvían a sacar pa ver si ya servía, si su naturaleza no se corregía, entonces ya para entonces otros habían seguido su ejemplo, entonces se le señalaba a los que lo habían seguido y ora si se llevaban a todos pero, solo al que empezó con el mal ejemplo lo ejecutaban y lo decían y así ya sabían los otros que era lo que les esperaba y estaba en decisión de ellos lo que seguía algunos cambiaban de comunida pensando que sería distinto, otros reflexionaban y entonces podían hacer lo que se necesitaba pa’ la comunida y la comunida no lo abandonaba, otros más pos terminaron siendo ejecutados, pero es decisión de cada cual [...] Cuando los españoles llegaron vieron todo esto y otras cosas más y entonces bien listos, mataron a todos sus ancianos y abuelos sabios, también se fueron sobre sus guerreros y las cihuas salieron entonces a combatir, pero había acuerdos entonces en la guerra que las cihuas no sabían y enton’s era fácil deshacerse de ellas, aunque algunas de ellas eran muy fuertes [...] una anciana andaba ahorcando al capitán Hernán Cortés, fíjate, ¡a Hernán Cortés lo andaba ahorcando una anciana! en serio y lo escribió con puño y letra Bernal Díaz del Castillo, entonces ¿qué se esperaban los españoles?, la pregunta es esta: ¿Por qué perdieron? Perdieron porque a los pueblos se les olvidó que aquí había una gran ética y se dejaron deslumbrar por otras cosas ajenas a lo nuestro...” Cuahutli Ehecatl.

Cuahutli Ehecatl, manifiesta la ética y moral de los antiguos mexicas, los recursos de los sabios para poder hacer que la nación florezca, las estrategias para formar el temple del carácter de un pueblo, nace en la organización y reparto de las

responsabilidades y derechos que con ellos se posee. La cooperación entre el pueblo y sus tareas dieron civilizaciones grandiosas llenas de dilemas actuales, de preguntas que son de complicada respuesta por la destrucción de elementos que pudieran ofrecer respuestas a las cuestionantes establecidas. Aunadas a la incompreensión de un pueblo por otro que se autodenomina superior y que esté último toma decisiones que estremecieron y extinguieron la soberanía de un continente que pocas culturas del resto de los otros continentes conocían. Lamentablemente hoy se carecen de mecanismos de “reparación de daños” entre las naciones aun cuando el daño aún permanece en el deterioro y crisis genealógica, ética y socioeconómica de la población sometida

“... Hay un negocio en la Central de Abastos de Tultitlan, acá al final de Fuentes del Valle, que se llama Cualli paxtli,. Yo dije -¡Ay, qué nombre tan complicado!, entonces me llamó mucho la atención, hasta me costaba trabajo leerlo y pronunciarlo, en realidad me gustó, me encantó, pasó el tiempo, acudía seguido a ese negocio porque ahí compraba cosas para negocio y conocí a los dueños son muy amables esas personas, admiro su sencillez, admiro su calidez de humanos que tienen porque son personas muy respetables, los jóvenes, porque son unos jóvenes; empecé a ir al temazcal y un día sin buscarlo ni pensarlo, ya ves que luego dicen que la primer medicina, en una de las canciones que dicen ce malinalli paxtli, la primer enredadera, la primer medicina del hombre hasta que ahora, entonces hasta que relacione dije -Ah, ese nombre seguramente está en náhuatl-, además, entonces una vez con toda la pena, porque soy un poquito penosa, me atreví a preguntarle, el nombre de este negocio - ¿está en náhuatl?- dice -¡Sí, significa Buena medicina-, le digo -¡Ay, qué bonito!, admiro a esas personas porque se nota la diferencia, se diferencian ellos de muchas otras personas: su trato, su sencillez y su calidez, de verdad que sí, a veces llega uno a aprender a mejorar como persona...” Olivia Zamora Ortiz

Olivia refiere a una generación joven que posee valores humanos que reflejan en humildad y trabajo, en donde para ellos es importante la naturaleza y hacen lo que pueden para vincularse de ella y disminuir el daño humano sobre ella.

“... me dormí, me fui, yo me veía claramente en una montaña, y había muchos macehuales, así de piel y todo y todavía me faltaba mucho para llegar hasta la cima, entonces veía a una anciana y me decía -No, todavía te falta, pero ya lo vas a lograr, vas a llegar hasta allá arriba, camina. Y yo tenía que caminar y caminar cuando ya llegué escucho que hablan que ya había terminado al temazcal, y es lo único así que yo he vivido, ¡sí!, llegas a escuchar el ruido de las piedras con el ruido que a veces toca una con otra o que le echas el agua y dices - hoy se escuchó de diferente manera cómo cayó el agua a las piedras, pues a veces influimos en lo caliente que están las piedras...” Gabina Sánchez Rodríguez, Yaoncinhuanzin

Un ligero sueño invade en ocasiones al organismo en el interior de Xilonem, dada las características del mismo, podemos ir a lugares insospechados y tener un sueño sencillo o complicado, dependiendo del tiempo en el que nos encontremos en el descanso y de nuestra situación personal en el momento en que entramos en ese estado de relajación, algunas de las imágenes, sueños, ensoñaciones y demás sensaciones que poseen los actores de este trabajo, tienen una explicación e interpretación que posibilitan la toma de decisiones.

“... tomo aguamiel, con eso me alivio, ahora sí que me recupero, porque sí se cansa uno, la verdad que sí se cansa uno, se queda ahí uno desganzado como que pierde uno, no sé, un poco de energía, se queda uno ahí, se desprende algo del cuerpo, cuando me tomo, el aguamiel me recupero bastante, y no, no me siento, a lo mejor, no siento la necesidad de mojarme, me gusta quedarme ahí, el temazcal es un ritual de tipo espiritual, pero depende mucho de la persona que lo da, o sea, eso te transforma a lo mejor, porque Julio es muy apto para hacer los temazcales, Octavio te conecta, lo hace de corazón, del alma, porque sí se siente uno diferente, inclusive con las canciones es como espiritual, mucha energía y tiene poder de convencimiento...” Olivia Zamora Ortiz

El pulque y el agua miel, son las bebidas naturales de nuestro continente, a lo largo del territorio, posee diferentes nombres y rituales, sin embargo, ambas bebidas se encuentran en proceso de extinción después de haber pasado de un líquido digno de emperadores y dioses al descredito y despreció por parte de los europeos quienes consideraron la bebida como el líquido propio de los indios, cuando muchos de ellos usaban el pulque para su consumo sin control, perdiendo entonces el pulque y el agua miel la bondad de su uso y de su sentido en un ritual, ya que era digno de ancianos, sabios, emperadores y sacerdotes; estas bebidas se ofrecen en Xilonem después de la tercera puerta y se condiciona a uno o dos vasos, ya que se trata de reforzar la actitud del cambio y disminuir el deleite que para muchos ofrece y consideran debilidad.

“... la segunda puerta que está dedicada al rumbo del occidente, al oeste a donde se oculta el sol es el lugar de la mujer guerrera, es el lugar donde se germina y crece el hombre, donde salen las cenizas, entonces estamos en el útero, se dice que la ceremonia del Teotemazcal es un acto sexual, que las piedras vienen a simbolizar el semen mismo, el orificio de en medio (ombligo terrenal) pues el ovulo, [...] para mí es una cosa muy importante porque es pues como dar fuerza a esa parte femenina que estaba como muy discriminada no solo en nosotras las mujeres sino también en los hombres la parte femenina, que es la parte de la intuición de la percepción de la imaginación, que esta como muy olvidada...” María Elena Hernández Contreras

La visión del temazcal como el acto consensuado entre el hombre y la mujer a los asistentes como seres humanos, el ritual como una oportunidad de resolver conflictos entre madre y feto de la historia de aquel que se encuentra en el interior del Teotemazcal de Xilonem; dicho proceso ritualico tiene una lógica distinta, puede ser

esta visión que tuvieron los mismos europeos que inmersos en su ideología catalogaron como pagana e hicieron todo lo posible por desaparecer su tradición.

Por otro lado se encuentra la curiosidad propia del ser humano que aflora en momentos específicos impactando en tiempos, formas, enfoques y oportunidades de aprendizaje, desde el momento en que la carencia de respuesta que se posee, se ve en desventaja con lo que presencia, encontrándonos entonces los siguientes casos, encuentran sus respuestas de forma lenta, presencial y semidirigida, autodidacta o sugerida: veamos:

“... En mi primer temazcal sucedió que pensé -que si no me agrada o no me gusta, yo me salgo-, pero justamente en una de esas momentos Octavio dijo que aquietáramos nuestra mente porque divagaba mucho con cientos de pensamientos y era lo que me estaba sucediendo en ese momento, dije -bueno, por estar pensando en si me salgo, no me salgo y que a mí nadie me puede impedir nada- caí en cuentas de que me estaba desviando del objetivo, que era ir a conocer y que no era lo que yo esperaba, yo pensé que era ir a sudar y relajarme y punto, nada más. Sin embargo, Ya empezaron con los cantos, continuó la tercer puerta, que fue la más intensa, y lo resistí inclusive sin tirarme al suelo, sentado; al terminar ya en la cuarta puerta al despedirnos nos dijo Octavio de qué manera nos íbamos a despedir, dar las gracias, me sentí muy satisfecho de haber logrado llegar a feliz término con el ceremonial, sí lo sentí bastante fuerte, y también las cosas que pensé mientras estaba en la ceremonia era -¿qué diablos hago yo aquí, por qué estoy aquí, pues qué necesidad tengo de estar aquí? [...] Sí, porque me quemaba las orejas, me quemaba los hombros, pero no me salí, Octavio dijo que hiciéramos acopio de nuestra voluntad para resistir lo más que pudiéramos; empecé a sentir incomodidad de estar sentado en el suelo y las piedritas y la columna que me empezó a doler, pero lo resistí al parejo de los demás que ya tenían tiempo yendo, ya en otras ocasiones fue mi hija (niña de 6 años en ese entonces) también y dije: -no, como ella chiquita y resiste, yo también debo de resistir-, pero cuando salí pasó mucho tiempo antes de que yo... tuviera ánimos de regresar...” José de Jesús Rodríguez.

“...me dedicaba a mi trabajo un cien por ciento, durante once años; a partir de que yo fui a temazcal, hubo algo en mí que me dijo -tengo que darme tiempo para empezar para mí, para hacer algo que me gusta y eso me gusto-, y me llamo la atención y entonces ya era a veces el de cambiar mi día de descanso por un día que hubiera temazcal. Para empezar, pues voy a darme un tiempo, por lo menos un día a la semana después de ahí este pues con mi familia se empezó a dar el cambio, a poner en orden muchas cosas, observar a mis hijos y sus necesidades, la casa, la familia, mis papas, eran algo que yo no veía, estaba yo cegado por el trabajo, dormía yo cuatro o cinco horas diarias, no tenía ni día de descanso...” Yacacihuitl

La filosofía de los guías en Xilonem es compleja, Octavio Fragoso posee características en su discurso mas próximo a la ideología Mexicayotl, en cambio su hermano, esta en la búsqueda del ser desde otros enfoques en las que ha encontrado puentes, analogías y lazos de unión que van del cuerpo a las distintas vertientes del desarrollo humano-espiritual, por lo que Enrique, se ha manifestado ser un lector admirador del enfoque gnóstico, buscando aplicarlo en todo momento en su vida. Por

ende, lo que aprende lo fusiona con sus experiencias, conocimientos y vivencias para darle un enfoque y una interpretación peculiar.

“... detrás de cada defecto hay una virtud, entonces ahí lo que nos hablan los textos de que se tiene que hacer la transposición psicológica, si nos hablan de la impaciencia y tenemos que hacer la transposición psicológica, por eso nos hablan de que tenemos que ser muy despiertos, estar siempre despiertos, en alerta, en vigilia, estar muy alertas, muy pendientes de cómo es nuestra actitud, el trabajo tiene que ser de momento en momento, de instante en instante, de día tras día, es decir, todo el tiempo. Entonces de esa manera es cómo podemos sanarnos, hay 7 virtudes de Dios, no las recuerdo ahorita, pero luego se las paso para hacer ese trabajo con más observación, más precisión, pero tenemos que observar eso porque esa es la guerra y en la medicina que tenemos que lidiar con nosotros mismos, entonces ya en México antiguo ya la llegada de los europeos ya estaba en franca decadencia, nosotros todavía continuamos con este paso del final de la era cósmica, es por eso que se hablan de diferentes eventos que van a suceder... uno tiene la capacidad de sanarse por sí solo. lamentablemente muchos de nuestros hermanos de la mexicanidad están o estamos extraviados en el conocimiento, sí, porque esto va mucho más allá de lo que creemos, pregúntenle, hagan una encuesta de estos símbolos y van a ver lo

que les dicen, no les van a decir nada de lo que yo les estoy diciendo seguramente, por qué, porque la guerra no ha terminado, ahora es de otra forma... Nos han confundido tanto, nos han escondido tanto el conocimiento que no sabemos nada de ello. Aquí te dicen y te hacen creer lo que a ellos les conviene... A ellos la ciencia oficial, sí, a la ciencia oficial que es la que se encarga de que sepas lo que quieren que sepas. Ahorita en los libros de texto no los he hojeado, no tengo ya pequeños en casa, bueno, pero ya hablan de que está quitando lo poco que había de México antiguo, aja, entonces es otra, es una manera de guerrear..,

... La historia empieza de la invasión para acá, de la invasión hacia atrás, eso ya olvídale... No existe, ya es cosa del pasado, qué ganas, para qué te interesa, tan así es que, que renegamos de nuestras raíces, entonces nos hacen creer eso, nos lo meten en la cabeza, pues a punta de, de martillo y cincel a quedar plasmado así como lo hicieron ellos... Entonces es por eso que ya no conocemos mucho del México antiguo, los maestros de la antigua náhuatl fueron unos verdaderos gimnastas en la psicología, en la parapsicología, ellos eran tan diestros en todo este mecanismo que como les repito, es de día en día, momento

tras momento y tan así lo sabían ellos que nunca dejaban de trabajar, tan así que ellos en el momento que deseaban dejar su cuerpo físico lo dejaban. Ellos cuando querían traer una información y extraerla de las coordenadas superiores, es decir, de la 4ª, de la 5ª coordenada, se desdoblaban, hacían meditación, se desdoblaban en astral, salían en astral conscientes... Sabes qué, que, que tiene mucho que ver la danza con el idioma y la filosofía que estamos llevando, por eso les invito a que vayan y, y pasen, tal vez no les gusta pero me gustaría que entraran y yo dije: Bueno, pues es parte del conocimiento, vamos a entrar, claro, y con mucha pena dije Ay, me sentía ridículo, no, para ser más precisos, sí, ¿cómo voy a estar aquí danzando? Dije: Bueno, ni hablar, es parte de la clase, de la filosofía, y demás...

...Y sí, mucho tenía que ver todo puesto que empezamos a ver los puntos cardinales también, se saludó a los puntos cardinales, al centro a la tierra, al cielo y la tierra, y ahí va muy de la mano la filosofía, y bueno, pues ya empezamos a, a danzar, nos empezaron a enseñar los primeros pasos, el toque, todo con mucha calma, con mucha paciencia sí, sí, todo, todo, con mucha calma, esos profesores, era una profesora de la danza y el profesor del idioma, de la lengua y con mucha calma, nos enseñaron, era obvio que no sabíamos lo más mínimo y precisamente tenían esa calma, esa paciencia de enseñarnos y paso por paso y, y pues muy hermoso, muy hermoso y ya empezó por ahí a ir toda esta jugada, y continuamos con las, con las clases de filosofía, del idioma, de danza, y ya no sé, al transcurrir unos 2 o 3 meses ya nos invitaron al temazcal...

Precisamente pero para esto pues ya conocíamos los rumbos, ya teníamos conocimiento de, de los maestros que rigen cada rumbo, por eso fue importante, entonces ya en el temazcal como se dan cuenta se saludan a los 4 puntos, también, al corazón del cielo, al corazón de la Tierra, y... y bueno ya ven que todo esto sirvió para estar muy familiarizados con los términos que se utilizan en, en el interior el temazcal, y demás, entonces este, eh, para ello pues, eh... de por sí, no, ya el interés que uno tenía al respecto de la materia pues ya empezaba a vibrar dentro de cada uno, ya empezaba ese sistema electromagnético que está dentro de nosotros ya empezaba a vibrar, a mayor intensidad es decir ya empezaba uno a captar la información tanto literal como en sonidos que como repito ahora ya conociendo que cada parte de nuestro cuerpo posee su propio espíritu y más a la sangre, entonces pues todo esto fue siendo muy familiar, cada sonido, cada, tanto, bueno, ahí pues ya los 5 sentidos se empezaron a desarrollar más, no, da claridad al trabajo, que era el visual, no, de ver, eh, pues los que ya llevaban algunos atuendos o algunas insignias que, que habían unas personas que ya tenían tiempo en esto, ya tenían, y empiezan con los ayacaxtles también, las sonajas y todo esto, entonces ya empiezan los sonidos a vibrar y ahí es donde, donde se registra la información, no, en, en nuestro cuerpo por medio de los sonidos, por medio del sentido visual y demás. Entonces, este, ya empieza uno a, pues a soltarse, no, a ser más, más, más sutil ya no tan denso, pesado y hermético como llegó uno al principio no, y más cuando dije: Bueno, pues danza no, no me gusta mucho, no es de mi agrado, pero ya se fue aceptando uno, siendo más, más abierto corporalmente, no, porque son antenas que están en nuestro cuerpo actuando todo, todo y más lo que te gusta..." Enrique Fragoso.

En los testimonios anteriores se observa como el ingreso constante al temazcal hace que las partes Maestro y Aprendiz, se involucren y enlacen la curiosidad con el

bienestar, ofreciendo una posibilidad de crecimiento, de valentía y carácter ante un evento: El ritual de temazcal y el potencial de su personalidad.

En este apartado se dice que el proceso de Incorporación se ha completado, encontrando una analogía o equivalencia, podemos distinguir que la parte del reclutamiento, admisión selección e ingreso o incorporación que pasa un aspirante ante una institución lleva una serie de trámites, solicitudes y entregas mutuas, finalizando en un acto determinante que hace que el aspirante se convierta en educando, estudiante, aprendiz o investigador.

Santa María refiere que la institución educativa se reserva la capacidad de admitir y preparar a un aspirante siempre y cuando el aspirante cumpla con los requisitos previos y los que se le solicitan en un periodo determinado por la misma institución. Los criterios de selección están a cargo de docentes e investigadores que analizan el perfil y nivel de compromiso para el buen término y satisfactorio resultado pedagógico en el aspirante y educando. Santa María M. 2001:148.

En el caso del temazcal encontramos que una persona tiene el interés de aprender, para ello pasa por etapas de asimilación y algunos “tramites” para con quien ha atraído su atención y desea ser partícipe de la transmisión de conocimientos; sin embargo, como sucede en las instituciones, el solicitar su admisión no es suficiente, se requiere que el aspirante desee demostrar las habilidades propias y ofrecer una propuesta atractiva para aquel que dedicara su tiempo y atención en perfeccionar a otra persona. Una vez que se ha convencido a sí mismo y al futuro maestro; se le recibe y acoge como tal, pasando de aspirante a aprendiz.

6.7.2.2 La observación e imitación

El acompañamiento es mutuo, ya que el maestro y su discípulo aprende el contenido del aprendizaje es el que cambia, dependiendo del punto histórico de su vida, la simbolización que le den cada cual y el compromiso que establezcan para con su rol.

En la observación intervienen más sentidos que solo el de la vista, ya que se expande a lo auditivo, a lo olfativo, al gustativo, a lo sensorial; para explorar el universo de posibilidades que el maestro le ofrece al aprendiz. Ya que en la instrucción, el aprendiz será introducido a la exploración de su propio cuerpo y sus limitaciones.

“...Llegue al temazcal por una invitación que me hizo un primo, Raúl Montoya, su nombre Mexicano se llama Chichicoatzin, con el cual empecé en todo esto, y a él le enseñé Tlacahele; él fue quien me hizo la invitación para llegar a temazcal; me lo menciono para purificarme de cuerpo y alma, ahí fue donde llegue al temazcal [...] me gusto, lo agarre después como medicina, cada ocho días tenía que estar en temazcal iba a Santa María Coatepec, allá arriba tiene su lugar [...] dure aproximadamente como cuatro años mientras me empapaba, me llenaba precisamente de temazcal...” Tekastlalli

Hoy se sabe que Tlacahelel es un guía maestro, sabemos que aún vive y construye enseñanzas acompañando las danzas solares en los grupos que por diversas razones se quedan sin su líder, además de transmitir sus conocimientos de diversas maneras empezando por la demostración de sus habilidades y espíritu colaboracional; una persona venerable entre los grupos de la Mexicanidad y Toltequidad, es un personaje que goza de un prestigio y respeto por otros ancianos, concededores, danzantes y otros grupos que se relacionan con estos movimientos.

Por lo que Octavio, el Guía de Xilonem que era el aprendiz de Raúl cuando Tlacahelel venía a Santa María a transmitir el conocimiento y compartir el espacio avalando el trabajo del tío de Raúl y por ende el de Octavio. Se observa entonces que Octavio es el miembro de una segunda generación en la que Tlacahelel participa en Coacalco.

Esta tradición que se ha estado alimentando con diversos elementos, se llena de información, de interpretación y de simbología al acercarse a los textos escritos, que se salpica de conocimiento personal y generacional conforme las familias crecen y se entrega el saber de padres a hijos y de hijos a nietos, en el caso de Octavio, recientemente es transmitido directamente a nietos desde la línea del abuelo.

6.7.2.3 La transmisión oral

Resulta ser una de las formas de enseñanza entre los seres humanos, se efectúa aún sin programa de enseñanza-aprendizaje, sino, como una forma de establecer códigos de comunicación, lenguaje, convivencia y establecimiento de la cultura.

La tradición oral, representa para el historiador y el antropólogo, una parte de la realidad histórica, de la cotidianidad de las vidas en un contexto, tiempo, persona, lugar, espacio y situación; presenta una forma humana de transferir información con una carga de emoción ante un evento que se desea quede plasmado. Para lograr tal efecto se necesita un esquema básico que es el emisor-mensaje-receptor, en el entendido que este esquema presenta una bidireccionalidad y que la cantidad de emisores, mensajes y receptores se eleva “n” veces.

La tradición oral es entendida entonces como el recurso que se posee para entablar la comunicación, sin embargo, debe el nombre al contenido en el mensaje, el emisor tiene una forma específica tanto con palabras, como con gesticulaciones y posiciones corporales que enfatizan la información ofrecida, respaldando las palabras con emoción, acción corporal e intensión; el mensaje puede o no sufrir alteraciones en torno al cuidado de las palabras, su integridad en las mismas y además la acentuación a alguna de ellas, modificando con su énfasis la dirección del mensaje; por otro lado, el receptor deberá tener poseer la capacidad de atención, memoria, observación y asociación, teniendo en cuenta que deberá decidir en un momento dado si retransmite el mensaje o si lo guarda para sí.

Para el aprendiz, que es el receptor en nuestro trabajo, por lo menos en un 80% de las veces es él o ella quien aprende, de los mensajes que ofrece el Guía. Los signos,

símbolos y equivalentes que se establecen entre el guía y el aprendiz, se afinaran y perfeccionaran fundamentados en esta tradición oral que por medio de la nemotecnia, harán su trabajo con la memoria a corto, mediano y largo plazo, incluyendo ahora la capacidad de interiorización del conocimiento ofrecido y lograr encontrar un puente que conecte las fronteras de uno con el otro.

El maestro ofrece una guía constante con la práctica cotidiana, la nemotecnia, el moldeamiento, la modelación, la exposición, ensayo y error, entrelazado con camaradería, logrando al tiempo que el pupilo adquiera facilidad de reconocimiento en plantas medicinales, patología humana y sistemas curación de orden ancestral.

a) La oralidad

La lengua de un pueblo es un atributo cultural más importante de creatividad y poder, tiene un papel constructivo en el desarrollo, en la elección de un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio, valioso y valorado, en el que florezca la existencia en todas sus formas de integridad (Santiago Pineda, I, 2008, pp. 5).

En México se reconoce la existencia de por lo menos 68 agrupaciones lingüísticas que pertenecen a 11 familias lingüísticas y los pueblos que aún hacen uso de estos idiomas han estado expuestos, por diversas vías, a múltiples formas de presión ideológicas.

En tiempos antiguos, el conocimiento se guardaba por medio de la tradición oral y los libros pictográficos: “todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas que aquella era la escritura que ellos antiguamente usaban” (Sahagún en León Portilla 1996, pp. 5) donde “la oralidad y los viejos libros de pinturas y caracteres fueron ciertamente un binomio inseparable en el universo cultural de Mesoamérica”, (León Portilla 1968, pp. 139); y donde “la historia y la mitología se transmitían por tradición oral, ayudada por los códices, que más que una escritura propiamente dicha, tal como ahora la entendemos, eran un medio para recordar los acontecimientos al que sabía la relación de memoria.

Entendiendo que las tradiciones orales (Bonnave Cárdenas CK, 2007, pp. 61), “son todos los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado” los cuales son una sucesión de testimonios históricos siempre verbales.

El *philum* azteca-tanoa, lengua con ideología y presencia de su conocimiento se dio en la preamerica, considerando que la antigua repartición del terreno geográfico político poseía otras dimensiones distintas a las de hoy reconocidas.

Mauricio Syadesh (Hernández de León Portilla A, 2011, pp. 36) refleja en su mapa con referentes actuales, como la porción próxima del Estado de México que rodea al Distrito Federal, algunos estados de la zona del Pacífico y un territorio perteneciente a la zona fronteriza de nuestros límites con Estados Unidos, Nuevo México, Arizona y Colorado. Por lo cual algunas palabras del nahua actual están hibridadas con influencias culturales histórico-geográficas.

b) La plegaria y visión

La comunicación con los seres invisibles se establece a través de la adivinación que, aunque está dirigida a individuos específicos, rara vez esta expresada en el lenguaje mundano. El establecimiento de esta comunicación se encuentra en manos de especialistas religiosos, quienes transmiten los mensajes a los seres trascendentales y escuchan e interpretan sus respuestas, transfiriéndolas a los simples fieles (Sidorova K. 2000, pp. 96).

Para lo cual se refiere o necesita como recurso de comunicación entre el mundo mundano y el invisible o no humano, se requiere 1) del conjuro (conocimiento de la fórmula mágica; extendiendo la idea a los contextos rituales más amplios, el lenguaje específico entendido por los seres trascendentales), y 2) el contexto propio para pronunciar el conjuro (en el contexto de los rituales según Malinowski, establece el rito) y 3) la persona “autorizada” para pronunciar el conjuro (en el contexto de los rituales de aflicción o curativos, está serpa la persona –especialista religioso, brujo o mago- que “domina” el lenguaje –tanto las reglas, como su uso práctico- comprendido por los espíritus o deidades a quienes invoca.

El lenguaje es un componente importante de la magia, un ejemplo de esto es la necesidad de repetir conjuros y cantos con absoluta precisión (Ortiz de Montellano B. 2004, pp. 30), tanto en la magia europea como en los rituales curativos navajos, los chamanes utilizan lenguaje mágico para realizar curaciones simbólicas y al hacerlo, pueden producir un efecto placebo.

Los hechiceros y curanderos aztecas utilizaban a menudo una jerga compleja y esotérica en los rituales curativos, el nahuatolli “discurso del Nagual”, y se incrementaba su efectividad con referencias a mitos de creación. Siendo la oración un medio para aumentar el poder de quien pretende ponerse en contacto con lo sobrenatural, su eficacia radica más bien en la fuerza mental de la que van acompañadas.

Estas oraciones se rezan para pedir la intervención de los seres sobrenaturales en diversos asuntos, estén estos relacionados con el hecho de recobrar la salud perdida, mejorar la situación económica, salir de algún aprieto, salvarse de un peligro y para encontrar o retener el amor de una persona. Las oraciones se dedican a objetos o seres de toda clase: piedras con carácter mágico, hierbas, animales, almas de difuntos o santos que se cree tienen algún poder sobrenatural especial. (Scheffler L. 1988, pp. 140).

6.7.3 La transmisión del conocimiento por medio de los recursos audiovisuales modernos para los aprendices y el guía

Las necesidades propias del ritual del temazcal se celebran cuatro ocasiones a la semana, durante todas las que componen el año civil; con la frecuencia con la que conviven el guía y el grupo de aprendices, sucede entonces que los comentarios, las

invitaciones, las ideas y los gustos se comunican compartiendo entonces una mirada, comprensión y simbolización del fenómeno que observan o comentan.

En el ritual de Xilonem, se acostumbra ofrecer el trabajo ceremonial por los guerreros solares, es así que, se inicia por escuchar que hay una preparación adicional y respetada por la valerosidad con la que se realiza, dicha actividad es propia y digna de cada persona que tenga el ánimo de convertirse en un temazcalero o en un guía.

En las charlas informales que tienen entre ellos, se recomiendan libros, para todos y también videos, entre ellos destacan los documentales propios del genero Mexicano, así como, los de rituales o ceremoniales, en otras ocasiones son de índole biográfico o bien histórico.

Tekastlalli sugiere los contenidos, libros y enfoques, así como, señala los momentos en los que se debe de prestar mayor atención o bien, cuando ya ha sido vista la película y/o leído la sugerencia, entonces se entra en un debate. En ocasiones, Tekastlalli facilita la información en medida de poseerla en ese momento, o bien, convoca a la persona que tenga el material y le invita a verla o leerla en convivencia o en la intimidad del hogar.

“Un hombre llamado Caballo” (A man called Horse), es una película del Director *Irvin Kershner*, de la empresa “*Cinema Center Film*”, esta subtitulada en alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, esloveno, finlandés, turco, portugués, italiano, griego, hebreo, holandés, húngaro, islandés, noruego, polaco, portugués, rumano, serbio, inglés, francés nórdico, eslovaco y español, tiene una duración de 114 minutos. Este filme es uno de los pocos que existen con varias interpretaciones y traducciones a varios idiomas.

La película está inspirada en una serie de cartas de Carl Bodmer y George Catlin; contiene un mensaje histórico acerca del “juramento al Sol”, el actor *Richard Harris* personifica a *John Morgan* en los años de 1800, donde un ciudadano inglés rico y extravagante con un vacío existencial que compensa su vacuidad con la cacería de

aves y que por diversas circunstancias se ve inserto en la comunidad Sioux de los Estados Unidos de Norteamérica.

Caballo (Richard Harris) se ve involucrado en diversos ritos de paso, entre ellos se encuentra una celebración de temazcal, un concilio y búsqueda de visión, así como un ceremonial nupcial y mortuorio.

Esta película en particular, es la que se sugiere como inicial, la que se recomienda como inductiva al mundo antiguo y próximo a los danzantes solares, usadas como una mirada de sondeo por parte del guía, para poder identificar en quien centrara su preparación y continuar en la aceleración, presentación y moldeamiento y modelación del aprendiz. Los momentos en los que se centra la película por su vinculación con Xilonem se muestran en la tabla color lila.

Es interesante resaltar que como dato adicional se detectan en el “título de menús” del DVD, el acceso a 26 lenguas universales; lo cual sugiere ser un filme de relevancia y valor documental más que comercial.

En esta primera película, los comentarios son múltiples dependiendo de la historia de vida e idiosincrasia del espectador; el tema de la película da fruto para conectar al aprendiz con la danza solar, la cual se celebra cada año en Junio, donde el sol brilla con todo su esplendor.

Existe otra película que se recomienda es la secuencia a la anterior, ofreciendo la posibilidad de explorar con mayor claridad el ritual de la danza del sol con su preparación al rito para conformar al danzante solar o bien, a aquellos que el Guía desee extender la información, como fue en nuestro caso, ya que se entrego de mano de Tekastlalli.

La película de “un hombre llamado Caballo, (The return of a man called Caballo), película filmada en Metro Goldwyn Mayer, con una duración de 2 horas con 35 minutos, fue exhibida en salas de cine en 1976; esta hablada en inglés y en alguna lengua norteamericana, subtitulada en español y francés; basada en cartas ya mencionadas y algunos otros observadores quienes dan su testimonio de los avatares de un inglés al ser incluido y aceptado en una tribu Siux, llamada las Manos Amarillas, instalada en un ambiente desértico en los años de 1821, fusionado en el momento histórico de conquista y colonialismo estadounidense y el establecimiento de fuertes que buscaban apropiarse de las tierras Dakotas del territorio norteamericano.

Pelicula que es de difícil localización en los stands y tiendas de autoservicio, por lo que se realizo una búsqueda para poder tener un ejemplar y estudiarlo con mayor tiempo y calma.

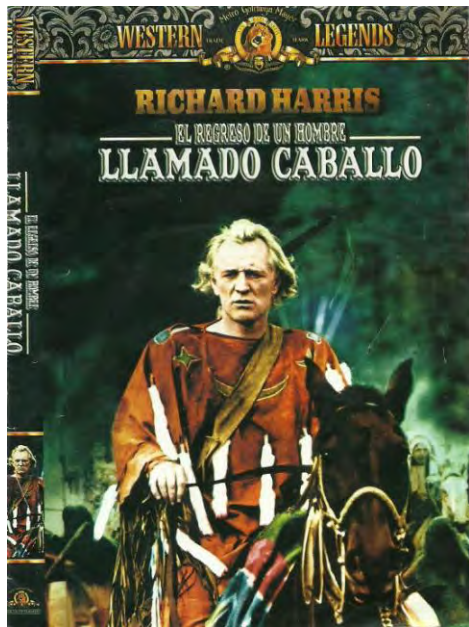
En la siguiente tabla se señala la riqueza icónica que posee el filme con relación a las enseñanzas que se dan en Xilonem, encontrando similitudes en unos cuantos minutos, ya que el filme tiene la intensión de mostrar otras grandezas humanas.

En la búsqueda del estado de arte de este trabajo, se encontraron filmes de orden casero y algunos otros que son representados por terapeutas pioneros o inclusive por organizaciones sociales que buscan divulgar el conocimiento ancestral. Sin embargo, el contenido en esos filmes giran en torno a patologías a tratar en el temazcal, dado que nos aleja del objetivo de este trabajo centramos nuestra atención en la siguiente tabla.

Tabla relacionada a las escenas y descripción de la película Un hombre llamado Caballo, señalando el tiempo cronometrado en relación con la escena involucrada, el nombre a la escena se le da de forma arbitraria para el presente trabajo.

Tiempo	Escena	Breve descripción
01:00:21	Purificación en la roca	Caballo se expone a los rayos solares por varios días y noches, en una misma postura y en ayuno
01:01:38	Ella en el Temazcal	Se observa a la futura esposa de Caballo ingresando al temazcal de purificación nupcial
01:02:10	Mujer medicina	Una anciana entrega una tocci al ombligo del temazcal, además de ofrecer plantas y una mirada a la novicia
01:02:55	Águilas de fuego cuidando de la hornilla.	Un grupo de guerreros custodian y alimentan el fuego de la hornilla donde se calientan las piedras.
01:03:13	Inicio del rito de inserción	Caballo, esta frente a la cabaña del Jefe para solicitar la mano de su Novia.
01:11:56	ofrenda	Un hueso afilado del tamaño de un dedo índice humano, perfora la piel entrando y saliendo a la altura del pectoral, la incisión es en corte horizontal de "Caballo", quien sangra y soporta la prueba con fortaleza inspirado en la mujer que ama.
01:14:14	Visión	Caballo se encuentra suspendido en el centro del recinto, dando vueltas y entrando en una ensoñación en la que recibe la bienvenida a la comunidad y la aceptación de Caballo a la nupcia en la comunidad.

El regreso de un hombre llamado Caballo

John Morgan (Caballo), noble inglés, aburrido de la existencia aristocrática, percibe un dolor que lo conecta con la muerte súbita de varios de sus hermanos Dakotas que son invadidos por los soldados ingleses y los Shoshones.

John renuncia a la comodidad de su posición socioeconómica y regresa junto a la comunidad que se encuentra afectada al estar conformada por mujeres, niños, ancianos y enfermos.

Juntos buscan en su interior una forma de recuperar sus tierras y vencer a los soldados ingleses, para ello, se someten a un rito de paso llamado "la danza para el sol", se mantiene en la comunidad por más de cinco años.

Esta película en varias de las ocasiones ha sido exhibida en el domicilio personal de Tekastlalli, en la cual va explicando cómo ejemplifica la versión Dakota a la forma actual en nuestro territorio con mexicanos que están dispuestos a cruzar por el ritual; acompañando la narrativa con la vivencia propia de su rito y en las ocasiones a las cuales se ha enfrentado.

La danza del Sol o Danza Solar, como es llamada por Tekastlalli, requiere de una preparación física, orgánica, psicológica y espiritual para poder hacer entrega de las ofrendas correspondientes a la iniciación.

Para el grupo que dirigido en ese entonces por Chicome Skuintli (Siete Perros, q.d.p.), dirigente de la danza solar región centro, que se reúne en Coacalco de Berriozábal; solicita a sus guerreros una serie de requisitos para ser candidato a ser guerrero solar.

- Ser integrante de algún temazcal o danzante organizado en la mexicanidad
- Tener personas cercanas a la tradición y al interesado(a) que apoyen la decisión (regularmente terminan siendo los padrinos del iniciado)
- Haber superado la Búsqueda de la visión
- Crear los rezos
- Haber superado las danzas en las que se le convoca
- Solicitud del permiso con el Abuelo Faustino (cuidador del árbol central de las ofrendas de la danza solar)
- Buscar información para lo que va a enfrentar:
 - ❖ Ayunos de por lo menos dos días previos a cada una de las actividades solicitada
 - ❖ Alimentos sólidos
 - ❖ Abstinencia Sexual
 - ❖ Ofrecimiento de actividades que denotan un esfuerzo extra a lo que regularmente se hace
 - ❖ Abstinencia de elementos Tóxicos (cigarro, alcohol, medicinas, etc)
 - ❖ Obtención del tabaco y creación de la pipa

Tiempo	Escena	Breve Descripción
00:15:03	El llamado	John siente un dolor en el pecho al mismo tiempo que recuerda a la comunidad en la que vivió hace algún tiempo.
00:16:03	La partida	El protagonista realiza maletas, prepara regalos y se despide de la vida aristocrática en la que vivía en ese entonces.
00:17:03	La llegada al fuerte	John observa la dinámica de los soldados en el fuerte; la molestia lo invade al ver los suplicios de sus hermanos de comunidad a manos de los ingleses; improvisa una estrategia para ingresar al fuerte
00:44:05	El encuentro	Deja clara su simpatía por los indios manos amarillas y los busca por el desierto, encontrando dolor y tristeza.
00:53:47	La sabia	La conversación con una anciana le da la posibilidad de poder rescatar al pueblo.
00:54:07	El temazcal	John-Caballo, se encuentra en el temazcal durante cuatro días y sus noches, en el debe de purificarse y fortalecer su interior.
00:57:27	La búsqueda de la visión	Caballo lucha consigo mismo para no entrar en locura, por lo que, posibilita la ensoñación que le da el mensaje y aceptación para el futuro acto heroico.
01:00:51	La pipa	Caballo puede hacer su petición al gran espíritu y es conducido al círculo de danza.
01:01:42	La iniciación	Caballo es perforado en la piel sobre los pectorales con una navaja, los huecos que deja la daga, son insertados con huesos que a su vez están amarrados a un árbol.
01:03:26	La danza	Caballo inicia su danza, su ejemplo, inspira a los jóvenes, niños y mujeres que lo animan e imitan.
01:18:12	La ofrenda	Desprendimiento por rasgadura de los huesos que están insertados en la piel, sangramiento por el amor a la humanidad.

Tabla que sugiere los tiempos sobre el video, con nombres arbitrarios de la película, las descripciones dan una idea de la escena. Para mayor información vea las películas sugeridas en su totalidad.

Estas propuestas cinematográficas favorecen la comprensión de la ruta del aprendiz para poder ser digno guía del ritual del Temazcal, son las inductivas y a partir de ellas,

los siguientes títulos se intercambian entre el guía y los aprendices, como películas que contribuyen con el conocimiento y cultura de nuestro continente y nuestros rituales.

Titulo cinematográfico	Año	Actor principal	Director
El clan del oso cavernario	1997	Daryl Hannah	Michael Chapman
Cabeza de Vaca El conquistador conquistado	1991	Daniel Giménez Cacho	Nicolás Echavarría
1492 La conquista del paraíso	1992	Gerard Depardieu	Ridley Scottt
Danza con Lobos		Kevin Costner	
La leyenda de Toro Sentado	2007	Aidan Quinn, Anna Paquin	Yves Simoneau
La otra conquista		Damian Delgado	Salvador Carrasco
El cine indigenista	1981	Pueblo Mazateco	Kiko Guerrero

Las películas de “El tlacuilo”, “Búho Gris”, “Poetas campesinos” de CONACULTA, “Cuautli: Historias de un pueblo”; “Toxkatl”, Anawak, “In necupalitli in Aztlan” hablada en nahuatl y “Consignas de Cuauhtémoc”, “La educación de niño Arbol”, “El protector de los sueños”, son algunas de las obras cinematográficas tanto nacionales como extranjeras que son intercambiadas entre los aprendices de Xilonem.

Cada uno de ellos le da la importancia según sea el impacto de la película sobre el espectador.

En platicas informales, Tekastlalli, posee música de diferentes regiones de México y América, por lo que cuando le llama la atención alguna canción para el temazcal, pide a su hijo Andres o a Pamela, que le reproduzcan la selección musical en CD y lo escucha cuantas veces sea necesario ya sea en la casa o en la camioneta, después lo ensaya con su panhuehuetl empalmando su música con el original al igual que su voz, para posteriormente, apagar la música del CD y hacerlo él solo dando la voz y el ritmo en su panhuehetl, ejecutándolo primero en la hornilla y luego en el interior del ritual.

En otros momentos, Tekastlalli, facilita la información a los aprendices para que ellos también puedan hacer uso de la música. Las portadas en varios de los ejemplares son improvisadas y no proceden de empresas disqueras, sino, de grabaciones en vivo que sufren un proceso digital y fueron compilados por un amante del género.

De la misma forma, sucede con la literatura, los libros son intercambiados entre Tekastlalli y sus aprendices, así como, entre los mismos aprendices.

“... El libro de Tlacaelel, es de cuatro tomos, un libro que se llama el cazador de las estrellas rojas, habla de la toltequidad, de nuestros ancestros que tenían de sabiduría, lo que hacían, lo que decían, de la gran sabiduría de los grandes guerreros, de esa gran preparación que tenían y que nosotros lo podemos lograr a través de la lucha constante y tropezarse y volver a levantarse y volver a caer, y volver a levantarse volver a parase y hacer algún ejercicio a la mejor [...] es estar nuevamente adentro del temazcal o a la mejor es realmente que ver lo que es la humildad del ser humano y quitarse los momentos, los apegos, los que hay que hacer eso... una serie de luz de energía y que podemos hacer varias cosas...” Alejandro Villegas.

Los textos que sugiere Alejandro, van desde la novela histórica hasta ejemplares de orden antropológico, histórico y pedagógico. Sin embargo, como lecturas introductorias se sugieren las novelas históricas.

“... tú como mujer puedes conseguirte todos los libros de Doña Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, vivió más o menos desde el inicio de la Revolución Mexicana y peleó al lado de Emiliano Zapata, ella pensaba que primero está nuestra cultura, antes que todo, la que nos dejaron los abuelos, ella defendía mucho a la cultura de los caxcanes, lo que es Zacatecas. Era una luchadora social en todos los aspectos, apoyaba los movimientos sociales, sacó un periódico que se llamó El Vesper, De Vespertino, o sea, por Venus. Sacó otro periódico que se llamó La camisa de los colores [...] te digo eso porque tú como cihua, necesitar acercarte a mujeres importantes de nuestra nación...” Cuahutli Ehecatl.

Cuahutli Ehecatl, sugiere al género femenino las lecturas de Juana Belem Gutierrez de Mendoza, una revolucionaria de ideas y actitud contemporáneas, sin embargo, siendo lecturas de la revolución cuesta trabajo encontrar información por los siniestros ocurridos durante las diversas batallas; el entrevistado sugiere que las mujeres necesitan construir una identidad apoyada en biografías de mujeres ilustres y nacionalistas ya que son las mujeres las que gestan la educación de las nuevas generaciones.

“... Cuando hayas recorrido ese camino, entonces, vas a entender qué es un guía y después de que hayas entendido que es un guía, tú vas a encontrar tu propio camino, te vas a encontrar a ti mismo, entonces, yo creo que es eso, aprender a encontrarse a uno mismo, no tanto aprender a correr el temazcal, sino, aprender a encontrarse uno mismo, estamos aprendiendo esto de la medicina y del temazcal que los que nos guían son nuestros ancestros y en la oscuridad del temazcal pasa algo tan mágico que se hacen presentes esas esencias, esos espíritus o esos fantasmas. Carlos Castaneda los llama “esos aliados” y ellos son los que lo guían, nosotros nada más nos dejamos guiar, otro maestro dice que ellos son los guerreros, nosotros todavía no, ningún mortal puede ser un guerrero todavía...” Uriel Medina, Mexicatzin

Carlos Castaneda es un guía que paso por un proceso formativo de índole chamánico, en donde sus libros señalan su evolución, su sentir, sus pasos que lo llevaron a recorrer

senderos con una complejidad simbólica, donde Castaneda refiere un mundo bizarro, pero, real por el que cruzan muchos de los chamanes que sobreviven en diversas comunidades de nuestro México.

6.7.4 El camino rojo, el guerrero y el aprendizaje

En esta senda de aprendizaje que esta matizada con esfuerzo, voluntad y restablecimiento de metas y límites, se encuentra el maestro Tekastlalli, exhortando a los aprendices a ir más allá del ritual del temazcal, se convierte en el parte coercitiva del aprendiz con el rito de separación-agregación, que solicitan los calpullis y los mismos guerreros solares de elite en Coacalco.

Reflexionando que el rito de separación-agregación (Van Gennep en 1969, pp. 83) consiste en la forma del entendimiento humano de separarse de un estado de confort con el mundo y el México contemporáneo correspondiente al 2010, retirando de si a voluntad y momentáneamente de ese grupo en el que está inmerso, la sociedad actual; ingresando por medio de una serie de actos, sitios y niveles que el aprendiz cruza para convertirse en aspirante a guerrero.

Entre los hechos que debe de vivir un aspirante a guerrero es la elaboración de una flauta o pipa, 52 o 400 rezos (sacos que contienen elementos devocionales), solicitud de permiso ante el abuelo y presentación en el árbol de las ofrendas, así como, salidas a la montaña, búsqueda de visión de una a cuatro eventos para obtener el permiso por parte de los padrinos y del iniciador manteniendo un trabajo participativo del aprendiz en el temazcal y del aspirante para la danza solar.

El camino rojo es una opción que tiene toda persona que tenga por intención la transformación de su persona en búsqueda del perfeccionamiento en cualquier de sus áreas físicas, social, mística y psicológica, que hoy día ofrece también una ruta epistemológica y andragógica.

El camino rojo requiere una preparación de cuatro años de forma consecutiva que deberán enfrentar y superar cada danzante para poder considerarse un guerrero solar mexicano.

La parte inicial del camino rojo inicia con la intención de ser perteneciente a un grupo de danza precolombina, temazcaleros, concheros, organizaciones civiles que están en pro y a favor del la mexicanidad, toltequidad y cualquier otro grupo que tenga acceso a los nexos con calpullis que son a su vez, el vínculo para la celebración anual de la danza solar.

El segundo paso se considera como obtener la información de la danza solar, sus efectos, fortalezas y debilidades; información ofrecida por los dirigentes de los grupos y asociaciones ya mencionadas; de los cuales, varios ya han realizado una o varias celebraciones de la danza solar; la anécdota o tradición oral es la técnica que se empleo con la mayoría de los entrevistados y en nuestro estudio es Tekastlalli quien hace las narraciones y exhortaciones a los aprendices independientemente del grado de avance en su preparación.

El tercer paso, es la toma de decisión por ser parte del ritual de la danza del sol; además de hacer pública su interés al dirigente y pedir apoyo para dar continuidad a la ruta que se realiza para llegar a ser reconocido como un Guerrero Solar.

Una vez presentado con el dirigente de la danza del sol, se somete a tres opciones:

- Incrementar su actividad en el grupo social en el que se encuentra inmerso
- Realizar una ceremonia llamada “siembra de nombre”
- Apegarse con voluntad a los pre-requisitos que solicita el dirigente Solar

El padrino puede o no ser acompañado por su dualidad, para respaldar la decisión del futuro guerrero solar, se inserta en el rol de acompañante y modelo, deja su palabra y honor ante el dirigente solar, dando el voto a favor del aspirante solar.

En el caso específico de Xilonem, una vez que se dio a conocer por parte del aspirante solar, el guía del temazcal Tekastlalli, dirige en sus sesiones del ritual, una preparación en la que se involucra el Guía, el aprendiz-aspirante y los asistentes generales-

La preparación previa a la Búsqueda de la visión, requiere que el aprendiz-aspirante se vea involucrado en la resistencia y fortaleza física, venciendo las debilidades echando mano de las fortalezas personales de cada cual.

De tal forma que cuando Julio expresó querer hacer su primera danza solar, se le entregó un rol distinto al que se había estado llevando, provocándole una crisis, ya que debía de estar fuerte en todos los espacios.

Para Julio su fortaleza es de águila de fuego, se le asignó al papel donde se centran sus debilidades, anfitrión de piedras o bien de asistente, sin exposición al viento y se le entregó la responsabilidad de celebrar la quinta puerta en cada ritual que se presentó.

El tiempo y la práctica semanal fortalecen posibilitando que el joven Julio pudiera realizar el siguiente paso. De forma simultánea el aspirante-aprendiz se encuentra involucrado en las salidas y paseos a la montaña, caminatas por el bosque, ayunos esporádicos, danzas en otros calpullis o lugares donde son invitados y trabajo cotidiano en Xilonem

La búsqueda de la visión, es el cuarto paso, es un encierro voluntario de cuatro días con tres noches, comienza cuatro días previos al encierro con una disposición al ayuno en las variantes de alimentos sólidos, ayuno sexual tanto en pareja como en individual, abstención de elementos tóxicos como lo son el alcohol, enervantes, drogas o inclusive hasta medicamentos.

El visionario debe buscar un momento al día para ofrecer servicio a sus congéneres para colaborar en las actividades propias de los otros, acudir a Xilonem para ver en que puede participar en los preparativos para su búsqueda de visión; tiene como

responsabilidad limpiar su organismo ingiriendo bebidas como agua, te, sumos y tizanas.

El ceremonial de la Búsqueda de visión, incluye un temazcal donde ingresa el visionario, sus padrinos, familiares y amigos; así como, audiencia general, el temazcal se celebra con sus cinco tiempos convencionales y se retira la audiencia en dos tiempos, en el primero sale los bañistas y se quedan amigos, familiares y los padrinos acompañando momentáneamente al visionario (a); se hace una breve presentación a los elementos, la familia y padrinos entregan temporalmente al visionario(a), le dejan un teponachtle y/o panhuehctl con su baquetita y una flauta, regalos como plumas, tabaco, copal, paliacates y alguna piedra tipo cuarzo, flores y semillas; el o la visionaria, se quedan durante cuatro días y tres noches, sin salir del recinto para ninguna actividad; debió enfrentar el hambre, la sed, la soledad, el encierro, la oscuridad, la humedad, el dolor, el deseo de orinar, defecar, de salir del recinto donde esta obstruida la entrada con cuatro cobijas que le aíslan del mundo terrenal.

Una vez terminados los cuatro días, independientemente de que se celebre temazcal en los días que se ofrecen en Xilonem, cuando al visionario (a) se le han cumplido los cuatro días y sus cuatro noches, se prepara el calentamiento de las piedras, se reúnen las personas que van a festejar su logro y los padrinos están presentes, se inicia el temazcal con el visionario o visionaria, a la cuarta puerta se le ofrece una bebida de pulque o aguamiel y un cubo de un centímetro de Jicuri, el temazcal se celebra con cantos de victoria y alegría, así como, de fortaleza y voluntad, en la quinta puerta se le permite salir y darse su baño de hierbas o de agua fría. Al salir la familia, padrinos y conocidos le convidan una pequeña fiesta o comida y le llevan nuevamente regalos simbólicos como manta, semillas, ocarinas, ayacastles, izcoalmecatli, etc.

A título personal puedo referir que he estado presente durante varias ocasiones, en una de ellas, en la búsqueda de visión de un danzante solar desconocido para mí, donde se le pedía al público que hiciéramos llegar energía al visionario por medio del respeto a su trabajo ofreciendo silencio y en el momento indicado efectuar dos cosas: una plegaria y un canto que le invitara a continuar porque en su búsqueda encontraría momentos de debilidad.

En otra ocasión, tuve la fortuna de asistir y presenciar como Deancing el hijo de Carmelo Hernández fue entregado por su familia en un emotivo ritual a un teotemazcal, donde se expreso que se quedaría por cuatro días, el teotemazcal en esa ocasión fue muy intenso, se le dieron palabras de aliento y en medida de conocer al joven hablamos de sus fortalezas, confiando que concluiría satisfactoriamente el ritual; salimos todos y el joven se quedo, saliendo después de un teotemazcal que se realizo para entregarlo nuevamente a su familia donde Deancing se convirtió en un visionario, paso necesario para ser un Danzante Solar.

Años después y semanas antes del último perfeccionamiento de este documento, recibí una llamada en mi aparato móvil de telefonía, era Julio que me invitaba a recibir a su novia Karen de su Búsqueda de Visión, era un martes, llegamos y encontramos a su dualidad instalada en el temazcal pequeño de Octavio; el otro temazcal fue preparado y se realizo un camino de flores para unir a ambos temazcales, sobre ese camino y previa una plegaria y cantos que le hicieron a Karen quien salió con su rostro inocente, pálida

y esbelta, húmeda y temblorosa; durante su paso por el camino de pétalos rojos, recibió diversos regalos de sus padres, amigos y su novio. Los primeros regalos fueron palabras y lagrimas de satisfacción y orgullo de su familia, de su madre en especial. La escena era conmovedora, pudiendo registrarla y mostrarla.

Conforme fue pasando por el camino de pétalos rojos preparados por su seres amados, recibió diversos regalos, ella decidió con cual ingresar al temazcal de liberación y salida del trabajo visionario; el teotemazcal se dedico a todos los danzantes solares, los cantos fueron en todo momento de alegría y con ritmicidad andante, se celebro con temperatura señalada por todos como “caliente y rápido”, se hidrato por medio de te, agua, pulque y jugo a Karen, dándole pequeños sorbos a todas estas bebidas. Karen se mostro contenta, cansada, satisfecha y deseosa de ir a dormir aunque convivio aún con sus amistades durante más de una hora.

La conjugación entre los sorbos que recibió Karen de los líquidos que le ofrecieron, la reanimaron; la mezcla de la naturaleza de todas las bebidas ingeridas hicieron un efecto de suero que la revitalizaron, ya que se le veía fortalecida a su salida. Sin contar que el frío que sentía por el ayuno se disipo con el calor del temazcal y con el agua fría que a su salida le aplicaron para reanimarla.

La celebración de la Búsqueda de Visión puede ser requisito de una única exposición a este ritual o bien, realizar cuatro, el número lo indica el padrino-madrina y el dirigente solar; los aspirantes a la danza solar, deberán apegarse a las indicaciones.

Existe otra opción para vivir la Búsqueda de la Visión que es, estar cuatro días y cuatro noches en la montaña. Previamente se debe de solicitar permiso a un abuelo importante en la tradición a la que se quieren anexar, en el caso de Julio, Gerardo, Alejandro, Carmelo y su hijo, entre otros, que fueron a solicitar ser recibidos en la danza solar, hablan con el abuelo protector del lugar de la danza y hacen un compromiso con el árbol de las ofrendas, haciendo entonces una exhortación de valentía, fortaleza y resistencia para enfrentar su dolor y temor.

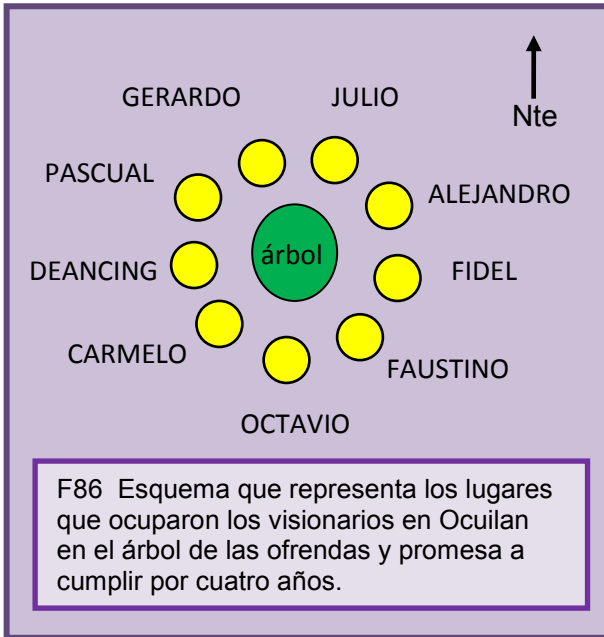
El abuelo realiza la petición y juntos rodeando al árbol, hablan con el corazón ya sea en voz alta o baja, al final, los hechos hablaran. La búsqueda de visión cuando se realiza en la montaña se trata de exponer al organismo a los cambios climáticos que imperan en el sitio elegido por los sacerdotes de la mexicanidad celebrada en el Estado de México.

“...se hace el compromiso con el árbol y más que nada el compromiso contigo mismo porque das tu palabra de hacer tu trabajo durante 4 años, le pedí permiso, que me diera fuerza también para, para hacer ese trabajo, que me ayudara mucho para ser mejor, mejor persona, mejor hijo, amigo, te diré, se puede decir esa medicina para ayudar más, a más personas, hasta los mismos chavos con los que me junto, para poderlos, para darles unas palabras de aliento para que no, no se refugien en, en los vicios de jóvenes, no, que hay más, hay algo más. Yo le pedí eso, le pedí mucha fuerza al abuelo Faustino que vive cerca del árbol, [...] rodeamos al árbol de las ofrendas, hablamos desde el corazón y puede ser en silencio, dentro de sí

mismos, hincados ante el árbol, hay unos que lo abrazan, hay unos que ponen su frente en él, hay unos que se inclinan hacia la Tierra, así que es cada quien como, como quieran hablar con el árbol, Yo lo abrace y le pedí, después salimos de ahí y a la búsqueda de visión, donde el abuelo Faustino decidió en la montaña el lugar para la búsqueda, nos dejó a unos y a otros por aquí y por allá; el abuelo vive en Ocuilan, cerca de Chalma, aun es el Estado de México. Esa ocasión fuimos varios, Tavo, Geras, Carmelo, Alejandro, Pascual, Fidel, Deancing (hijo de Carmelo) y yo...” Julio Cesar Román Castillo.

Encontramos en este apartado la presencia nuevamente de otro rito de paso de sociedades fraternidades mágico-religiosas, en donde el árbol representa la unión entre la vida terrenal y lo sagrado.

Incluso en donde el grupo se entrega al conocimiento de un individuo con mayor conocimiento y honor para dar continuidad en el rumbo del proceso.

Julio y Mexicatzin, expresan entre el maestro iniciador y el continuador, en nuestro caso encontramos que es Octavio Tekastlalli, quien acerca al grupo de aprendices con el abuelo Faustino, quien los recibe como aspirantes, que deben de ganar un lugar y un honor tras la búsqueda

de la visión, para ser considerados simbólicamente por el abuelo Faustino como aprendices y compartir su palabra y apoyo a Tekastlalli.

Se realizó este esquema, ya que la autora carece de esta experiencia, ya que es un paso inicial y posterior a la decisión de convertirse en danzante solar, situación que aún sigo pensando y decidí dedicar mi esfuerzo y trabajo en realizar este documento, como una forma de homenajear a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y adultos que hacen un gran esfuerzo por reinventarse, por vencer sus apegos, por dar algo de sí para la humanidad y para el planeta, aun cuando no sean entendidos por grandes masas o religiones reprobando los ritos, ceremonias y rituales que se celebran por el bien del universo; aun cuando son consientes que son señalados como los paganos e infieles de la religión imperante en este México contemporáneo.

En este espacio puedo compartir, que he sido invitada en varias ocasiones a ser presentada para solicitar el permiso de ser danzante solar, solo que aun me encuentro con dudas, que siento responsabilidad de efectuar otras vivencias antes de entregarme a un ritual que se debe de mantener por tradición cuatro años; aun siento incertidumbre como lo referido por Mehl Madrona; donde quizá a ambos nos pese la procedencia institucional formativa, pareciendo que la académica me pesa y bloquea para poder aceptar ser danzante solar.

Este apartado del camino rojo, es usado en este caso, como un rito de iniciación que propicia el paso de la pubertad fisiológica a la pubertad social (A. Van Gennep, 1969,

pp. 101), donde el rebasar este apartado del proceso se aproxima la salida de la pubertad social con la conciliación de la madurez y la inserción-adhesión al grupo de los hombres y mujeres en la extensión de la palabra. Considerado incluso como un acto propio del honor entre las culturas o comunidades.

Para Mexicatzin que lleva una danza solar y se encuentra en preparativos para la segunda, el camino que recorre por segunda ocasión se ha aligerado, la incertidumbre se venció y se le ve más confiado en poder rebasar sus propios límites.

En cambio con Julio que muestra en sus palabras, que tan reciente esta el evento en su memoria, detalla características que Mexicatzin da por preestablecido. Mientras Mexicatzin menciona la medicina, es Julio quien ofrece una explicación amplia para este paso que se encuentra intermedio entre la preparación y la Búsqueda de la visión para cuando se realiza en la montaña; observando que en esta modalidad se piden los rezos y el ritual es visto como mas autónomo, en comparación a cuando se realiza en las instalaciones de Xilonem que se visualiza con tintes más paternalista.

Entonces si te das cuenta se va uniendo la medicina: la pipa, el ofrecer el tabaco mediante, con la pipa, y hacer los cantos. Después viene la ceremonia de búsqueda de visión, entonces en esa búsqueda de visión tú subes a la montaña, haces oraciones y estás solo, solo, solo absolutamente solo en la montaña 4 días y 4 noches sin tomar agua y sin comer absolutamente nada y entonces estás en la montaña y mediante los cantos y mediante la pipa le pides al Gran Espíritu que, pues que te dé una visión. Una vez que ya pasaste esta búsqueda de visión, que también es medicina, es decir, el trabajar en la montaña, el subir a la montaña también es armonía, es medicina, es meditación. Entonces si te das cuenta ya, como que vas por niveles...” Uriel Medina, Mexicatzin.

En palabras de Uriel y de Julio, se notan la proximidad del evento, en su dialogo existen detalles amplios y bien descritos, existe emoción en su narración, se ve como evocan cada paso y se refleja la satisfacción en sus ojos y en su rostro; sus palabras están con una frase implícita: ¡Únete a nosotros, vamos! y hablando con honestidad, cuando los veo me fortalecen la idea y esta se alimenta y nutre conforme avanza este trabajo.

“... Un rezo: lo hacemos con tela y hay un color para cada rumbo, vas a hacer, 13 rezos o 26, ya es de cada quien si quiere hacer su círculo con 52 rezos o 104, entonces con cada rezo se ofrenda tabaco, salvia y copal, se amarra como en un costalito, se amarra y ese mismo listón rojo se amarra otro costalito y luego otro hasta los 13 o los 26 [...] en esta posición deben estar los 13 o los 26, entonces se amarran ya sea los 52 o los 104 se amarran en una especie de círculo en el que se convierte en tu protección, son tus rezos, son tu protección, ¡no sé cómo explicarlo!, en ese círculo ya no puedes salir, ahí vas a hacer tu trabajo con el árbol y contigo mismo y puedes ofrendar tabaco a los 4 rumbos, o copal; el tabaco se ofrenda al fuego y al Gran Espíritu, también al Espíritu del árbol, el árbol con el que vas a estar en armonía 4 días, al que le vas a pedir la visión, luego de los cuatro días, se quedan amarrados, , el abuelo nos dijo que era opcional si queríamos dejar ahí nuestro trabajo podíamos recogerlos y llevarnos la medicina, (los rezos)...” Julio Cesar Román Castillo.

Los rezos son plegarias que se elevan al cielo, mientras se hacen ataditos con tela y componentes sagrados ya señalados, todos se amarran para señalar la unión simbólica de otras personas que también oran y hacen un esfuerzo por mejorar este plano material y pulir sus corazones, haciendo que una parte del danzante muera y renazca en ese momento, pero que mientras el transe se da, se encuentren con el Gran Espíritu, logrado por el momento del éxtasis que genera el esfuerzo intenso realizado por cada danzante solar.

“...empecé a pedir al árbol a través del rezo, de los cantos, del sonido del panhuehue, así lo siento, esa es la conexión con la que me identifico más fácil conecto se podía decir, con esa fuerza misteriosa [...] tu pensamiento, tu conciencia, no lo puedo explicar, un estado de conciencia extraño, un estado de conciencia, así como de muerte, así como de que cuando ya no luchas con el fuego de la hornilla o de la tercera puerta del temazcal, te dejas fluir nada más, o sea ya, cuando tu mente ya está en, en blanco y no tiene nada, se puede decir nada malo, ninguna presión, y con los cantos pues al tercer día y en el cuarto como que, no sé, como que vi, no sé, en los animales, así, en los árboles, en los animales, percibí algo así como que, estaban agradecidos por el trabajo que estaba haciendo, o sea, las señales que me estaban dando, porque el cuarto día cuando ya iban a ir por nosotros fue un conejo a mi lugar [...] Nunca he preguntado el significado, pero fue un conejo, entonces venía brinque y brinque hasta que llegó a mi círculo, no se metió a mi círculo, nada más se me quedó viendo y vinieron a verme un buen de ardillas, se subían al árbol, llegó un cuervo [...] eran distintos trabajos en la mañana era así como que un trabajo para soportar el frío, sí, para recibir al frío, al frío. Mediodía calor, un poco de calor y en la noche, así como que, no, en la tarde, ya para empezar así la noche era como que la paz, era así la tranquilidad...” Julio Cesar Román Castillo.

En el caso de Julio y Gerardo Chilpa, viven su búsqueda de visión durante cuatro días aislados a voluntad con unas pocas cosas en el bosque cerca del pico del águila, existiendo en su interior un dialogo y monologo, donde los rezos forman un círculo y este es el espacio sagrado donde están realizando su meditación, su búsqueda esencial que ofrece respuestas a las preguntas básicas del ser humano; ambos prepararon su vida, sus familias y sus personas; subieron a la montaña y bajaron con respuestas a corto, mediano y largo plazo.

El quinto paso es la elaboración de la “Pipa de la paz”, es otro periodo que el futuro guerrero debe de salvar, ya que la creación de la misma conlleva un tiempo, dedicación, cuidado y afecto que se deposita en dicho elemento.

“... Es una piedra en la que tú mismo la tienes que agujerar, tú mismo le tienes que hacer su oración para que le puedas poner el tabaco, él nos dice que la pipa es un instrumento sagrado, es un instrumento de medicina y esta pipa te ayuda a contactarte con el Gran Espíritu, y hablarle a través del tabaco, a ofrecerle a través del tabaco. Entonces primero vi cómo ellos hacían sus ceremonias de pipa, y tuve que estar un tiempo viendo, aprendiendo de ver nada más y entrando a temascales con ellos, entonces después de entrar a temascales me dieron mi, mi piedra, no supe específicamente en cuánto tiempo o qué requisito tenía que cumplir, nada más llegó un momento en que me dijeron: Ten, aquí está tu piedra [...] me sorprendió porque fue en una ceremonia. Me dijeron: A ver, pásale. Entonces después de que

me dieron mi piedra la empecé a trabajar para que funcionara como pipa. Hay que hacerle el vástago, que es el que entra en la piedra Y también ese tiene una ceremonia que se tiene que enterrar debajo de un árbol, se le tienen que hacer oraciones, y ya que la sacas lo perforas para que le quede a la piedra, y tiene toda una simbología. Hablar de la pipa yo creo que nos aventaríamos una vida, hablando nada más de la pipa. Seguimos aprendiendo de la pipa, a pesar de que la tenemos, seguimos aprendiendo, del tabaco... Sí, tengo mi pipa. Del tabaco, de cómo se ofrece el tabaco. Después de eso vienen los cantos, porque todas las ceremonias, tanto de temazcal como de pipa como de danza, cualquier, cualquier ceremonia de los pueblos tradicionales viene acompañada de cantos, entonces el Perro nos exige que aprendamos los cantos porque los cantos también son medicina, tú puedes estar solo en la montaña, y si haces un canto puedes abrir, puedes abrir puertas dimensionales, él le llama así. Te escuchan los ancestros, te escuchan los espíritus, las esencias, por eso hay que saber qué es lo que se está cantando, en qué idioma se está cantando, a quién va dirigido, no se puede hacer cualquier canto porque uno no sabe qué puertas abre, eso es lo que hemos aprendido y nos ha funcionado, y hemos tenido experiencias, experiencias mágicas con los cantos..." Uriel Medina Mexicatzin

Para Carmelo Hernández, quién requirió de dos oportunidades; la desesperación y el cumplimiento en el mundo real, ganó su guerra sobre él en el primer intento. Carmelo en una segunda oportunidad que se dio logro rebasar sus límites autoimpuestos. Encontrándonos entonces un fenómeno entre Tekastlalli, Uriel Medina Mexicatzin, Gerardo Chilpa, Julio y Carmelo, los tiempos laborales que sustentan sus vidas y familias, pueden tener un peso excesivo para mantenerse en el mundo real el vencer la presión personal, familiar y social que percibe el visionario hace que se tambaleen sus fortalezas, sin embargo; cuando logran conciliar la carga laboral del mundo real a la necesidad de obtener el resultado concluyente, buscan la forma de adaptar sus tiempos, actividades y necesidades propias, familiares y sociales permitiendo el resultado deseado.

"... la primera vez no pude terminar la búsqueda, me faltó medio día, yo terminaba a las tres de la tarde y me salí a las cinco de la mañana, no había pedido permiso ese último día en el trabajo, estaba yo que en la chamba ¿qué onda, no?, y me acababan de dar el puesto, restaurant nuevo, buen sueldo, o sea, estaba bien y ya ¿qué hago? y también que la verdad era la primera vez y la deshidratación es fuerte, todos los nervios se te alteran, ¡¡ya está!! dije – "ya me voy, y ya me voy y ya me voy" y ahí así, lo decidí y salí del temazcal, ese día ya no dormí nada ya, ya la misma deshidratación no te deja dormir, fui a casa, me comí un plato de sopa me arregle y me fui a trabajar, bien cansado, llego a trabajar y luego luego, haber órale ayúdame a revisar toda la cocina, adentro de los refrigeradores, los inventarios, que falta que no hay de esto de lo otro, los menús de la

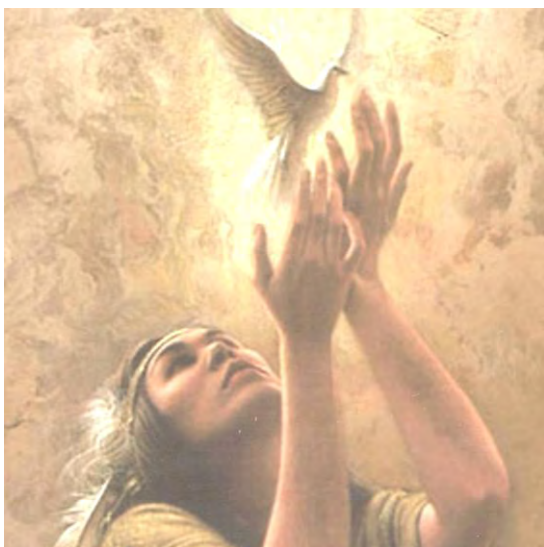

semana y toda la chamba, [...] la segunda de mi búsqueda, ya fue más programado, porque tenía el tiempo, de quedarme todo el tiempo que yo quisiera y si ahí ya me espere mi tiempo..." Carmelo Hernández Yaccacihuitl.

A diferencia de Carmelo Hernández quien tenía en su vida una carga laboral de más de 11 horas al día; los demás actores podían tener la disponibilidad horaria para la preparación requerida a los guerreros, el tiempo para ir a la montaña, preparar e ingresar el temazcal y acercarse a las actividades propias de la danza solar.

El acercamiento con el ritual del temazcal, las danzas, las visitas a la montaña y la preparación personal apoyada en todo momento del guía, hacen posible que el organismo físico, el carácter y el aspecto emocional se pueda templar para resistir las pruebas que se piden en el camino rojo.

Al mismo tiempo existe un manejo de información de orden simbólico con la vía de la oralidad, comprendiendo los elementos y sus fusiones con la vida real y con el proceso en el que se ven inmerso. Tenemos entonces que entre los elementos de orden sagrado se encuentran:

- El camino rojo
- La montaña
- El árbol de las ofrendas
- El Temazcal Xilonem
- La medicina
- Las ofrendas

Carmagnani, explica la importancia simbólica de las cuevas, montañas, cerros y pirámides para los naturales de nuestras tierras, en las que ven en estos sitios una posibilidad de tocar el cielo (lugar donde moran los dioses), con la tierra que es donde habitan los seres humanos, el punto límite de una montaña, cerro, pirámide es el lugar donde se hace un "ombigo" y la persona puede tocar momentáneamente el cielo (Carmagnani, M. 1988, pp. 38,48).

Haciendo posible en este punto un lugar de orden sagrado, comprendiendo este término como aquel estado, fenómeno o lugar que rebasa el orden físico y que tiene propiedades de orden mágico-religioso.

En torno a los arboles, que representan la unión física entre el inframundo, la realidad (presente y espacio) con el cosmos, la fortaleza del árbol vincula las fuerzas universales que fluyen en él. Permitiendo la posibilidad de ofrecimiento y devolución por parte de las fuerzas cósmicas.

El autor reconoce la importancia del maestro en todas y cada una de las ceremonias ritualicas (Carmagnani, M. 1988, pp. 23, 25, 38), conde es el maestro es el portador del

conocimiento, la técnica y la capacidad de despertar en los aprendices y en aquellos que se vinculen con el ritual virtudes dormidas, permitiendo que rebasen sus límites y vivencias que hacen que las emociones sellen la información que los sentidos ofrecen durante los preparativos y el ritual mismo.

Xilonem, posee rasgos de los templos del calmecac por la enseñanza de índole de guerrero, en el tepochcalli, por la trascendencia musical y tradición oral y formativa que ofrece y podemos decir que del Cuicacalli se posee el gusto por la música, la expresión artística y el vínculo espiritual que se logra con estas expresiones con el ámbito místico.

Xilonem, adopta y provee en su capacidad de estos beneficios utilizando sus instalaciones, recursos, voluntades, tiempo y espacio.

Buscando la señalada y codiciada trascendencia haciendo un común denominador en las naciones mesoamericanas por el respeto profundo admirable y venerable por los ancestros, ancianos y abuelos, portadores de la semilla de vida mesoamericana cuyo linaje estaba en constante transformación para ser merecedores de la conexión divina que se podría establecer con el éxtasis provocado por el estado de pertenencia al cosmos en donde habita la madre vieja y el padre viejo, viviendo experiencias únicas de transfiguración provocada y voluntaria, para llegar al omeyocan con la piel anclada a los elementos naturales con los que se fundían y vibraban a voluntad.

La constante a seguir para lograr la trascendencia acompaña a los naturales desde el momento de la concepción con los constantes rituales a los que se sometían para lograr se perteneciente al todo y al cosmos, inmersos en su comunidad toda su niñez, pubertad, adolescencia y por medio de una serie de ritos de paso que aún cuando estuvieran en las instituciones formadoras, éstas lograban mantener la esencia de la cultura y la cosmovisión para obtener la madurez en todos los sentidos de quienes tocaban sus enseñanzas; después de haber superado una rígida disciplina institucional al que se sometían de niños y jóvenes para fortalecer su cuerpo, integridad, su voluntad, dones, habilidades y doblegar los agregados culturales que pudieran fortalecer el carácter, el espíritu y el futuro del pueblo mexicana y ese futuro es hoy.

Xilonem concentra su trabajo en la trascendencia era comprendida como la huella humana que se deja en una comunidad, en una persona o en un movimiento social; la perpetuidad de un hecho que se generó con el amor por el otro y por sí mismo, el motor de una inspiración por el respeto de la vida propia, la ajena y por la conexión con el infinito, el cosmos y todo aquello que sus sentidos pueden percibir

En las siguientes páginas, podrá encontrar el camino rojo, como una forma de vida, existencia y transformación humana. Convirtiéndolo en una preparación constante y permanente, en una opción a vislumbrar para satisfacer la necesidad de modificación de la existencia misma.

El recorrido del camino rojo, requiere de una amplitud mental, así como evitar el prejuicio y vivir la experiencia para poder comprender el impacto que deja en el cuerpo, el espíritu y en la familia.

6.7.5 Pasos del Camino Rojo

Danza Solar Correspondiente al año, 2010, periodo de receso, fotografías inéditas.

A lo largo del año 2010, en la programación emitida por algunos de los canales televisivos nacionales han incluido en su variedad, spots que ofrecen la posibilidad turística y de conocimiento de lugares del territorio mexicano de belleza singular; en el año 2011 los spots fueron cambiados una reseña breve de tradiciones y ceremoniales realizados por los nahuas, yaquis y raramuris colocando al alcance de cualquier televidente, permitiendo dos posibilidades 1) Apertura de los medios de información masiva a la oralidad, expresión corporal y/o artesanal de los pueblos y sus tradiciones étnicas sobrevivientes en nuestros tiempos, 2) mostrar tradiciones, ceremonias y ritos de paso que han estado velados hasta nuestros días.

Los spots son una iniciativa del gobierno actual y de la televisora que los emite, además de compartir con una empresa transformadora y comercializadora del maíz que han enfrascado sus comerciales en mitos y leyendas de México-Tenochtitlan. Entre ambas empresas se ha abordado a las naciones nahuas, yaquis y raramuris, hasta el momento, aunque se queda abierta la posibilidad de ofrecer la oportunidad a otras etnias, naciones y eventos. La información es ofrecida al público televidente en un marco visual con atractivo solemne, narrativo, respetuoso y con un ambiente místico. La narración de los spots ofrece segmentos del ritual, mito y leyenda referidos se ven involucrados los siguientes elementos: a) el nombre del evento,

b) el grupo étnico y c) el objetivo del ceremonial; el cual referido de forma audiovisual posee la belleza natural actual de los habitantes y continuadores de la tradición, una breve secuencia de las fases celebradas, detalles coloridos, inserción de modelos femeninas y masculinos compartiendo el ritual en la parte activa.

6.7.5.1 La danza al Sol: Ceremonia Cúspide

La danza del sol es una ceremonia espiritual practicada hace siglos por algunas de las Naciones Indias Norteamericanas. Cada tribu tiene su propia forma de realizar el ritual, aunque la mayoría de ellas tienen cosas en común tales como la danza, el canto o el rezo. También es común cocar tambores y realizar ayuno. En algunos casos el ritual incluye un tipo de piercing que consiste en introducir en el pecho, los brazos o la espalda de un hueso afilado produciendo un desgarramiento de la piel. En muchas de las danzas del sol que se realizan a lo largo del continente americano se considera irrespetuoso tomar fotos, para favorecer la privacidad de los participantes.

Los primeros occidentales que conocieron esta ceremonia se sorprendieron sobre todo por la práctica del piercing que consideraban una brutalidad. La explicación más común a esto, desde el punto de los danzantes, es que se trata de una ofrenda de carne entregada como parte de un rezo para pedir por la familia o la comunidad. Los ancianos indígenas explican cómo, para la mente occidental, es difícil comprender un acto como la ofrenda de carne. Según ellos, no supone ningún sufrimiento para quien lo realiza, sino que se trata de un acto generoso de entrega y comunión con Dios y lo sagrado. El gobierno de Canadá prohibió algunas de las prácticas de la Danza del Sol, durante el siglo XVIII, y los Estados Unidos hicieron lo mismo en 1904.

En la actualidad esta ceremonia sagrada es de nuevo completamente legal (desde la presidencia de Jimmy Carter en los Estados Unidos). Aunque es originaria de Norteamérica, actualmente se practica, además de en EEUU, en México y Canadá, en países americanos más al sur como lo es Brasil, y otros, el diseño de la ceremonia ha sido conservado por los chamanes fiel al original durante siglos, si bien hoy es día es una ceremonia espiritual abierta, en la que participan tanto indígenas como no indígenas. Es habitual también que haya danzantes de diversas nacionalidades, continentes y razas, como reflejo de la expansión que desde los años 90 se está teniendo la cultura espiritual de los nativos americanos en todo el mundo, muy similar a la que se produjo dos décadas antes con el Budismo desde Asia hacia occidente. Disponible en Wikipedia.

Un culto religioso de los Siux Oglalas de Norteamérica, tienen como punto medular la pipa sagrada, como medio y recurso de comunicación entre los lakotas y el mundo de los espíritus, que con inclusión de elementos como la pipa sagrada, conocimientos ancestrales, preparación del lugar, momento, la medicina y objetos de culto, involucrados e invocación a los elementos y los espíritus que se les llama para la obtención y curso del ceremonial, para dar una ofrenda a cambio de comunicación por medio de la visión o ilusión que Wankantanka manifiesta ante el guerrero que busca la comunicación con intensión de beneficios comunales y/o universales. La exposición corporal al cansancio, ayuno, canto y periodo de auto hipnosis que la atmosfera envuelve permite la preparación y curso de la comunicación y convivencia entre el mundo terrenal con el dividinal, siendo el cuerpo involucrado la zona liminal, en el momento de la búsqueda de la visión que

genera el momento del desprendimiento, ofrecimiento-recepción entre el hombre y el mundo de lo invisible. (Bolz, P. 2004). Los chamanes tejedores de hilos conductores cuidan, protegen y generan la conexión dividinal manteniendo la profesión, tradición y ruta de identidad entre el pueblo oglala.

En las danzas ritualicas se pueden encontrar cuatro diferencias importantes:

- Las sustancias o soportes significantes de que hacen uso los signos del rito son múltiples, entre los más evidentes destacan los sonidos, los gestos, los objetos y sustancias, elementos espaciales y temporales.
- Los significantes, pueden tener otros significados de forma paralela, pueden tener o no una relación arbitraria o selectiva a priori entre un campo semántico de sonidos, gesticulaciones, expresiones corporales o de sus usos.
- El signo propio de la expresión ritualica en quienes están involucrados
- Un gran número de unidades significativas del rito, con un amplio repertorio de representaciones, la cosmovisión del mundo y de la sociedad en la cultura. Expresado en el lenguaje humano con una abierta compuesta exclusivamente de signos lingüísticos en los ritos.
- Mitología implícita según Levi-Strauss, refiriéndose a cuando a los ritos corresponden otros tantos mitos. (Gundermann Kröll H, 1985:116).

La danza del sol, aún es un ritual que no ha sido proyectado ni referido en canales televisivos nacionales; probablemente lleve algún tiempo ser parte de estos infomerciales; mientras sucede referiremos en este apartado la importancia de la danza del sol y su influencia en Xilonem.

6.7.5.2 Antecedentes Dancísticos

La danza, expresión religiosa, sexual, mágica, nace con el hombre mismo en forma natural y espontanea. En todas las culturas y épocas del mundo se ha danzado debido a ciertos elementos inherentes al ser humano: el ritmo cardiaco y respiratorio que guían nuestra vida física (Alvarado Aznar, 2009, pp. 3).; el movimiento, característica natural, y la comunicación, necesidad primaria de hacer saber.

El ritual más dramático, que incluye pruebas, a veces demasiado duras, es el que introduce al adepto a terreno de lo sagrado. A la muerte simbólica sigue una segunda gestación que da origen a un nuevo nacimiento. El rito comprende etapas como el retiro solitario al bosque umbrío en busca de un espíritu protector (Schneider P, 2003, pp. 35), el descenso a los infiernos y la ascensión al cielo que le otorgan al iniciado la visión.

De acuerdo a Jáuregui y Bonfiglioli quienes poseen información específica y etnográfica de danzas existentes de etnias que se han transferido generacionalmente entre los

pueblos y el tiempo; describen las relaciones etnográficas de la danza celebrada en días específicos que se realizan en diferentes lugares de México; las descripciones poseen características compartidas como son:

- El carácter étnico y religioso de los bandos en pugna
- Aspecto épico-militar del conflicto representado
- Reciprocidad en el acto dancístico
- Presencia de fronteras en la danza
- Situación de triangulación entre los componentes dancísticos: los danzantes, los elementos y el objetivo-motivo de la expresión dancística

Los procesos dancísticos son hechos simbólicos complejos, constituidos por un núcleo de movimientos rítmicos-corporales que se interrelaciona de manera variable con otras dimensiones semióticas. Los desplazamientos kinéticos-coreográficos se combinan tendencialmente con música y canto, e incluso en algunos casos, con declamación y gestualidad mímica. Asimismo, el cuerpo del danzante se le viste y se le adorna a fin de que adquiera mayor fuerza expresiva, y el escenario supone una preparación claramente semantizada. Los propios movimientos corporales, al realizarse en un registro estético que los contrasta con la cotidianidad, se convierten en un registro sígnico (Jáuregui J y Bonfiglioli C, 1996, pp. 20). Así, todos los aspectos de las prácticas dancísticas están cargados de significación y se combinan para producir un mensaje global como lo son las danzas-dramas o danzas teatrales.

De tal manera que los componentes que integran el ritual de la danza solar involucran los siguientes aspectos generales:

- a) La elección del tiempo (días de equinoccio)
- b) Selección y preparación de lugar sagrado (Ocuilan)
- c) Preparación particular del aspirante-guerrero solar
- d) bultos sagrados y atuendos
- e) Ofrenda de carne y sanguínea
- f) Celebración intrínseca de la estructura de la Danza Solar
- g) Canto y danza ritual
- h) Continuidad de la tradición

a) La elección del tiempo

Es un momento específico en el que se programa la ceremonia, en un primer momento se selecciona un día referido por el calendario vigente pero con una transportación al tonalpohualli, para identificar el momento adecuado según la continuidad del calendario azteca a nuestros tiempos. La consulta del oráculo está destinada a continuadores de la tradición que poseen conocimientos del tonalpohualli, códigos y están inmersos en la mecánica nacional vigente. Haciendo un breve paréntesis se comenta que en similitud con las fiestas de Semana Mayor celebradas por los seguidores del cristianismo, sucede que dicha semana es regida por la cuarta luna llena del calendario romano que se aplica en la mayor parte del mundo, en la que se busca que el viernes santo coincida con la luna

Llena numero 4, con sus 40 días de cuaresma, por lo tanto resulta que la celebración de la semana mayor, es una cadena de fiestas funerarias, con características según Van Gennep de Rito de paso de orden sanguínea, misma que posea como parte de sus características movible en su tiempo mas no en su forma.

En un segundo espacio determinamos que el tiempo en el que la tradición oral se emplea es la oralidad la que viaja del pasado al presente, conmemorando en la ceremonia la expresión verbal y la palabra con intensión con enunciación, entonación y significación.

“... La palabra socio-religiosa se integra a los acontecimientos fortuitos o no, que la vida del grupo determina: rituales correspondientes a nacimientos, matrimonios, decesos investiduras de tlatoani, **“señor de estrenos de casas o temazcalli (baños del vapor)”**, **ritos de iniciación de guerreros** entre otros.

En estas circunstancias una periodicidad temporal fija no determina directamente el acontecimiento, pero los sacerdotes retrasando o adelantan las ceremonias de algunos días para colocarlas bajo mejores auspicios. Cuando la palabra comienza a tomar una libertad muy grande con parámetros del orden establecido y que los ritmos y la música surgen el verbo hacia una verdadera ebriedad expresiva, debemos considerar el acto de elocución como un cuicatl o “cantar”. El papel importante que desempeña el cuerpo en la mayoría de los cuicatl los asemeja a la mimesis aristotélica, al teatro. (Johansson P, 1993:36).

El tiempo entre estos espacios es como un oleaje entre imágenes, olas que se entrecruzan unas con otras. Lo interesante es ver como esos tiempos interactúan entre sí. Según refiere López Lujan no olvidan el peso de las modificaciones geográficas y de los factores sociales, políticos, económicos y religiosos en el proceso cultural vigente, y por ello han podido enriquecer notablemente la visión que se tiene del mundo indígena, convirtiéndolo en un horizonte multidimensional. De la Fuente B, 1997:138.

El circunscribir lo sagrado en un recinto espacio/tiempo preciso, permite un descenso en la dimensión íntima sin tener que efectuar el recorrido ritual de reintegración en su modalidad primitiva, considerado ya como un comportamiento anti-social.

El aparato ceremonial apolíneo garantiza el carácter sacro del espacio/tiempo que enmarca (Johansson P, 1993, pp. 40), y pretende abrigar en el corazón mismo del asentamiento náhuatl, un abismo de intimidad sagrada, con la proyección social, el rito y la consumación de la modalidad ante la representación del espacio sagrado, en la víctima que encarna al dios y salmodia cantos obsesivos que la arrancan psicológicamente del mundo, antes de que el cuchillo de obsidiana consuma la ofrenda.

Encontramos entonces que los usos y las costumbres lingüísticas son capaces de influir (Dorfles G, 1969, pp. 125), incluso de orientar nuestras percepciones y pensamiento, o sea, que nuestro modo de ser, en el mundo o nuestro modo de entenderlo están directamente subordinados a la lengua que hablamos, al uso que hacemos de esa lengua, hasta el punto de permitir o impedir determinados conocimientos y experiencias solo debido a nuestra posesión de un instrumento lingüístico más o menos idónea..

b) Selección y preparación del lugar sagrado (Ocuilan)

En Ocuilan (Chalma) Estado de México; se veneraba a una deidad llamada Oztocotéotl (dios de la cueva) que algunos investigadores han identificado con Tláloc y otros con la advocación de Tezcatlipoca, a donde también acudían peregrinaciones de pueblos de los alrededores. Durante la época prehispánica los indígenas de diferentes lugares tenían sitios construidos especialmente para rendir culto a sus dioses. Los más importantes, desde luego, eran aquellos en los que se veneraba a dios tutelar de cada grupo. Algunos llegaron a adquirir preponderancia e incluso fuera de sus lugares y la deidad allí venerada era honrada, también por personas de otros sitios que acudían a rendirle culto, a implorar su intervención en beneficio de su comunidad y para pedirle que los astros y la naturaleza mantuvieran su curso habitual, pues el mantenimiento del orden cósmico fue una de las preocupaciones básicas de muchas de las antiguas culturas mesoamericanas (Scheffler L. 1988, pp. 94. . Desde la época anterior a la Conquista hubo sitios considerados como sagrados, porque en ellos se reverenciaba a los dioses o se les asocia de alguna manera con las deidades, ya fuera porque se consideraba que en esos lugares tenían su residencia o porque ahí construían altares en su honor. Estos sitios fueron cuevas, ríos, lagunas, lagos, encrucijadas de caminos, pero de manera especial, se localizan en montes y montañas.

Carmagnani M, en 1988, refiere que el lugar sagrado se distinguía por la peculiar abundancia del elemento que daba fortaleza al señalamiento del señor, guardián, dios o protector del componente. Con la llegada de los españoles, la represión y persecución de las ideas, los sobrevivientes optaron por realizar sus ritos, ceremonias, ofrendas y presentación de honores en lugares próximos al punto sagrado, pero fuera de las miradas, buscando entonces grutas, picos montañoses o sitios en lechos profundos de ríos, lagos y lagunas para reverenciar a sus dioses, estableciendo un punto alternativo para su devoción; perpetuándose en muchos de los casos estos últimos sitios.

En charlas informales y de sobremesa se ha expresado en Xilonem, que los naturales sobrevivientes que tienen la oportunidad de visitar templos antiguos o bien construcciones edificadas sobre templos mesoamericanos, son lugares sagrados por historia, linaje y veneración. Por lo cual la inclinación corporal que realizan los naturales o su generación próxima a ellos, se entiende en su grupo como un reconocimiento y ofrecimiento del honor a sus dioses no muertos, pero si enterrados y protegidos por Pachamama; acto que la idiosincrasia europea asumió como un sumisión; rindiendo mayor reconocimiento a su deidad antigua que a la visión religiosa impuesta.

De acuerdo a los testimonios de algunos guerreros solares de nuestro trabajo, reportan que la elección específica del lugar en donde se genera la danza del sol en Ocuilan Estado de México y próximo a Chalma, es elegido por medio de la predicción tomando en cuenta la dirección que corren los vientos, el lugar por donde nace, cruza y se oculta el sol; donde confluye con lo más próximo al centro de la montaña, monte o cerro donde se vincula a su vez con un árbol de proporciones adecuadas con características de fortaleza, belleza, verticalidad, grosor, con raíces vigorosas y bien cimentadas, con ramas verdes y con algunos frutos o semillas.

Provocando entonces un lugar con varias dimensiones tanto en el terreno plano como en el cimientado y en la copa del árbol y el espacio que les rodea. El abuelo Faustino, es el

encargado de orientar, delimitar y señalar el espacio para la danza mensual y anual correspondiente.

c) Preparación particular del aspirante-guerrero solar

El rostro y el corazón, es lo que es exclusivo del hombre (Cordero Avendaño de Durand, 1986, pp. 29), lo que constituye el yo bien definido; el rostro es la personalidad, lo que hace diferente a los otros seres; el corazón está estrechamente unido al rostro, es su fisonomía interior, su fuente de energía.

Mendoza C y Lugo P, en 2009, comentan que si el guía del temazcalli está bien preparado en el campo de la medicina tradicional, la

inducción a los estados modificados de conciencia, tiene múltiples beneficios al permitir al terapeuta llegar al inconsciente del paciente o propiciar su afloramiento para mantener la salud. Aquellos que estén expuestos a este trabajo podrán propiciar la toma de contacto con las propias emociones, de manera que uno puede reconocerlas más fácilmente, observarlas a profundidad, comprenderlas desde una nueva perspectiva y reconfigurar el significado que tienen en la propia vida. Se favorece la ubicación del individuo en el aquí y el ahora liberándose de las cargas emocionales del pasado así como, de los miedos y presiones que encarna el futuro. Ayuda a ubicarse mentalmente aquí en el presente.

Continúan explicando que si propician a diversos estados expandidos de conciencia y percepción que contribuyen a la integración de partes en conflicto de la propia vía y ayudan a sí mismo a satisfacer el misterio del sentido de la propia existencia. Inducen a una toma de conciencia sobre uno mismo en sus distintos niveles, desde el plano físico (Mendoza Castelán G y Lugo Pérez R, 2009, pp. 524), el mental, el emocional y el espiritual. Uno se encuentra consigo mismo al percibirse de una forma nueva y distinta. Generan una percepción que lleva a uno a entrar en la dimensión de lo sagrado, es decir de la experiencia 3espiritual del éxtasis contemplativo, de la arrebatadora maravilla que hay en lo natural, en lo sencillo y lo cotidiano.

El cantor y el bailarín, es el “prometido” a ser guerrero solar, por lo cual, la preparación engloba varios meses, cruza por una cadena de requisitos y superación de varios retos, entre los que se encuentran encontrar el llamado, realizar la petición al árbol, generar y superar su búsqueda de visión, danzas constantes y mensuales, ayunos, elaboración de sus utensilios, materiales e indumentaria. Contando la proximidad constante y frecuente del ceremonial de Temazcal, exponiendo el cuerpo a diferentes elementos para

John Morgan se encuentra en un rito de paso de agregación previo al rito nupcial propio de los pueblos dakotas. Escenas de la película "Un hombre llamado Caballo".

fortalecerlo, purificarlo y desintoxicarlo. Así mismo, se aproximó a las plegarias, oraciones, acciones, cantos, danzas y conexiones con sus elementos y contextualizaciones.

El cantor y bailarín (Johansson P, 1993, pp. 98), es el actor clave, aquel que con regalos todos los cantores de danzas hieráticas, los que arreglan los cantos, los que componen, los que tocan el tambor, los que tocan el huéhuatl, los que tocan el teponaztli, los que dicen el canto, los que lo dirigen, los que

dan el tono, los que silban con sus dedos, los que llevan el baile, los danzantes, los que animan a los danzantes, lo que se reparten, los que tienen la voz traviesa, los que tienen la voz de comadreja, los que bailan serpenteando y todos los que trabajan con ellos.

d) bultos sagrados y atuendos

Bulto sagrado (rezos y ofrendas que se generan en la danza del sol y en Xilonem)

La palabra náhuatl tlaquimilolli significa "cosa envuelta", y se deriva del verbo quimiloo "envolver algo en manta", en la casa de las Águilas, los guerreros veneraban al dios solar Tonatihu en esta forma: "una imagen del sol, pintada de pincel en una manta". Que podía contener piedras de jade que Quetzalcóatl, dejaría a los habitantes de Cholula, para que lo veneraran, o bien unas mazorcas especiales que hacían las veces de imágenes de Cinteotl, dios del maíz.

De manera que los tlaquimilolli pueden ser definidos como reliquias o como objetos envueltos en mantas asociadas a una deidad; las representaciones zoomorfas o antropomorfas están excluidas de las categorías de los bultos sagrados. Si bien cada objeto que conforma el bulto puede funcionar de manera autónoma como reliquia, objeto de culto (Olivier Guilhem, 2010, pp. 54), los tlaquimilolli constituyen en general conjuntos de diversos elementos que varían según las deidades representadas. Las funciones de estos bultos que los indios le atribuían, en primer lugar se encuentran como instrumentos

privilegiados de comunicación con el dios en segundo, como un recurso para conocer la voluntad divina.

Entre los bultos sagrados que se presentan en la Danza Solar de Ocuilan, se recurre a cráneos de búfalos, cuerdas antiguas, copal, salvia, tabaco, piel humana, piedras semipreciosas, cabello humano, piel de oso, venado u otro animal considerado sagrado, huesos de antiguos danzantes solares.

Los llamados rezos son 52 sacos pequeños que contienen elementos como copal, semillas, salvia, plantas pulverizadas y otros presentes, que se colocan en cantidades similares a una cucharada que se envuelven en una tela de forma cuadrada de algunos cuantos centímetros, que se anuda formando un envoltorio, que a su vez se amarra a un hilo y se conforma una cadena de 52 saquitos como mínimo. Estos se realizan antes de la danza del sol, se utilizan en el ceremonial de aislamiento voluntario conocido como “búsqueda de Visión”.

Otro saquito se forma el día de la danza solar, la llamada “ofrenda” es un saco en e que

se introduce la piel rasgada del danzante solar, las estacas y parte del polvo donde cayó la piel desprendida.

Atuendos

De acuerdo con Van Gennep, la preparación de las prendas de vestir, calzar y de los accesorios que se utilizan en una celebración, representan una forma física y simbólica de la realización de un rito de paso, en donde el cuerpo luce de forma distinta, incluyendo en su imagen y forma, la transformación del atuendo desprendible y en otros la inserción de aplicaciones sobre la piel o bien en la forma intradérmica como recurso preparatorio ante el rito de paso. La vestimenta resulta ser extraordinaria del contexto en el que estas inmerso el individuo que enfrenta el rito de paso e incluso la sociedad que la presencia y motiva.

En Xilonem, la transformación corporal y del atuendo se inicia con la actitud, condición y rendimiento corporal, el atuendo corresponde a la elaboración personal de las prendas que se utilizan en la danza solar, entre ellas se observa la búsqueda y

preparación de la manta cruda, a la que se traza, corta y se le delimita la figura correspondiente al cuerpo a cubrir, en caso de ser hombre se le solicita maxtla, rezos,

paliacates y elementos personales como la pipa, ocarina, izcoalmecatli y en algunos casos las sandalias. Para las mujeres se prepara blusa y falda del color correspondiente solicitado por el guía de la danza, incluyendo sus respectivos elementos personales.

Las prendas que se crean partiendo de la manta, se decoran con signos propios a la danza solar, o bien a los que su tonalamatl corresponda. Regularmente tienen que ver con el ollinteotl.

Las decoraciones en la manta tienden a ser bordadas aunque recientemente se realizan en forma impresa con pintura textil, en ambos casos, los involucrados en la danza deben de hacerse cargo de su indumentaria y evitar a toda costa la participación de terceros.

Históricamente sabemos que según su importancia, y el lugar ocupaba en los rituales y en los mitos, cada personaje llevaba una indumentaria determinada, la cual era simbólica hasta en sus adornos.

Así, la forma en que estaba vestido un personaje correspondía a la personificación de un dios, un guerrero, un noble y un macehual o plebeyo en una fiesta o ceremonia. Las vestimentas tenían también valor como ofrenda: los mexicas ofrendaban máxtlatl, mantos y piedras verdes preciosas cuando entregaban a un niño al calmecac (Lavin L y Balassa G, 2001, pp. 12), además lo vestían con prendas especiales, lo teñían con tinta negra, le sangraban las orejas y la sangre la arrojaban a la imagen de un dios malo o demonio. Los padres decían a los sacerdotes que es entregaban al niño con su collar, para su custodia. El collar guardaba el tonalli, que era una de las almas del niño.

Otra forma de atuendo, es conocida como la decoración corporal, la cual al respecto Enrique Vela, la práctica del adorno corporal y las características últimas que éste adopta a lo largo del tiempo y entre las distintas culturas son producto del entramado simbólico que atribuye significados al cuerpo mismo, en conjunto y a cada una de sus partes y a los elementos con que se le viste y adorna (Vela E, 2011, pp. 12). La función primaria del adorno del cuerpo es establecer una suerte de identidad social, pues quien lleva un cierto tipo de prendas u ostenta alguna modificación intencional de su apariencia lo hace a partir de pautas culturales compartidas con los miembros de su grupo.

La práctica de adornar el cuerpo puede adquirir distintos significados en distintos niveles y lo que para un grupo tiene un sentido para otro aun cercano culturalmente puede adquirir otro.

e) Ofrenda de carne y sanguínea

Imágenes obtenidas de la película “El regreso de un hombre llamado Caballo”, el protagonista J. Morgan, esta perforado e inserto con unas estacas en su piel, que a su vez están amarrando con mecate. En México, el ritual no ha sido filmado o fotografiado por requisitos propios y particulares de los círculos calares.

En numerosas culturas se recurre al uso ritualizado del dolor como instrumento de purificación (Pfizer farmacia, fascículo 3, pp. 3). El dolor está presente también en rituales de agradecimiento por la abundancia de cosechas; en los festivales religiosos de los indios norteamericanos crow se colgaba una canasta en la viga central de la cabaña del sacerdote, en la cual se echaban las puntas de los dedos ofrecidos por el cumplimiento de las plegarias.

Una de las ofrendas más importantes que se hacía para los dioses sea el sacrificio humano, a través del cual el hombre colaboraba con su sangre en la preservación del mundo; además practicaban el autosacrificio y ofrendaban a sus dioses comida, animales e incienso o copal, entre otras cosas e igualmente cada deidad era honrada con una festividad anual.

El sacrificio humano mesoamericano fue una manera extraordinaria de utilizar todos los posibles sentidos de la muerte ritual, para mantener la vida y prolongarla después de la muerte, y para tener la impresión de que se controlaba un universo que se percibía como excesivamente inestable. Graulich M, 23.

El canto de guerra, como todos los “cantos del cuerpo” (Johansson P, 1993, pp. 122), proviene, como los hemos dicho, de los rituales miméticos. Por lo consiguiente presenta una estructura dramática en la que las palabras se integran como parte de un todo; existiendo un esquema repetitivo de carácter mágico y otro esquema iterativo que llama al enemigo al combate.

En ocasiones los dioses del cielo y otros se conformaban con la “esencia” del muerto, es decir, el humo del corazón quemado, el vapor de la sangre, mientras que los hombres comulgaban con la deidad o semideidad.

f) Celebración intrínseca de la estructura de la Danza Solar

De acuerdo con Van Gennep, en las sociedades secretas se requiere de una serie de elementos, momentos y componentes humanos para ser integrante, se considera que cada círculo de danza solar, lunar o terrestre, posee características propias y se rigen bajo principios de secrecía, de acuerdo con el autor, los ritos de paso poseen matices, niveles y partes de una articulación de crecimiento humano que le da matiz a la trascendencia de la vida misma. La clasificación que realizo Van Gennep en torno a los ritos engloba que la danza del sol celebrada en Ocuilan y de acuerdo con la descripción de los actores del presente trajo, señalan que la danza solar pertenece a ritos de paso de orden sagrado, de orden animista, positivo y directo, que se componen por una cadena de pasos que cubren la ruta de la trascendencia, iniciando por el rito de separación-agregación, iniciación a sociedades secretas en el orden mágico-religioso y de orden guerrero involucradas con misterios antiguos, que poseen en su punto cúspide autoflagelación y mutilación corporal con involucración de lenguas especiales enmarcadas en ceremoniales anuales con la obtención de un grado en torno a la clase social, casta y la profesión.

Instrumentos musicales inspirados en la tradición oral de los dakotas, observemos el panhuehuetl, (arriba), baquetitas (media), flautas que se soplan cuando provocan el desprendimiento (abajo). Imágenes tomadas

g) El canto y danza ritual

En Mesoamérica florecieron culturas musicales multifacéticas tanto en los sonidos del ambiente natural como la música instrumental y vocal estaban estrechamente relaciones con los conceptos religioso, mientras el origen de los instrumentos musicales tenía raíces mitológicas, el sonido de los instrumentos más sagrados se entendía como la voz de los dioses.

Al ser considerados como recibientes divinos, los instrumentos fueron tratados con gran respeto y hasta les dedicaron templos y altares en donde se les adoraba al lado de estatuas de los dioses de la música y la danza. Los instrumentos musicales están ligados estrechamente relacionados con rituales de fertilidad, con sacrificios y con el inframundo (Adje Both A, 2009, pp. 29). En los ritos y mitos existe el uso de instrumentos musicales como los son los idiofonos, membranófonos y aerófonos.

En caso se requerir mayor información a la clasificación del instrumento musical de corte mexicano en inspiración con modelos precortesianos, vea a Castañeda Daniel y

Vicente T. Mendoza, en instrumental precortesiano difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En caso se interesarse por las nociones de asociación entre los instrumentos musicales mesoamericanos y los mitos o referencias históricas vean Los instrumentos musicales prehispánicos, clasificación general y significado publicado por Luis Antonio Gómez G, en la publicación de Arqueología Mexicana, que le dedica su número a la Música prehispánica: la voz de los dioses; texto que se puede encontrar en circulación nacional en números rezagados o bien solicitarlo a la editorial referida.

Posee características como palabras sagradas con un impacto signico, son reflexiones tanto sobre el ritual como la vida de la comunidad, cobrando un significado específico para aquellos que la emiten, vinculadas en un pasado anudado a un presente a un ser y estar en el mundo, con la promesa de un proyecto al futuro posible, convirtiéndose en fuerzas que instigan a la acción; involucrando una visión de acciones que van a los sentidos y a los contextos prácticos de los damas sociales, convirtiéndose entonces en discursos nativos que favorecen la experiencia de la reflexividad en los practicantes, cantos con valor antropológico destacado; los momentos sonoros del canto y el silencio complementan un tejido musical-místico que transporta con las palabras sagradas, las representaciones y el contexto en el que se da como una articulación que da ritmo al rito.

El poder y el conocimiento de los hombres sobre el mundo natural y significativo no son absolutos. Por este motivo, requieren de la ayuda de las agencias sagradas que poseen el poder y el conocimiento indisponibles a los seres humanos.

La comunicación con las fuerzas sagradas, como ha procurado demostrarse en el trabajo, se efectúa en un lenguaje especial, en los contextos particulares que establecen los rituales; con un fin, encontrar una respuesta a través de la comunicación que le da el sentido de "divino" (sagrado) y por lo tanto debe de ser guardado en secreto (Johansson P, 1993, pp. 36). El lenguaje humano, incapaz de expresar este acto de comunión con lo divino, trascendental e invisible, se cala para que los mensajes sagrados se transmitan en silencio. Para ejercitar la reflexibilidad.

La danza, como parte del ritual mágico-religioso para honrar a los dioses, era practicada desde antes de la Conquista, como muchos otros aspectos de este tipo, se sincretizó con los nuevos elementos españoles, pues entre los integrantes del grupo conquistador de danzas religiosas eran también populares, especialmente aquellas que simbolizan el poder de las creencias católicas o cristianas sobre las fuerzas paganas e infieles, incluyendo como elementos incluyentes el culto a los muertos, a la cruz, las velaciones que realizan en sus cuarteles generales, la música de las guitarras de concha de armadillo, las alabanzas y las limpias que hacen con velas flores y ramas.

Las almas les dan fuerza y protección; algunos de los miembros más experimentados y de mayor jerarquía del grupo las invocan para diagnosticar y curar enfermedades (Scheffler L. 1988, pp. 137); asimismo hacen limpias con flores y velas durante la noche de la velación para evitar males, retirar envidias y en general proteger mágicamente tanto a los integrantes del grupo como a sus familiares.

6.7.8 La danza solar

Amarrando al sol con la tierra

Históricamente no hay antecedentes en México, aunque existe una imagen de la danza de la luna que está plasmada en el Códice Borgia, donde se ve un grupo de mujeres en círculo, girando y danzando colgadas de la luna. Hasta el momento la información en torno a la danza del sol, está vinculada a las naciones Siux, Dakotas y Lakotas del vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica; e incluso Octavio Fragoso y Carmelo Hernández reconocen que Chicome Izcuintli, (Siete Perros) fue iniciado por Tlacaelel quien estuvo con los indios Siux en el vecino país norteamericano.

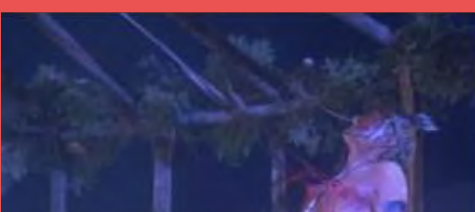
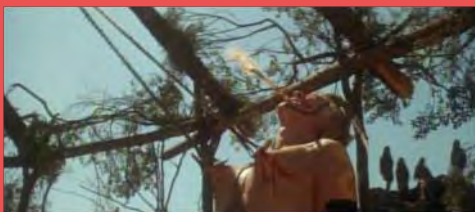
La danza solar se ha practicado recientemente aunque carecemos del testimonios escritos en torno al tiempo u ocasiones que se ha realizado la danza solar; de acuerdo a las características anteriores, Arnold Van Gennep expresa, que el ritual dependerá del tipo de profesión que esta por recibir el aspirante (Van Gennep, 1969, pp. 28), por lo que será delimitado por la sociedad, cultura y deseo de cruzar el rito de paso.

La danza solar en México, es practicada cada vez que un danzante concheros o cualquier otro, solicitan la ritmicidad de la pieza que llaman “Tonatiu”, donde los pasos, el tiempo y la flor, evocan a la danza solar; sin embargo, es un elemento de folclore que se ha estado dando en el primer cuadro de la Ciudad de México a cargo de los danzantes que en él se ganan la vida.

Históricamente es casi imposible que existan vestigios de esta danza, ya que la conquista acabo con la realeza mexicana, los guerreros y los sobrevivientes fueron sometidos a abandonar su lengua, costumbres, rituales, ritos y adoptar una vida ajena a que llevaban, inclusive, en los espacios de confesión donde los naturales y criollos deberían de mostrar su moral, existían preguntas asociadas a la continuidad de prácticas precortesianas y con ello su persecución durante dos siglos, por medio de la religión y posteriormente por la educación.

Algunos de los sobrevivientes buscaban grutas y cuevas para darle continuidad a sus raíces y tradiciones, buscando la protección de las rocas a forma de anonimato, aunque es bien sabido que el mundo mexicano y de los otros pueblos (Carmagnani, M, 1988, pp. 31), subían a montañas y pirámides; el temor y la devoción se enfrentaban en los pobladores quienes percibían en sí mismos la lealtad a sus ancestros por medio de la continuidad de sus ritos y creencias, aunque en ello, exponían su vida y la de sus familiares.

La danza solar en nuestros tiempos es un rito de paso que tiene el matiz de separación, de agregación, con mutilación corporal e integración de fraternidades mágico-religiosas y de profesión, esta clasificación se realiza con bases en las exposiciones y explicaciones del antropólogo Arnold Van Gennep, en su texto de “los ritos de paso”. Que logra dejar claro los distintos procesos en los ceremoniales en los que el hombre contemporáneo se ve involucrado y que en la mayoría de los casos, no los percibimos como tal, sino como tradiciones a seguir o bien solo imitamos por rutina.

Danzantes solares en su ritual, sugiriendo una danza de inicio en el día y conclusión en el ocaso. Imágenes del filme el regreso del hombre llamado Caballo, en la

Es el ceremonial que hace concluir un estadio en la preparación del guerrero solar y en nuestro trabajo es la celebración que gesta al guía de Xilonem, los días de su prueba final, el ingreso a la meta del aspirante-aprendiz que lo gradúa como guía temazcalero de Xilonem.

El ceremonial se realiza durante cuatro días y cuatro noches, en la parte alta de una montaña, donde se reúnen guerreros de todo el país. La danza tiene un dirigente coordinador que reparte responsabilidades por día a otros guerreros experimentados que conocen el ritual a fondo y son ejes de día y noche.

Las actividades que anteceden a este periodo son variadas y establecidas en tiempos distintos, dependiendo de la investidura y el motivo por el cual se encuentre en el círculo de poder o fuera de él.

- Los coordinadores
- Guerreros solares (Segunda danza o más)
- Cantadores y Músicos
- Aspirantes a guerreros (primera danza)
- Cocineros y apoyo
- Familiares

Los coordinadores, tienen a su cargo, la elección del lugar donde se celebra la danza llamado círculo de poder, considerando los elementos propios que requiere el contacto con la naturaleza y el conocimiento heredado por la tradición oral al que pertenecen, llegando a consultar con sus diferentes recursos para identificar el mejor lugar para la celebración; ellos también se encargan de

disponer de la orientación de todos y cada uno de los rumbos que tendrá el campamento, sus puertas de acceso a los elementos, los sectores donde se permitirá tal o cual actividad, así como, el descanso para la población (campamento), la instalación del temazcal, el área de comida, el altar y las limitaciones propias del espacio ritualico.

Los guerreros solares, son todas aquellas personas que ya han celebrado una danza en las circunstancias que se han estado explicando en estas líneas cuya presencia tienen intenciones tales como continuar con su preparación de la danza solar (son cuatro danzas anuales para cumplir un ciclo), aquellos que van a apoyar a los nuevos danzantes,

acompañantes que realizan su segunda danza pero, que guían a un novato a la primera experiencia dancística.

Los cantadores y músicos, amenizarán, darán el ritmo, ambientación y continuidad a la ceremonia, ya que los cantos son en lengua Dakota y Lacota, deben de ser personas que ya tienen el repertorio y las características propias para resistir el reto, los cantadores y los músicos, enfrentan las mismas características que los danzantes en torno a los ayunos, a la resistencia del trabajo y a la asimilación de los actos en el rito.

Los cocineros y apoyo, son las personas que harán de comer para los que familiares y que mantienen el orden en el espacio externo al círculo de poder. Ellos son las extensiones de los coordinadores que por lo general son el centro del ritual.

Los familiares y amigos, se encuentran fuera del círculo de poder, animando y compartiendo la experiencia en todo momento que así lo deseen, como dato particular diremos en este apartado, que los guerreros, integrantes, familiares y amigos, **no tienen autorización** de tomar videograbaciones, audiciones, fotografías o cualquier otro recurso que imprima el ritual; se indica que aquel que sea sorprendido haciendo uso de cámaras fotográficas, de video, equipos de grabación y teléfonos móviles celulares en sentido de llevar testimonio al evento, le será destruido por medio del fuego, mismo que en todo momento esta encendido. Esta puede ser una de las razones por las cuales se carecen de elementos audiovisuales para la comprensión del mismo. Es así que el acompañamiento es la única opción para dar testimonio del ritual.

que entran y salen” Uriel Medina Mexicatzin

“... hay veces que la gente que está afuera del círculo de danza, nos está dando ánimos, ¡eh!, ¡No se rindan, síganle, fuerza!, ellos están gritando [...] pero también nos asisten con cuidar, como nosotros no podemos entrar y salir del círculo, esas personas están prendiendo (el fuego, la hornilla), están dándonos el copal, si hace falta algo en el círculo ellos lo traen, lo llevan al círculo y nos dan las cosas que haga falta, círculo, hay elementos

“... mi mamá fue, entonces, yo la invité para que viera más que nada el trabajo, entonces la invité al círculo también para que me acompañara en la ofrenda y sí como que tenía eso en mente y en mi corazón, de que iba a ofrendar, por todas las mujeres de mi familia, por todas las mujeres que me han conocido, que me han enseñado cosas, también agradecerle así al Gran Espíritu de darme la oportunidad de estar en ese círculo tan bonito...” Julio Cesar Román Castillo

La danza solar, la danza al sol, o danza para el sol, es una celebración que se realiza en honor al astro rey, en los días que están alrededor del equinoccio, dejando el día de mas esplendido de sol en medio de la celebración, se busca un contacto con la madre tierra y el padre sol, en donde el contacto en la montaña favorece tener los sentidos despiertos y

el cuerpo desintoxicado para ingresar en un estado alterado de conciencia y permitir que una nueva visión llegue al guerrero solar.

Entendemos como rito de paso aquella secuencia de actos que le dejan claro a una persona de la condición inicial en la que se ostentó previamente, pasa por un lugar, ceremonial, rito o hechos que hacen que presente una modificación en su interior, en ocasiones deja huellas en el aspecto físico y en otras las huellas son psicológicas, sociales y/o sociales, en estas ceremonias se ven involucrados elementos ya sean de orden físico, social y/o sagrado. Con la intensión de dar una marca específica en el individuo, un rito de paso debe tener cuatro elementos, el ambiente propicio, los generadores, el iniciado y testigos; de otra manera es difícil demostrar el haber cruzado y vencido el reto y el rito. La danza del sol contemporánea, es generadora de individuos escépticos de la historia nacional, semi-inmersos en la rutina y mecánica popular, percibiendo una misión de reproducción en torno a la introducción sistemática del “mexicano a me-shi-ca-no”. Conciliando la parte ancestral de nuestras raíces nacionales en el pueblo azteca por medio de un rito: La Danza Solar.

Se convierte también en un rito de agregación, ya que el grupo está conformado e integrado previamente realizando sus prácticas y movimientos de orden filosófico, artístico, divulgativo, tradicional y social. Apegándose a la interpretación propia (del grupo como la mexicanidad y la toltequidad, yaqui, raramuri etc.) y con respecto a calendarios como el solar y el lunar; visitando y ofreciendo trabajo en sitios considerados sagrados y devocionales; grupos en constante movimiento, elitistas y con relaciones sólidas.

“...cuando se habla de una danza es lo que se dice, vas a tu guerra interna. Cuando el danzante oye el primer atecocoli, se está preparando y trae buenas armas para tu trabajo ya sea como el ayacastle o tu escudo, o sea tus armas porque te vas a ir a la guerra, a una guerra florida que es la danza, la guerra interna entonces llevan sus armas, porque todas ellas tienen su representación, su nahual o su macuilli es la misma danza, la danza mexicana, la danza del sol, la danza de la luna, la danza de la tierra y existen grupos para cada uno de los elementos...”

Octavio Frago Tekastlalli.

Se convierte la Danza para el Sol, en un rito de mutilación, al momento de realizar la “ofrenda” ya que el danzante, se transforma en guerrero solar, justo en el momento del desprendimiento de la piel al instante de colgarse encontrando en esa oportunidad extraordinaria su visión, misma que estando en el estado físico en el que se encuentra después de más de cuatro días de ayuno, dos temazcales diarios, el desgaste de la danza y el desangramiento, puede provocar un estado alterado de conciencia y en el acto del desprendimiento corporal del tejido, el dolor puede estimular el cerebro y enviar información vía eferente con imágenes, sensaciones y audiciones que el danzante interpreta como “la visión”; el desgarre de piel, provoca que el rito tenga dos elementos de mutilación, el primero es el derramamiento sanguíneo, propio de los pueblos precolombinos dedicados a la deidad del sol o cualquiera de sus presentaciones o

derivados y la segunda es la carne, la piel es un tegumento considerado carne, que es alimento para los dioses, compensando entonces la sangre y la carne, al igual que el rito de la comunión en la religión católica con el vino y el pan.

La danza solar, es una posibilidad de ingreso a las fraternidades mágico-religiosas, ya que el temazcal está considerado social y culturalmente como un espacio de construcción humana, de orden personal, físico, sanación y místico. Las fraternidades pueden ser los grupos concheros, la mexicanidad, la toltequidad, o cualquier otra nación imperante en búsqueda del desarrollo del potencial del ser humano incluyendo la capacidad de curación, búsqueda y crecimiento personal en la que cada integrante se ve inmerso. La simple “visión” es un evento que está relacionado al orden mágico-religioso, conocido también como trance o éxtasis.

“... exactamente, es la nave espacial que lleva al gran espíritu y dice que ese humo va con dirección a la bóveda sur a donde se juntan el gran creador ahí con los cuatro vientos, entonces esa es una de las formas en como nuestros antecesores hacían oraciones, muy diferentes a lo que vinieron a imponer que es la iglesia y ahora, cuando nuestros abuelos prendan su pipa y compartían el humo sagrado par que purifica un cuerpo y que ese humo fuera con dirección al creador, que ahí van nuestros mensajes y nuestras peticiones para que llegaran a ese gran creador, es el correo, exactamente, a través de los vientos, pues me gusta que participe, que cante que exprese por que se es un su tiempo en lo que es la segunda puerta que

habla de la esencia masculina y femenina, la cual poseemos también nosotros y entonces me gusta que expresen eso que participen y eso es ya el trabajo individual, que para ellos es personal que no se les puede obligar, si quieren participar pues adelante , pero si me gusta que participen mas también cuando se hace el trabajo con armonía y voluntad y los cantos que se haga comunitario por que luego cada quien quiere hacer lo suyo o decirles que no se pueden acostar todavía y hacen lo que quieren, pues que yo me quiero salir y me salgo, así como queriéndome decir pues yo te estoy pagando y puedo hacer lo que yo quiera, entonces no es algo que agrada ni a la misma gente ni a mí y si se hace ya colectivo pues es más agradable porque se funciona mejor, se organiza bien el canto y todos nos conectamos...” Octavio Fragoso Tekastlalli.

El compromiso que se obtiene cuando la persona concentra sus esfuerzos en transformarse en un cambio profundo hace que el guerrero solar, obtenga la comprensión de que la frase “sentidos alterados”, sea asimilada como la percepción de la realidad, sin bloqueos culturales que obstaculizan la lectura e interpretación del cuerpo, en donde el instinto de conservación retoma la dirección y establece una nueva serie de relaciones entre la actual realidad del danzante y sus áreas conflicto o de crecimiento personal. Dando opción al Guerrero visionario de una toma de decisiones que inmediateza a su vida personal.

“... las oraciones, nosotros los danzantes del Sol hacemos oraciones con costalitos de tabaco, hacemos 52 oraciones, en cada costalito va una oración. Esas, esas oraciones están, están en el árbol, se las amarramos al árbol. Hay plumas de águila, hay

piel, pieles de coyote. Llevaron en la danza pasada una piel de búfalo. Cada danzante trae un silbato, un silbato hecho de hueso, puede ser de hueso de algún ave, o de algún águila, o puede ser de carrizo, entonces con ese silbato le vamos a llamar al águila, al Sol, Cada vez que alguien estaba ofrendando, andaba un águila ahí alrededor del círculo volando. Todos los días, los 4 días, durante los 4 días siempre se presentó una o dos águilas, Y si escuchan, de hecho hay una representación que, tú silbas, cuando soplas el silbato y eres una pequeña [...] eres como un águila que apenas nació, entonces las águilas se presentan porque escuchan A un hijo que está llorando, entonces cuando baja el águila, cuando tú silbas, llega el águila, haces tus oraciones y el águila lleva tus oraciones al Gran Espíritu ya sube, el, a, digamos que está volando de unos 100 metros arriba del círculo, empieza a volar en círculo, en círculo y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y cuando está en el punto más alto se dirige hacia el Sol. Ese, esa es la forma en que vuelan las águilas, entonces esa es la representación, por eso el águila..." Uriel Medina Mexicatzin.

Con la preparación de la pipa sagrada o chanupahuana, se preparan las protecciones necesarias para enfrentar la búsqueda de visión ya sea en la montaña o el interior del temazcal durante cuatro días y tres noches con una preparación previa para poder salir victorioso ante la prueba que se pide sea asistida por los abuelos del círculo dancístico, padrinos o abuelos guardianes de temazcal, en nuestro caso en Xilonem se han celebrado varias búsquedas de visión y los visionarios narraron su experiencia en el capítulo anterior.

La búsqueda de la visión tiene como meta, purificar la mente, el espíritu y el cuerpo de contaminantes, debilidades, dudas y temores que son conocidos en Xilonem como los agregados culturales que hacen una barrera para permitir el crecimiento personal y comunal.

"...al camino de su corazón más que nada, para encontrar a su espíritu, un espíritu guerrero, a ese que vive dentro de, de cada quién, de cada uno de nosotros, pero por lo mismo del, de estar lleno de miedos, de egos, de, de rencor, todo aquello que no nos deja estar en paz, pues yo creo que no, jamás vamos a, jamás las personas van a poder estar en paz consigo mismos, hasta que eliminen todo eso. Y, y después con lo de la danza del sol, pues no sé el trabajo fue más armonía que sufrimiento, porque no más que nada, la danza del sol jnoj, no la sentí así, como un sufrimiento o autosacrificio, eso lo sentí, un trabajo lleno de armonía, de paz interna y de la ofrenda que dirigí a mi abuela..."
Julio Cesar Román Castillo.

Cuando los visionarios y danzantes pisan el círculo de danza, se convierten en guerreros de la danza florida, conscientes de que la guerra ésta en el interior de cada uno de los guerreros solares, quienes refieren luchar contra su peor enemigo que es quien habita en su interior e impide que desarrollen su potencial y que favorezca la capacidad de entrega y de aprender a dar; generando una sencillez y humildad propia de los guerreros de la primera vuelta a diferencia de las siguientes vueltas hasta que se consolidan como guerreros orgullosos de sus raíces y de sus personas en una constante búsqueda del ometeo en sus vidas.

En nuestro caso se considera la Danza Solar como un rito de paso de profesión, ya que ofrece la posibilidad de encontrar un grado de guerrero, que es superior al de aprendiz y lo coloca en la posición de guía de Temazcal en Xilonem. Similar al momento en que un alumno que cursa una preparación profesional, acredita un año y lo aproxima al grado superior que ambiciona. El reconocimiento social, inicia en la primera danza y ofrenda, concluyendo para muchos en la cuarta danza, donde el guerrero es ya un veterano, o como se dice en las instituciones educativas, se gradúa en una u otra carrera.

“... primeramente cambiaron mi comportamiento y mi pensamiento ya después, como por voluntad a ofrendar por el gusto de a completar el trabajo, que no se puede quedar un trabajo a la mitad o a medias, entonces cerrar el trabajo es ofrendando la piel [...] No, no es obligatorio, finalmente como que en uno se quedan vacíos, que no se concluye un trabajo de tipo exterior, que es interno e individual... Yo cumplí las cuatro danzas con ofrenda, o sea finalmente te sientes algo incompleto cuando no cumples el trabajo completo [...] si no concluyes hay una insatisfacción de no concluir un trabajo completo esto es lo que nos ha marcado el camino rojo, la representación que dice que es de la piel roja del mexicano,

por eso nos mencionan el camino rojo, el esfuerzo se ve reflejado en el nombre se va recibiendo a través del tiempo y el trabajo que has laborado, o sea en temazcales, como danzas, ya sea solar o como mexicana y entonces en ese camino se les va dando su nombre conforme al trabajo, porque todos se deben de ganar el nombre. Pues a través de trabajo de hacer la danza al sol, luego entrar a las danzas mexicas, dándole continuidad al trabajo como temazcal y ya durante tanto tiempo los ancianos o los abuelos encargados de la mexicanidad, pues, ya te dan el nombre como merecedor porque ya reconocen tu trabajo, ya te mereces tu nombre, como van trabajando se les van aumentando los nombres y los grados...”
Octavio Frago Tekastfalli.

La vivencia que tienen los maestros y los aprendices en la semana en que se celebra la danza solar, es intensa, exhaustiva, incluyendo en la vivencia diferentes enfoques y participación de diversas disciplinas que hacen del ritual, un ceremonial único y complejo en cada año que se realiza, haciendo la diferencia los elementos vivos y el medio ambiente que le rodea; la importancia de los espacios y elementos sagrados es crucial para un buen desenlace del mismo. Incluso se puede decir que es una experiencia cumbre en la vida del aprendiz o de cualquiera que lo sea.

Para obtener la madurez cronológico-psíquica, cada danzante debe de demostrar resistencia física al realizar su ofrenda (desprendimiento de carne en el acto cúspide de la danza solar), venciendo sus miedos y dando lo más valioso de sí por medio de la sangre por el bien del cosmos.

El rito de sangre proporciona certeza y confianza de que se ha rebasado la etapa infantil ya sea cronológica o bien psíquica. La danza solar posibilita un lazo o nexo entre todos los hijos del ser superior que se percatan a sí mismos como niños y buscan la conversión a hombres auténticos y completos, cocreandose a sí mismos en cuatro vueltas solares donde inician una ruta que se continúa con resistencia y persistencia.

Logrando con el rito sanguíneo y de mutilación una similitud con el Gran Espíritu que se comparte para con el cosmos derramando su ser en todo lo que los ojos ven y lo que no alcanzan a ver. Dar el liquido vital pone al Danzante Solar en una posición de un acto sagrado, sacro y aproxima a cada guerrero solar a una aproximación con la figura Crística y con la figura Maternal, unificando al danzante a esa unidad femenino-masculina cubriendo con su rito la vacuidad que le llevo a la celebración del acto. El reforzamiento del rito se da con la “visión” que llega al llevar al extremo el cuerpo y entrar en un estado de “sentidos alterados” concibiendo entonces un insigth profundo y que genera una marca distintiva en cada uno de los guerreros solares.

Lo cual se conforma en una experiencia cumbre que le deja como resultado la modificación de su actitud ante varios eventos, fenómenos y situaciones no planeadas que enfrenta el danzante guerrero.

6.7.9 Generalidades de la danza Solar

Celebrada de forma anual con estructura y organización propia, que tiene una duración de cuatro días solares y cuatro tiempos lunares, en donde los guerreros solares están en su trabajo durante tres días y tres noches como grupo o etnia, y uno de orden social; una vez lograda la ofrenda se realiza un cuarto día en el que se involucra al pueblo vecino para ofrecer un servicio comunitario de curación y tradición oral.

“... Se hace en julio, entre el 21 y 25, el pretexto es que debe ser en esos días porque es cuando hay un cenit que es cuando el Sol está en la parte, digamos que en medio, justo en medio, el sol brilla más, está más fuerte y en ese día ofreces la danza del Sol precisamente para ofrecerle y regresarle al Sol un poquito de lo que nos ha dado, ahí es donde le ofrecemos tabaco, danza, sudor, cansancio [...] por todo lo que nos da el Sol, por todo lo que nos da la Tierra, por seguir haciendo oración mientras que dura la danza del Sol, son 4 días y 4 noches; en ese tiempo hay una presentación desde que llegas al lugar en la montaña Cuando termina el día, danzas, agradeces, te sales a hacer temazcal, fumas, durante la danza se está fumando la pipa constantemente, todas las pipas que hay de todas las personas que van danzando, está el árbol en medio, está el círculo...” Uriel Medina Mexicatzin.

Los diversos componentes de la danza solar incluyen personas de diferentes grados y jerarquías, elementos naturales como el fuego, el viento, la tierra, el agua y el ritual del temazcal como elemento de purificación y preparación para el acto cúspide que es “la ofrenda”. En el árbol donde todos los guerreros se amarran, está rodeado de prendas que son sagradas para los danzantes, en los que figuran atecocolis, copal, pipas, pieles, tabaco y todo aquello que se considera propio y necesario para el trabajo que realizaran los danzantes y sus acompañantes.

“... la pipa se puede trabajar en cualquier puerta, o al finalizar temazcal ya que también se van compartir el humo del sagrado del tabaco, se comparte con todos los hermanos que asisten a temazcal para que se purifiquen y es precisamente para fumarlo con la finalidad de purificar tu cuerpo, e incluirlo en el ritual, inhalarlo y exhalarlo hacia el cuerpo ya que a la pipa se le llama la medicina, que es copal, sabia de tabaco, que eso es ya lo que mencionan la medicina sagrada, es como una sahumación personal, individual que el participante se va sahumando solito al inhalar y exhalar a su cuerpo, es la base de todo, se tiene que estar compartiendo y trabajando constantemente, estar haciendo oración constante, a eso se le da a los danzantes del sol para que haga oración por su pueblo, o sea que hay que estar prendiendo el fuego constantemente y también se puede prender en los temazcales para compartir con la gente y mencionares para qué es lo de la pipa, que se está orando. Se dice que la gente va a la iglesia a orar o a hablar de Dios, se dice que los abuelos decían que cada quien tiene su propio Dios interno [...] entonces, con la pipa sagrada es una de las forma con las que no han dejado para tener continuidad al hacer oración y purificación a lo que es el cuerpo y la mente. purificarse es sentirse bien de la mente y del corazón, estar limpiando constantemente la mente de tanto ego o de tanto defecto que se va acumulando a través del tiempo, entonces siempre hablo de una purificación porque eso es lo que se necesita la gente, purificar su cuerpo, su corazón, ya que hoy por hoy la gente en estos tiempos, la carencia está muy difícil, la gente está muy acá, siempre con miedos y presiones, el miedo pues me he dado cuenta que la gente viene con mucho miedo a la vida, miedo al día de mañana, miedo al que hago al rato, por tanto pensamiento vano, mucha gente lo manifiesta de esa firma que ya espera que el día se acabe para poder dormir y está atado a sus miedos. no hemos dado cuenta que a través de la situación del canto, del poder olvidar un pasado o vivir un solo ahora en el temazcal, pes los ayuda a liberarlos, hacen que se sientan muy confortables, de sí mismos y es a través del canto, por que el canto es oración , es como estar orando por la humanidad, alguien se encarga de orar por la persona que lo está haciendo, entonces yo me he dado cuenta que a través del tiempo que tenemos aquí en el temazcal, la gente alcanza a sentirse otra vez bien de eso de su trabajo...” Octavio Fragoso Tekastlalli.

En ese círculo nada más pueden entrar los danzantes del Sol, hay gente de apoyo alrededor, que nos están dando copal, que, eh, pues que están viendo en el caso que haya un problema, pues que puedan asistirnos [...] Cada movimiento que se hace en la danza del Sol se hace con un permiso, no se fuma, no se come, no se toma, incluso no se habla, porque estamos en oración. Se le pide permiso al árbol al que le vamos rodear, del cual nos vamos a amarrar para ofrecer nuestra sangre [...] Danzamos alrededor de un árbol. Se le pide permiso a ese árbol, se le ofrecen oraciones al árbol, podría decir cualquier árbol, es la representación del Gran Espíritu, es el florecimiento del Gran Espíritu, pero se escoge uno específico que, pues que tenga la forma, que esté derecho, para que podamos ahí amarrarnos [...] se amarra una cuerda, se ponen unas estacas en el pecho y esas son las que se desprenden, entonces como tú estás amarrado en el árbol, tú te desprendes, es más esa palabra como tal es el objetivo de la danza, el desprendimiento, [...] el desprendimiento de la carne, de todos los egos, de todas las enfermedades, de todo lo que no te permite armonizarte con el universo, o sea, en ese momento te desprendes y dejas esa sangre... he visto que hay gente que hace la danza del Sol con una persona, una sola persona puede subir a la montaña y hacer su danza del Sol Uriel Medina Mexicatzin

“... los cantos de medicina los dirige el que está rigiendo el temazcal ya que él es el que está trabajando los elementos y pues la medicina que se sabe que se sabe que el temazcal es el ce malinali patli, la primera verdadera medicina [...] los cantos de medicina pueden convertirse en a su vez en cantos de luna o cantos de sol otros son los de la pipa sagrada, esos se hacen casi siempre se hacen durante la danza del sol, Octavio Fragoso Tekastlalli

Pues el primer día ofrendan, el orden que se tiene ese grupo en específico en el primer día ofrendamos los nuevos, los primerizos, digámoslo así, y es, se debe, bueno, en nuestro grupo es un requisito de tener 4 ofrendas, para considerarte danzante del Sol, entonces el primer día ofrendan los que van a hacer una; el segundo, los que ya hicieron una, al tercero los que ya llevan 3, y al cuarto, los veteranos [...] Pero tienes que estar los 4 días exactos Y no tomas nada de agua, no fumas, excepto la pipa, no fumas excepto el tabaco, de hecho el tabaco no se Pues no sé cómo llamarlo. Yo lo que hago es ir al mercado de Sonora, comprar las hojas de tabaco así, secas, y las pongo a secar todavía más, y yo mismo las muelo y ese tabaco es el que, el que fumamos, pero no se le da el toque, ves que cuando fumas un cigarro le, le fumas y le haces (jala el aire) ese tabaco no, ese tabaco lo, lo absorbes y lo mantienes en tu boca, y cuando el humo está en tu boca ahí es donde empiezas a hacer tu oración, entonces todo ese, todos esos impulsos, todo ese pensamiento, se lo transmites al tabaco, y cuando avientas el tabaco, pues ese tabaco lo mandas al Universo, al Cielo, al Gran Espíritu. Y dicen, dicen los abuelos que ellos, los que están aquí pero no podemos ver sí pueden oler el tabaco y tú te comunicas con ellos a través del humo del tabaco, así como te comunicas con ellos a través, a través del sonido del caracol, a través del sonido del tambor, tus pasos, o cuando estás haciendo un canto [...] Yo le llamo de percepción, entonces te sientes a ti mismo, tienes recuerdos de tu vida y es ahí cuando incluso puedes solucionar, puedes solucionar cosas que no habías solucionado como algún trauma, o algo así, te das cuenta que pues ya estás ahí, y estás ahí para seguir adelante, para trabajar, para disfrutar de la vida, bueno... eso en particular es lo que a mí me ha sucedido cuando yo he trabajado tanto en las búsquedas de visiones como la danza del Sol [...] De tomar la capacidad del aire. Más bien, no tanto es una técnica, verdad, es una ruta, toda esta ruta, desde buscar al Perro, encontrarlo porque estaba en el momento para ti y sentir que era él, a mí me pasó lo mismo con Escuintli creo que sí lo viste una vez, yo sabía que él, no me preguntes cómo, porque seguramente a ti te pasó, algo o alguien te lo presenta [...] Entonces ya cuando tú puedes ver eso, y que has pasado por un proceso, desde hace, más de 10 años, no sé cuántos años lleves, a través de diferentes maestros que te han llevado a este punto en el que te encuentras. En los maestros, por ejemplo de este Temazcalli es Octavio...” Uriel Medina, Mexicatzin

La danza solar tiene en su estructura interna cuatro periodos diurnos-activos que son los días y los nocturnos-pasivos. Los diurnos presentan tres fases importantes:

a) El temazcal matutino

Realizado con cuatro puertas, a temperatura elevada con introducción optativa de jicuri, te o agua. Se ingresa al temazcal de una 60 a 90 minutos previos al amanecer, para salir junto con el sol e iniciar el trabajo.

“... Hay procesos de purificación, por ejemplo, la forma en que se hace la danza aquí con, con este grupo es que hacemos un temazcal, y antes de entrar al círculo nos purificamos en el temazcal, entramos al temazcal, nos purificamos, salimos del temazcal y entramos directamente al círculo de la danza del Sol...” Uriel Medina Mexicatzin

b) Creando guerreros en la danza solar

- ❖ Saludo y petición a los rumbos: El grupo de personas que comparten el círculo de poder (aquellos que están en el área sagrada de la danza del sol), ingresan en orden, en silencio y con las pertenencias necesarias para enfrentar el rito, entran de forma directa del temazcal, evitando distractores, el saludo se realiza a los cuatro puntos cardinales, incluyendo el cielo que es donde está el sol y la tierra, así como el centro que es el árbol. La petición se realiza de forma individual y una a una a nivel grupal por medio del plegaria oral al público y los elementos.

“... le pides permiso a la montaña para entrar a la danza del Sol, ofreces tabaco, hablas con los animales que están ahí, les pides permiso, les dices que no vas a hacer daño, que simplemente estás ahí para hacer oración. Ahí es una danza inicial para pedir permiso, y ya que se le pidió permiso a los cuatro rumbos, ya que se les danzó a los 4 rumbos entonces ya empiezan las ofrendas, y ya las personas están alrededor del círculo y pasa uno por uno, eso se hace en los 4 días...” Uriel Medina Mexicatzin.

“...se danza pidiéndole permiso a los cuatro rumbos, por cada rumbo se danza algo así unos 40 minutos o media hora, hay un descanso y cambias de rumbo, igual pasan 30 minutos más o menos y repites el descanso [...] Cambio de rumbo, ya que pasaron los cuatro rumbos se danza otro poco al árbol y se hacen 4 descansos. En cuanto empieza el primer descanso, se recogen unas pipas, se realiza por medio de files, no entendí el orden [...] unas filas de pipas, nos dividen como de a unos 13 o 14 danzantes dependiendo de cuantos danzantes se junten ¿verda?...” Julio Cesar Román Castillo

- ❖ Chalupawa: El encendido y compartimiento de la pipa, misma que implica facilitar la pipa en un orden de izquierda a derecha en un círculo, la pipa se entrega con respeto y con la impresión de una intensión (expresión oral, canto o plegaria) para con la persona que se ofrece la pipa sagrada. (observe la imagen del cuadro amarillo que se presenta).

“... esa técnica que me dices, se aspira el humo, se mantiene al interior de tus mejillas, entre tu lengua, tus dientes y tus carrillos, mientras tanto estás orando hay un mareo, Para... no, un mareo, un mareo como tal no ya que en los 4 días, duermes muy poquito... sí, casi nada; el ayuno, el no dormir, el no comer, el no tomar nada, y el estar sometiendo a tu cuerpo a un cansancio físico, sí te hace que te despierten tus sentidos, todavía cuando le, le aumentas el tabaco, el humo del tabaco empieza un proceso de percepción...” Uriel Medina Mexicatzin

“... porque cada guerrero trabaja su pipa a modo de sahumador, al hacer oración y pedir por la humanidad, en si cuentan los antepasados que el humo del tabaco va con dirección al universo, hacia las estrellas y ahí se manifiesta el mensaje, a petición que está haciendo el orador al extender su pipa hacia. Finalmente está haciendo oración y eso es lo que se va a los cuatro vientos, ahí donde se junta con el gran creador que escucha nuestros rezos, nuestras peticiones, nuestras suplicas...” Octavio Fragoso Tekastlalli.

- ❖ Preparación del guerrero: Uno de los guías sostiene una herramienta punzocortante que ha estado en proceso de purificación y esterilización necesaria para facilitar el corte y evitar condicionantes enconosos, otro de los guías está presente en un lugar específico indicado por el guía de la danza, se instala al guerrero en una cama de hierbas como romero, pirú y flores, a los que en la capa que tendrá contacto con la piel del guerrero, se coloca salvia, (se le recuesta como la imagen del cuadro amarillo lo presenta), una vez acostado ambos inician una oración, el guerrero realiza su plegaria de forma silenciosa e interna y el guía que perfora lo hace oral, puede o no el guerrero externar su sentir ante la perforación e inserción de la estaca en la piel.

“... Primero así se me había olvidado decirte, antes, antes de que me llevaran para que me, bueno, antes de que me acostara, primero le pedí, este, se le pide permiso al árbol, o sea, es tu rezo, yo le pedí igual, fuerza, que me diera fuerza, y ya me levanté, ya me llevaron con la abuela, me atravesaron y me dan un, me dan una vuelta al círculo...” Julio Cesar Román Castillo.

“... cuando estaba ahí y sentí como la abuela (fallecida algunos meses antes) me abrazó y cuando me acostaron, así en la cama de salvia, entonces, sentí como la abuela me abrazó y me agarró la mano y entonces yo sentí una paz, no sé, sentí un calor así muy, ¡no sé, muy, no, no lo puedo explicar!, fue una paz muy grande, entonces, no sentí el dolor cuando me atravesaron, me pusieron las estacas, entonces lo que sí me empezó a preocupar más es lo de que le pasaba a mi cuerpo, era por mi mamá de que ella se me quería desmayar...” Julio Cesar Román Castillo.

- ❖ Punción: se realiza una a una, por la misma mano de quien la inicia, que generalmente es el guía de la danza, donde se realiza primero una punción con metal y después la inserción de las estacas de madera llamada palo fierro con dimensiones tales que permite amarres en los extremos que sobresale de la piel, generando el amarre con piel, o bien con mecates de henequén que mide algunos metros de largo para poder conectar el otro extremo del micate con el árbol de forma directa.

“... algo así como 120 personas fuimos a la danza del sol [...] y prenden la pipa allá en el fuego, entonces van compartiendo la pipa de la paz, para que el trabajo siga fluyendo en armonía, van invitándole a los que están fuera del círculo y a danzantes hasta que se acaba y ya vuelven otra vez los hermanos que entregaron su pipa y otra vez entramos al círculo a danzar ya es de cada quien de los

danzantes si quiere ofrendar en la primera, o en la segunda, o en la tercera o cuarta puerta, ya es de cada quien ofrendar tu piel, tu sangre al sol, al Gran espíritu [...] nosotros ofrendamos en la tercera puerta Alejandro, Fidel, Gerardo yo y fue de manera simultánea, hubo varias personas que estuvieron perforando [...] antes de entrar al círculo preguntan a los que van a ofrendar si en esa puerta se realiza, en caso de que digas que si se hace por medio de alzar la mano los que van a ofrendar y entonces otro hermano los va marcando con barro creo, no sé la verdad que sea, entonces les hace los puntitos así con un pincel así, o en el pecho o en la espalda, como cada quien quiera y en los brazos, pidiéndole fuerza al rayo, a la tierra, o al agua, al viento, al fuego, se te van marcando el barro, y entonces ya los mismos jefes de los que van, este, dirigiendo la danza ya saben por lo mismo de que ya están marcados, ya saben quiénes van a ser los que van a ofrendar, ya pasan ...” Julio Cesar Román Castillo.

- ❖ **Amarre:** Es el momento donde el guerrero se entrega a su guía, supera la punción y la inserción, el tercer paso es el amarre que puede ser directamente al árbol o bien al hueso del cráneo de un búfalo. El guía es quien une el extremo y el guerrero elige la opción.

“...te amarran a tus estacas al árbol, entonces tú vas y le pides cuatro veces permiso al árbol y ya tú te jalas solo, te revientas tú solo, otra sería al Tatanka, al búfalo, a un cráneo de búfalo o lo vas arrastrando; hay personas que dan cuatro vueltas al círculo cargando al búfalo, otras dan 4 vueltas al círculo y ya cuando cumplen las 4 vueltas el danzante decide quien lo jale, que jale lo reviente [...] en mi caso decidí que me perforaran en la espalda y también que me jalaban, la persona se llama Huitzil el me ayudo a ofrendar, estuve con el amarre Más o menos como unos, 3 o 4 minutos, algo así...” Julio Cesar Román Castillo.

“... te cuelgan de la piel, ¡que ofrendas tu piel!, después de los cuatro días te abren la piel y te cuelgan hasta que se te revienta, esa es la ofrenda de la piel. Bueno eso es lo que se me hacía difícil, o sea el sentir el dolor, entonces cuando te abren la piel se siente que te estás quemando, la viva piel y luego te meten un palillo para colgarte o abrir la piel y si se siente dolor, pero no lo alcanzaba a ver, a si a sentirlo y decía -jeso no es una ofrenda, eso es una locura¡- cuando al fin lo hice, pude superarlo por ofrendar por una forma de vida impropia que era el alcoholismo y la droga, y entonces, era para hacer una modificación, como un compromiso que se hacía como los guías me estaban asegurando que aquello era si acaso una pequeña ofrenda de una modificación de pensamiento como de comportamiento y por eso cedí hacer ese tipo de trabajo...” Octavio Fragoso García Tekastlalli.

- ❖ **Desprendimiento:** Se realiza dependiendo del lazo de unión.

a) del árbol de las ofrendas, centro del círculo dancístico. Dando cuatro oportunidades de desprendimiento, las cuales son vistas como cuatro momentos de ofrenda de dolor y sangramiento, mismas que al desprenderse en la cuarta y última oportunidad se logra de forma voluntaria o bien se tiene la otra opción de que el danzante pueda tener la presencia del guía quien realiza un movimiento sobre el mecate o cuello que une al guerrero con el árbol realizando con éxito el desprendimiento y ofrenda del guerrero.

“... En ese momento cuando te desprendes, o sea, el desprendimiento quiere decir que es ese, como el crujido de la piel Truena, cuando a mí me pasó eso, en ese momento exacto de, del desprendimiento, sentí que estaba volando, Sí, no me

dolió... Sentí como la piel se estiraba, y una sensación de, sí de desprendimiento, pero no de dolor, y cuando, cuando, cuando vi cómo iban saliendo los, los pedacitos de piel, sentí...Tuve una sensación de frescura, de alivio, Es como si dejaras de estar unido a ese árbol, pero como si te hubieras unido al Sol, y sientes que te escucha el Sol, y le hablas y te ríes, bueno, en mi caso, me reí y hablé, y estaba contento, estaba muy feliz [...] ese día, se caen, se caen las estacas y el primer día, a mí me tocó el primer día...” Uriel Medina Mexicatzin

b) Amarre al cráneo del búfalo

Una de las formas de ofrenda es el arrastre dancístico único por todo el círculo dancístico que puede o no ser auxiliado por medio de aplicación de peso al cráneo del búfalo (peso del guía sobre el cráneo de forma súbito e inesperada por el danzante), haciendo su ofrenda con menor tiempo de exposición al sufrimiento.

En caso de que el danzante decida completar cuatro vueltas al círculo dancístico, al igual que en la anterior, debe de ir danzando dentro del círculo generando la posibilidad de que en su trayecto se desprenda el palo fierro de la piel del guerrero por medio del vencimiento del tejido posibilitando la ofrenda, en caso de que el guerrero complemente sus cuatro vueltas y aun siga atado, uno de los guías auxilia para provocar la ofrenda favorable del guerrero.

“... Se hace una perforación en el pecho, , en esa perforación se inserta una estaca, bueno, dos, dos estacas de madera llamada palo fierro, que es una madera muy fuerte, una del lado izquierdo y una del lado derecho y se hacen de manera simétrica, bueno, casi, casi, hay veces que les falla la mano al guía que es el que te, te hace las perforaciones solo tienes derecho a una dualidad (dos marcas) por danza solar [...] son dos para que cuando te sostiene como en este de angulación, necesitas la otra parte para lograr un equilibrio, por lo menos de sostenimiento de hecho todo es dual, se representa eso también ahí: la dualidad, siempre la dualidad amarrado al árbol a una distancia aproximadamente entre 3 o 4 metros Ya que están amarrados, pasan uno por uno. Bueno para empezar la danza entras al círculo, se forman en cuatro grupos, un grupo está representando cada rumbo, y después se empieza la danza y danzando se pide permiso para las ofrendas que se van a hacer en el día, entonces danzando y cantando...” Uriel Medina Mexicatzin.

- ❖ **Agradecimiento:** Una vez realizado el acto llamado “la ofrenda”, aún con el sangramiento se dirigen al centro del espacio sagrado, al árbol, a quien le van a agradecer por la fortaleza data para superar el reto y mantenerse lucidos, fuertes y contentos. En muchas de las ocasiones se da el agradecimiento por la visión tenida justo en el momento del desprendimiento.

“... me quedé viendo hacia el sol, ya fue cuando me reventaron y al momento que reventó (la piel) la abracé (a mi madre), ¡sí!, la abracé, le dije que la quería mucho, la quiero y que lo había hecho por ella, por mi abuelita, por

En la foto se encuentra Julio Cesar Román Castillo y su Madre, en el ritual de Aniversario de Xilonem año 2009.

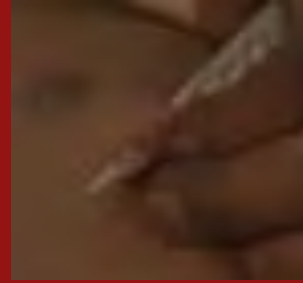
todas ellas las de mi familia y entonces ya, ahí la vi ya más tranquila, entonces ya cuando ofrendan te llevan corriendo así alrededor del círculo, te llevan otra vez con el árbol, igual yo le estaba agradeciendo ya por haberme dado la fuerza y mientras yo estaba haciendo mis rezos, queda un cuadrito de piel colgando y entonces ese cuadrito te lo cortan te lo dan, te ponen árnica en polvo para evitar el sangrado y te dan tu ofrenda, se dan a la piel colgante envueltas para desprenderlas con un trozo de tela, en un cuadrito de tela, El cachito de piel, tus estacas y tu cuerda, ya de las dan y ya...” Julio Cesar Román Castillo.

Presentación y ofrecimiento a los rumbos con la Chanupawa (pipa). Momento de inicio en el espacio sagrado elegido para la danza solar.
Imágenes extraídas del filme “El retorno de un hombre llamado Caballo” durante

Primer orificio donde se inserta la estaquita de palo fierro que se colocará entre las ranuras. Nótese el instrumento cortante

La repetición de las perforaciones y colocación del hueso, se realiza de forma paralela en el cuerpo del danzante; las cintas que se colocan ahora al hueso, es cuero que se sujeta en su otro extremo al árbol al centro de la estructura donde se encuentra el concilio de los Manos amarillas, tribu Siux de Estados Unidos de Norteamérica.

Se ofrece esta opción fílmica a fin de brindar una visualización, ya que se carecen fotos reales de los guerreros de Cuautichan quienes danzan en Ocuilan, Estado de México.

Se ha ensartado en los orificios el material para el amarre, la estructura anatómica es la piel de la región pectoral.
En el caso de la imagen se instaló un hueso afilado. El danzante deberá desprenderse sin cortar el mecate ni romper las estacas, solo separando la piel de los palitos para pasar de forma definitiva el

A modo de paréntesis decimos que en Xilonem podemos ver a Octavio cuando se prepara para ser el Guía y los aprendices que ya acudieron a la danza del sol, vemos a todos deambulando y colaborando con las faenas.

Aparte de coincidir en la co-participación, existe otro rasgo en particular que comparten, ese rasgo son las marcas duales que llevan en su pecho y en su espalda, cicatrices queloides que dejan las ofrendas después de efectuar un cierre adecuado de la piel.

En el caso de Octavio quien porta varios pares de cicatrices que aumentan, cada vez que va a la danza solar y que ofrenda, su pecho lleva las marcas de guerra, misma que resultan impresionantes para quien sabe la forma en la que se realizaron.

Los que llevan las marcas saben que se merecen un par de marcas por cada danza solar; aun cuando ya se sabe lo que se va a enfrentar, me ha tocado escuchar cuando Octavio flaquea y pide fortaleza y voluntad para poder enfrentar nuevamente la danza solar.

En la danza correspondiente a 2011, a Octavio se le dificulto acudir, su vida familiar se modifico considerablemente y eso lo seducía para no acudir. Sin embargo, fue y logro culminar sus aspiraciones a pesar de que él mismo tenía su propia guerra florida.

A finales del mes de noviembre del 2011, Octavio tiene cerca de sí a dos nuevas promesas, hoy son aprendices muy jóvenes, adolescentes que encuentran en Xilonem una veleta para sus vidas, Octavio Chico, es un joven de aproximadamente 20 años, que se acerca a Julio y Gerardo para poderse forjar como aprendiz, y a un adolescente de 13 años de vida, que es presentado en la siguiente imagen, tocando el panhuehuatl con Julio. Esperando que ellos acudan a la danza solar en 2012.

c) El temazcal vespertino

Atotonilco el Grande, Pachuca, Hidalgo. Temazcal improvisado a un costado del círculo de poder. Momento de descanso, Danza del sol, 2009

Se ingresa al temazcal antes de que el crepúsculo llegue en el horizonte, aún cuando se lleve la piel al rojo vivo, realizando las cuatro puertas que se acostumbra, puede ingresar savia, tabaco, jícuri, te, y/o agua, con la intención de salir en la noche.

Durante la fase nocturna pasiva, se hace convivencia, intercambio, se da la palabra a todos y cada uno de los integrantes, se permite la convivencia de los guerreros con sus amigos y familiares. Se está cerca de la fogata dialogando y descansando de la danza, aunque se realizan cantos y existe un bullicio es

inferior al que ocurre en el día, la intención es abstenerse lo más posible del sueño. Aunque pueden tener acceso a su casa de campaña o lugar de descanso que haya preparado cada cual, el constante canto, cansancio y tensión hace que el sueño sea superficial y escaso.

“...cuando hice mi ofrenda, bien feo porque me sentía todo adolorido, tenía un dolor, así insoportable en la espalda, ¡pero así insoportable!, voy al temazcal y entré con la abuela, porque la abuela los da calientes, no me acuerdo cómo se llama, entré con ella y sí lo hizo fuertezón y pues no lo aguanté, por lo mismo del dolor, pero ya no sentía el dolor en la espalda [...] Ahora era el temazcal de que no podía respirar no podía estar bien y salí del temazcal y pues que me tiro panza para abajo, tirado, ya hasta que me dieron el limoncito, ya otra vez pa’ arriba, ya con eso me tranquilicé, me fui a dormir un rato, para estar atento al otro día...” Julio Cesar Román Castillo.

Cuatro son los días que involucran a la danza del sol, los actores explican con sus palabras, medios y recursos, la distribución del tiempo y actividades propias para cada día. Incluso Uriel y Julio Cesar, hablan de cómo cada día es importante para la participación en la danza del sol dependiendo de su grado y proceso de transformación o acompañamiento.

Julio Cesar, señala que el temazcal se vive “fuertezón”, este nivel de calor, genera que el cuerpo quiera estar quieto, a ras del suelo y en muchas ocasiones dificulta respirar ya que la desesperación hace que la respiración incremente su frecuencia; un temazcal etiquetado como fuertezón, tiene aproximadamente una duración de dos horas en sus

puertas, con un calor que va creciendo y junto con él viene un cansancio y adormilamiento. Al salir la piel presenta enrojecimientos leves y en pieles muy sensibles pueden tener pequeñas vejiguitas similares a las que se hacen cuando se ha expuesto la piel a broncear. El enrojecimiento de la piel puede llegar a durar de 20 minutos a 5 horas. El cuerpo demanda la necesidad de arrojarse sobre de él agua fría durante algunos segundos hasta calmar el calor de la misma piel y entrar en un temblor que regula la temperatura externa con la interna.

“... El tercer día es de la medicina, entonces sube mucha gente del pueblo y de pueblos cercanos para ir la medicina, dice el abuelo y Cristino que como ya nosotros estamos haciendo trabajo y por ser el tercer día de la medicina, entonces nosotros la compartimos, los limpiamos, a todos los danzantes, nos ponen alrededor del círculo, en dos filas el árbol está en medio, está en medio, y hay una la entrada y una salida, nos forman en dos filas alrededor del círculo de danza dejando un espacio para la entrada y otro para la

salida, por medio de todos los danzantes, entonces la gente va entrando, y va pasando por en medio de las dos filas que hicimos los danzantes y cada uno de los danzantes va haciendo una oración o un rezo y limpiándolos con las plumas que llevamos, la circunferencia está formada por personas, todas danzantes 120 personas haciendo un círculo y en el interior del mismo otro círculo de personas, el círculo interno sí cerrado, el externo es el que está formando la “olla”, las personas del pueblo ingresan en el sentido de izquierda a derecha y van recibiendo ofrendas en forma de oraciones y algunos con sus plumas de águila reciben una “limpia” con ella y sí se siente, luego se siente, se percibe luego luego la energía de las personas, luego, luego se siente los que vienen bien cargados y hasta el más tranquilo hasta los niños sí, bien tranquilos, bien limpios...” Julio Cesar Román Castillo.

De acuerdo a las palabras de Julio, se observa como los guerreros solares, conviven en otra ceremonia con el pueblo que está más próximo al lugar de las danzas, quienes suben a la montaña con la intención de curar enfermedades culturales que se alivian con la medicina que ofrecen los guerreros, la idiosincrasia propia del lugar favorece a este ritual, donde uno al otro fortalece y refuerza el ritual de 4 días. El tercer día se hace medicina, como lo marca el tercer tiempo del teotemazcal, la tercera puerta es de curación. Lleva entonces una lógica y una tónica de congruencia.

“... Y el cuarto día, nada más ofrendan los abuelos, los que llevan la danza, se puede decir los jefes de danza, donde entran todos, tú también entras, alrededor del círculo formando el círculo [...] Ya después de esto se da por terminado el trabajo con temazcal y ahora sí a comer de todo y agua pero no es necesaria tanta comida, no puedes, es que tienes la pancita chiquita, con dos taquitos y fruta te llenas de volada además se siente algo extraño en la lengua [...] todos aquellos que fueron y que estuvieron haciendo un trabajo ahora es más de cómo de esparcimiento, de convivencia, el saberse uno de esta es la fiesta de la graduación, pues bien padre, así todos -¿Cómo te fue?- y aquí estábamos haciendo rezo por ti, ¡no sé! bien padre, siento la vibra de todos

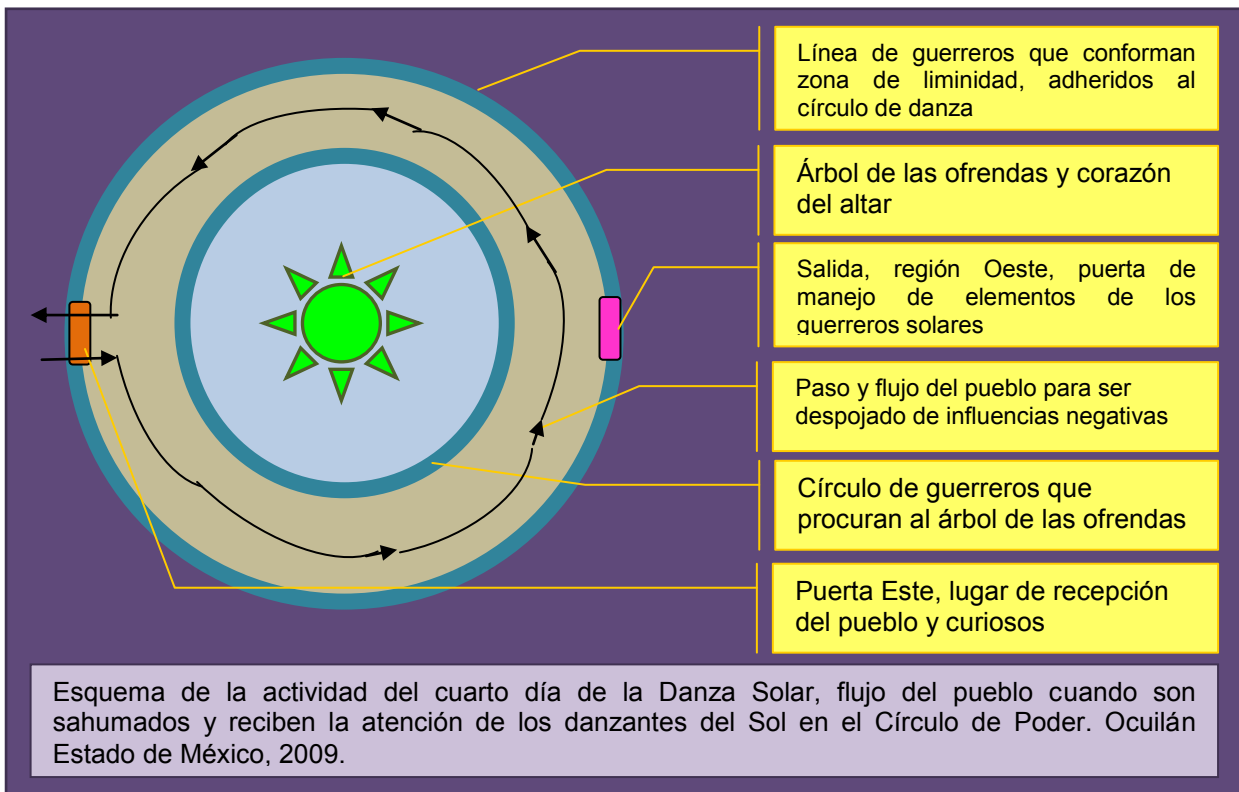

y más cuando hago mis cantos y le echo lo que puedo en ese último temazcal mi corazón, lo sienten, y así salen muy agradecidos...” Julio Cesar Román Castillo.

Julio comparte en palabras sencillas lo que se vive en el círculo de danza, expresa su sentir, lo que él vive, su sentir, cosa que la mayoría de los danzantes solares de segunda y tercera vuelta ya no refieren. Ya esta aprendido, la experiencia llego a la mente y de la mente al cuerpo; pero que también se vive el fenómeno de la obiedad, para Julio, que es su primera danza solar y para Mexicatzin, que son jóvenes y que su capacidad de asombro continua latente; la descripción que señala Julio nos transporta hasta el lugar, nos invita a bailar a su ritmo y su incomodidad y por ultimo nos lleva a acompañarle en su travesía por el círculo de danza, siendo participe de la tensión que vive su madre por Julio y de la preocupación de experimenta Julio por ver en el rostro de su acompañante honorable el dolor y de incomprensión ante el rito.

“... Pues el primer día ofrendan, ofrendamos los nuevos, los primerizos, digámoslo así, [...] en nuestro grupo es un requisito de tener 4 ofrendas, para considerarte danzante del Sol, entonces el primer día ofrendan los que van a hacer una; el segundo, los que ya hicieron una, al tercero los que ya llevan 3 y al cuarto, los veteranos...” Uriel Medina Mexicatzin

“... juntas también el trabajo de los elementos, de los instrumentos haciéndose uno solo, es cuando se da, es el que se llama mística, es algo místico, algo oculto, algo, eh, que, que no se puede palpar, que no se puede tocar, en ocasiones se puede sentir y que en ocasiones se puede ver, se siente con todo y además lo puedes escuchar. La primera forma en el temazcal que se te va dando con el tiempo, en una danza es cuando lo sientes, en una ceremonia es cuando lo sientes. En la tradición lo primero es cuando lo sientes, si no lo sientes, pues no te va a traer nada, porque no lo vas a vivir. La segunda manifestación que se puede decir, es cuando lo puedes escuchar...” Uriel Medina, Mexicatzin.

Uriel explica, que cuando se carece de involucramiento, cuando solo nos quedamos en la expectación, en la observación, el trabajo no se siente, los que miran sin sentir el esfuerzo que se realiza, limitan su visión, su análisis; al igual que en muchos rituales de diversos grupos sociales-culturales que se realizan con intensidad de contacto humano-místico carecen de “componentes” atractivos visualmente, “no son bonitos”, ya que su misión consiste en encontrar una entidad invisible, pero perceptible para quien lo trabaja; que no llega a quien no se encuentra en la misma vibración en el mismo compromiso. Las personas que se han presentado en el lugar de la danza y sólo han llegado a observar traen consigo un referente fundamentado en su propia percepción de lazo divino-místico, refiriendo que es un acto desagradable, que no tiene belleza, que puede ser un acto barbaro. Sin embargo, la danza solar es un trabajo descrito por los actores como un lazo entre los humanos y el gran espíritu; cuyo propósito es construir ese lazo, esa escalera con las plegarias y la caída de los límites, construyendo el diálogo interno con la concepción personal de cada cual del Todopoderoso ya sea único, dual, tripartita o poliforme; fortaleciendo el ritual, a pesar de carecer de elementos folklóricos de atractivos vistosos y seductores a los sentidos de los espectadores.

“... no basta entender, sino vibrar y lograr un solo cerebro colectivo con una sola alma que palpita con un solo corazón, pero, la gente no entiende eso, no sabe nada, ni quiere ir por ahí. Ese es el camino rojo, que es fácil pero, a la vez difícil, por todo lo que uno tiene que ofrendar y a lo que uno se tiene que amarrar, es un largo trayecto que terminas en darte cuenta que no hay una disciplina que nos lleve totalmente, somos desparpajados. Para eso hay que tener una gran capacidad misma que debe de lucir con plumas cuando ya es real, por eso el Topitlzin de Quetzalcóatl, que fue un hombre sabio, un hombre que inicio una generación, la del nahui y también de ahí viene mi nombre que es Witzmey que en sentido filosófico significa Gemelo precioso, también puede ser como un apelativo; eso es algo que algún día alguno de los que me sobrevivan puedan lucir puedan llevar, porque pudiera ser que traspase información de formas que no he decidido, pero que están muy dentro de mí, por ejemplo, obtener el conocimiento por parentesco. ¿Me entiendes? la transmisión del conocimiento se basa y se ha basado siempre en la palabra y en el buen pensamiento, pero esto no sirve de nada, si no se hace, no importa que sea o cuanto sea el conocimiento, siempre y cuando se haga con mucho respeto. Para mí en la Danza esta ese respeto por toda la naturaleza y para mí el trabajo con el temazcal es esa ventana que me deja asomarme al verdadero mundo como lo vemos y aquello que otros vemos pero que no todos desean estar...”
Olliwistey Wistmey

“... yo creo que si hubiera pasado al último día ya no lo hubiera hecho, porque es sorprendente todas las cosas que se ven, como, como la gente está ofreciendo su sangre y es muy fuerte. Tú ya no vez a las personas como tal, o sea, ahí van médicos, abogados, pero tú en ese momento no estás viendo, no los estás viendo a ellos, en ese momento lo que estás viendo es a personas humildes que están ofreciendo su sangre, están ofrendando, están haciendo un sacro oficio, entendiendo eso como un trabajo sagrado, no como algo malo o feo y que están haciendo algo por el pueblo, ¿es algo impactante?, sí hay dolor porque estás... bueno, a mí me tocó estar cansado, me dolían ya los pies, tenía muchísima sed, mi boca estaba tan seca que al tener el tabaco en la boca, duele demasiado, es muy fuerte y el tabaco que yo traía era trabajo puro, porque hay trabajo con maple o algo así, es fuerte, entonces, pero, te enseña muchas cosas [...] porque después de eso mi mamá me decía ¿cómo es posible que estuviste en una danza del Sol y no te dejes inyectar? entonces ahí aprendes la fuerza de voluntad, lo que es la verdadera fuerza de voluntad y con un fin no de engrandecerte, sino, con el fin de pedir por tu pueblo, de hacer eso para otras personas, aunque a otras personas no les importe, pero pedir por todos, por todos, por todos, buenos y malos dirían [...] Pues siempre ha sido de respeto y ahora lo confirmo que tenemos que valorar, tenemos que tener humildad para escuchar. Creo que la humildad existe y que aún, aún estoy en proceso de aprenderlo porque de repente sale el guajolote, el ego, pero yo creo que nunca se me va a quitar. El punto es nada más que sepa observarme, que sepa ver en qué momento aparece ese guajolote y enfrentarlo y cazarlo...” Uriel Medina Mexicatzin

La danza solar es un ritual que tiene como objetivo orar, hacer una serie de plegarias, con ofrendas de diversa índole, con la intención de acercarse y unirse a las oraciones que se realizan alrededor del mundo para un fin común entre las naciones.

Los danzantes solares tienen la consigna de orar, cantar y ofrendar dedicando su trabajo para todos los seres humanos, a los elementos naturales que hacen posible la vida, además de ser parte del cosmos y fluir a favor de él; pero evitar a toda costa pedir por sí mismos, ya que saben que alguien más lo hará por y para ellos.

El momento en el que llega la “visión” es el regalo de los dioses, donde se dan cuenta que las plegarias, esfuerzo y resistencia ha valido la pena; en la visión existe un poderoso “insigt”, que es interpretado por los danzantes solares como una invitación, exhortación o vistazo que hacen que se enderecen los corazones y les dé un sentido más armonioso a sus vidas, permitiendo encontrar en el momento del éxtasis una fortaleza interna y una guía en la que se basan a futuro próximo.

Los danzantes del sol, son celosos y muy protectores de sus visiones cuando se encuentran en el momento de la ofrenda y en su visión, por lo que dejo como una opción a investigar para otro momento, los componentes, elementos y mensajes que encuentran en el momento visionario que surge de la cadena de esfuerzos que se realizan en la danza solar, así mismo, su simbolización en la vida cotidiana y la forma en la que esto se cristaliza en su realidad diaria.

Atotonilco el Grande, Pachuca Hidalgo, 2009; círculo de poder, al centro se encuentra el árbol de las ofrendas y se observa el círculo protegido con los listones en color rojo, amarillo, blanco y negro, alrededor se observan personas en periodo de descanso y socialización.

Atotonilco el Grande, Pachuca, Hidalgo. Arriba se ve el Temazcalli, abajo guerreros solares a la expectativa y un danzante solar que ya hizo su ofrenda, imágenes reales obtenidas de la Celebración de la Danza Solar. Periodo de descanso.

6.8 Oralidad, Canto y Plegaria

Julio Cesar Román Castillo ejecutando el Panhuehuetl e interpretando un canto a Huehueteo. Siembra de Temazcal de Jesús en el pueblo de Chapingo, Edo Méx. Diciembre 2009.

Entre el Temazcal Xilonem y la Danza Solar hay puntos de unión, además de los componentes humanos y la cercanía de los aprendices con los guías y maestros, estos hilos conductores que encontramos son la oralidad como recurso favorecedor de la comunicación y transformación de la psique humana, así como, el canto es un medio que propone habilidades auditivas, musicales, memorales e históricas, aunado a lo anterior se distingue el componente místico que es la plegaria elevada a los elementos o al ser o seres creadores del universo tal cual lo vemos, percibimos o entendemos.

En torno a la información que llega por la vía de la Oralidad, se encuentra que el signo palabra viene acompañado con una serie de miradas, lecturas gesticulares y actitudes corporales que comunican una aceptación, rechazo, indiferencia o importancia para aquel que envía y recibe la información “oral”; misma que se ha estado presentando y que con seguridad usted que lee estas líneas ha tenido una transformación de los signos y significantes de las escenas, actos, palabras y frases que se presentan en este trabajo.

En torno a la oralidad, se ha hablado en varios de los capítulos que posee este texto, sin embargo, en torno al tema del canto que aparece en los mismos capítulos consultados de la oralidad, vemos que se refiere constantemente a los cantos. En Xilonem la música es indispensable para llevar un ritual del Temazcal de la mejor manera y que tenga además un resultado óptimo en los que en él están presentes. El uso de la voz acompañada de el panhuehue, las ocarinas, ayacastles, teponastles, atecocolis, aplausos o simplemente silbidos, le da una intensión a la emisión de la voz que rebasa el sonido de una palabra, provocando una entonación, prolongamiento, acortamiento, sonoridad, énfasis que hace que el auditorio pueda o no acompañar con su voz y participación, o se limite a escuchar un canto que con dificultad escuchara en los medios de información masiva.

El totonaco, náhuatl, lakota, dakota, chichimeco y mexicano, además del español con énfasis contemporáneo, son elementos que aprovecha Octavio Fragoso García Tekastlalli, inspirado y motivado por su sentir, pensar y las últimas experiencias cumbre que posee el maestro, quien recurre a todas sus capacidades para compartir sus vivencias y transformaciones; la seda, matiz e intensión de la voz mezclada con los cantos provocan en la audiencia reacciones de llanto, introspección, motivación,

admiración y en algunos molestia o indiferencia; lo importante es que hace que sientan algo.

La gran mayoría de los cantos lakota y dakota son intensos, con una voz casi gutural con vibrato, presencia de octavas súbitas en agudos y graves, su fraseo es de difícil comprensión, poseen una metricidad cimentada en un compas de cuatro tiempos musicales, concentrada en sistemas musicales de cuatro u ocho compases para hacer transformaciones en el fraseo y/o en el ritmo; estos cantos poseen una voz guía con una instrumentación fundamentada en el panhuehuetl o teponastle, la audiencia sigue la melodía con deficiencias de pronunciación, aunque con bajas posibilidades de generar errores en la ritmicidad o armonía entre las notas emitidas. Aplicados a la primera y tercera puerta del Temazcal de Xilonem. Cantos exportados de los grupos de guerreros solares actuales en el Estado de México, cuya intención del canto es provocar en la audiencia fortaleza y confianza en sí misma.

En los cantos chichimecos, totonacos y náhuatl, la música tiene mayor participación de instrumentos artesanales mexicanos como la ocarina, ayacastles, atecocolis u otros; por lo general, se usa el contracanto, (una voz guía realiza la frase, la audiencia la repite; similar a las secuencias que se usan en los sistemas militares) aunque existen secciones en las canciones que se realiza alguna estrofa al unisonó, existen silencios en la voz y hay oportunidad de experimentar con los instrumentos que porta la audiencia entre la que destacan ocarinas con sonidos de aves o de Ehecatl; en los cantos chichimecos, totonacos y náhuatl, la voz es mas de garganta, en compases de dos, tres y cuatro tiempos, con exposición de introducción por medio de uno a tres compases con el panhuehuetl acompañado de forma improvisada por algún portador de instrumento musical artesanal, poseen armonía y características propias en su ritmo de acuerdo con lo acostumbrado de la región geográfica de su procedencia, pueden tener una extensión de una a tres codas dependiendo de las circunstancias de la audiencia y las condiciones climáticas que se vivan en la fase del temazcal en que son interpretados. Son cantos que se pueden centrar en la segunda puerta y al inicio de tercera puerta, seguidos con mayor audiencia, suavizan el clima emocional de reunión en el interior del temazcal, la intención de estos cantos es llegar al corazón y provocar catarsis.

Los cantos dedicados a marakames, a la pipa, a la danza y al temazcal en cualquiera de los idiomas pueden centrarse en la tercera puerta, los cuales son elegidos por el corredor del temazcal en turno; en algunos de los cantos puede existir hibridaciones de una lengua o idioma mezclado en estrofas con español contemporáneo, provocando una interpretación y participación de quien se encuentre en el interior del temazcal, la hibridación hace identificación, memorización, asociación y análisis en la audiencia que en cuestión de tiempo buscan adquirir alguna grabación de algún canto en particular. Con estos cantos se busca la cooperación, solidaridad, provoca la lucha interna y en varias ocasiones logran un estado efímero de extasis.

Los cantos generados en español mexicano contemporáneo, son de orden histórico, biográfico, narrativo, alegórico y/o mixto; cuyas características principales son la ritmicidad en torno a la métrica que puede ser de 2 o 4 tiempos para marcar los compases, con ritmos propios del lugar de procedencia del canto (conchero, andino, alternativo, poblano, teotihuacano o hibridación de ritmos), teniendo metricidad musical de 4, 8 y 16 compases para hacer el estribillo, coros y tiempos centrados en la instrumentación, además de que

existe coherencia en la narración del poema, la voz es de garganta con matices en torno a la pronunciación clara, o con ligeras confusiones por solo letras que hacen que el texto se modifique ligeramente, también posee características de contracanto, o bien la canción es suficientemente rica en elementos de identificación por su contenido y la belleza del tejido en las notas musicales, la continuidad en torno a la extensión del tema depende del clima y necesidades emocionales de la puerta que se realiza en el temazcal; por otro lado, la selección del canto en el interior del ritual del temazcal se realiza de acuerdo a las etapas de la danza solar (preparación, celebración y tiempo ordinario), el canto en español es un aspecto importante para aquellos que vienen a Xilonem por vez primera, encontrando cantos dedicados al temazcal y su ritual, a los elementos como el agua, el fuego, la tierra, el viento; cantos a la vida, nacimiento y a la muerte, algunos cantos están dirigidos a componentes de rituales como son jícuri, venado, conejo; cantos a la noche, al tiempo, a la transformación, a la trascendencia, al día, a la dualidad, algunos cantos destacan personajes, otros son de orden cosmogónico, otros más son de participación o interactivos con un eje previo. Se interpretan en la primera y quinta puerta, buscando la complacencia de la audiencia, afecto, identificación, transmisión oral y confianza.

La elección musical en Xilonem en torno a la entonación y elección de ciertos cantos que son interpretados debido a la influencia de los Guerreros Solares y su intervención en el ritual del Temazcal, ya que cuando se está las vísperas de la Danza Solar, se minimizan los cantos en español y se incrementan los de procedencia Dakota, lakota y totonaco.

6.8.1 Beneficios de los cantos en el ritual de Xilonem y en la Danza Solar

La respiración posee características y matices a varios niveles, entre los que encontramos el fisiológico, musical, social y místico. Diremos entonces que el canto hace que la audiencia unifique su respiración y provoque un intercambio de gases en el recinto influyendo de forma indirecta en el atlachinolli, mismo que a su vez el atlachinolli ingresa al organismo por medio de la respiración a la cavidad torácica y de ahí al torrente sanguíneo, provocando entonces que la audiencia influya en la química del intercambio de gases de unos y otros.

El panhuehuatl y su velocidad o ritmicidad tiene influencia en el bombeo cardiaco, acelera o ralentifica su sístole y diástole dependiendo de la fortaleza con la que se golpee el panhuehuatl se puede escuchar un suave tambor con ritmo cardiaco calmado o un panhuehuatl que invita a la danza energética, la ritmicidad que el guía imprima en su instrumento dará por resultado que la audiencia entre en relajación, descanso, análisis, ensoñación o bien que el organismo se active, exprese, motive y dinamice el ritual; que aunado a la persona que interpreta su canto, provoca en la audiencia transformaciones al unificar su respiración en los momentos del silencio vocal; el escuchar la voz propia y la del otro, hace que el interprete se integre a un grupo con características similares como concentración de varios desconocidos en un espacio breve, donde todos están expuestos a los sonidos, al vapor, al anonimato, son susceptibles a la elección del tema musical, a la información, ambiental y al roce corporal.

En el aspecto místico en Xilonem y/o en la Danza Solar, este es un tema que dependiendo del desarrollo individual y crecimiento que puede poseer el participante, independientemente de su credo y sistema de creencias, mismo que se depura y es por medio de la experiencia cumbre que encuentran una respuesta en su interior de una aproximación al éxtasis y con ello una forma de conexión con los místico.

“...un amigo marakame que se llama Santos, él dice que el canto es un tejido, es un telar que te conecta con el universo, si a través del canto te amarras al sol, te amarras al universo, le hablas entonces en el canto te presentas; en el canto puedes presentarte, rezar, pedir y contar historias, estas narraciones tuyas, pero se tiene que hacer muy desde adentro, muy desde el corazón, desde el alma, por eso nuestros hermanos indígenas, si puedes percibir que cuando hablan, nosotros hablamos con la garganta, el aire que nos sale viene muy de los pulmones muy de acá arriba y ellos hablan más pegadito, como que, más del estómago, como que su voz es más armoniosa todavía Incluso como que se agachan, [canta] más despacito, no hay muchos gritos con las personas que viven en los pueblos, sin embargo cuando se canta se canta con mucha intención, que el sonido salga desde, desde las entrañas y le hablas al Gran Espíritu..”

Uriel Medina Mexicatzin, ejecutando el panhuehuetl con un canto frente a la hornilla dirigido a al elemento fuego Huehueteo. Durante la preparación del Teotemazcalli correspondiente al Aniversario de Xilonem, Coacalco, Estado de México, 2010.

“...Los cantos indígenas de los indios del norte son muy suaveditos y muy agudos vas tejiendo, vas haciendo un telar, te vas conectando. Empiezas de despacito vas sacando un hilito y lo vas a ir conectando [...] le puedes hablar a las plantas, a los animales, puedes hacer preguntas y te van a llegar las respuestas, puedes pedir salud y te va a llegar salud, pero siempre y cuando estés en ese proceso. Algo que aprendí con los tzotziles allá en Chiapas es que ellos hacen un proceso de meditación a través del canto,[canta] entonces ellos están cantando,

están haciendo su oración, hablando en su lengua y dejan salir el aire, hasta el último aliento y otra vez vuelven a respirar (jala mucho aire y canta) y otra vez, y otra vez y es un proceso, ellos duran hasta una semana haciendo esos procesos de respiración, inhalación profunda, entonces eso te lleva a un estado de meditación...” Uriel Medina Mexicatzin

“... el principal para mi es el que habla de Huehuateotl es el que representa el fuego ya cuando nos metemos a otras formas más sagradas, más profundas es cuando te metes con el ocote que se llama ocotecutli, o que te metes con la zona principal que es Micantecutli, o te metes con la zona principal que es el mismo sol, que viene siendo Tonancatecutli y que es la zona principal del corazón, esos son fuegos relacionados con la misma esencia a lo que en el tiempo del fuego con los cantos vas a hacer en el temazcal. Al hacer ese canto con el fuego, te da la fuerza porque ese canto se va impregnado en las abuelas, en el calor hacia el interior, entonces es cuando realmente te conectas y cuando te haces con el fuego adentro, si te haces afuera con el fuego no vas con él, el fuego es tu mejor amigo entonces ya haces el trabajo haciéndote a ese calor y con los cantos te haces con el aire, levantas el calor o lo bajas en la forma del canto que hagas o la dirección que le des al canto, o la fuerza que le des al canto, para poder levantar el fuego o para poderte hacer parte dentro del calor del fuego te metes al trabajo de la energía, ese se llama, o sea, la conexión, cuando duermes despierto, o sea, cuando dice uno no, sí te acuestas y descansas, duermes, entonces duermes despierto, luego así hay un trabajo que se hace, igual con el temazcal, si ya te metes al temazcal duermes despierto, o sea, porque te va llevando y te va guiando las cosas, ahorita que hemos hecho el trabajo en el temazcal y el jicorí te digo en el canto, hay cantos de guerra, cuando adentro debe de ser fuerte todo. Haz de cuenta que asimilas una lucha, como dicen, cuerpo a cuerpo, ¿con qué vas a luchar, con el fuego? A ver quién gana. No ¿con quién vas a luchar, con el agua? A ver quién gana. Y así todo te lo vas llevando ¿con quién vas a luchar, contra ti mismo? ¿quién puede hacer los cantos más fuertes? es un canto de guerra cuando tienes que dar todo tu esfuerzo, toda tu energía y tienes que aguantar todo por eso, los cantos de guerra así son, o cuando haces una batalla general con todof[...] los cantos dedicados al viento pueden ser por dos cosas cuando la gente maneja lo espiritual, o quiere manejar lo espiritual, o quiere sentir, o cree que sabe lo espiritual, no, y llegan sentimientos, son sentimentalistas, eh, les agrada todo lo que a lo mejor en el temazcal les vas diciendo, y tienen así como un confort, o se imaginan cosas o dicen que vieron, o sea, se les apareció una figura y un reflejo y dicen: “Ay, yo vi esto...”, “yo vi lo otro...”, o, “por ahí se me presentó...”, “a mí se me afiguró...”, “yo sentí...”, entonces empiezan ahí y en ese momento no sabes si realmente es su imaginación, si realmente fue lo que vio, -lo sintieron-, entonces cuando se, se realizó un canto que le llegó a la forma de su mente, en sus sentimientos, en su moral, a lo mejor en sí son cosas que la gente va sintiendo, que en sus sentimientos le movistes, un recuerdo, pues un canto tierno, podemos decir, un canto tranquilo, o sea, viene siendo, porque además lo vas acompañando si alguien o tú mismo llevas una ocarina, una flauta, otros igual no es necesario que a la entrada o al final de una puerta toques él, como que le nace tocar la tecocolli para acompañarte, no, te están ahí... Sí ahorita te digo esos cantos de viento le quedan a las mujeres, o sea, se los haces a las mujeres y como que algunas se apaciguan, otras lloran, otras como que se emocionan, a veces a los hombres también, luego es como más difícil que expresen sus sentimientos... el elemento viento maneja por ejemplo ese canto que ustedes hacen para las mujeres ese del reloj campanas, no, ese viene siendo un canto de aire, de, de

un sonido más suave, a ese se le puede llamar un canto de aire, porque cuando lo van cantando tiene algo de melancólico, o sea, como que les mueve, como que les despierta, les jala a las personas algo, lo sienten que si lo hacen sí se les queda. O sea, ahí vas diferenciando más o menos el ritmo también. Y se les nombra así porque los vas, los vas ubicando, por ejemplo, si es un canto a la tierra, o de tierra, o inclusive hay personas que luego se dedican a pegar así abajo, en el mismo temazcal o hacer su ruido en el cuerpo, no, entonces como que les llama, les atrae sentir la vibración la carne y la piel, sentir la vibración en el cuerpo, o sea, son diferentes manifestaciones de la gente, igual las manifestaciones que llegan, o son avisos que se te van dando en el mismo temazcal...” Ollihuisty Huistmey

Mexicatzin y Ollihuisty Huistmey, ofrecen una visión del canto y el involucramiento con el cuerpo, la emoción y la pasión por la actividad artística, que puede llevar a la persona a una experiencia que va más allá de la simple ejecución, ya que son cantos que no buscan la perfección en torno a interpretación musical, sino que, se busca que por medio de la voz y el sonido que emite el cuerpo que usa como recurso más al instrumento

musical, lleve a sí mismo y a los otros a un lugar en el interior de la persona para poder sondear, anzuelear y hacer brotar con intensidad de sanar. Los actores hacen mención del estado de éxtasis en el que pueden ingresar e incluso como un elemento universal está presente y tiene su impacto en el músico y en la audiencia.

“... la importancia de hacer un canto bien, porque desde el simple canto tu cuerpo se armoniza, si ya se armonizó tu canto mediante la respiración profunda y entonces le aumentas una oración o le aumentas tus palabras o tu sentir y es más [canta], cantando ahí sí te puedo decir que nada más cantando puedes alucinar y ver cosas, es decir, hacer que tus neuronas se conecten todas y tener una mayor percepción, con el simple hecho de oxigenar tu cuerpo [...] Yo creo que puedes hacer un canto siempre y cuando sepas qué lo que estás diciendo y que lo hagas con esa intención de meditar y des todo en el canto o sea, que se te quiten las penas y que des todo, que entregues tu voz con todo; por ejemplo hay una canción muy bonita que se hace muy, muy a menudo en los temazcales aquí en México, es la que dice -Agua vital, purifícame; Fuego del amor, quema mi interior; Viento del alba, llévame al altar; Oh, Madre Tierra vuelvo a tu hogar, en el temazcal-. Entonces, ese canto es actual, esas palabras son de estos tiempos podríamos decir que en los temazcales se deben hacer nada más cantos antiguos, pero, ese canto es

*bonito y se puede hacer también, siempre y cuando lo hagas muy entregado ...”
Uriel Medina Mexicatzin.*

En los cantos además de proyectar emoción, se envía conocimiento y sabiduría, existe un cúmulo de significados y significantes que en la vida cotidiana solo vemos como un concepto que en la mayoría de las veces es abstracto y subjetivo, en el caso de Xilonem, los personajes que hablan en estos testimonios, expresan mas allá de las palabras ya que la voz, el cuerpo y los ojos sufren de transformaciones que hacen énfasis en palabras, frases o intensiones. Incluso se lleva a observar la carencia y la dificultad de hablar del tema, cuando lo esencial es convertirse en música y explicar con palabras la experiencia limita la respuesta.

*“... Chilam Balam, era lo que decíamos al momento del canto, íbamos de minuendo a crescendo y viceversa, es un canto de tierra, cuando la tierra vibra o nos hace la sensación, te conectas con la tierra y sientes la manifestación, manifiesta la tierra; estás en un lugar y haces la petición, entonces eso se manifiesta, lo sientes y sientes que le sucede también a ellos, puede ser una piedra, la tierra, un árbol o el entorno en el que estás viviendo, entonces eso viene siendo una forma de hacerse parte de lo que le llamamos el tloque nahuaque, cerca y junto de eso, ellos están cerca de uno, y uno de ellos, o sea, es el intercambio, por eso se dice del cerca y del junto, y son, uno se junta con las cosas, las cosas se junta con uno, uno se acerca a las cosas, y esos se acercan con uno, entonces se da la manifestación, de lo que se siente, lo que uno siente y lo que siente cada quien [...] el rostro, o la imagen, pero ahorita que lo estás poniendo, cuando estamos frente a las toshis, Huitzilopochtli, ¿micantecutli? rápido, a veces no reconocí la voz de Octavio, pero sí reconocí una voz y esa voz nos puso el Chilam Balam, sí porque, esa, esa canción se da el origen desde que marcas el día, el año y las cosas de lo que es como se le nombra por quien se vive, entonces, en un canto original...”
Ollihuisti Wistmey*

“... una llamada interna por estar en temazcal, es tener una conexión con los elementos y sentir lo que sientes internamente. Te das cuenta como dicen los abuelos de un protector interno incluso más cuando empecé a cantar, así como que cantaba otra persona por mí y eso me lo hicieron mucha mención en los temazcales. ¡Qué bonitos cantos! ¡qué bonita voz!, pero pues, yo realmente les decía que no que realmente no era tan bonita, pero la gente me mencionaba que te transforma la voz al estar dentro de un temazcal como que ya no cantas tu y ya a través del sentir eso, pedir asistencia a eso que se menciona como protector, me di cuenta que era tan real eso de las visiones como del protector interno [...] Y me dio por tener un temazcal propio, para no estar saliendo de esto que es trabajar y darle continuidad a lo que realmente siente uno y ese protector, cuando realmente se

tiene un buen comportamiento en la ida y se cruza el camino rojo como debe de ser, siempre asiste el protector. Cuando nos desviamos del tipo psicológico y de nuestros actos, se aleja el protector y es difícil que vuelva a regresar, se siente su ausencia. Entonces eso me llamo mucho la atención de hacerlo, para tener ese gran contacto en este trabajo de tipo temazcal, pero del tipo tradicional que se refiere mucho a los cantos que son la armonía del corazón del ombligo del temazcal y nos hemos dado cuenta de que como un temazcal puede perderse lo tradicional y la esencia del temazcal; y lo que es peor, se ha transformado como “temaspa”, porque ya no existe el mundo mágico, el interno y para tratarlo de externar allá en el ombligo que finalmente se hace ya al cuerpo físico a lo interno y pues es siempre el canto, al menos para mí siempre ha sido el canto, la liberación del alma, estar cantado despertando la armonía para que la gente se desprenda de su atadura [...] los abuelos mexicanos dicen que son rezos, es estar haciendo una oración por la humanidad, por que los cantos o rezos son donde se mencionan a ese gran creador. Hoy voy a pedir escúchame, o hacerle un canto al nacimiento del sol...” Octavio Frago Tekastlalli.

“... desde que los abuelos lo cantaban, así marcan y hablan con el náhual, todo, todo el día, todo sol, todo año y todo espíritu y cuando hablas del Chilam Balam, es la fuerza, de la tierra con el fuego y viene siendo la representación de la noche, el Chilam Balam es el guerrero jaguar porque viene siendo la guerra del fuego. El Balam es el jaguar y el Chilam es la representación de ese fuego o de esa tierra. Entonces el jaguar siempre va a representar a la tierra, la noche, al fuego y el jaguar representa también, si lo ves desde el lado de sus puntos negros, es la noche, si lo ves del lado de sus puntos amarillos viene siendo el fuego, el sol, también como animal es una representación de la tierra porque

además es yolot (corazón) entonces te digo, en ese aspecto cuando tú nombras esa palabra viene siendo la activación de ese movimiento, de esa guerra, dentro y fuera, porque dentro de la tierra está el fuego. Su núcleo, su núcleo es el fuego, pues, de la tierra, es su fuerza con que se mueve de las cosas, todas las cosas tienen corazón. Entonces yo te digo cuando integras todo eso, que no separas nada, es cuando se dan las manifestaciones. Se da lo que vives, o sea, lo que, lo que debes de hacer y de lo que se debe de lograr con lo que estás haciendo, no lo haces nada más porque se tiene que cumplir, sino que, si logras integrar la tierra así con el fuego, cuando hablamos de Atlachinolli es cuando realmente juntas al fuego con el agua...” Ollihuisty Wistmey

“... gracias al sonido, gracias a su influencia en la sangre y en cada parte de nuestro cuerpo que posee su propio espíritu, es preciso conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, para más o menos tratar de entender lo que yo trato de explicar [...] cuando escuchamos el sonido de, de los instrumentos llega esa información, entonces la empieza a registrar todo nuestro cuerpo [...] yo creo que a todos nos ha pasado de que cuando éramos pequeños a la mejor en alguna ocasión por azares de la vida pasamos cerca de la Villa cuando algún grupo de la mexicanidad hacia música y danza, el sonido del tambor, de los ayacaxtles, la apariencia de nuestros hermanos con sus atuendos pues, llega

mucha información simplemente de verlos, obviamente pues los desconocemos, pero hay algo que te llama, que te atrae, algo dices el simple hecho de saber que es del México antiguo, que nosotros somos de México, existe el lazo, el vínculo, eso es lo que jala, nuestro cuerpo [...] pues sabemos que posee muchos centros energéticos y los podemos empezar a entender o a conocer, desafortunadamente con los términos indostanés, que son los chacras, chacra quiere decir centros de poder o centros de energía. Entonces cada centro de energía...” Enrique Frago García.

Aprendices y guía cantando y haciendo música, se encuentran en momentos varios en Xilonem, en Toluca y Chapingo, como al frente de la hornilla, cantos al temazcal, a los elementos y conceptos universales, todos ejecutados con instrumentos artesanales

“... juntas tú también el trabajo de los elementos, de los instrumentos haciéndose uno solo, es cuando se da, es el que se llama mística, es algo místico, algo oculto, algo, eh, que, que no se puede palpar, que no se puede tocar, en ocasiones se puede sentir y que en ocasiones se puede ver, se siente con todo y además lo

puedes escuchar. La primera forma en el temazcal que se te va dando con el tiempo, en una danza es cuando lo sientes, en una ceremonia es cuando lo sientes. En la tradición lo primero es cuando lo sientes, si no lo sientes, pues no te va a traer nada, porque no lo vas a vivir. La segunda manifestación que se puede decir, es cuando lo puedes escuchar... Escuchas las cosas el tambor y lo sientes, cuando escuchas a la tecocolli y la sientes, entonces ya vas subiendo, de lo que sientes a lo que escuchas y de lo que escuchas a lo que sientes, entonces es cuando hablamos de la dualidad, hablamos de Ometeotl, cuando son las dos partes, ya vas agregándole y cuando empiezas a distinguir cuando es femenino y cuando es masculino, cuando es la tierra y cuando es el fuego, La tercera parte viene siendo cuando, cuando ya escuchas, no es igual escuchar [...] porque aquí lo que está involucrado es en la atención. Y ya la tercera es cuando ya se siente, ya el escuchar es con todo el cuerpo, es cuando puedes ahora si integrarte con los elementos menos no, porque no te sientes... no vibras con ellos, no hay comunicación, uno está lejos de ellos aunque crea que está cerca o bien que porque vivimos en un lugar donde abunde algo, no basta entender, sino vibrar y lograr un solo cerebro colectivo con una sola alma que palpita con un solo corazón, pero, la gente no tiene eso, no sabe nada, ni quiere ir por ahí. Ese es el camino rojo, que es fácil, pero a la vez difícil por todo lo que uno tiene que ofrendar y a lo que uno se tiene que amarrar, es un largo trayecto que terminas en darte cuenta que no hay una disciplina, somos desparpajados. Para eso hay que tener una gran capacidad misma que debe de lucir con plumas cuando ya es real, por eso el Topiltzin de Quetzalcóatl, que fue un hombre sabio, un hombre que inicio una generación, la del nahui o es algo que algún día alguno de los que me sobrevivan puedan lucir, porque pudiera ser que traspase información de formas que no he decidido pero que están muy dentro de mí, por ejemplo, obtener el conocimiento por parentesco..." Olliwisti Wistmey.

La religiosidad en Xilonem es ecléctica, con un personaje eje considerado como todopoderoso, el Gran Espíritu, la energía, los elementos, los descarnados, el propio regocijo que supera el físico común del mexicano promedio y de varios extranjeros que llegan a Xilonem. La práctica religiosa de adoración es la constante mención del "ometeo", alusión constante a los diversos señores protectores y dependientes de la deidad mayor. En Xilonem y en la Danza Solar, se fusionan cubriendo elementos propios de la Mexicanidad y tomando otros elementos del territorio Dakota.

El rito de paso celebrado tiene matices mágicas que buscan una misticidad por medio de la experiencia intensa del cuerpo al ser sometido a los ayunos, a la danza constante durante todo el día en la semana más calurosa del año, al agotamiento al que se someten hace que el cuerpo ingrese en un estado alterado de conciencia.

Durante dicho estado, los actores refieren haber sentido roces en alguna parte de su cuerpo, algunos otros mencionan haber tenido una imagen en frente de si, similar a una ensoñación, refieren haber visto un águila, personas, luces, siluetas, imágenes en las piedras, en el vapor o imágenes sobrepuestas sobre el vapor o la oscuridad, similar a cuando uno duerme, aunque en el estado de despierto. Las narraciones son vividas con la confianza de haberlas experimentado y no ser historias que le pasaron a cercanos.

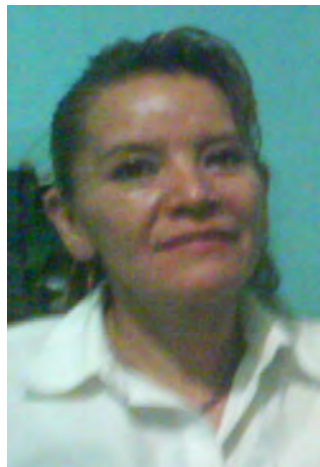

Las verbalizaciones se acompañan de movimientos corporales e incluso los espectadores, aprendices y visitantes suelen asumir la postura que refieren haber tenido mientras experimentaron la visión, ya sea en el interior del temazca, en la montaña o en la danza solar.

6.9 La música in Yolotl: Enredadera medicinal de cihuas y yayahuquis

Las narraciones de las ensoñaciones y visiones, son compartidas por el género femenino, dando ellas descripciones más vividas y frecuentes; ellas reconocen que el punto favorecedor de este fenómeno convive en el interior del temazcal y como la música hace lo propio en ellas.

“... lo traes desde que naces, es el sentido de supervivencia, es algo que se hace que aguantas, algo en tu mente te ayuda en el fondo cuando haces cosas extrañas, tu sentido de supervivencia te indica que puedes avanzar [...] Octavio nos dice -que tienes que ir a la sala donde están tus parientes, que todos tienen que separar sus temores y miedos, obviamente hacemos conciencia y ya ni modo me tengo que calmar tantito decir los demás se quedan como si nada, ¿por qué yo no? si se puede y se va uno auto controlando lentamente [...] Hacemos respiración, por ejemplo cuando las canciones que te dicen algo, pero por ejemplo cuando este la que cantan mucho que es en la tercera puerta, que es este cuando el águila se acerca al sol Volamos como

águila esa me encanta y también la de “vaso de oro” no me acuerdo como se llama pero esa también me súper encanta también me gusta mucho la letra de las canciones y también la de donde mencionan mucho a la mujer dormida y brazos de mujer María Sabina, has de cuenta que bueno no la conozco, pero me es alucinante habla de un futuro [...] me identifico mucho con esa canción como si la hubiera traducido y aprecio, tengo un sentimiento es espiritual o sea haz de cuenta que la conoces o la conociste me encanta es para que te enseñen muchas cosas y no se esa canción me encanta también como si yo hace años estuviera ahí, no sé, viéndolo, como desde lejos viendo todo, lo que narra esa canción me gustaría que así fuera y que todos apreciáramos en realidad lo que es, la tierra, lo que nos da y pues debemos de corresponder de alguna forma, que ahorita, pues estamos en una situación bien complicada, no había ahora sí que desarrollo urbano, había nada más el campo, las estrellas, el sol y nosotros [...] No nada más a nosotros, sino a todos nuestros antepasados, antes de nosotros, los que estuvieron antes de nosotros, de qué forma le podría servir a la tierra una contribución de mi parte, quién sabe, es algo para mí bien difícil de, de hacer, entonces todas esas canciones que mencionan llegan al alma, llegan al corazón, lo cantan de una manera tal, con sentimiento, yo creo que uno piensa que tiene límite y no tiene ni un límite, eso es lo que yo he aprendido estando en el temazcal [...] he rebasado mis límites como el miedo a la oscuridad que sí tenía y no sabía, ese día me di cuenta que me daba miedo que estuviera todo oscuro, cerrado, y obviamente la resistencia al calor, a lo caliente, también. Otra cosa que también he superado saber mantener la calma, me he dado cuenta que las primeras veces mi corazón de veras sentía que se me saltaba por los nervios y desesperación, pero poco a poco lo he logrado controlar y ahora ya no me pasa así, ya no, ya no se me acelera tanto como al principio que sentía que hasta, no sé, que me iba a desmayar...” Olivia Zamora Ortiz.

Olivia es una mujer trabajadora, jefa de familia y una de las mujeres medicina que hay en Xilonem, ella expresa en estas líneas la sensación que provoca el *deja vu*, que ella experimentó en el interior del Temazcal, menciona que existe una unión entre la audiencia que canta y la que interpreta con la misma historia, ideología y deseo de pertenencia; menciona tener elementos para hacer su propia lucha que de momento se estableció en el momento presente mientras fue su primera vez en el Temazcal Xilonem, muestra como desde la primera vez que ella se encontró en el ritual, fue el canto el hilo conductor a la realidad con su proceso interno que experimento en ese momento de su vida y lo atribuyo a su sentido de supervivencia, el cual aflora en cada momento cúspide del tercer tiempo en Xilonem.

“... En el trabajo es muy sencillo, le gusta que uno colabore cantando fuerte, que uno pues apoye en eso y creo que él tiene toda la razón, tiene toda la razón, de que uno debe de estar apoyando cantando porque el trabajo más fuerte es él hace guiar el temazcal, cantar, tocar el huehuetl, yo digo que es lo más fuerte, cuando ya va a llegar la hora de la puerta, uno lo que quiere es que abran para que salga el vapor, pero yo digo que no es tanto el vapor, sino el miedo que uno tiene [...] él guía al temazcal y se siente armonía porque canta, más duro y grita, es emocionante, y cuando lo guía por decir, su esposa, sí lo hace bien, mis respetos para ella porque es un trabajo, lo hace calmado, es apapachador, te van dando más confianza, a que te quieras más, a que vayas sacando todo tu dolor, tu sufrimiento, cual cuesta mucho trabajo aceptar que todos tenemos un dolor muy dentro de nosotros y sin ayuda de nadie, pues no podemos salir [...] bueno, ese mi concepto de todos los trabajos [...] me gusta que Tavo

cante la de María Sabina, pero cuando ya la estamos cantando a mí me da, cómo le puedo decir, un dolor, un sentimiento que a la mejor en esa, en esa canción saco todo lo que yo tengo dentro de mí, mi dolor, tristeza, frustración, miedo, porque yo creo que todavía me falta mucho por sacar, lo que yo tengo dentro de mí, cual creí ya haberlo sacado pero pues todavía me falta mucho [llanto] cuando la tocan la canción, creo que todo tiene ahí un por qué y a veces me aguanto mucho, se me hace el nudo en la garganta pero yo le sigo, porque sé que tarde o temprano tengo que salir de todo lo que yo traigo [...] soy una persona sencilla y a la mejor yo fui la privilegiada de estar en tu entrevista, te lo agradezco pero (se le quiebra la voz) eso es lo que más me llena y me entristece, al oír esa, hay otra que la cantaron que es la vasija de barro, que cual la primera vez que la cantaron también lloré porque como dicen que cuando uno se muere, haga de cuenta que pienso que es una caja donde te van a meter, te van a enterrar, ese es mi miedo, mi temor, que cuando yo llegara a morir que no me enterraran, quiero que me cremen y de hecho se lo dije mi hija, porque ese es el más grande miedo que yo pueda tener, esas son las dos que más, este, pues me dan tristeza, porque hay algo de ahí que, que todavía no le hallo él, cómo se podría decir, la punta, yo creo que todavía me falta seguir yendo a los temazcales más de lleno para ya poder ver la realidad, que es lo que todavía me falta [...] por otro lado me gusta el ritmo de cómo lo toca con el huehuetl, pero, no me he aprendido pero si hay cantos a la mejor ya la podré expresar qué es lo que me pone más alegre, más a gusto y aparte me da más fuerza para poder estar toda la semana trabajando, haciendo mis cosas laborales...” María Elena Colula

Oly y Elenita, comparten dos temas musicales propios del temazcal, que a ambas las conecta con sensaciones de melancolía, de reflexión; los cantos correspondientes a

“María Sabina” y “Vasija de Barro”, cada cual expone con sus propias palabras su sentir, ambas comparten el asunto de la vida/muerte, refiriendo también al momento intenso del temazcal donde expresan también que hay que luchar, que vencer a los miedos que cada cual, tiene. El canto es el motor que sostiene a que ambas continúen aun teniendo la sensación de desvanecimiento o desmayo, ambas comparten la opinión y la sensación con los cantos, sin embargo, Oly refiere a uno de los cantos “vasija de barro” por “Vaso de Oro”, confundiéndola con tintes cristianos y haciendo una hibridación entre el catolicismo y la mexicanidad. Sin embargo, es Elenita la que presenta reacción más emotiva, permitiendo evidenciar el punto del proceso en el que se encuentra, en comparación con Oly que ha superado esa parte y ha fortalecido su persona y vencido por lo menos tres de los miedos. (Para saber de los cantos referidos en este apartado, acuda al anexo)

“... En el temazcal de Octavio, siento que cuando él empieza a cantar, en realidad no está cantando él, siento como si alguien más estuviera, como si él se transformara en alguien, como muy viejo, como muy grande, un hombre muy sabio, muy fuerte, cuando empieza a tocar el panhuahui y cuando empieza a cantar yo siento como que ahí está su fuerza, como que ese es su punto fuerte de él. A veces un temazcal lo podemos sentir muy fuerte, y él está así como si nada, pero a veces él también se ve tronado (ríe) está acabando de la puerta y ya está tirado [...] estoy hablando de las primeras veces que yo iba al temazcal, este, como que ya se nos había hecho costumbre, no sólo a mí sino a la mayoría que íbamos en el tercer tiempo gritar, no: Libertad, y para mí libertad era como deshacerme de todas esas presiones que yo sentía, angustias,

miedos de hacer algún cambio en mi vida, así como que gritar “Libertad” te libera, gritas y ya, pero a últimas fechas pues ya no, para mí ya no es necesario, creo que ahora estoy en un nivel que a mí el canto, es como una alabanza es estar en contacto con ese elemento al que le estás cantando, que puede ser la Madre tierra, que puede ser el Padre Sol, la Naturaleza, hacer contacto con ese elemento y estar consciente de que debemos de cuidarlo y procuro hacerlo con agrado, con gusto. Yo no tengo una voz privilegiada pero, pero me gusta sentir lo que canto, si es de alabanza, si es de reconocimiento, o si es histórico, por ejemplo Octavio canta uno [canta] “Desde Aztlán ellos vinieron de una nación”, y es como la historia, de nuestro pueblo: desde Aztlán ellos vinieron a formar una nación, eso dicen los ancianos sabios de la tradición, que su nana fue Tonatzin y su tata Tonatiuh, y ya no me acuerdo más... pero eso es México es finalmente nuestra historia, trato así como de que a través de esos cantos, a través de mi emoción, siento que se equilibra mi espíritu, como que la alegría me regresa aunque fuera un canto histórico porque finalmente yo soy parte de esa historia, que ahora es como buscar la armonía a través de esa expresión artística finalmente, el canto, la danza, la escritura, pues es arte...” Dulce María Colula H.

Octavio Fragoso, ha referido que varias personas le han hecho comentarios de su voz, Dulce comenta con sus palabras la transformación que sufre el canto cuando es Octavio quien lo dirige, ya que su estilo personal de interpretación musical evoca y toca

emociones escondidas y a flor de piel, Tekastlalli ha podido rebasar la frontera de la simple interpretación por la del canto como vínculo de acción emotivo, psicológica y ahora histórica o genética, como se expresas en sus palabras con Dulce, que etiqueta los cantos históricos como aquellos que evocan momentos específicos de la tradición oral imperante en la propia trascendencia de nuestro México de hoy.

“... Son de alabanza también, este Tlaxocamatli Huehuateotl. Gracias abuelo Fuego; bueno, ahorita no se me viene a la mente, pero hay varios en los se les da gracias: gracias a la Madre Tierra, gracias a Ehecatl, que sería el viento, gracias a Tlaloc, que representa el Agua, Tonatzin que es nuestra Madre Tierra, Agua, Fuego, Tierra, Aire, son los elementos [...] A mí me emociona, en el segundo tiempo que está dedicado a la mujer guerrera, los cantos en ese tiempo son como muy dulces, [canta] “Madre querida, yo soy tuyo, cuídame y protégeme, ten piedad de mí”, otro que dice [canta] reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas”, una que dice: “Huey Tonatzin, ipamenohuani, noyolo patli, tlazocamatli Tonatzin Huey Tonatzin Ipamenohuani, noyolo patli Tlazocamatli Tonatzin” esos se me hacen muy tiernos jahj otro que es un canto a María Sabina muy propios de unas características que tenemos las mujeres y no es que sea yo, no quiero hacer así diferencias así como de machismo y feminismo, pero sí tenemos que reconocer que las mujeres tenemos esas cualidades, que podemos ser fuertes pero también tenemos como un lado amable y tierno...” Dulce María Colula

La música, puede ser un don con el que se nace, pero también se puede desarrollar como una habilidad, donde todos tenemos la posibilidad de hacer música, lo complicado es identificar el instrumento que con el cual se fluye. La voz en palabra o bien en un sonido gutural que ofrece una fluctuación y/o vibración que puede darse con distintos tonos favorece a un canto, aun cuando la persona tenga una seda en su voz aún no desarrollada. Dulce es una mujer que incursiona recientemente en el canto, ya que considera que le es fácil mantener una melodía en la mente, el problema aparecía cuando había que apegarse a esa melodía y darle la entonación con los recursos que se posee y con el registro musical que posee de acuerdo a su timbre de voz.

En Xilonem, los cantos híbridos ofrecen para algunos grados de dificultad por la entonación, el registro vocal, la pronunciación a palabras poco escuchadas y además por la timidez propia de las personas, sin contar la capacidad de ensamble para hacer del canto un componente en el Teotemazcal, ya que se carece de ensayos previos y el canto se efectúa de forma espontánea.

“... A mí antes me daba pena cantar y entonces yo veo que él canta (Tekastlalli), así tan rico, entonces mas pena me da cantar, te digo yo le hecho ganas y entonces también cante, pues siento que puedo y a raíz de esto estoy como despierta a la curiosidad de saber más de los antepasados, incluso por los comentarios que él hace, y eso e incluso estábamos comentando ayer del libro de ese de Samael (Samael Aun Weaor), ¡si!

ese que habla de los mayas y de que los antepasados, para entenderlo están yendo a la Casa de Cultura de Tultitlan y de Coacalco, donde tocan muchos temas como lo de lo agnóstico y prehispánico y entonces ya como te decía ya que ahí se ha desarrollado en mi el interés de saber con respecto a eso, y también pues hemos asistido a varias platicas de ese tipo y pues me ha dejado pensando...” Yolanda Andrade

Existe la sensación de vergüenza aun cuando existe oscuridad, cuando todos están en su propia circunstancia; la incomodidad que se presenta cuando existe alguien que nos supera y conmueve, ese es el canto, toca el ser de las personas y es en un inicio impredecible ya que tiene sus características peculiares, distales de la música occidental y colonial. El manejo de la voz nasal, gutural y en falsete se dificulta cuando las personas no han sido educadas en su destreza de interpretación vocal.

“... armonizan y llevan a que te relajes y te tranquilices, habemos personas que al estar escuchando las canciones y tocar los instrumentos te dan armonía y te da la mente tranquila, te vas todo ese fuego que está brindando las toshis, a sentirte bien, No lo que pasa es que al tocarlos y si tú te involucras mas en lo que es el temazcal te armoniza, interiormente te armoniza te hace que al estar cantando soportes mas el calor más fuerte, como que tu esa energía que estas moviendo cuando estas cantando te es más fuerte interiormente, son cantos de fuerza [...] En el idioma en que cantamos es en náhuatl, Dakota

y español y van dedicados a los cuatro elementos a los animales que pertenecieron a nuestros antepasados, jaguar, conejo la serpiente, todos esos hombres que son simbólicos fui aprendiendo como he estado en esta tradición, en las danzas, con mi dualidad he leído y estar viendo algunos libros que nuestros antepasados nos han ido dejando y algunas conferencias que hemos ido y vamos aprendiendo poco a poco...” Gabina Sánchez (Yaoncinhuanzin)

“La música es la voz de los dioses”, existen muchos géneros de música, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentren las personas que ejecutan y las que escuchan; los cantos bélicos, marciales, de romance, épicos, líricos, religiosos, educativos, odas, cantos populares, mundanos y místicos. Se insertan en estos géneros por su intensidad, contenido y estilos para su interpretación.

Los cantos interpretados en Xilonem, tienen componentes que mencionan a los elementos, sensaciones y algunos tienen frases filosóficas, reflexivas y motivantes; que se articulan en la memoria y en el cuerpo de aquellas personas que deciden ser parte del canto y de la escalera al cielo; que se hace más y más sólida y hermosa en cuanto más claro, armonioso y sentido, cuando la interpretación brota del alma además de la garganta o de la piel. Se requiere que el corazón se exprese en una frase, en el soplido a una ocarina y que se transforma en un sonido que se envuelve con el atlachinolli, la emoción y la plegaria.

“... los cantos me gustan porque por las letras más que nada la música que escuchamos en la calle pues más comúnmente, pues no tienen ese sentido bueno yo no le había encontrado ese sentido en otros cantos y en otras canciones y este yo creo que es algo muy especial porque aparte no le cantan a le cantamos más que nada a lo que vemos no y a lo que sentimos por decir no a la tierra, el agua, el fuego y todo eso, mi canto preferido es del mazahua, el de luz y sol, el hoy lleva este porque hace que me sienta muy como muy hace que me sienta orgullosa de bueno de este de nuestros antepasado en estas canciones como que me hace sentir más orgullosa de de mis raíces...” Karen Victoria Bazán

Karen es una joven integrante de una generación actual, con los ritmos intensos y pegajosos, vigentes y repetitivos en los medios de información masiva. Sin embargo, ella tararea la música de la danza prehispánica y la que se realiza en Xilonem; la ha aprendido y le encuentra una moraleja, le gusta lo especial del canto, la esencia humana y sensible que se encuentra en cada canto. Los mensajes que traen los cantos son caricias al corazón, al alma y son palabras de aliento ante los problemas cotidianos.

“... Nada me agrada más que sentir la medicina y participar en los cantos, siento que con mucha fuerza, al inicio me gustan varios aunque no se sus nombres y es que muchas no lo tienen; pero me gusta la del Hijo del Inquisol, esa me gusta mucho, también la de volamos como águila, me gusta, la que cantaron ayer que es la “de los arboles” la de [canta] “yo quiero ser un árbol, yo quiero ser un vaso”, hay no me acuerdo como va bien, pero en fin... hay varios cantos nahuatl y dakota, que me hacen sentir como liberad, como en dos ocasiones que he tratado de no cantar porque entro y digo –“hoy me vengo a relajar, hoy me siento cansada, no quiero cantar, pero si participo con el ayacaxtle y ese que silbo que suena a viento fuerte”- pero resulta que cuando he entrado pensando esto, pues termino agotada

y si no canto ya lo pude comprobar en los tres años que he venido, no me salgo en ninguna puerta, no me tiro al piso, creo que he generado resistencia... solo en dos veces no he cantado y me he mantenido así y termino agotada, mejor canto porque así, hasta termino sentada, siento que hice mi trabajo y he aprendido a estar quieta, a mantener mi mente quieta y eso me ha servido incluso para mi trabajo con las distintas cosas que hacemos en las meditaciones, las técnicas de la vipassana y las meditaciones dirigidas...” Yolanda Andrade.

Existen instrumentos musicales que por su naturaleza, elaboración y ejecución mueven fibras especiales de la emoción, de la esencia que hay en los órganos, de la memoria de cada persona; el fraseo y la cadencia hacen que la sensibilidad aflore y se permita la catarsis, en la cual cada individuo manifestará por medio del sudor, la epifora, el vómito,

la tos, el desvanecimiento, el canto o la interpretación canalizaría la salida como una opción a la catarsis. Mientras el mismo canto y la motivación verbal guían la recuperación del doliente.

“... pienso que el trabajo que está haciendo él lo hace de corazón se está esforzando mucho para poder estar ahí porque él trabaja del diario en un trabajo muy diferente entonces se que él está haciendo un esfuerzo extra para poder aprender a ser aquello de toda la tradición y que este ayudar a la gente probablemente no se posea mucho conocimiento como en otros temazcales acerca de la tradición lo que si yo considero es que se vive aquí lo más apegado a la tradición y se mezcla con muchas otras y finalmente son la misma se busca lograr esa unidad primero con el individuo la persona misma y después con todo entonces en este temazcal al a mejor no es tan apegado a lo que es en los temazcales pero vale nuestra intención [...] en los cantos... a mi me parecen importantes hace el temazcal... los cantos de mama sabina... como uno de muchos temazcales... ha blando de conde yo trabajo y estoy... es lo que mueve... el canto... para mí el canto es algo que te vuelvo a repetir es una vibración que sale del corazón que lo dedican a la naturaleza, al temazcal y a María Sabina, podría ser al agua a la tierra, al cielo, a María Sabina déjame recordar cómo va el cantito y dice [canta] “más allá de Teotitlán por el camino de la luna, un águila me llevo a la tierra mazateca”, el águila es bien importante... porque como que simboliza el espíritu; entonces un águila me llevo a la sierra mazateca, cuando tu espíritu sale y buscas alguien que te ayude y púes en ese caso en ese camino fue una mujer que ayudo a trascender a curar, El águila es un espíritu que te lleva a donde puedes encontrar alguien que te cuide a María sabina la doctora del Teonanacac del cielo el Teonanacac, el hongo disqué alucinógeno, pero no es eso, las plantas sagradas son desalusinadoras, pero, no alusinadoras porque en realidad porque te ayudan a entrar en ti para conocerte claro que seas bien guiado, no como una droga, con ayuno y respeto con la guía adecuada todo eso se les explica a la gente que no nada más es el canto y que sigan el canto, sino que hay que sentir y analizar buscar en el interior del canto que me quiere decir.]...] Ese canto dice así “Vuelo como águila, surco las praderas, el chaman me llama me invoca a la guerra” en esa parte debemos entender que no es a pelear, sino a la guerra interna vuelo como águila regreso como espíritu a la libertad al cielo, a la vida; el chaman es el que me está preparando, un hombre de conocimiento, me invoca a la guerra, lleva a enfrentarme conmigo, ya soy un guerrero de esta inmensa tribu de todo el mundo, para mí la tribu es toda la humanidad yo soy un guerrero porque estoy luchando conmigo mismo se hace mucho hincapié en eso la guerra no está afuera está adentro, en eso se centra el canto entonces se dice que voy a la guerra y no te puedes hacer para atrás ya iniciaste el camino y no puedes retroceder, porque, el espíritu te lleva y te hace desarrollarte...” María Elena Contreras

Los cantos cuentan historias de fortaleza, de batallas internas que tienen personas que son modelos para nosotros, en un mundo donde las personas a seguir carecen de elementos cercanos a nuestras vidas cotidianas. En los cantos de Xilonem, se hallan

componentes de humanidad, de fortaleza, de amor y superación de conflictos. Algunos son como caldos de pollo para el espíritu humano atormentado por la modernidad.

De acuerdo con los testimonios, se observa como existe una filosofía y un sistema de creencias particulares de cada una de las entrevistadas, vemos como cada frase o palabra provoca en ellas un estado analítico que promueve la cooperación, el cambio, el perfeccionamiento, la absorción del conocimiento y el ritmo que el canto puede proporcionar a la vida citadina que llevamos en el Estado de México. Aparece el canto de “María Sabina” como promotora de la cultura, la sabiduría, el conocimiento y la salud; observemos como se ha mencionado al jicuri y ahora a los hongos que utilizo María Sabina y que hoy en día sus hijas son continuadoras de la tradición; estos hongos realizan un trabajo específico en aquellos que buscan una experiencia reveladora de algún creyente de este sistema curativo. María sabina se refleja en la mayoría de las mujeres entrevistadas, como signo de identidad femenina, que realiza una práctica curativa, cuyo nombre da honor, referencia mexicana, considerada como un estereotipo de la mujer exitosa, benévola, tradicional y sabia.

“... El canto de Octavio como que te inspira a la lucha, o sea, al atreverte a hacer cosas, al atreverte a conocer un poco más de ti, a hacer un esfuerzo más. La voz de él es así como muy intensa, muy fuerte y es como el clásico guerrero, fuerte, tenaz y pa'delante siempre (ríen), pues así como que a ciencia cierta no te podría decir, porque en realidad, así como que, no me he dado cuenta, qué es lo que he aprendido en cada temazcal, pero sí podría decirte que el temazcal se convirtió como en un estilo de vida porque ahí he crecido, o sea, en un ir y venir hacia un temazcal y otro, pues me ha ayudado a ser más consciente de mí, de mi circunstancia, de lo que todavía tengo que trabajar, estoy así como que, pues en mi diario vivir van sucediendo cosas y el temazcal me puede servir como para ir a reflexionar o simplemente ir a recibir calor porque a veces

también voy en esa actitud -¡Ay, hoy no quiero trabajar nada!, o sea, la verdad, entonces cuando no llevo una intención, clara de qué es lo que quiero trabajar en mí, entonces me es muy fácil tirarme en la primera puerta, que digo pues yo nada más vine a recibir el calorcito...” Dulce María Colula H.

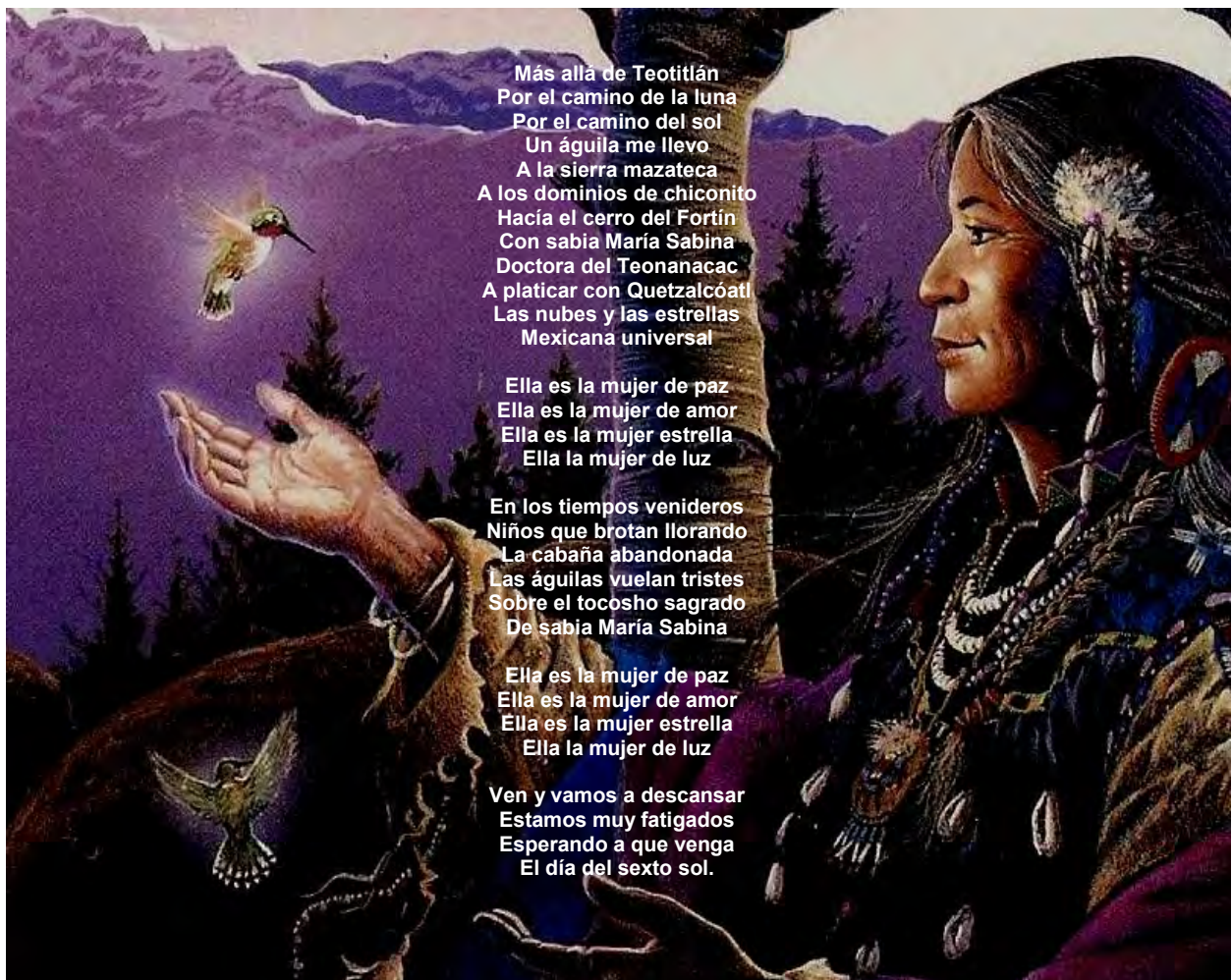
Los actores en este punto han hablado de su percibir en torno a los cantos, mismos que van desde el tejido celestial para llegar o enviar al poder superior alguna petición o agradecimiento, hasta aquellas opiniones que vemos que perduran en un canto toda la semana, dando ánimo para continuar con la existencia cotidiana. Los cantos son el sello distintivo de Xilonem ante otros lugares, la fortaleza de Tekastlalli, radica en su capacidad de canto y comunicación con éste para con todos aquellos que acuden al ritual. Los cantos son el boleto o pasaporte para visitar un estado de éxtasis, encontrar el oasis de la relajación o darse un banquete ante la saciedad del agotamiento del ser humano; aunque efímero, pero estimulante.

Entre los cantos que se han referido más a lo largo de las entrevistas de los actores se ven reflejadas las preferencias del canto en castellano de “María Sabina”, el “Vuelo como águila”, “La vasija de barro” y el “Canto a los elementos” “El hijo del inquisol”, entre las formas hibridadas vemos el “eime chicayo”, de los cantos dakotas y lakotas vemos aquellos que no se pueden identificar con algún nombre pero si con el ritmo y que están referidos a la pipa, a la voluntad, al sol o a los elementos de poder.

María Sabina, es un canto de orden biográfico, de orden histórico y contemporáneo que conmemora la vida de una sanadora mexicana, que ha tenido una historia similar a muchas mujeres en nuestro país. María Sabina se ha convertido en un ícono de los sistemas tradicionales curativos cuyo recurso utiliza el hongo y su ritual. Hoy en día existen tribus urbanas que se abanderan con su imagen, como una forma de aceptación ante la petición pública de la continuidad del estado alterado de conciencia, pero no por búsqueda de superación personal, sino como de evasión cultural y social. En Xilonem este canto es representativo y se interpreta con sentimiento, respeto y gusto por aprenderlo y acompañarlo.

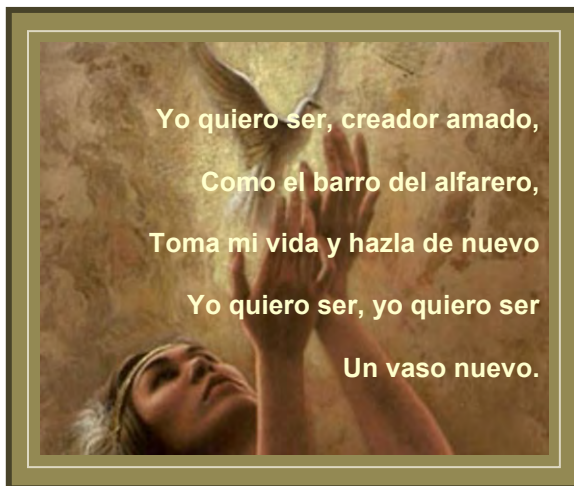
María Sabina tiene un ritmo andante, inicia con un compas de diferencia entre el panhuhuetl y la voz, lleva un ritmo de 3 tiempos cortos y uno largo que recibe mayor sonido, durante toda por toda la canción; cuenta con tres estrofas y un estribillo que se repite cuantas veces sea necesario. Se interpreta regularmente en la segunda puerta que está dedicada a la mujer de todos los tiempos y a las mujeres muertas en parto.

En torno al canto conocido como “la vasija de barro”; es interpretado en templos católicos o cristianos tiene de 4 a 6 estrofas con influencia catecismal, interpretado en el momento de la comunión, el pueblo acepta bien este canto en las comunidades donde se entona ya que se ajusta a todos los tiempos eclesiásticos como en adviento, cuaresma, semana mayor, pentecostés y tiempo ordinario.

En el temazcal Xilonem tiene solo una estrofa que es el coro, mismas que se entonan en la tercera o cuarta puerta, cuando la exigencia del momento puede generar incomodidad; en otros momentos en la que se ha entonado es la quinta puerta, a modo de agradecimiento a la divinidad. En Xilonem este canto es solicitado en ocasiones, en otras es entonado con los labios cerrados creando una atmosfera mística y/o de recogimiento y paz espiritual. El ritmo que lleva es de cuatro tiempos por cuatro; donde inicia la voz y continúa el panhuehuatl, que va con sentimiento y *pianissimo* pasando por *crescendo*. Se repite en Xilonem hasta tres veces.

Yo quiero ser, creador amado,
Como el barro del alfarero,
Toma mi vida y hazla de nuevo
Yo quiero ser, yo quiero ser
Un vaso nuevo.

En el caso del “canto a los elementos”, que es en español castellano, tiene una metricidad de 4 x 4 tiempos con ritmo de tres tiempos de negritas y un tiempo blanco que recibe mayor intensidad con la baquetita en el panhuehuatl; iniciando la voz y 4 compases después el sonido del panhuehuatl, cuenta de una estrofa y su estribillo mismo que enlazan a otros cantos que lleven la misma métrica, regularmente la pasan al canto de “los hijos de la tierra”.

El canto a los elementos es representativo de ser interpretado en temazcales, independientemente del sector o movimiento social al que pertenezca, puede ser conchero, mexicayotl o bien toltecayotl. Es un canto de introducción por lo que se ejecuta en la primera puerta.

Agua vital purifícame,
Fuego del amor quema mi temor
Viento del alma llévame al altar
Madrecita tierra vuelve a mi hogar...
en el temazcal... (2 veces)

El centro de la tierra está caliente
Hay fuego en el centro de este hogar
Las ancianas del tiempo están presentes
Y juntos con el agua vibran

Los hijos de Tonanzín empiezan a sudar
Y el fuego que es candente guerreros formaran
Hay fiesta en la tierra en el vientre de mamá
Hay teo teo teo teo temazcalli (3 veces)

Haciendo un breve paréntesis, en torno a la música y al canto, se encuentra que Olliwiste Wismey, Enrique Fragoso, junto con Octavio le dan a su música un vínculo de comunicación encontrando un puente entre el cuerpo con el ritual del temazcal para tocar las fibras más profundas de los asistentes al ceremonial de Teotemazcal Xilonem.

A decir de palabras de Enrique Fragoso, en sus palabras una cadena que lleva del sonido al gen, como existe un hilo conductor entre el instrumento, el sentido, el cuerpo, la historia y la memoria, haciendo con la exposición constante al canto despierte la memoria genealógica como lo sugieren las siguientes líneas:

“... cuando escuchamos por el huehuetl y el caracol los ayacaxtles o los instrumentos que aquí se usan, de inmediato llega una información a nuestro, o lo escuchamos y no lo sabemos describir, no sabemos en sí qué pasa, pero, ahí está guardada la información genética, sobre todo en la sangre, en la sangre, cada parte del cuerpo posee su espíritu, entonces en la sangre, eh, el espíritu de la sangre es donde se, en donde se concentra toda la información... yo creo que a todos nos ha pasado de que cuando éramos pequeños a la mejor en alguna ocasión por azares de la vida pasamos cerca La Villa pasamos en algún grupo de la mexicanidad en este caso y el sonido del tambor, el sonido de

los ayacaxtles, la apariencia de nuestros hermanos con sus atuendos aunque ignoramos todo eso pero nos llega mucha información simplemente de verlos, simplemente de ver estos símbolos, obviamente pues los desconocemos de primer momento, pero hay algo que te llama, que te atrae, algo dices bueno, qué es todo, o sea, por el simple hecho de saber que es del México antiguo... que nosotros somos de México, o sea, existe el lazo, el vínculo, la alquimia es la química antigua, la alquimia está dentro de nosotros, sí, es la fusión de varios elementos químicos, nosotros somos el laboratorio más perfecto que pueda existir, en donde se generan todos los elementos químicos, entonces se van fusionando. Es decir que para entender a la alquimia la tenemos que entender como un espíritu universal que existe dentro de cada uno, entonces tu alquimista, tu sabiduría interna es la que te va a ir conduciendo a encontrar la medicina, es decir que, que, por ejemplo, la intolerancia, la soberbia, todos estos elementos que, que poseemos, por decir, la intolerancia, cuando estamos muy intolerantes se empiezan a generar sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo, empieza a gotear la bilis, empieza a empezar a trabajar... entonces, se empieza a segregar veneno, pero cuando hay tranquilidad, cuando hay pasividad se empieza a neutralizar todo, ya viene la medicina, empieza la contraparte de la química interna, se empiezan a segregar otros elementos químicos que empiezan a sanar el cuerpo cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu psiquis, cómo funciona cada parte de tu cuerpo, como les repito, eh, estos maestros eh, nos indican que cada parte de nuestro cuerpo posee su propio espíritu, sí y más aún en la sangre como repito, entonces ahí es donde tenemos que buscar mucha información, primero es recargarnos en la ciencia oficial, como nos, como trabaja nuestro sistema nervioso, por ejemplo, el sistema nervioso central y cómo funciona el sistema respiratorio, cómo funciona, eh, el sistema gastrointestinal o digestivo, como funciona todo, entonces ahí nos van a dar mucha información porque hay sabes cómo trabaja tu sangre, cómo circula, por dónde pasa, o sea, primero pasa él, el hígado es el primer, el primer filtro de la sangre. Del hígado pasa a los riñones, de los riñones pasa a la vejiga, de la vejiga pasa a la uretra, entonces ya lo que expulsamos en la orina por ejemplo pues son las toxinas que estuvieron en la sangre inicialmente. Enrique Fragoso

Enrique nos muestra en sus palabras, diversos temas entre los que se destacan el uso de los instrumentos y su impacto en el cuerpo humano, que bien vale decir tiene razón incluso hoy día existen recursos como la musicoterapia y la danzaterapia.

“... La asimilación adecuada de procesos libidinales (Sánchez Luna J.J, 1997 pp. 225)., buscan un camino para poder aprovechar las manifestaciones de los diversos conflictos a través de huellas somáticas tales como contracturas, rigideces, inmovilidades, etc.; así como los motivos que hacen de ellas optimas matrices de enriquecimiento social, dadas las posibilidades de diálogo tónico y de contacto cuerpo a cuerpo que representan. Una forma de entender la musicoterapia se postula como una eficaz reestructuradora cognitivo-lingüística de amplias posibilidades en el tratamiento de los diversos problemas de aprendizaje...”

La autora dedica un capítulo para ofrecer las bases teóricas en torno al impacto de la música sobre el cuerpo; incluso señala como algunas notas repercuten en sensaciones. Sin embargo, los instrumentos utilizados son propios de orquestas; en torno a los instrumentos de origen artesanal en conexión con estudios de musicoterapia nos refiere Enrique, que despiertan la memoria de origen ancestral.

La memoria ancestral, vive en nuestros genes y hacen que los parecidos físicos que poseemos con algún integrante de nuestro árbol genealógico y que de igual manera nos hace brotar en nuestra memoria genealógica algunos aspectos de la vida que llevaron nuestros antepasados.

La exposición a la música, al movimiento, al alimento no son la excepción; en el temazcal como refiere Enrique el cuerpo revela una reacción ante los sonidos de los instrumentos artesanales se hayan escuchado con antelación o sean la primera vez, así mismo sucede con los cantos. Algo dentro del cuerpo, dentro de uno mismo, deja una sensación de *deja vu*. Se es capaz de seguir el canto a pesar de jamás haberlo escuchado antes, se logra seguir un ritmo que no se ha ensayado o experimentado.

La música y el despertar de la memoria genética, hacen contacto con la voluntad y la entrega de la persona a la experiencia, pudiendo entrar en un momento de ensoñación de interiorización que hacen que la persona tenga un instante hermoso, señalado como un contacto con el alma, con el espíritu, con esa esencia que es difícil de encontrar y más de colocarle palabras.

Ese diminuto instante y sensación, en ocasiones viene acompañado de visiones auditivas, ópticas o bien en algunas personas puede ser que perciban algo por medio de la piel, o en su interior, una especie de frase, un recuerdo, una imagen en su interior que se pega al momento que genera el estímulo y que es conocido en psicoterapia como “insigth”, en donde este chispazo genera modificaciones profundas que reestructuran la actitud.

En palabras de Enrique, ese espíritu que habita en nosotros puede ser uno o muchos; ya sea el cuerpo un recipiente para un espíritu o varios, lo que los pueblos y culturas antiguas y milenarias coinciden en que el cuerpo es un reservorio y que existe algo que no es tan palpable que hace el proceso de la vida, trascendencia y muerte, como una continuidad para la humanidad.

Es así que en Xilonem, los cantos son el sello del lugar, su calor-humedad y su oralidad, dándole una peculiaridad al ceremonial, haciendo que todos los asistentes se integren y participen activamente del ritual para recibir y percibir el impacto de la ceremonia en nuestro cuerpo hasta llegar a la célula con todos sus organelos y componentes del ADN y fortalecer la memoria ancestral desde ese lugar.

EN EL TEMAZCAL
Cuentan los abuelos
Que existe un lugar
Donde hay piedras azules
Que te invitan a cantar
Que te invitan a volar

Vuelo como águila
Surco las praderas
El chamán me llama
Te invita a la guerra

Y yo les preguntó:
¿dónde es el lugar?
Ellos me contestan:
En el temazcal
En el temazcal, en el temazcal
En el temazcal

Los demás repiten
Cuentan los abuelos
Que existe un lugar
Donde hay piedras azules
Que te invitan a cantar
Que te invitan a volar

Y yo les preguntó: ¿dónde es el lugar?
Ellos me contestan: En el temazcal
En el temazcal, en el temazcal
En el temazcal

Izquinan sahumando a un asistente en la ceremonia de aniversario matlactlihuan yei del Teotemazcal Xilonem.

Ola mexica-yo, o- la mexica-yo,
o la mexica-yo
Cihuatl Oh mamá. Ola mexica-yo,
o o la mexica-yo, o-la mexica-yo (2
veces)
Cihuatl Oh mamá.

Ei mexica-yo, ei mexica-yo
Ei mexica-yo, ei mexica-yo
O ye uatl yo, o ye uatl yo.
O ye uatl yo, o ye uatl yo. (repetir)

Volamos como águilas

Volamos como águilas

Volamos muy alto

Volamos muy alto

Alrededor del cie-lo

Alrededor del cie-lo

Con alas de- luz

Con alas de- luz

Con alas de- luz

Con alas de- luz

Ei mexicayo, ei mexicayo
Ei mexicayo, ei mexicayo
O ye uatl yo, o ye uatl yo.
O ye uatl yo, o ye uatl yo (repetir)

Volamos como águilas

Volamos como águilas

Volamos muy alto

Volamos muy alto

Alrededor del cie-lo

Alrededor del cie-lo

Con alas de- luz

Con alas de- luz

Con alas de- luz

Con alas de- luz

“Ei Mexicayo” es un canto hibridado entre el náhuatl central y el castellano, este canto de fuerza y voluntad, de identidad en el México contemporáneo y puente con el de las raíces aztecas, emblemático del momento de clímax en la tercera puerta de Xilonem, justo para provocar resistencia, fortaleza y emparejar la respiración haciendo que palpite el vapor en el interior del Temazcal, auxilia en la concentración mental y motiva a enfrentar la lucha interna.

Inicia con la voz, hasta que se menciona la frase de Oh Mamá, la voz esta entonada con la garganta y el pecho, en pianísimo y con sentimiento, canto hecho a *capella*, *ralentificado* y con *motto*. A compas de 2 x 2, durante 12 a 16 compases dependiendo de quien dirija el canto.

Al llegar a Ei Mexicayo, el ritmo cambia a 4 x 4, tres tiempos rápidos (negritas) y un doble (blanquitas), marcado con el panhuehuetl, golpeando con más fuerza el tiempo blanco para dar el ritmo mexica; la voz ahora es alegre con *motto*, *forte*, con *contracanto*, voz guía con *sentimiento*, habiendo un tiempo de silencio entre la voz guía y la audiencia quienes realizan el *contracanto* al *unisonó*; donde se inicia *forte* y va en *crescendo* hasta llegar a *moltoforte*.

Los cantos en Dakota y en lakota así como el náhuatl, son de difícil metricidad, y compleja estructura, requiriendo para ello a un profesional músico en su observación para procurar una adecuada descripción de los mismos. Por lo que ofrezco una disculpa por los recursos limitados sobre los conocimientos de música que generan una frontera para la autora de este trabajo; dejo la oportunidad para su estudio de estos cantos a la etnomusicología.

6.10 Preparando a la Mujer en Xilonem

Tiene como misión hacer que la armonía del interior del temazcal, es la parte femenina en la dualidad del ometeo, la mujer medicina representa la feminidad, la abundancia, la fertilidad, la portadora del fuego, la luna, la tierra, la naturaleza. La mujer medicina en Xilonem tiene un papel o rol activo, de fortaleza, coherencia, constancia, humildad y dulzura; la mujer medicina para Xilonem, por excelencia es Gabina Sánchez Rodríguez Yaoncinhuanzin, ya que ella es su pareja y dualidad de Tekastlalli, Octavio Frago García, ellos son los guardianes, cuidadores y portadores del conocimientos, juntos conforman la parte de la dualidad del ometeo, ella cumple con tareas propias del rol de madre, esposa, hija, hermana y guardiana de la tradición en el Temazcal Xilonem. En este temazcal se tiene por costumbre, sahumar (paso previo al teotemazcal) el espacio en donde se realiza el temazcal, para ello ingresa una mujer con el popochcometl con carbón y copal al interior del recinto, con las cortinas debajo de tal forma que solo ella sabe que se realiza en su interior.

Yaoncinhuanzin sugiere a las mujeres medicina que sahumaran el espacio, al ingresar se hace un saludo a las esencias de forma breve, se ingresa de izquierda a derecha, la copa viaja en espirales continuas en la misma dirección, al llegar a cada punto cardinal se mueve la copa creando una forma del signo de +, y se continua hasta llegar al otro punto cardinal y realizar el mismo signo de +, misma que se realiza en cada punto cardinal, al finalizar se acerca el popochcometl al interior del ombligo terrenal y se marca la +, una vez realizado este pequeño ritual, se pide salir por medio de la palabra “puerta” o “teahui”, se sahumar la puerta por el interior del recinto y se procede a salir. Esa fue la explicación e instrucción que ofrece Yaoncinhuanzin y que incluso a la autora de este trabajo se le indico, en el mes de abril del año 2006. Resultado de la observación participante de este trabajo.

Yaoncinhuanzin, prepara el popochcometl e ingresa a sahumar el interior del temazcal Xilonem, como actividad de purificación del recinto, este acto se realiza en cada celebración.

La responsabilidad principal de la mujer medicina es la de hacer que el humo aromático recorra a las personas que ingresan al temazcal, también la mujer medicina impregna algunos toques a la piedra al rojo vivo y permite que su humo aromático se disperse en cada una de las puertas, a cada una de las piedras en el interior del temazcal, la aplicación de copal es un lugar privilegiado en este ritual, es una práctica que contribuye a que el atlachinolli que es agua quemada compuesta por el vapor que sube de las piedras calientes que hacen la transformación del líquido compuesto por las

diferentes plantas más el agua en las que se han hervido en combinación con el copal que está en el ambiente sea único en cada ceremonia.

“... deben de ser mujeres que pongan la medicina y que tengan la voluntad, ese valor de acercarse a las abuelitas piedras ya que están al rojo vivo y hay personas que al contacto se queman entonces, hay personas que ya van manejando todo esto [el enfrentar el calor] que no necesitan tanta preparación sino, esas ganas [...] simboliza porque viene siendo lo que la madre tierra que son las que nos dan la vida, somos las portadoras del fuego, las que podemos estar manejando con más facilidad el fuego. ...” Gabina Sánchez Yaoncinhuazin

“... estoy ahí parada en el temazcal, enfrente de la puerta, con la copa en la mano, ahí yo le pido permiso a la naturaleza, a las energías universales porque sí sé qué, que necesitamos energía y sí me siento identificada con esa descripción, en realidad somos parte de la naturaleza y una energía más, entonces pido permiso para entrar al temazcal me hinco de rodillas para poder entrar obviamente y cuando estoy adentro siento, cómo te diré, una responsabilidad y con cariño y respeto de verdad hago ese trabajo que es espiritual, respeto mucho lo que es el momento de poder servirle al temazcal, obviamente poder ahumar a las personas, lo hago con mucho respeto. Entonces ya lo ahumo, obviamente siempre paso alrededor, empezando por la izquierda, paso toda la copa arriba y abajo, por el lado izquierdo, y ya cuando llego al centro del temazcal, obviamente saludo a los cuatro rumbos y pido permiso para hacer esa tarea que se me ha encomendado en ese momento...” Olivia Zamora Ortiz

“... es el presentar a los cuatro vientos, hacia el cielo y hacia la tierra y para mí cada piedra tiene ese significado muy especial, cada piedra para mí es como un abrazo [...] cada piedra que van metiendo como que hace que no me vengán y como que me llenan más de energía porque también poniendo la medicina, como que yo siento que debo de resistir más, así de cuenta que es muy especial, la primera piedra, también porque es primer abrazo para mí y la primera energía que yo siento, representan [...] una persona más que nada o por algún pensamiento; que no tenga ningún miedo [...] a mí me da miedo a las alturas, son diferentes miedos y tiene muchos significados y por lo mismo de que de que cada piedra para mí tiene un significado a una persona que uno quiere, [...] debe ser cada una cada piedra lo pido por diferentes cosas y por lo que más pido es este por lo que más trato de pedir en cada una de las piedras...” Karen Victoria Bazán

Gabina señala que la elección de una mujer medicina es algo delicado, ya que se tiene que ver que la persona posee respeto por la información que recibe, que llega a una hora adecuada para que pueda integrarse en el equipo de trabajo, que su actitud sea de seriedad, activa, que retroalimenta al ritual, que en medida de sus posibilidades está atenta a las necesidades que se pueden presentar. La mujer que se va a convertir en la cihua (mujer medicina), regularmente no sabe que posee esas características, simplemente se presentan al temazcal regularmente cuando aún está encendida la hornilla, en ocasiones hacen algunas preguntas, en otras solo observan y se mantienen próximas a la hornilla. Una vez que han ingresado varias ocasiones al ritual del temazcal, se retiene una estructura general de las actividades y las fases de todo el ceremonial; en su interior cada uno de los asistentes se permiten luchar contra la incomodidad de sus existencias, la intensidad y curso regular del ritual. Muchas de las mujeres medicinas tuvieron una catarsis y pudieron superarla en el mismo Temazcal ya sea en el recinto, en la pileta, en el área verde o en el espacio multiusos, permitiendo que la participación de Octavio, Gabina o cualquiera de los aprendices, asisten para obtener la recuperación de quien enfrenta una catarsis o crisis.

Gabina en ocasiones pide “¿nos apoyas con la medicina?”, la respuesta es siempre que sí aun cuando se tiene inseguridad ante la responsabilidad de convertirse en mujer medicina; el cual es un rasgo distintivo al trabajo observado por Octavio y Gabina.

Por otro lado, la mujer medicina de primera vez como nos dice Oly, recuerda con orgullo y alegría que la sensación de honor y sorpresa invade a quien ha recibido la distinción de ser parte activa del ritual. La mujer medicina se prepara mentalmente para salir avante a la indicación y recordar a las otras mujeres que aplicaron la medicina en rituales anteriores; los componentes a cuidar son varios, el primero es impedir quemarse los dedos, mantener el copal entre los pulpejos, recordar los números en náhuatl, hacer una marca adecuada y con los cinco toques mínimos y con ello asumir una postura erecta en medida de lo posible a las condiciones climatológicas que prevalecen en el recinto del temazcal, así como, mantener derecha la espalda y estar atenta y observadora.

Los pensamientos son parte importante del ritual y de la mujer medicina en su participación cuando imprime el copal sobre las piedras, para lo cual Karen deposita junto con el toque del copal sobre la piedra transmitiendo mentalmente una idea, un sentimiento e inclusive emociones que desea multiplicar o vencer.

Esta comunicación que se realiza entre la mujer medicina con la piedra, es referida por las todas las mujeres medicina, cada una con sus propias palabras, sentimientos y sentidos que le dan al acto de “poner la medicina”, regularmente el género femenino tiende a solicitar o agradecer rasgos en los acompañantes o para la humanidad expresiones maternalistas, biofílicas y de armonía cósmica.

La edad apropiada para ser mujer medicina es aquella en la que ella acude con frecuencia al temazcal, observemos que Karen solo tiene 16 años, y ya es considerada mujer medicina, ganándose el rubro de Mujer, cuando otras jóvenes a su edad cronológica, pugnan por ser señaladas como adolescentes o jóvenes, pero no mujeres, ya que hacen ubicarlas en edad de madurez y con ello la responsabilidad.

“... me ha sido asignado poner la medicina, meter piedras, alimentar al fueguito para que se calienten las piedras y cuando se ha tenido que dar masajes dentro del temazcal he participado en los momentos de cuando se ha tenido que atender a alguien que está en crisis pues también, pues cuando tocan algún instrumento para seguir los cantos, generalmente son ayacaxtles que son los más fáciles para mí y bueno, últimamente el caracol parece que me eligió y digo me eligió porque yo no lo tenía en mente pero un día lo toqué y resulta que tocó bien y Jesús ha intentado con el mismo caracol y nomás no le sale [...] en otros momentos voy por leña y se la echo, o se está lloviendo o viendo que fuego está tristón, pues a lo mejor le cantas, una cancioncita [...] Para mí el canto es alimento, a lo mejor todo es simbólico si tú quieres el fuego es el alimento para esas rocas que después nos van a dar a nosotros el bienestar del calorcito [...] a las llamitas les hace falta crecer, les cantas y es como dar la esperanza a lo mejor a mí misma la esperanza de seguir adelante, hay que crecer, dar el aliento...” Dulce María Colula Hernández.

Yaoncinhuazin sahumando por primera vez en la siembra del temazcal de Jesús en Chapingo en el Estado de México, ritual de siembra de nombre de temazcal e inauguración del mismo, diciembre de 2009.

Yaoncinhuazin sahumando a un residente de Iztapalapa que asiste a Xilonem por lo menos una vez al mes, él acude con su dualidad. Fotos tomadas en 2009.

El recinto se ha sahumado, el popochcometl que se uso para este espacio será el mismo que sahumara a las personas que entrarán al ritual, todas las personas

incluyendo al guía pasaran por este ritual de purificación. El popochcometl es tomado en ambas manos de la mujer medicina y este se encuentra encendido, el humo se presenta a las personas dándoles la bienvenida por medio de la palabra “ometeo” y la copa recorre el cuerpo de la persona iniciando por la cabeza pasando por el lado derecho hasta llegar al abdomen, las manos y bajando hasta los pies, se sube la copa por la extremidad inferior izquierda llegando al abdomen, tórax y pasar a las manos, después se regresa al plexo solar y se concluye la parte anterior por la cabeza, se indica que gire y se repite el procedimiento, al terminar se dice “ometeo” y se invita a pasar directamente al recinto, este ciclo se realiza cuantas personas ingresen al temazcal, incluyendo a la misma mujer medicina, águila de fuego, anfitrión de las piedras y al guía. Una vez terminado el proceso, el popochcometl se deja encendido y en el altar ofrendando el humo a los elementos.

Ya estando en el interior del recinto del temazcal, los asistentes y la mujer medicina esperan a que el águila de fuego y el guía provoquen el ingreso de las toschis mismas que son sahumadas con el copal en el interior del temazcal de acuerdo al ritual en Xilonem.

Cuando la tocci entra en el bielgo, se coloca en el ombligo y la audiencia dice “bienvenida abuelita piedra”, se deposita con cuidado y después se expresa un numero en náhuatl correspondiente a la piedra, al tiempo que la mujer medicina aplica a la piedra el copal, acercando el trozo de copal con su mano hasta tocar la superficie de la piedra y hacer los toques que a continuación se presentan.

“... yo namás veo a las diferentes compañeras les ceden la licencia, el derecho o el honor de las piedras, a la mejor estoy mal que es una reverencia lo que uno hace [...] he visto que cuando, hay otras compañeras que lo ponen, yo me siento mal, porque al que ella ponga las, la resina a las piedras, sale mucho humo y empezamos a toser todos y yo a eso no le encuentro ningún, cómo se podría decir, no le encuentro el motivo o la causa o razón por qué sale todo eso y ella dice que se siente feliz, se siente bien que lo hace, pero yo en mi persona no porque empiezo a toser, y termino hasta el último tiempo, estoy tosiendo, pero una tos seca [...] Pues por lo menos la que puso este martes, que ya es una señora grande Chelita, estuvo bien o sea no me sentí mal, al contrario, me sentí con más, energía, armonía y sudé demasiado, pero demasiado que sudé, me sentí a gusto aparte de que estaba junto de mí y como que esa señora también tiene más energía positiva, su energía está muy bien...” María Elena Colula Hernández.

“... Gabina sí, me dijo que cuando le pusiera a las piedritas, que eran los 4 elementos de la Tierra, el sol y el aire y la lluvia, que eso es lo que significa el movimiento de la medicina veo las cosas y me las aprendo y ya cuando a mí me invitan a hacerlo yo lo hago, nada más que en una vez tuve una equivocación que en lugar de ponerle a las 5, nomás les había puesto a 4 y cual yo rectificué y ya me dice Gaby -Te falta otra, y yo les pedí perdón a las abuelitas piedras-, que el cual creo yo que era correcto porque yo cometí un error. Dicen que los errores hay que enmendarlos ya ese mismo día lo enmendé y ya me sentí a gusto, sentía que me faltaba algo, sentía un hueco, cuando ya me dice, me dijo Gaby Te falta una ¿qué no ya son las 5? Dice -no, te falta una-, le digo: ¡Ay perdón, perdón a los 4 elementos y a las abuelitas piedras cual yo me inclino y les pido perdón!, y ya se los puse me sentí a gusto [...] cuando le pongo la resina a la piedra pienso mucho en que me dé paz, tranquilidad y en reunirme muy pronto con todos mis (silencio y se escapa una lagrima) que los elementos pueden ser mis 4 hijos yo veo eso y lo siento en mi corazón...” María Elena Colula H.

Elenita le da a cada aplicación del copal un tiempo entre tres y siete segundos a la aplicación de cada marca en la piedra, Elena trabaja como comerciante de alimentos, tiene exposición cotidiana a agua caliente, por lo que se le da la facilidad de mantener más tiempo el copal oprimido contra la piedra caliente, además de que Elena le imprime un

nombre y una intención, la intención es paz, tranquilidad y confort familiar; el nombre se lo da a cada piedra dependiendo del primer hijo en la piedra con la marca 1 hasta la marca cuatro, ya que la entrevistada tiene cuatro hijos, de los cuales son dos mujeres y dos hombres, misma que proyecta su deseo de integración familiar, estando ella al centro, que es alrededor del número 5 en la cual es Elenita, denotando psicológicamente sus necesidades de acercamiento y vida familiar, así como amplitud de la comunicación para con ella y entre la misma familia.

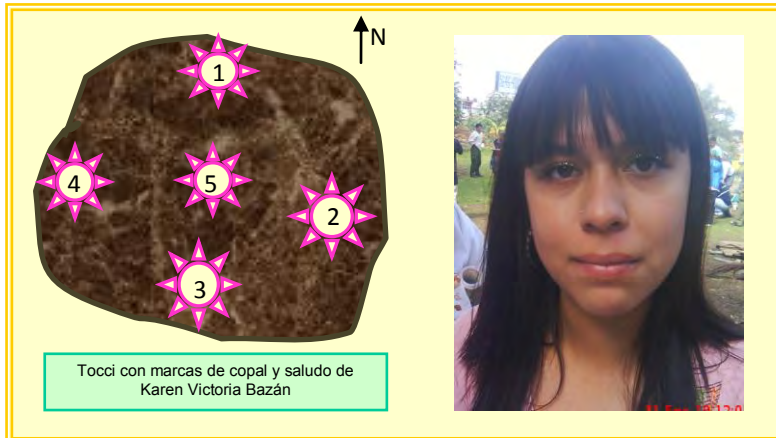
Elenita presenta epifora al mencionar el incidente, a lo cual se deduce que el tema es doloroso para ella y que en el momento de la sahumería de la piedra, lo que pide es unión y amor filial.

Encontramos que la aplicación del copal a la piedra, es una ofrenda con una intención de corte emocional, familiar y personal, en donde prevalece un sentimiento de melancolía y desazón.

Elenita y Karen aplican la medicina en la toshi, pensando en personas e intenciones a superar, recordamos el comentario de Karen.

“... representan a una persona, más que nada o por algún pensamiento; que no tenga ningún miedo a mi me da miedo a las alturas, son diferentes miedos y tiene muchos significados y por lo mismo de que de que cada piedra para mi tiene un significado a una persona que uno quiere [...] debe ser cada una cada piedra lo pido por diferentes cosas y por lo que más pido es este por lo que más trato de pedir en cada una de las piedras...” Karen Victoria Bazán

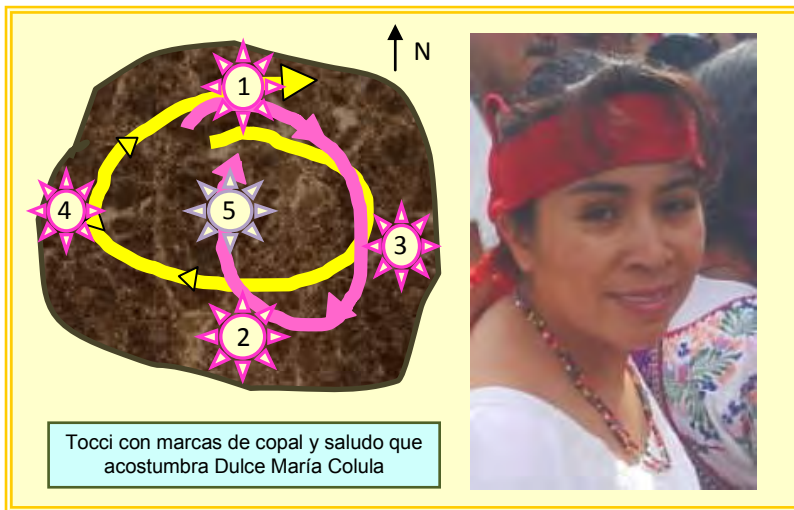
Karen aplica de la misma manera el copal con la diferencia que ella está iniciando de la misma manera que la piedra y de que la audiencia tiene su movimiento en el interior de Xilonem, siendo Karen una joven que se apegó a las especificaciones ofrecidas por Octavio y Gabina. Karen aplica la medicina con una impresión en la roca con exposición de 2 a 4

segundos, su piel es más delgada en sus manos y sus movimientos son rápidos, denotando la sensación de calor en los dedos, situación que es incómoda, luego entonces es el acto de ofrenda, una vez que se manifiesta esta ofrenda, se toma en Xilonem como el trabajo personal, que con la exposición al tiempo y a la ofrenda la persona incrementa la posibilidad de crecimiento personal.

“... En la primera piedra pido armonía, salud, que generalmente son las peticiones que los demás hacen, uno busca que todos se lleven lo que vienen buscando, y entonces pues estás ahí al pendiente de que la medicina entre, en dónde está, con quién está, a dónde va, hasta que llegue contigo, entonces, estás pendiente, de cuántas piedritas entran, llevar bien la cuenta, a cuáles sí se les pone medicina, a cuáles ya no, entonces de eso sí no te puedes distraer cuando te toca poner medicina, cuando a lo mejor estás atrás como audiencia sentado, pues sí estás viendo que entra y todo, resulta que tú estás pensando que iban en la piedra 3 y ya cuando te das cuenta van en la 5 hay que tener la atención ahí. En todas y cada una de las piedras hay que recibirla, este: Bienvenida, abuelita piedra, y cuando me toca poner medicina creo que hasta le aumento la voz, pues yo estoy recibiendo pues hay que tener esa fuerza [...] cuando uno pone la medicina algo que se te queda muy grabado es cuando enciende, se hace llama. Yo así como que en mis tiempos de escepticismo, yo decía bueno, si la roca está al rojo vivo y la medicina es una resina obvio que va a prender, pero en mis observaciones en temazcal yo veo que puede estar la roca muy caliente y no se prende, entonces cuando yo pregunté por qué sucedía eso me decían es que hay una transmutación y yo decía ¡Ay, eso de la transmutación es puro cuento!- pero, por ejemplo cuando yo he puesto la medicina, y voy por un trabajo específico como una petición o algo que quiero trabajar en mí. Por ejemplo, ahorita quiero trabajar mi soberbia, como que hago una conexión, así que me sale del alma que quiero trabajar eso, curiosamente la primera piedra se me prende y eso a mí me da como si me estuvieran contestando, una respuesta y así como que digo: -¡Ay, sí se me va a dar!- esos sucesos a mí me dejan como más claro que cada elemento tiene una vida y que es muy importante y lo, lo llevo a mi vida aja, yo soy un elemento de todo, de

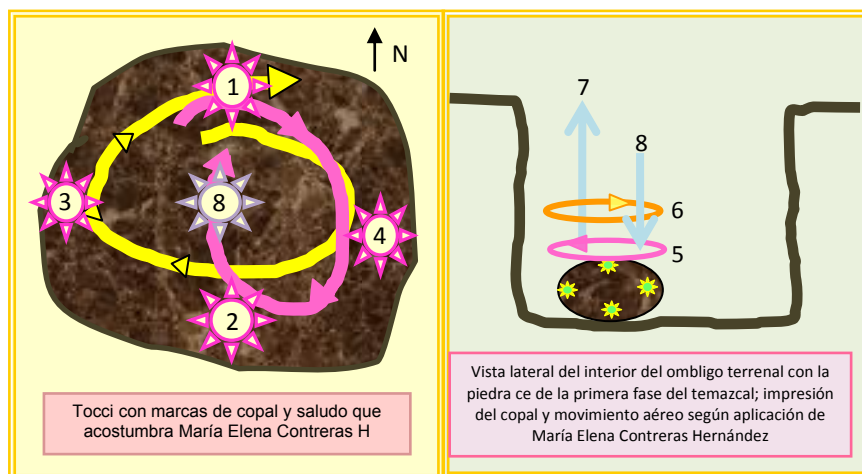

una familia, de un trabajo, y soy importante a lo mejor no soy la directora, ni soy la subdirectora, ni nada, pero lo que yo hago es muy importante y entonces eso a mí me llena de satisfacción...” Dulce María Colula Hernández

En el caso de Dulce, la aplicación del copal incluye los cinco toques en la piedra, con dos movimientos aéreos que ella describe como el movimiento cósmico, el signo de infinito. Dulce acentúa sus movimientos con impresiones e intensiones de orden universal, incrementando con un trabajo interno de orden emocional, psicológico y familiar; encontrando una respuesta en la significativa del flameado de la resina al

aplicarse en la piedra, la interpretación que le da está sujeto al momento histórico y emotivo de Dulce. En este testimonio encontramos también la filosofía de Dulce, la cual tiene componentes biofílicos, con una construcción sistematizada de su vida y su trabajo, sin embargo, como todos los seres humanos considera tener zonas de crecimiento y hace uso de sus habilidades y fortalezas para poder superar sus debilidades, la oportunidad numero uno es el ingreso a Xilonem y la numero dos es ser mujer medicina en el ritual.

“... Aplicándoles copal cuando entra la piedra caliente es el momento en el que se pone el copal haciendo el olin en los cuatro rumbos de izquierda a derecha de arriba abajo y a las primeras cinco y a la número este el caracol de mar se le tiene que hacer un orificio para que pueda

sonar hay una hay que tocarlo de cierta manera no se necesita tanta fuerza pero si se tiene una forma pues es como pegando la boca al atecocoli como si se soplara en su interior se tiene que tocar el atecocoli se le pide permiso y tiene que esperar hasta que el guía o quien está dirigiendo pues lo indica se pida su sonido su canto pues en nuestro caso la persona que toca el caracol hace la función de águila de fuego es el que prepara para poder calentar las piedras es importante para nosotros su acciones su gusto por estar con nosotros por estar en el temazcal considero es que se vive aquí lo más apegado a la tradición y se mezcla con muchas otras y finalmente son la misma se busca lograr esa unidad primero con el individuo la persona misma y después con

todo entonces en este temazcal al a mejor no es tan apegado a lo que es en los temazcales, pero vale nuestra intención...” María Elena Contreras H.

Mary es como le llaman, refiere que cuando ella aplica la medicina sobre la piedra, realiza un trabajo doble, uno que va para la comunidad tribal que a criterio de ella es la raza humana y un trabajo individual en el que involucra alguna petición, agradecimiento u observación de sus actividades cotidianas. Mary realiza una sahumación con estructura compleja, que provoca establecer un nuevo esquema, encontramos en el recuadro amarillo con rosa, las marcas directas sobre la corteza de la roca vemos sus impresiones en forma de signo + incluyendo del número 1 al 4 considerados los rumbos o elementos, excepto que la impresión central, misma que efectúa al final de todo su movimiento ocupando el número 9 entendido como el corazón del hombre o humanidad; en el cuadro gris, se muestra los movimientos aéreos que realiza con el copal dirigidos en los puntos 5 y 6 al movimiento de la energía, en el número 7 encontramos el concepto del cielo y el cuadro 8, representa la vibración energética dirigida a la tierra. Esta forma de sahumación de Mary incluye impresiones en la roca, movimientos aéreos circulatorios y contrarios, otros movimientos que se alejan de la roca rumbo al techo del recinto y un movimiento más que regresa a la tierra para finalizar su sello personal con una impresión final en la roca caliente; las impresiones de Mary sobre la roca tienen una duración de 5 a 7 segundos, haciendo una resistencia al calor emitido por las rocas sobre la susceptibilidad de la piel y el nivel de tolerancia del dolor. En el tiempo invertido en la sahumación de la roca, se tiene el tiempo suficiente para darle una programación a la piedra y en ocasiones mientras se introduce la siguiente piedra, la que se acaba de aplicar medicina, para criterio de Mary observa mensajes en la piedra misma, como lo menciona también Dulce.

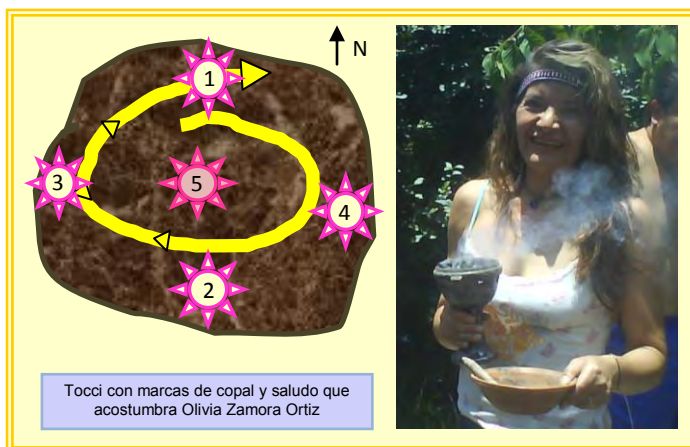

“... La comunicación es de manera mental las piedras empiezan como el murmullo, pues como se sabe que dicen pues hay que estar atento a lo que te dicen de acuerdo a lo que vas a trabajar, a la hora de estar dando el servicio a la gente [...] he caído en la cuenta de unas cosas más, se me han aclarado unas cosas hacia a mí como que me estoy conociendo más, veo esos lados oscuros que uno no quiere ver y eso hace que uno sea como, más humilde que no se sienta uno muy superior a los otros como que al principio uno puede ser y sentirse así sobre los otros es como que yo aquí soy la mera mera, pero no, a lo largo de este tiempo y últimamente me he dado cuenta de algunas cosas más. Y eso hace que igual que ellos estoy enfrentando la única diferencia es que llevo más tiempo en el Temazcal y sigo guerrereando, pero soy igual a ellos, soy igual porque ya teniendo más conciencia de lo que tengo que trabajar, pues hay que trabajar ya sea adentro o afuera del temazcal y no hay nada de qué tengo que culpar al otro yo que soy responsable de mi misma y mis cosas y en eso estoy...” María Elena Contreras Hernández

“...Las piedras, son dedicadas los 4 rumbos, arriba abajo izquierda derecha y luego ya le damos un giro para que el humo se disperse y eso lo he observado a otras personas, entonces era la primera vez que lo hacía y traté de tomar la misma forma de las demás personas, me doy cuenta que es para que el humo se disperse y en el nombre de las piedras [...] otros nada más se pone la medicina hasta la quinta piedra después ya la última bueno, las últimas piedras,

porque a veces están muy lejos o queman demasiado, no las alcanza uno, eso es lo que yo empecé a observar y me costó muchísimo trabajo aprenderme el nombre de las piedras, aunque cada semana iba, cuando a mí me dijeron que pusiera la medicina, yo no me sabía el nombre de todas las piedras así, de corrido: de una, dos, tres. Sí las he escuchado muchas veces pero así de cómo van y en secuencia no, y me daba mucha pena por eso para empezar pero, me fijé porque dije -¡Ay, pero no me sé bien el nombre de la piedras, a ver si me las dicen, como vaya saliendo!, poco a poquito aprendiendo bien el nombre de todas las piedras, ya tengo más o menos 6 meses, fácil casi siempre, yo la verdad me siento halagada cuando me invita Gabi porque casi siempre que voy me toca poner la medicina. Los domingos, cuando iba los sábados porque hace unos 3 meses estuve yendo los sábados, también me ponían a poner la medicina, ahora sí que yo estoy dispuesta y con todo gusto lo hago, los sábados también me tocaba poner y los domingos ahora que voy también me toca poner la medicina, ahora sí, he visto que de vez en cuando ponen a otras personas a poner la medicina, pero, este, normalmente sí me dice Octavio o me dice Gabi, también, sí pues, cómo te diré, me gustaría ponerlas a mí, ¿sí me explico? pero digo, si la persona la eligieron a ella pues qué bonito, también es bueno, pero no hay ningún sentimiento ni bueno ni malo, a mí me gustaría sí ponerlas, pero si eligieron a otra persona pues también está bien...” Olivia Zamora Ortiz

Oly realiza sus primeras marcas, partiendo de sus observaciones de cómo lo hacen otras mujeres medicina, reconoce que existe un compromiso cuando se asume el rol y la actitud ante la audiencia se modifica, ya que se considera como un papel de status o reconocimiento con su constancia y cumplimiento, Oly considera que es una tarea que tiene su honor, con una carga emotivo-social en donde se rescata del anonimato de las personas que

como ella, se han entregado al temazcal sin esperar nada a cambio. Este acto de ser mujer medicina le da la fuerza y la aceptación social, así como el reconocimiento para sí misma de la validez, fortaleza y carisma personal reafirmandose constantemente.

“... Se lo aprendí a Chelita, su hermana de Octavio, estoy dirigiéndome a los cuatro rumbos y como que estoy uniendo todo hacia lo positivo, luego a adentro y luego para afuera, se me ocurrió hacerlo así, trato de no concentrarme en nada que no sea las piedras, aun si el calor están fuerte porque están rojas, yo siento que te entregas a los que haces, a tener la oportunidad de ese calor así de fuerte; hay veces que se levantan como flamicas, eso es lo que he encontrado porque ya ves que hasta hacen alguna exclamación, porque se levanta, y en varias ocasiones me ha tocado eso a la hora que la aplico y veo como se hace amarillita y roja...” Yolanda Andrade.

31-Ene-10 3:35 p.m.

31-Ene-10 3:22 p.m.

Yaumiki, Graciela Frago García, es hermana consanguínea de Octavio y Enrique, ella ha cumplido con la danza solar, es una mujer trabajadora y jefa de familia; que aunque siempre ha demostrado interés por ser parte de este trabajo escrito, sus faenas laborales nos lo impidieron. A modo de reconocimiento, le ofrecemos este espacio por su amor y compromiso con Xilonem.

Tocci con marcas de copal y saludo que acostumbra Yolanda Andrade

Yolanda es una mujer observadora, constante, reservada y atenta; su ámbito laboral la relaciona con el manejo de la meditación por la vía de la práctica de Yoga, los movimientos y la respiración hacen posible que los trabajos de análisis y crecimiento personal son cercanos a ella. En Xilonem ella encontró otra posibilidad para enriquecer su persona, su trabajo, familia y el entorno donde se desarrolla.

Yolanda es esposa de Fidel hermano de Alejandro, ambos se prepararon en 2009 para ir a su primera danza solar, Yolanda al ser su dualidad y tener la voluntad para acompañar a su esposo y a su cuñado a la montaña, a la preparación y auxiliar a su

pareja en las actividades que se derivan resultado de la adecuación para concluir satisfactoriamente la danza solar.

En estas circunstancias Yolanda, se percibe cercana a Yaumiki, por la cercanía a la danza solar a la que Yaumiki fue, comparten vivencias próximas, para Yolanda que es por edad y por experiencia, es menor y reconoce en Chelita un modelo de mujer madura a seguir, alguien a quien admirar próxima a ideología y fortaleza que la disciplina que su esposo y su cuñado atraen a su vida; el estilo de vida de Yolanda ha cambiado y con ello su estereotipo tanto en hombres como mujeres.

Las personas presentadas en este espacio, comparten una actitud ante el rol de mujer medicina en la que consideran que la invitación a participar del ritual es un reconocimiento por el trabajo que han realizado, una evidencia de superación, de encontrar resistencia en su interior para estar frente el ombligo terrenal que reta a compartir un calor y una humedad. El ombligo terrenal impone porque, supone un enfrentamiento al dolor por medio del calor en la piel por su proximidad y por la salpicadura que produce el té al caer en la piedra que sobresale del tiempo tercero y cuarto, ya que el ombligo terrenal no siempre puede contenerlas. En torno al ombligo celestial su luz evidencia la debilidad humana frente a frente con los elementos, es otro reto que el águila de fuego, el anfitrión de las piedras, el guía y la mujer medicina deben de confrontar, ya que se incluyen en los pilares emocionales de la audiencia; la responsabilidad de la fortaleza y la sensación de ser ejemplo motiva a la mujer medicina en su primera vez a tocar la piedra al rojo vivo con una pequeña pieza del tamaño de un limón o un gajo de naranja y en ocasiones hasta más pequeño, tocar la pieza de copal, mantenerla en las manos y no perderla a pesar de la invitación de la piel frente al calor a soltar la resina que se satura de temperatura y hierve en la superficie de la roca, repetir la marca y hacerla propia, conlleva una adaptación y un esfuerzo creativo; que encuentra un puente entre la técnica, el ritual y la emoción.

La mujer medicina, evidencia en sus testimonios como a todas las participantes les tomo por sorpresa la exhortación a aplicar la medicina a las toschis; la preocupación inicial fue el manejo de “los nombres de las piedras”, como les llaman, nombres que son los números uno al trece en orden progresivo, en lengua náhuatl central. De tal forma que la preocupación por un buen resultado en la continuidad y cuenta de las mismas, así como las marcas y la sensación del copal contra las piedras al rojo vivo, hacen que la mujer medicina le dé una significación superior a la que percibía a la de ser el rol de testigo y asistente al ritual; la participación activa y emotiva de las mujeres medicina dejan una parte de sí en el esfuerzo que provoca la proximidad de las piedras ante el cuerpo femenino y la extremidad superior que enlaza al espacio sagrado con la liminalidad del ombligo y lo terrenal de su presencia.

Las toshis representan para el temazcal una parte femenina de la tierra, caliente, rojas, chispeantes y rodantes; sin embargo, al ser entregadas por un objeto metálico y por manos de hombres se convierten en una carga dual de corte andrógino a lo que se designa “ometeo” la dualidad inseparable.

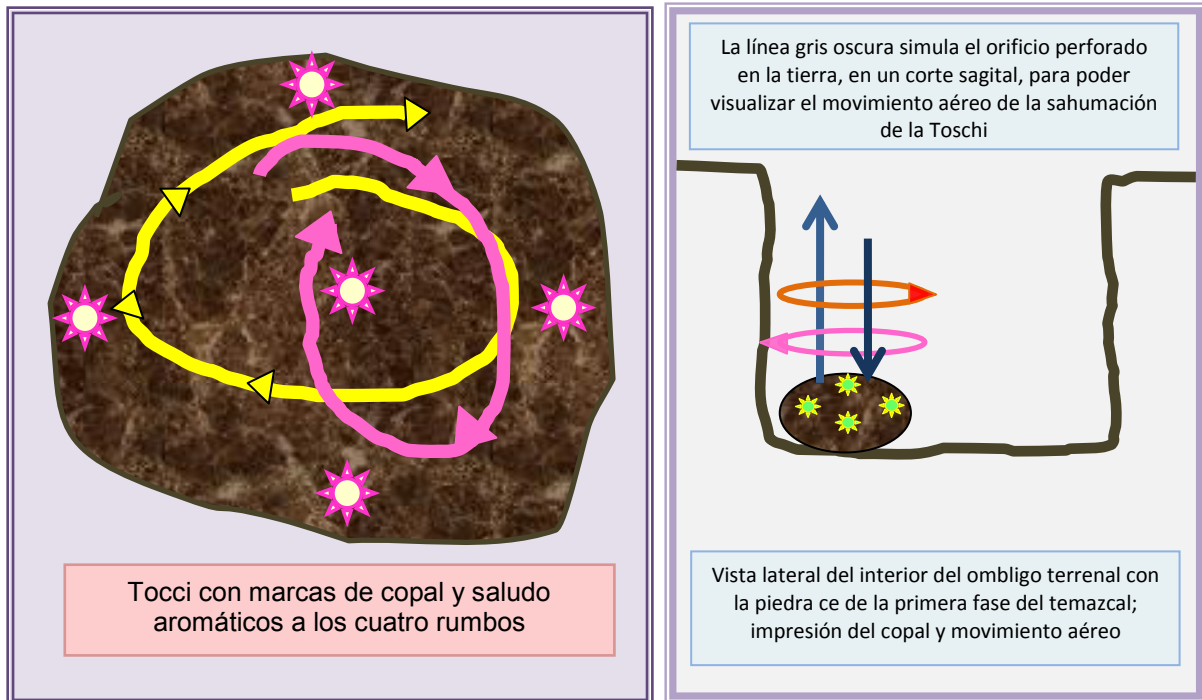
La piedra figurada que se presenta a continuación esta con tres tipos de marcas, las estrellas rosas son los primeros contactos con toques de copal sobre la superficie

caliente de la piedra realizada por la mujer medicina que por regla general son 5, que a su vez, evocan los cuatro rumbos cardinales y el centro.

Las flechas rosas es el giro aéreo que se realiza con el copal encima de la piedra sin tocarla en sentido de las manecillas, al igual que las flechas amarillas, pero en sentido opuesto.

Todas las mujeres medicinas asocian cada toque, con algo importante en su vida, ya sean sentimientos, personas o bien metas deseadas o cumplidas.

El orden es variado algunas inician por el norte y siguen las manecillas del reloj y otras simulan un trazo cruzado; para varias de las personas que observan el trabajo, asocian el mismo con el trazo simbólico de la cruz católico-cristiana, atribuyéndole entonces propiedades de corte eclesiástico.

La línea amarilla que gira de derecha a izquierda simula un círculo que está asociado con la dirección en que gira el cosmos, en que gira la vida. El trazo rosa, representa y se asocia con la ruta o movimiento constante y los tropiezos que nos ofrece el acontecer en todas las vidas y a lo largo de nuestro pasó por la tierra. Hay quienes omiten el trazo rosa y el amarillo, así como, el que sube y baja; que a su vez significa para estas personas el cielo y el inframundo.

El cosmos y el corazón de la tierra; incluso Dulce y Gabina expresan que para la piedra Matlatli evocan los trazos referidos expresando verbalmente “*el corazón del cielo, el corazón de la tierra*”, al tiempo en el que se deslizan las flechas perpendiculares que indican movimiento arriba y abajo.

Este proceso se realiza para las piedras

- Ce: 1
- Ome: 2
- Yei: 3
- Nahui: 4
- Macuili: 5

Después la mujer medicina espera que el águila de fuego ingrese las piedras:

- Chicoace: 6
- Chicome: 7
- Chicoeye: 8
- Cahicnahui: 9
- Maclatli: 10
- Maclatli huan ce: 11
- Maclatli Huan ome: 12

Cuando llegan a la última piedra, de la fase uno a la cuarta, la piedra se sahúma con el mismo tratamiento de las piedras iniciales, La piedra se llama Maclatli huan yei: La concurrencia debió haber expresado trece veces en cada fase:

De acuerdo a los textos informativos de López Navarro, refiere que Matlati huan yei alude a los trece cielos del Anáhuac, cuya idea de asentamiento traspaso todas las estratificaciones, ciencias, disciplinas e idiosincrasia. Los trece niveles de conciencia expresados en todas y cada una de las actividades humanas en Mesoamérica, con la idea de ir de acuerdo al cosmos. Aunado a lo anterior encontramos la influencia del número trece en la vida cotidiana, ideología, político-económica la danza, el juego y el deporte mica y ritualica de los mesoamericanos, así como

también la importancia del número cuatro, que trece multiplicado por cuatro nos da por resultado el cincuenta y dos. Números importantes en las decisiones y organizaciones desde la arquitectura, escultura, la música, la danza, el juego y el deporte la magia, la procreación, la expansión, la medicina, la astrología, el reinado y dirección del pueblo y hasta en el comercio.

Su principio aparece en la idea de los ciclos conformada a partir de la observación con el universo, creando así un sistema de predicción climática, astrológica y curativa, por lo que la asociación a diversas áreas cotidianas del número 13 y 4 se vieron involucrados como estrategia para establecer un orden social. (López Navarro, 1994, pp. 59-91).

6.11 La filosofía que enseñan las toschis

Las toschis son la materia prima del ritual del Teotemazcal Xilonem, ellas enseñan a las personas que fungen el papel de águilas de fuego como se ha revisado ya y en este apartado enseña a las mujeres medicina en los breves segundos de su mutuo contacto, durante las seis piedras que tocan el copal en cada una de las puertas, dando una posibilidad de 30 acercamientos directos con la piedra; el contacto con la piedra genera un esfuerzo extra por parte de quien la aplica y en ese instante puede ser un momento generador de “insigth”, que modifica la filosofía de todos aquellos que hacen un uso, manejo y contacto con la toschí; veamos, que opinan los actores de este trabajo.

“...al principio no entendía bien lo que yo estaba haciendo poco a poco va adquiriendo otros conocimientos porque uno se fija, es aprender, como que hay un sentimiento de aprendizaje, quieres aprender, al principio pues lo hacía por compromiso, porque me dijo Gabi y además es un ritual y es espiritual; entonces cuando a mí me toca poner la medicina obviamente va con un propósito, siempre la mayoría de las veces si va uno a ofrecer, pues que sea por mis hijos, por mis papás, [...] cuando estoy ahí poniendo la medicina en el temazcal pues vienen a mi mente pues todos mis seres queridos y yo al último, a mí porque me da mucha pena, normalmente para mí eso es disfrutar y para otras personas a lo mejor es un poco de sacrificio y para mí no es ningún sacrificio, al contrario es un gusto poder estar ahí sirviendo y estar inclusive solo ahí, es algo muy bonito, un pensamiento grande al que quiero aplicarme que es a la paz interior, que mis hijos y yo tengamos la virtud de la sabiduría para podernos guiar y formar hombres de bien, eso es lo que siempre, estoy en ese pensamiento, no quiero darles dinero, no quiero darles nada, quiero enseñarles, darles un buen consejo,

estar cerca de ellos cuando lo necesiten o apoyarlos cuando ellos quieran y obviamente como toda mujer queremos un hombre (su voz se ahoga y cambia de idea) en esos momentos casi siempre están mis seres más queridos a veces son mis papás, a veces mis hijos y muchas veces los hombres, el hombre que quiero, ese siempre está ahí para que me respete...” Olivia Zamora Ortiz.

“... Por lo menos el martes anhelaba que me tocara colocar la medicina, pero no fue así, pienso que a todos nos debe de tocar, pues es un trabajo que uno debe de tomarlo en cuenta y me sentí triste dije -Bueno, por lo menos lo va a hacer una que es de las abuelas, porque ella es más mayor que nosotros- , creo que sí tenía el derecho de hacerlo a comparación de ella (Yahumiki todavía me falta mucho camino de recorrer como ahorita y el día que yo termine de recorrer

a la mejor entonces sí... en el temazcal o saliendo del temazcal voy a gritar ¡fuerza! y ahora sí -¡ya soy una gran guerrera porque ya no tengo miedos, ya no tengo sentimiento, ya no tengo dolor!- y ese día yo creo que me voy a sentir más feliz de lo que he sido últimamente [...] Ya no me cuesta tanto trabajo pararme temprano, ya no me cuesta decir -¡ Ay!, ¡hoy me toca ir al temazcal y tengo una huevaj-, porque antes así me pasaba, o sea casi iba en contra de mi voluntad y ahora no, ahora sé que es un ritual cual yo debo de seguir, si me toca martes tengo que pararme temprano pa' bañarme, arreglar mis cachivaches y llevo la meta de que voy a entrar y tengo que aguantar los 5 tiempos sí se puede sin salir, sin echarme agua, porque hasta ahorita eso es lo que he

hecho, cuando voy yo no salgo para nada, ni pa' mojarme, porque a veces se sale a remojarse para que ti hidrates, pero si yo salgo mi temor es ya no volver a entrar, por eso es que yo trato de no salirme, trato de mantenerme en mi posición hasta que terminen, hasta que digan -hasta aquí, ya es lo último- y me quedo si se puede los 5 tiempos, salgo me echo cubetas de agua y ya me siento más tranquila porque ya no siento que voy a volver y si salgo yo pienso que si salgo me va a gustar el fresco y ya no voy a volver a entrar y eso es lo que yo todavía no me explico, el por qué no puedo salir a mojarme... Si hay un significado o es por aguantarme, porque me guste y yo nada más veo que salen y entran y yo en mi imaginación digo, ¡bueno, si se salen, ¿se ponen el agua?, ¿sentirán fresco? Y si se vuelven a meter ¿no les da más calor? eso es lo que mi mente y mi corazón es lo que está ahí trabajando y para mí creo que es un trabajo muy bonito lo que estoy haciendo en lo que ellos salen y entran yo estoy más concentrada, cómo se puede decir, meditando en que tengo que soportar más el calor, en que me tengo que sentir bien para no sentirme a lo mejor desmayada, con un dolor de cabeza, que me duela la espalda con la posición de estar sentada y hay días que sí ya me da por salir y dije ¡No, si dicen que si viene uno a hacer un trabajo pues es para adentro del temazcal, y no salir, y me quedo adentro! pero eso, eso es el que yo digo se echan agua, es para sentir más el calor, o para sentirse bien, o necesito hacerlo yo para, ¿para ver qué se siente?..” María Elena Colula Hernández

Oly y Elenita comparten el gusto por acudir a Xilonem, al inicio ambas reconocen la intensidad de la experiencia de ser mujeres medicina, atemorizante e intensa en un inicio motivante y constructiva en lo sucesivo. Las emociones depositadas en el copal que se comprime e impregna la piedra se convierte en la situación que se desea modificar, las condicionantes ambientales se visualizan como las circunstancias que envuelven la situación hipotética consciente o inconsciente de ellas y la transformación en un perfume, volátil que se convierte en una plegaria y por ende en una carta enviada al cosmos, para superar y rebasar la situación inicial.

“... en la piedra pido en especial pido por mi madre y por la humanidad, despertar la conciencia [...] es por lo que más pido, visualizo a los 4 colores el negro, el azul, el blanco y el rojo el negro, el azul es el del cielo el rojo es el de la vida, de la mujer y el negro es el de la muerte, ¡si pi! el remover con el aire yo

lo hago por el lado donde está el corazón del lado izquierdo y abro un círculo y lo cierro, se puede decir que es la energía que se genera [...] en una ocasión lo vi, yo lo sentí, como si esa piedra me fuera a decir algo, yo así lo vi, pero no lo entendí, otras veces sí lo entiendo [...] como una vez, mi hermana... yo no sabía en realidad que ella está embarazada y marque una piedra igual entonces vi un feto en la piedra, quizás se me imagino [...] entonces parece cada vez que pasa eso siento algo muy especial o a veces tengo visiones [...] pues también una vez yo estaba muy triste por un chico y me llegó esa visión de que él tenía que seguir su camino, me sentía muy mal, por entender eso, sentía algo por él y yo en cuanto vi esa piedra me llegó esa información de que debía dejarlo ir [...] Otro día también vi saliendo a la luna saludar, la vi con mi copili [...] yo creo que más que nada es algo

muy espiritual, no lo tomo como poner el copal y ya... ¡es mi trabajo y ya! -no, para mí es algo que me da fuerza y la fuerza la siento en el corazón, siento que me están haciendo resistente, o sea que debo de vencer... pero cuando no estoy poniendo medicina como que me venzo más rápido..." Karen Victoria Bazán Vázquez

"... La comunicación es de manera mental las piedras empiezan como el murmullo, pues como se sabe que dicen pues hay que estar atento a lo que te dicen de acuerdo a lo que vas a trabajar, a la hora de estar dando el servicio a la gente [...] he caído en la cuenta de unas cosas más, se me han aclarado unas cosas hacia a mí como que me estoy conociendo más, veo esos lados oscuros que uno no quiere ver..." María Elena Contreras Hernández.

La comunicación que refieren María Elena y Karen Victoria con la piedra, puede parecer una idea bizarra, como varios de los testimonios y razonamientos que ofrecen las narraciones extraídas de los textos de Carlos Castaneda. Estas dos mujeres coinciden con la tradición oral de abuelos, sabios y médicos tradicionales que incluso llegan a mencionar que las piedras que son calentadas al rojo vivo, son valiosas cuando llegan a verse como azules, en lugar de rojas; el tinte azulado de las piedras son mensajes que se envían al teotemazcal y en especial a aquellos que los que corren el ritual, los guías y la mujer medicina que están atentos a ellas leen las sombras, los brillos, los relieves, las chispas y el sonido vibratorio de la piedra al contacto con el agua, el copal y con las otras piedras. Las interpretaciones de los trazos que identifican María Elena y Karen Victoria poseen características generales:

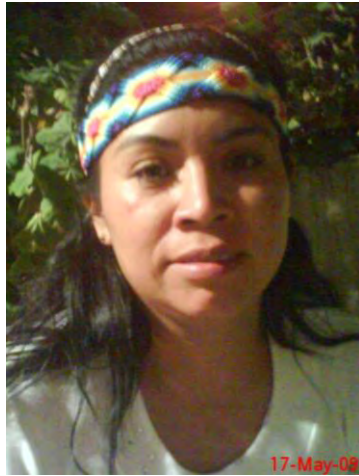
- a) Son resultado de las plegarias que se elevan a los elementos y a la fuerza superior en la que confían.
- b) Los signos y significantes surgen del contraste de sombras y luces, así como de la historia de vida de quien las interpreta.
- c) Existen códigos compartidos de forma directa e indirecta entre la audiencia que le dan sentido a las figuras o sonidos que la roca emite, asociándolo a factores como el te involucrado, la puerta en la que ocurre, el momento en el que se refleja el fenómeno, el clima social-emotivo que impera durante el suceso.
- d) la información ofrecida por medio de la tradición oral existente de diversos eventos con sus aproximaciones e interpretaciones fundamentadas en los conocimientos y sabiduría ofrecida por los abuelos y concedores.
- e) Son mensajes ocultos que deberá de descifrar la persona que los distingue y pueden o no dar una respuesta, ser un *deja vu* o simplemente coincide el fenómeno con el paso de una idea y se le da el significado por medio de la asociación.

Karen expresa con inocencia sus experiencias y su entendimiento del mensaje de las piedras, la avidez que demuestran sus palabras evidencian la dificultad que ha encontrado para ser comprendida en torno a las “visiones”, se han presentado entre las piedra y a ella le comunican realidades de su presente inmediato, ya que otros mensajes aun no los ha comprendido.

María Elena, expresa de forma general que la comunicación que establece es vía mental, a ella algo dentro de sí le da la frase, la idea o visualización que al entrar en estado de contemplación con la toschi se facilita la vinculación y localización de mensajes que puede visualizar en las piedras calientes que ya fueron expuestas al copal y/o al te que conforma el atlachinolli.

La misticidad encontrada por Karen y María Elena, la experimentan en la sensación de éxtasis emocional y vacuidad mental simultanea, en donde ambas presentan dificultad para expresar de forma verbal la experiencia corporal, mental y emotiva del momento espiritual en el que se hacen participar.

En este tenor encontramos que los actores hablan de un despertar que acontece a hombres y mujeres por igual, por ejemplo, Huistmey, Gerardo y Cuahutli Ehecatl y Dulce comparten la opinión de la apertura de una conciencia y que se refleja en visiones o sueños varios de ellos incluso en el interior del temazcal o los actores le asocian su visualización al ritual del Teotemazcal, que finalmente para ellos son mensajes que se envían y que tienen una enseñanza personal.

“...una mujer atravesó un orificio de la cabaña, yo veía dos caminos, ¿cuál, era la que tenía que llegar a la cabaña? Porque como me alejé ya no sabía por dónde, entonces haz de cuenta que me pusieron una hoja con marcas muy claras, aunque no entendí del todo, porque en el temazcal finalmente, que escuché después en el temazcal, con esa frase, que decían, “No busques que los demás te den, busca por ti misma”, le encontré sentido porque el guía en el temazcal siempre al momento de recibimos, al momento de abrir la ceremonia dice vamos a estar con nosotros mismos en el temazcal siempre se busca que uno sea su propio maestro, finalmente, porque tú vas a buscar las razones de tu ser, por qué eres así o por qué

haces ciertas cosas y bueno ya cuando encuentras él ¿por qué haces tus propios cambios? Pues deduces que es un trabajo personal...” Dulce María Colula Hernández

“... Una chava muy entregada a todo esto, ella ponía incluso constantemente la medicina, llego un momento en que el martes tras martes ella era la que hacia todo hasta andaba metiendo piedra, estaba muy contenta, le gustaba mucho cantar y se terminaron las cuatro puertas, salimos a mojarnos yo me quede en el vestido y muchos entraron a la quinta puerta fue cuando empezaron como muchos gritos feos, entonces entro corriendo y dicen que una chica se puso mal (gritaba con una voz distinta a la suya, se quería desnudar, tenia deseo de aventarse a las piedras y empujo y pateo a personas que le asistían en el temazcal) tiempo después ella misma me comento que estuvo internada en el hospital por las quemaduras que se produjo, incluso le pusieron injertos, perdió el pellejito por las ámpulas del vapor, aunque las piedras ya no estaban rojas, si estaban calientes [...] en los comentarios después de ese temazcal, coincidió con Pascual, uno de los guerreros solares que dijo que él había soñado que luchaba contra el diablo, que estaba muy perturbado porque ese

sueño lo había tenido días antes de esa experiencia y es que Pascual fue uno de los que estaba deteniéndola y a él le tocaron muchas patadas y empujones, él estuvo siempre con ella hasta que reacciona... él la paso mal en esos momentos pero lucho siempre contra eso que traía ella...” Yolanda Andrade. [los nombres de las personas involucradas en este relato se omiten por obvias razones]

“... Me abandono totalmente, tu cuerpo ahí y tu mente en otro lado, pensando y sintiendo otras cosas, algo muy bonito, algo que quisieras hacer o estar con alguna persona en específico, cambiar cosas, te puedo decir infinidad de cosas que me han pasado adentro del temazcal y cuando escucho las canciones,

siempre vienen a mi mente ciertos pensamientos, porque no siempre pienso en mi hijo el pequeño [...] porque por alguna cosa siempre tengo más persuasión por una cosa o por la otra, muchas veces inclusive he sentido pues ganas de ser, naturaleza, de ser árbol, de ser águila, de ser un sol, de ser una espiga, muchas veces he sentido eso, o sea ganas de ser no persona, eso es lo que me transforma y siento como si yo fuera esa águila, ¡me veo, me he visto volando, ahí, acercándome al sol! como dice la canción, como dice Octavio, otras veces he querido ser, un árbol, otras veces quisiera ser un maíz, una hoja de maíz y hasta la veo cómo está, cómo está ahí plantada, yo quisiera ser naturaleza, el ambiente o lo que se siente ahí, me ha pasado muchas veces, transformarme y ser naturaleza, de acuerdo a las canciones a veces quisiera ser lo que están cantando, me encanta, me llena y estoy bien, sabes, hay veces que yo quisiera entender más las canciones porque algunas son cantadas en náhuatl, y

las canto pero no sé bien lo que dicen, y yo me acuerdo que una vez Octavio dijo que iba a haber un curso para aprender a hablar náhuatl, para saber lo que dicen todas las canciones, para saber cuál es lo que significa...” Olivia Zamora Ortiz

“... Pues yo me sentía como vacía, aunque estaba dentro del temazcal, yo me sentía vacía, a la mejor en mi inconsciente me pude haber acordado de ella (la entrevistada se refiere a Izcuinan) y en ese momento que yo me acordé pues yo la vi, haga de cuenta como ahorita está esa cortina (señala una cortina blanca, de tela bordada con medidas de 150 y 120 centímetros aproximadamente) yo la vi con un manto blanco y después que ella salió del temazcal [...] me tocó el miércoles al otro día del temazcal entrevistarme con ella, le comenté y a ella nada más le dio risa, dice -¡Ay, dónde voy a estar allá si yo estaba trabajando-, le dije -No, tú fuiste a hacer alguna travesura en el temazcal, dice

-No, digo -Sí, es que yo te vi, te escuché. [...] Izcuinan dice - es que a la mejor en tu trance de trabajo del temazcal se te cruzaron las antenas... porque eso fue lo que me dijo, se te cruzaron las antenas y en ese momento tú creíste verme...” María Elena Colula Hernández.

“... Una vez me quede después de la quinta puerta, acostada, sentía que había gente a mi alrededor, de un lado y del otro, pero yo me estaba relajando tan rico que no hice caso y a si me quede unos minutos dormida, al salir mi esposo me pregunto: ¿Por qué te saliste hasta el último?, y le dije –No, si todavía había gente ahí (en ese momento sentí como que algo me recorrió el cuerpo) [...] yo sentía la respiración de las personas, el roce de la ropa y la tierra cuando uno respira, sentía su presencia. Hasta me dije a mi misma –me voy a salir antes de que me quede sola, porque era de noche (correspondiente al temazcal del día jueves que se corre de las 6 a las 9pm aproximadamente) y me salí y resulta que soy la ultima que estaba, ya me fui a echar agua y al vestidor, por más tiempo que me hice ya nadie entro ni paso; aun no me lo explico...” Yolanda Andrade

Como demuestran los testimonios, los afectos, las preocupaciones y eventos inesperados influyen en la atmosfera vaporosa y en el transe que genera el momento, favoreciendo el despertar de los sentidos que han sido poco explorados por la ciencia o bien, pueden caer en las ensoñaciones y visiones que pueden o no tener los actores. Aunque las mujeres no son las únicas que refieren haber presenciado, visto o sentido estimulaciones fuera de las explicaciones convencionales que nos da el pensamiento lineal.

En el caso del testimonio de Yolanda, que expresa con rasgos de temor, incluso ella temblaba al momento de hacer la narración tuvimos que acercarnos al sol y dejar que este nos cayera a plomo para regresar a la condición natural de la entrevistada, el testimonio es inquietante, la anécdota se ve reflejada en el modo de sentir y pensar, al momento de que existe una participación de “oídas”, ella escucho las voces, el bullicio y vio salir a la amiga ya todos los involucrados asistiendo a la mujer afectada, sin embargo, no estuvo presente en el momento del fenómeno, pero como fue un suceso extraño, se comento y armó una versión de los hechos mismos que en ocasiones se refiere como casos que las personas experimentan en el ritual, coincidiendo que hay personas que recurren a otras técnicas y que al momento de vivir el ceremonial entran en crisis, catarsis u otras manifestaciones poco exploradas, en donde las personas exponen su integridad y afectan a otras.

6.12 Dualidad: Complemento imprescindible

En el Proceso del aspirante y aprendiz para ser Guía en Temazcal Xilonem, existe una figura o rol que da fuerza y forma al aspirante, al aprendiz e incluso al mismo guía-maestro: La dualidad.

La dualidad es la pareja del aspirante, el aprendiz, el guía y del maestro, independientemente del género del mismo, sin embargo, esta parte dual es elegida por la persona como su complemento tanto emocional, físico y puede o no estar vinculada al teotemazcal, comprendiendo que la dualidad puede y busca la forma de compaginar su vida personal, de pareja, laboral, recreativa, sexual y de familia con la dualidad que requiere el ritual del Teotemazcal.

Involucrados en Xilonem a una dualidad llamada “ometeo” complementada con “omecihua”, se tiene entonces la presencia masculina y la presencia femenina, en donde ambos le dan vida y estructura al universo, según las creencias milenarias de esta visión, el equilibrio logrado da la reproducción de todas las cosas y de su casta. Es así que el origen de la dualidad, no es exclusiva de Xilonem, sino de un sistema de creencias, historia y tradición que rebasa la palabra y se convierte en una interminable cadena de hechos y eventos.

Octavio Fragoso García Tekastlalli
y Gabina Sánchez Rodríguez
Yaoncinhuanzin, dualidades,
fotografía del ritual de aniversario
de Xilonem, 2010.

De la familia del Guía-aprendiz se elige o ya se tiene una dualidad misma que funge como la parte femenina del Temazcal, considerando que el Guía-aprendiz sea masculino, aunque puede ser que la iniciativa sea por parte de una mujer, entonces es la dualidad complementaria la que recibe el nombre más no así, el rol. La dualidad es la pareja, el complemento, la otra parte del guía que mantiene una armonía logrando un todo.

Las actividades propias de la dualidad son muy variadas, la dualidad puede hacer funciones de todos los roles, es un guía en potencia ya que será quien apoye a su pareja de forma incondicional.

En Xilonem Octavio es su dualidad de Gabina y viceversa, por lo que ambos están involucrados en las actividades de dirigir, asear, acarrear y perfeccionar el ritual, acudiendo las celebraciones impuestas por sus horarios y con ello todas las actividades propias que le rodeen, aún estando solos o bien con los aprendices.

Entre las actividades encontradas en las observaciones participantes y en los testimoniales se detecta que son rasgos característicos de la dualidad:

Aspectos de orden doméstico

- ❖ Ser pareja en teotemazcalli para lograr la armonización de las fuerzas y los elementos
- ❖ Dirigir la ceremonia cuando el guía lo solicite o bien en su ausencia
- ❖ Ser digna(o) de poseer el rol, ofrecer respeto, afecto, trabajo, servicio, fidelidad, lealtad, comunicación y confianza por lo menos siete años para poder ser acreedor de un beneficio de abuelo de temazcal y recibir el bastón de mando por parte de los abuelos de la tradición por medio de una ceremonia de “Amarre de Tilmas” lo cual es equivalente al matrimonio actual.
- ❖ Invertir trabajo, tiempo, dedicación, entusiasmo e interés en los conocimientos ancestrales que implica el Temazcal.

Aspectos de conducción de la celebración del Teotemazcalli

- ❖ Colaborar en la promoción del Teotemazcalli y lo que en él se ofrece, así como cuando pueda y sea de su gusto, acceder a la información que en él se da
- ❖ Cubrir las necesidades del temazcal en las cuales se encuentran las ya mencionadas por en el rol de Águila de fuego
- ❖ Hacer que los espacios como la pileta, los vestidores, el área de usos múltiples y el área verde, mantengan un orden, pulcritud, seguridad y hacer un correcto uso de ellos.
- ❖ Cuidar de las necesidades e incidencias de los visitantes y los propios
- ❖ Ser el principal apoyo ante las ceremonias como “Siembra de Nombres” “Amarre de Tilmas”, “Amarre de Cañas”.

Aspectos sociales

- ❖ En fechas previas a la ceremonia, se realizan ofrendas y regalos para la concurrencia y el temazcal mismo; entre los que sobresalen la elaboración del aserrín para el Chimalli (símbolo en el cual se danza alrededor el día del Aniversario del Temazcal), se elaboran recuerdos como collares, pulseras o algún otro presente que se entregan a todos los visitantes, la elaboración de la comida para los danzantes y los visitantes, limpieza y embellecimiento de los espacios correspondientes al temazcal y las otras áreas

- **Siembra de Nombres:** Es cuando una persona recibe por voluntad propia su nombre en Mexicano, extraído del Tonalpohualli, piedra azteca o Tonalamatl, de acuerdo con la fecha y hora del solicitante. Tras la transportación de los tiempos actuales con el calendario azteca, entonces se obtiene un perfil del cual sobresalen tres aspectos, el del año, del mes y del día, haciendo entonces que el solicitante se haga consiente que por ser nacido en una fecha especial posee rasgos específicos que le son referidos en el momento de la siembra. Siendo una ceremonia de iniciación y aceptación por y para con la comunidad Mexica. Además del reconocimiento del sembrado por su interés de la transmisión e integración del legado mesoamericano. Poseedor de una simbología de vida personal por medio del nombre el cual crece de acuerdo al desarrollo en la comunidad mexicana.
- **Amarre de Tilmas:** Se refiere a la unión terrenal y espiritual de dos personas que se aman y desean unir sus vidas en convivencia continua. Como requisito deben de ser hombre y mujer sin compromiso extra; desear el ritual y solicitarlos al calpulli o bien en una de las fiestas pedir a los dirigentes la oportunidad; una vez que ha sido aceptado el enlace, los abuelos que son pareja desde hace mas de 7 años, sabedores de las tradiciones que requieren el rito darán a la pareja solicitante la preparación para celebrar la unión, entre los que sobresalen que los contrayentes deberán de mantenerse en ayuno por lo menos cuatro días, (el ayuno consiste en comida solida, alejarse de substancias como el alcohol, el tabaco y otras de índole toxicas, así como, el ayuno sexual), se les pide a los novios que durante cuatro días ofrezcan alguna actividad como ofrenda y se realiza la ingesta de solo líquidos naturales; además de que deberán de ingresar al temazcal en tiempos que los abuelos determinen de acuerdo a sus propios criterios para con la pareja).
- Los que preceden la ceremonia son abuelos de la tradición mexicana tanto los guías de la ceremonia como los padrinos que dan oraciones y ofrendas por la pareja que recién se une.
- **Amarre de cañas:** es el festejo que se realiza a un individuo que ha cumplido 52 años de edad, considerando que es una persona sabia por la experiencia de vida que ha tenido, independientemente si pertenece a un movimiento Toltecayotl, Mexicayotl o bien del Temazcal, que sería la vía con la cual se podría dar a conocer este ritual.

31-Ene-10 3:13 p.m.

Pepe en la "siembra de nombre" para dos personas en la celebración del aniversario del Teotemazcal Xilonem en Enero de 2010

31-Ene-10 3:52 p.m.

Conclusiones

*¡Cuentan los abuelos
Que existe un lugar
Donde hay piedras azules
Que te invitan a cantar
Que te invitan a volar!*

*Vuelo como águila
Surco las praderas
El chamán me llama
Me invita a la guerra*

*Y yo les pregunto:
¿Dónde es ese lugar?
Ellos me contestan:*

En el temazcal

Canto popular

7.1 Conclusiones

"Por mi raza, hablará mi espíritu"

El temazcal y el teotemazcal, recinto y ritual, son parte imprescindible de este trabajo, en donde el hilo conductor entre las culturas antiguas y la práctica actual es la tradición oral, ya que desde que somos niños se nos enseñó vía oral, gesticular, icónica y corporal el significado de todos los signos impresos y vivenciales.

El lenguaje con su sistema humano de comunicación informa a pesar de la cultura, idioma, temporalidad, situación geográfica y sistema de creencias, sobre un conocimiento previo que posibilita las habilidades básicas de autocuidado, desarrollo individual y destrezas para vivir en sociedad; haciendo posible la adquisición del conocimiento elemental, conceptual, abstracto y místico.

Recapitulando brevemente se extrae de los capítulos anteriores que el interés de los pueblos mesoamericanos por hacer y mantener la comunidad provocó que la sociedad precortesiana tuviera sus propios recursos para dar continuidad y expansión a su cultura; los hombres y mujeres forjaban su carácter con experiencias de aprendizaje como la nemotécnica, la educación intergeneracional, la persuasión, la educación preverbal, la huehuetlatolli, la amonestación, la estrategia de la audiovisual, la moldeación, el aprendizaje por medio de la magia y la modelación; los votos de entrega de los adultos al menor al templo en el que se perfeccionan, la participación comunitaria para sustentar, resolver, contener y construir mejores pobladores; requirió de la participación de todos los integrantes de la ciudad, pueblo o comunidad. El contenido fue el que distinguió la información, rol y actividad en la comunidad dependiendo de los géneros, a los estratos sociales y a los habilidosos señalados por el Tonalpohualli o bien por el desarrollo a voluntad de la habilidad de aquel que se está formando. Xilonem tiene remanentes de estas estrategias centenarias que se utilizaron y se siguen mostrando aunque con nombres que la pedagogía, la psicología y la antropología han señalado con terminología propia a la visión de la disciplina que lo observa.

La realización de este reporte implicó una odisea, al realizar el estado del arte de los temas involucrados en este trabajo mismos que son educación formativa no áulica, temazcal y guías que hacen rituales de temazcal, se enfrentó un sinnúmero de avatares, entre ellos la carencia informativa de la educación informal, la situación para el temazcal dio resultados de corte exploratorio en varios temazcales del estado de México, recientemente encontré un texto rico en elementos que hacen participe a la psicología del lado terapéutico aplicado al ceremonial del temazcal; pero lo que sí resultó todo un reto fue encontrar elementos formativos de guías para con los aprendices. La información generó mucho ruido en todos los temas ya que a la hora de fusionar y entretelar los temas era una cosa amorfa, sin sentido.

El objetivo del tema fue polémica entre aquellos que tuvieron acceso a los esbozos que surgían semestre a semestre, tuve una cantidad de opciones para sustituir el trabajo y todas me parecían distantes y poca cosa ante el trabajo que me estaba proponiendo.

Tras meses de rastreo y lectura todo parece interesante y útil, tuve que desechar mucho de lo poco que encontraba, al mismo tiempo seguía en el ritual del temazcal y haciendo las entrevistas mismas que me dieron cantidad de información que por pertenecer a partes de historia de vida de los actores, seleccione solo las partes que corresponden al ámbito formativo de Xilonem, aunque lamento mucho dejar esa información para otro trabajo aparte de este que lee usted.

Nuevamente los campos semánticos utilizados entre los entrevistados y la observación participante me presiono a realizar nuevas búsquedas que ofrecieran respuestas a lo que se planteo en las entrevistas y a lo que se refirió de la observación participante, ya que a la hora de realizar los Coloquios Bimestrales en la Maestría de Pedagogía de la FES Aragón, los asistentes a la exposición estaban en actitud respetuosa, pero intrigados de lo que se expresaba, ya que la información que circula en torno al temazcal con todos sus conceptos, historia y tratamientos: es mínima.

Aquí es en donde encontré la belleza y fortaleza de este trabajo, la novedad y poca información en torno a la hibridación de los temas que referimos es inexistente. Esto motivo a apegarme al objetivo y al esclarecimiento del mismo.

Por lo tanto, la exploración de la ruta formativa que debe de superar una persona que está interesada en ser guía o maestro(a) temazcalero(a), fueron abordadas en los capítulos 5 y 6, cuya información rebaso por mucho lo esperado en el año 2009, cuando se planteo esta disyuntiva.

7.2 La ruta formativa del aspirante-aprendiz

El periodo de Preingreso a la formación, lleva las siguientes fases, la invitación, el llamado, la petición y el periodo a prueba y la separación. Apartados referidos en el capítulo 6 con testimoniales que respaldan estas fases.

El periodo intermedio entre el preingreso y el ingreso se determina en la fase de periodo a prueba y la separación, se considera cuando se ingresa al adoctrinamiento y el acompañamiento, donde dependiendo del género del aspirante se realiza la formación.

En el caso de los hombres, observamos que se forjan en dos direcciones de forma simultánea o alternada, en la que el hombre se conforma como águila de fuego o bien como anfitrión de las piedras (en otros espacios donde se utilizan los cahuastles, se le conoce como “portador del cahuastle,”), el aspirante se somete a ser un auxiliar universal del Guía, mismo que después de haber superado un rito de paso inicial, se le da la bienvenida al aspirante convirtiéndolo en aprendiz.

El aprendiz hombre, recibe instrucción sometiéndose a una transformación dejándose moldear por medio de la experiencia que lleva a la reflexión, donde existe una

simbolización de los eventos que acontecen a los aprendices y que se significan proponiendo una o varias opciones inyectándole a la filosofía del guía sobre el aprendiz y a su vez esta reflexión puede o no encontrar eco en la actitud o percepción del mundo del aprendiz y transformar una debilidad o alguna conducta inapropiada para la coherencia que se lleva en Xilonem.

Las reflexiones, analogías y testimonios son el resultado de la exposición del aprendiz durante el periodo de preinscripción y el de acompañamiento, momentos que se manejan bajo el insight y la confrontación del aprendiz ante las actividades o bien ante el maestro temazcalero aunque también puede ser que encuentren los insight frente a la información por medios audiovisuales o por información escrita o pictórica.

La transmisión oral en la que se envuelven el guía maestro y el aprendiz, hacen que el sentido común de los aprendices encuentren otras barreras o límites, haciendo posible que la oralidad, la plegaria y la visión hagan del aprendiz una persona solidaria y posea la necesidad de transformar sus debilidades por medio de sus fortalezas, así es que, el aprendiz en aras de convertirse en guía se somete a un tratamiento de transformación psicológica aún cuando no es consciente de este tratamiento en el que se somete por medio del curso de la transmisión oral y del ritual propio.

La filosofía y redescubrimiento místico es inherente durante la transformación del aprendiz, por lo que ha tocado que existen personas que acuden al temazcal siendo escépticas y encuentran en el lugar algo que cuesta trabajo poner en palabras, pero que reconocen que encuentran algo superior y mayor a un tratamiento convencional.

La parte espiritual del temazcal es un rasgo que hace que los aprendices mantengan su cercanía con el ritual, con la participación e involucramiento para con la ceremonia y con la necesidad de mantenerse cerca del guía, donde vibra la fortaleza del crecimiento personal y místico de cada guía y maestro que influye en el aprendiz. La construcción de la parte mística y espiritual se realiza por medio del viaje sobre el camino rojo, sobre aquello que el ser humano debe de hacer para dejar una huella tangible en sí mismo y en los demás apegándose a los diez principios filosóficos de los hermanos Dakota, mismos que concentran su contenido en la exhortación de los actos encaminados al bien común entre los hombres, respeto por todos y cada uno de los elementos, la pulcritud de la conciencia ante los actos y omisiones que tiene el hombre ante las decisiones propias de la vida, haciendo todas las actividades con una intensidad biofílica.

El camino rojo requiere de una entrega en tiempo, espacio y persona para hacer que el aprendiz se sensibilice ante los elementos, para ello se requiere entrar en un proceso de desculturación y asumir una cultura centrada en el movimiento de la Mexicanidad o Toltequidad.

Para el caso de Xilonem quienes se apegan a la Mexicanidad, donde el camino rojo resulta en una serie de actividades que hacen que el cuerpo recupere una sensibilidad ante el aire, el calor, el frío, el sol, la noche, el bosque, el esfuerzo, el temor, la alegría y la ansiedad; por mencionar algunas con el fin de poder tener un autocontrol y una fluidez con el cosmos.

El camino rojo requiere de una serie de ritos de paso, donde una es la puerta del otra, hasta culminar en la danza solar, como un ceremonial que concentra el máximo esfuerzo mismo que se extiende por cuatro años en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres resulta la danza de la luna durante 7 años de mantenerse en el ritual anual al que se someten las mujeres con la misma intensidad de caminar en el camino rojo.

En el último año del aprendizaje ante la danza correspondiente, el aprendiz deja de ser aprendiz y se convierte en un guía consolidado, aun cuando desde su primera danza ocupe actividades y disfrute de la fase como guía. Su consolidación y casi “graduación” se logra en la cuarta danza para los hombres y en la séptima danza para las mujeres. Ganándose la reputación, reconocimiento social y gozar de solidez humana ante las actividades propias de guía.

Para el caso de las mujeres interesadas por convertirse en guías de Temazcal Xilonem, viven la parte de preingreso de la misma forma que los hombre; esto es haciendo faena del encendido, la transportación de las toccis y en el caso especial de las mujeres en la participación directa del temazcal es el rol de “mujer medicina”, dando la parte testimonial y respaldo a este rol en el capítulo 6.

La mujer medicina de Xilonem, resulta ser el complemento del águila de fuego o del anfitrión de toccis del mismo temazcal, encontrando en ello el ometeo, encontrando una dualidad doble, ya que el águila de fuego extrae de la hornilla las piedras calientes y las entrega a otro hombre que está en el interior recibiendo al bielgo y estos hacen la entrega de la piedra en el ombligo del temazcal (parte femenina de la Pacha Mama), donde una mujer realiza la sahumación y recepción de las piedras dándoles un saludo con copal. Las dos fuerzas masculinas y las dos fuerzas femeninas generan el ometeo tanto humano como elemental.

La mujer medicina es un rol que parece ser muy pasivo en el interior del temazcal, y que el que tiene la actividad intensa es del hombre, nuevamente aparece el Ometeo. Donde el hombre y la piedra caliente se convierten en la fuerza masculina con fluidos creadores al ingresar en la cavidad de la mujer y en su ombligo, haciendo que todo lo que esté en su interior renazca de ese acto de amor y energía mística.

Las actividades de la mujer medicina llamada Gabina siendo la guardiana del temazcal, son las mismas que las del águila de fuego y al anfitrión de toccis; a su vez, ella puede dirigir el ceremonial, eso la hace una guía completa al igual que Octavio, que pueden realizar todas las actividades descritas en el capítulo 5. Solo con una diferencia, ellas no enfatizan las actividades intensas como lo hacen los hombres. Las mujeres solo lo hacen y los hombres se descubren que pueden hacerlo y eso los asombra y a todos los anima a continuar.

Las mujeres aprendices pasan por todas las fases y estrategias de enseñanza que ofrece Octavio y los aprendices avanzados, todos los aprendices llevan un ritmo propio de avance en su formación como Guías. Los tiempos de cada aprendiz son respetados hasta lograr que en un año decidido y definitivo por el aprendiz, se pueda llegar a concretar con la danza del sol o de la luna el compromiso que el aprendiz se ha hecho, apoyado entonces de un acompañamiento más firme, seguro y perceptible.

Donde las necesidades propias de la preparación requieren de caminatas por la montaña y danzas mensuales, rituales de temazcal con la intención de prepararse para la danza solar cada quince días como mínimo, acentuando su asistencia cuatro meses antes de celebrarse la danza, donde la asistencia al temazcal es de por lo menos un ceremonial a la semana, mismo que se realiza en condiciones extraordinarias en su tiempo y en sus características interiores, de forma simultánea se realizan los preparativos en torno a los atuendos, a las medicinas que portarán los guerreros solares y es importante que se encuentren en sesiones preparativas propias de los danzantes para instruir, animar y acompañar en las necesidades propias de los preparativos. El futuro guerrero solar acata en virtud de sus posibilidades y decisiones.

Dedicando tiempo a los ritos de paso que se requieren que son tres:
Ceremonia del Teotemazcal una vez a la semana, la petición al abuelo del árbol, la búsqueda de la visión y la danza solar.

Mismos que conforman las siguientes habilidades llamadas “medicinas”

- ❖ Conducción de una a cuatro puertas del Teotemazcal
- ❖ Manejo de cantos de orden curativo
- ❖ Autocontrol en el interior y el exterior de las debilidades personales
- ❖ Creación de los rezos (bultos sagrados), prendas e instrumentos musicales
- ❖ Manejo y control de la respiración y la concentración ante la ansiedad
- ❖ Sensibilidad para con los elementales

La persona comprometida por transformarse en guía de Temazcal en Xilonem renuncia cuantas veces sea necesaria a situaciones de riesgo, para sustituirlas por acciones que fortalezcan la voluntad humana.

Vencer los momentos incómodos refleja que la persona se está preparando para modificar aquello que le manifiestan una inestabilidad para procurar un perfeccionamiento constante observando y transformando las zonas de crecimiento apoyados en las fortalezas humanas que cada persona tiene. Dedicando un tiempo para sus propósitos de crecimiento personal, que requieren de rebasar los límites autoimpuestos y que se convirtieron en pesados bloques que enlentecen el desarrollo humano.

Redescubrir que existen capacidades semidormidas o dormidas y que estas necesitan de un despertador y animador para que el adormilamiento pase. Ese despertador se llama Xilonem.

Encontrar el instrumento musical artesanal y la música interior hacen un reto tentador, donde todo aprendiz debe incursionar, el instrumento base es el panhuehuetl, encontrar el ritmo, la sincronización con la letra del canto y la entonación en una forma armónica lleva meses de preparación; incrementándole a eso el calor generado en el movimiento cuando se está expuesto al teotemazcal, donde el movimiento le da mayor intensidad al calor sobre la piel y sobre el mismo ritual. Rebasar esta situación hace que el aprendiz encuentre su fortaleza interior y cada vez se aproxime más a ser guía.

7.3 Los contenidos educativos que conforman al aprendiz de Xilonem

En este rubro encontramos que el aprendiz está expuesto a la tradición oral desde el momento en que llega al lugar, iniciando por el seguimiento de instrucciones. Posteriormente por el mismo ceremonial que está salpicado de frases, reflexiones, cantos, conceptos y palabras tanto en español como en otras lenguas.

Todos los asistentes al ritual del temazcal están expuestos a esta situación independientemente de que decidan ser aspirantes, aprendices o simplemente sean observadores externos o internos.

Los primeros contenidos son las palabras ometeo, teahui, puerta, saludo, medicina y sentido del movimiento corporal en el interior del temazcal; el manejo de los numerales, el saludo que se hace a las piedras y los actos en torno a las fases propias del ceremonial. La educación sensorial está apoyada de la transmisión oral, haciendo que el asistente encuentre una representación simbólica de lo que el guía expresa ya sea hablado, cantado o lo sensorial de sus actos por medio del mismo ceremonial.

En Xilonem, La tradición oral sea pues entendido en este trabajo como la emisión de un sonido oral, intencionado con extensión silábica, con acento propio de la cultura, respaldado en una gesticulación específica y propia del hablante, que lleva una carga de conocimiento y que está dirigido a por lo menos un receptor que comparta el sistema de significantes o equivalentes para poder establecer una comunicación instalada en aspectos memoriales de un evento; en varias de las ocasiones la llamada tradición oral se acompaña de una serie de elementos que pertenecen al orden tacto-sensitivo, visual, olfatorio, gustatorio y actitudinal que pueden impactar a algunas palabras para que reciban mayor o menor carga significativa ante el receptor y enmarcada en un tono histórico.

Ya para la construcción formativa de los aprendices, Xilonem echa mano de la tecnología, ofreciendo música y videos ilustrativos de algunos elementos de historia no oficial para así lograr, una actitud crítica ante la información que circula. La información ofrecida de forma digital contiene filosofía, novela histórica, testimoniales, actos artísticos de forma empírica no popular.

Con el auxilio del aspecto audiovisual y digital, existe la repetición y la nemotecnia que se reflejará en la interpretación de los cantos y de la filosofía, mística y técnica de algunos componentes de la tradición oral hablada y cantada.

Los aprendices pueden buscar o convertirse en acompañantes e iguales en lugares donde los mismos guías se perfeccionan como lo son congresos, cursos, diplomados y simposios donde la información que llega a la elite de etnógrafos, antropólogos, historiadores y filántropos; llega a Xilonem reforzando conocimientos traídos por la tradición oral.

El manejo de otra lengua como puede ser náhuatl, mixteco, zapoteco, mazateco o cualquier otra que pertenezca a las llamadas "etnias", se vuelve una opción que enriquece el crecimiento personal del aprendiz, esto fortalece la memoria, enraizando los códigos con la filosofía y la tradición oral expresada en los capítulos 5 y 6.

7.4 Observadores, aspirantes – aprendices y guías

Todos forjados en Xilonem

Uno de los objetivos de este trabajo es encontrar las diversas características que poseen los aspirantes y aprendices de Xilonem, los siguientes rasgos fueron tomados tanto de las personas que se entrevistaron, como de aquellas que se registro su participación en la observación participante; para lo cual se han encontrado las siguientes categorías.

7.4.1 Los observadores

Entre la población que acude por vez primera a Xilonem, es difícil identificar o pronosticar a la persona que regresará con la consigna de prepararse y forjarse como aprendiz y más tarde como guía.

Así que identificamos a dos tipos de observadores:

a) observadores acompañantes

Aquellas personas que acompañan a un conocido, familiar o amistad al temazcal, pero, se quedan en la parte externa al recinto, observando y escuchando las actividades de orden externa o perimetral a la Jícara Celeste. Estas personas son personas potenciales que tienen dos opciones únicas:

- 1.- Regresan convencidos de los beneficios que sus acompañantes tienen al ingresar al ritual y desean vivir la experiencia y de ahí tomas otras decisiones.
- 2.- Se alejan de manera definitiva; probablemente sus prejuicios y temores rebasan la oportunidad que tienen de poder vivir un ceremonial del Temazcal.

b) Observadores miedosos

Aquellas personas que acuden una única ocasión al ceremonial viviéndolo completo o en una puerta y que huyen del lugar, tomando la decisión de no regresar jamás, considerando que “esto no es para mí”.

c) Observadores Copiones

Personas que buscan información con la intención de comparar y etiquetar los estilos de la ceremonia, ritual, estilo, cantos, forma del recinto. Van una ocasión para obtener ideas para así edificar o darle continuidad a su trabajo.

7.4.2 Los aspirantes

Son aquellas personas que han tenido por lo menos una experiencia en el interior del Temazcal con su ritual y que éste ha tocado las fibras intimas de su existir. Vemos la existencia de tres tipos de aspirantes.

a) aspirante expectante

que acude a Xilonem y que aun está indeciso. Carece del “llamado”. Personas que acuden numerables veces al ritual del temazcal, pero, que éste satisface la parte de relax o bien de rutina.

b) Aspirantes latente

Que llegan al ritual de Xilonem, se impresionan, continúan viviendo el ritual, aprenden conceptos, ideas y técnica; fluyen en el mismo ritual, sin darse cuenta de ello. Aspirante que será exhortado a vivir la danza del sol, como una invitación a convertirse en guía. Que depende de sí para poder darle continuidad a su existir como aspirante.

c) Aspirante recurrente

son aquellas personas que viven el ritual del temazcal, se involucran en su preparación, aseo y limpieza; consideran que el ceremonial cubre aspectos importantes en su existir y solicitan una oportunidad para aprender de él y satisfacer sus dudas y necesidades.

7.4.3 Los aprendices

En lo referente a los aprendices, se encuentra que existen otras categorías que engloban a las personas que se forjan como guías, ya sean hombres o mujeres; las categorías escapan a las edades y estratificaciones sociales o grados académicos logrados.

a) Aprendiz inicial

Es aquel que recién ha sido aceptado, donde el aspirante comete muchos errores que el guía debe motivar y reforzar las actividades y observaciones aceptables para el ritual, mismo que además se realiza frente a todas las personas que ingresan al temazcal; el aspirante enfrenta dificultades en torno al tiempo y continuidad de las actividades requiriendo de observación constante.

La aprendiz inicial tiene acceso a la sahumación de las toccis en un ceremonial donde existe poca audiencia recibiendo apoyo del anfitrión de piedras para la numeración y distinción de saber que piedra sahuma.

b) aprendiz medio

El aprendiz posee habilidades, estrategias y tiene destreza ante algunas situaciones que realiza con fluidez producto de la auto-observación, la repetición y la nemotécnica así como la construcción del conocimiento en el que se ha expuesto y moldeado, el aprendiz medio puede ejecutar cantos e instrumentar algunas puertas del teotemazcal, se encarga en su totalidad del encendido o de la recepción de las toccis. (Capítulo 5 y 6).

La mujer aprendiz medio, tiene como rasgo primordial la sahumación del temazcal previo a la ceremonia, la sahumación de las toccis cuando el anfitrión de piedras las entrega al ombligo y puede sahumar a todas las personas que ingresan al recinto. Además de motivar con su actitud y voluntad a todas las otras mujeres a mantener y merecer la fortaleza. En algunos casos se le solicita apoyo a la instrumentación musical en alguna puerta.

c) El buen aprendiz

es aquella persona que se ha convertido en un elemento necesario, su presencia ya es notoria tanto si esta en el ceremonial o si ha faltado, tiene a su cargo el encendido, la primera puerta, la instrumentación y entonación del canto, la alimentación de la hornilla y la montura y entrega de las toccis al anfitrión de las Toccis. Tiene conocimientos moderados de la tradición oral aunque también posee lagunas de la información que recibe. El buen aprendiz sigue en búsqueda de datos y componentes que fortalecen su actitud servil y biofilica.

La buena aprendiz, realiza la sahumación de todos los elementos (temazcal, piedras y personas), además de auxiliar a las otras personas a la salida, en caso de que las mujeres requieran de necesidades especiales como lo son las recién paridas o las abuelas o personas que se presentan con dificultades en el andar; reciben un baño de te y son envueltas para que su exposición al viento sea mínima.

Los buenos aprendices auxilian en general a las personas que sufren de desmayos, desvanecimientos y dificultades propias de desplazamiento y el embarazo; además de aquellas personas que sufren una crisis o catarsis apoyando al guía para superar el momento. Estos buenos aprendices se preparan para celebrar una danza intensa como parte de sus componentes filosóficos propios de la Mexicanidad contemporánea.

d) El aprendiz avanzado

Es aquel que se encuentra en las vísperas de la preparación de la danza solar, tiene las capacidades de conducir un ceremonial del temazcal, incluyendo la tradición oral y la instrumentación y expresión vocal del canto, las decisiones que deba tomar frente a las reacciones de los asistentes tanto afuera como adentro de la Jícara Celeste. El aprendiz avanzado puede realizar algunas modificaciones al canto o a la dinámica de los elementos del Teotemazcal; por ejemplo elegir los cantos que se realizan en cada puerta, seleccionar los ramos que harán el te en alguna de las fases, elección de la tradición oral que convida y ofrecer un sentido a su ritual mismo que puede ser de relajación, confrontación, ceremonial a un elemento o fenómeno natural o bien curativo.

Esta categoría se aplica a ambos géneros.

En lo que corresponde a los guías, mismos que se encuentran también en fases de evolución o desarrollo se encuentran los siguientes procesos.

7.4.4 los guías de Temazcal en Xilonem

a) Guía iniciado

Es aquel que ha sido reconocido por medio de un rito de paso como un guía, en algunas ocasiones viene con la “siembra de nombre” o bien, se logra al regreso de la primera ofrenda dada en la danza del sol de primera vez.

El guía joven porta entonces una capacidad de resistencia, tolerancia, fortaleza y una vivencia que rebasa a la experiencia más intensa celebrada en el Teotemazcal, la danza del sol, ofrece la opción a rebasar nuevamente los límites y fronteras antiguas y recientes.

Este tipo de guía se apega a las nuevas tradiciones, conocimientos y exigencias propios de la secuencia del ritual, asumiendo un compromiso social de integración a una elite de danzantes, cantores, temazcaleros y artesanos que tienen un estilo de vida ecléctico. Aun se encuentra en las instalaciones de su Guía Maestro.

b) Guía intermedio

Es aquella persona que se encuentra en la posibilidad de iniciar la construcción de su propio temazcal; la decisión y obtención del permiso o visto bueno de su guía maestro, harán una diferencia, la celebración de un rito de paso para construir un temazcal, mismo que debe de transformar la tierra natural en tierra sagrada en el sitio preciso donde se edificará la Jícara celeste, su edificación llevará un tiempo que será invertido en una preparación especial para el guía que desea independizarse, enfrentando nuevas situaciones y buscando una población que acompañe su trabajo independiente. Esta parte es inherente a la danza del sol y las vueltas que le da el guía a su ciclo.

c) Guía consolidado

Es aquel que posee un temazcal, ya edificado e independiente al lugar donde se constituyo como guía, regularmente el guía maestro por medio de otro rito de paso de separación, entrega la luz o la llama, ceremonia conocida como “entrega del fuego”, en la cual el guía maestro ve con buenos ojos que el guía que fue preparado por él, tenga la libertad de recibir el fuego que alienta a la hornilla del nuevo temazcal. Para ello se invita a tres padrinos más, mismos que le darán simbólicamente “la entrega del fuego” de cada rumbo. Realizando entonces un temazcal especial para “estrenar” la jícara celeste y así entregar el recinto a los abuelos del Temazcal que nace. A este fenómeno se le conoce como “siembra de temazcal”.

El guía consolidado toma todas las decisiones propias de su temazcal, los tiempos, los espacios, fases y criterios de trabajo; sin embargo, se apega a un código de honor con el que la elite de los Danzantes del Sol o bien de la Mexicanidad en la que se encuentra adherido apoyan con visitas, danzas, presentes y obtención de fechas para realizar ceremonias y hacer aún más duchos a los abuelos del temazcal nuevo.

7.4.5. Los guías maestros

Esta categoría es una de las más elevadas en el Temazcal, ya que las personas que caben en este espacio son contadas, en Xilonem se tiene este espacio dedicado exclusivamente a Octavio y Gabina, aun cuando sus vidas maritales tengan otras decisiones; la continuidad en el temazcal sería la misma, ya que ellos son los continuadores de la tradición y por ende los responsables de seguirla y transmitirla por medio de los rituales y de la preparación de los rostros y corazones que deseen compartir la información que ellos poseen.

Los guías maestros, inician teniendo rituales, ceremoniales, cursos y opciones curativas, hacen su trabajo, cuidan del temazcal, de sus asistentes y de sí mismos. Forman equipos de trabajo en familia y/o con los participantes que llegan al ritual, aun si es una sola persona o no llega nadie, de todas formas se realiza el ritual aún con solo los abuelos y responsables del Temazcal.

El tiempo, el trabajo, esfuerzo y coherencia harán que lleguen a ellos las personas interesadas en ser formadas, con deseos de compartir la responsabilidad de realizar ceremonias en Temazcal.

Un guía maestro, requiere de por lo menos un aspirante-aprendiz, aun cuando estos sean los propios hijos o familiares, ya que el conocimiento entonces encontraría algo más que las estrategias convencionales ya referidas, ingresan entonces aquellas de orden genealógicas que en este reporte se carecen de elementos y que se postula para una nueva investigación, donde se busque el enseñanza entre el guía (padre consanguíneo) y el aprendizaje con aprendiz (hijo[a] consanguínea).

El maestro a su vez tendrá matices, fases y niveles; mismo tema que no se pudo sondear por este trabajo por contar solo con dos maestros cercanos: Octavio y Gabina. Además entre los objetivos de este trabajo se ven desbordados por este tema, los maestros guías en temazcales y su enseñanza entre sí.

7.4.6 Los nuevos posicionamientos

Una vez que se han identificado las categorías que se ofrecieron, entonces se puede identificar al aprendiz y su ubicación, aclarando que siendo un estudio de orden exploratorio, cuyo objetivo es conocer, se identificó que en el año 2009, los actores de este trabajo poseían un nivel de avance en su formación como guía.

Las siguientes tablas muestran la posición reciente en diciembre de 2011, de los espacios que toman los actores, en su avance personal; observaciones sugeridas a partir de los logros que ellos poseen información obtenida a partir de la observación participante en octubre y noviembre de 2011 y por pláticas informales con algunos de ellos.

Nombre civil	Nombre Mexika	Rol en Teotemazcal
Julio Cesar Román Castillo		Guía iniciado
Uriel Medina Vázquez	Mexicatzin	Guía Intermedio
Alejandro Gonzales Villegas		Guía iniciado (Latencia)
Gerardo Chilpa Navarrete		Guía Iniciado (Transición) *
Carmelo Hernández	Yakaccihuitl	Guía iniciado (Transición) *
José de Jesús Rodríguez R		Guía iniciado
Enrique Fragoso García	Xoloizcuintzin	Guía Consolidado
Octavio Fragoso García	Tezkatlalli	Guía Maestro
Anónimo	Cuahutli Ehecatl	Guía intermedio
Anónimo	Ollhuistli Wismey	Guía Maestro

Nombre civil	Nombre Mexika	Rol en Teotemazcal
Karen Victoria Bazán Vázquez		Aprendiz medio
Dulce Ma. Colula Hernández		Aprendiz medio
Yolanda Andrade		Aprendiz medio
María Elena Contreras H	Ronin Katek	Guía Iniciada (Transición) *
María Elena Colula H.		Aprendiz iniciado
Olivia Zamora Ortiz		Aprendiz iniciado
Gabina Sánchez Rodríguez	Yahoncinhuanzin	Guía Maestro

* Capacidades de conjugación para la preparación de inserción en el siguiente nivel.

Ante el panorama que se observa, vemos que el grupo correspondiente a los hombres tienen progresos en la formación como guías que presenta avances más evidentes que en el del grupo en el que se encuentran las mujeres.

La respuesta a esa variable, se encuentra en las mismas narraciones de la dedicación del trabajo personal en Teotemazcal, vemos entonces como los varones poseen la preocupación por el aspecto formativo de sí mismos pensados a corto plazo; sin embargo, en los diálogos y testimonios de Yakacihutil Carmelo Hernández y Alejandro González quienes ralentificaron su construcción como guías bajo la prioridad de sus la educación y rescate de la relación para con sus hijos; haciendo entonces un receso temporal por considerar como prioridad trabajar en otras esferas de sus vidas. Confiando que estas decisiones traerán consigo avances propios y familiares, haciendo que los aprendices y guías tengan un periodo de avance acelerado que les da la tranquilidad de mantenerse en el camino rojo insertado a sus vidas.

En el resto de los varones, quienes acomodan su vida para avanzar paulatinamente y a un ritmo que los coloca en un progreso en el avance para concretar su objetivo: Ser guía de Teotemazcal.

En el caso de las mujeres cuyo progreso y paso por los niveles se muestra lento, se asocia a las prioridades en sus vidas, todas las mujeres excepto Karen y Yolanda, son madres y se encargan de niños, tienen a su responsabilidad hacer crecer, desarrollar y educar a otros seres, por lo que sus proyectos de vida se centra en la atención y capacidad de los menores, de los hijos y postergan el proyecto propio. Karen y Yolanda trabajan en su desarrollo y proyecto personal logrando grandes avances en su camino rojo de vida. Ofreciéndoles una posibilidad para aproximarlas como guías de temazcal.

Yolanda y Fidel, cihua y danzante del sol, conjuntan el pronóstico de convertirse en los próximos abuelos de temazcal, ya que ambos poseen elementos que favorece en la construcción de estos guías, ellos son una pareja madura, conocedora del manejo de grupo, cercanos a la salud por medio de sistemas curativos tradicionales, próximos a la danza del sol y participes del Teotemazcal desde hace años. De ellos se espera que el temazcal que decidan dirigir sea de crecimiento personal, dedicado a la guerra florida.

Karen y Julio recientemente son dualidad, aun no formalizan, sin embargo, hacen una bonita pareja y generan gran expectación, por considerarse una dualidad joven de futuros temazcaleros y guardianes de la tradición oral mexikah, en la que ambos danzan, son respetuosos de las tradiciones, ambos pronto podrán compartir la danza del sol y serán Guerreros solares. Para Karen será su primera vez en la danza del sol correspondiente al año 2012 y para Julio será su cierre de círculo de cuatro danzas, Karen y Julio son considerados hijos de Xilonem, porque ahí se formaron como aprendices y Julio por edad y dedicación lleva la delantera y por ende la responsabilidad. De esta dualidad Joven se augura un trabajo excelente, haciéndole honor al Ometeo, pareja joven y excepcional ante su generación en la que harán una diferencia por su testimonio de vida, convivencia y salud en el espacio donde se desenvuelven, con los amigos, familiares y conocidos cercanos.

Uriel Medina, María Elena Contreras Hernández y Dulce María Colula, son integrantes de este grupo de entrevistados, que poseen habilidades del medio formativo institucional y del medio empírico; ellos ofrecen un avance progresivo rítmico, donde cada cual en su espacio laboral ofrece en medida de sus posibilidades una difusión del temazcal y su conocimiento; Uriel y Dulce María, incursionan en la educación de las nuevas generaciones, donde la actitud ante la vida, la información y los dilemas propios del existir humano obtienen soluciones además de la que regularmente se tienen. La cercanía y la facilidad gubernamental para la educación entre Uriel y Dulce María se obstruye por la rigidez de los programas educativos vigentes; sin embargo, en la parte de la actitud, solución de problemas y en las relaciones humanas es en donde la siembra en los corazones de la juventud se gesta la nueva nación.

Para el caso de María Elena Contreras, que continua su trabajo en la iniciativa privada, en la autoconstrucción por medio del ritual del Temazcal, se vaticina que próximamente se pueda integrar al grupo de los Guías consolidados y logre participar en la formación de aprendices que se interesen por su filosofía y técnica.

Para con María Elena Colula, quien se siente en desventaja ante el grupo de los aprendices por la condición de analfabeta, ha aprendido que el empirismo y la intuitividad pueden llevarla a convertirse en un Guía, sabedora de que le llevará más tiempo por sus limitaciones, se apega a su trabajo personal y espiritual, llevando un

ritmo sin prisas, buscando quien le pueda explicar en sus palabras la información necesaria para que ella las pueda asir. Elenita como le gusta que le llamen es una mujer fuerte, que considera que está cumpliendo con su misión, ha podido colaborar en la conducción de una puerta en un temazcal al que fue invitada. Situación que coloco a la entrevistada en un posicionamiento inesperado para ella. Se espera que tras su ritual de “siembra de nombre” pueda despertar más rápido su confianza para dirigir el ceremonial del temazcal asesorado por un guía antes de lo que ella se imagina. Aun con su dialogo sencillo y cotidiano, posee el deseo de tener la oportunidad de trascender en una actividad que visualiza aun muy lejos.

Gerardo Chilpa, quizás se consolide pronto como un guía que pueda recibir el fuego, ya que por el estilo de vida que lleva y por encontrarse próximo a su jubilación pueda dedicarse de tiempo completo a celebrar rituales de Temazcal, siendo favorecido por la vida para poder entrar en trámites y preparativos para la edificación de su Jícara Celeste. Gerardo es persistente, sensible y acomedido, es animoso y parece que rejuvenece con el Temazcal, por lo que es muy probable que Gerardo se convierta en un abuelo custodio de la tradición mexika; Gerardo y Julio han hecho una amistad muy solida, ambos han aprendido y se han acompañado en experiencias intensas y definitivas como han sido las danzas del sol, paseos y situaciones de vida específicas de ambos en las que uno es el hermano del otro.

Olivia es una mujer trabajadora, que asiste constantemente a Xilonem, donde ella desde su espacio, se hace acompañar de sus hijos compartiendo el gusto y los beneficios del Temazcalito; Oly es madre de dos hijos a los cuales apoya en sus estudios; esa es su meta principal, su objetivo a cumplir es hacer de sus hijos hombres dignos para el mañana que está ya muy cerca. Oly está avanzando con rapidez recientemente ya que uno de sus hijos se está consolidando como profesionista y hombre, mientras el otro está cruzando la adolescencia y entrando a la juventud, dando una estabilidad a la familia y a Oly misma. Dando oportunidad al desarrollo y el crecimiento como aprendiz. Siendo una mujer intensa y dedicada, el pronóstico para Oly, es benévolo con su avance, ya que éste depende de su persistencia, voluntad y deseo de culminar su preparación, misma que muy probablemente se logre ligeramente después de la graduación de su hijo mayor, sintiéndose motivada por el ejemplo de él, y siendo ella misma junto con el graduado a impulsar al menor para llegar a su propia meta.

Enrique Fragoso, incremento en los últimos dos años la frecuencia del ritual e Teotemazcal y el número de personas que le acompañan tiende a ser copioso conforme pasa el tiempo. Enrique posee una filosofía sincrética que es de interés de varias personas por la forma en la que asume la vida y ofrece una actitud a la misma. Probablemente en estos momentos Enrique esté preparando a sus primeros aprendices, convirtiéndolo en Guía Maestro. Para ello, hay que acercarse a saber quiénes son los asistentes más frecuentes que apoyan el ritual desde el encendido o quizás desde antes. Enrique es y será un maestro guía que se consolidará en una edad menor que Octavio Fragoso.

Cuahutli Ehecatl, se encuentra en un periodo de su vida donde la espera se hace larga, ya que al igual que Gerardo, en breve podrá decidir con mayor confianza que hacer con su tiempo, a lo cual, aprovecha toda oportunidad de aproximación impresa para hacer

crecer su acervo y conocimiento; de igual forma se acerca a la danza y se ocupa de hacerse presente en los diversos ritos de paso de sus conocidos y amistades. Para el entrevistado que se encuentra a la expectativa teniendo las características personales de analítico, conocedor, buen orador y sabedor de varias técnicas, proyecta ser un buen guía, donde su dedicación, su proceso autodidacta, la resistencia y el temple que ha logrado su cuerpo forjado por el temazcal haga que rápidamente se convierta en un maestro guía. Aun cuando para este trabajo se le da ese grado, por haber participado en la transmisión de conocimiento por tradición oral a aprendices de Xilonem.

Ollihuisty Wistmey, es un Guía-Maestro, dedicado a la recuperación de la salud por medio de sistemas curativos tradicionales raramuris y mixtecos, en un espacio de desarrollo y crecimiento propio junto a su dualidad. Wistmey continúa sus recorridos donde comparte experiencias, vivencias y tradiciones a donde quiera que vaya. Wistmey toco instantes especiales en la vida de Octavio y Gabina, haciéndolo parte activa y mutua de construcción como guías y guardianes. Wistmey vendrá y compartirá nuevos conocimientos con Octavio y Gabina, además de los aprendices y guías que acompañan los rituales de Xilonem haciendo crecer la transmisión oral, musical y mística del ceremonial que se realiza en fechas específicas del Teotemazcal Xilonem.

Octavio y Gabina, ahora transforman su conocimiento dirigido a personas ajenas a su sangre, involucrando la enseñanza y aprendizaje a seres que han convivido con el Teotemazcal desde antes de ser gestados; la transmisión generacional observado como una estrategia azteca de conformación del carácter mexicano y creación de hombres y mujeres; los guardianes de Xilonem, han tenido el acierto de involucrar a sus hijos en diferentes aspectos del ritual, ahora, Pamela la hija mayor tiene una hija, misma que ingresa al temazcal desde que su madre estaba embarazada, dando a luz a una niña, que a escasos días de haber nacido ingresa a dos puertas del ritual de Xilonem. Es estimulante observar como tres generaciones ingresan a un ceremonial.

El conocimiento generacional es una estrategia del proceso enseñanza-aprendizaje, que se posee entre los seres humanos; hasta hoy la información existente en torno al proceso generacional entre familias que poseen un temazcal que además gestan guías no consanguíneos, no se ha investigado. Dando la oportunidad de sugerir este tema para otras instancias como la psicología, la antropología, la pedagogía, andragogía y por último a la historia.

Octavio y Gabina tienen un reto mayor al que han tenido, preparar a su nieta y al resto de sus hijos como hombres y mujeres de bien para una nación en plena transformación ideológica y social. Confió en que lo lograrán, por lo que a mí respecta, ya lo han hecho.

7.5 Características de los continuadores de tradición oral

De acuerdo a lo que se expuso en las entrevistas se ha podido identificar los rasgos que poseen las personas que saben información de voz, en donde algunos fueron instruidos por conocedores de los elementos y el inquieto espíritu humano, aun cuando son analfabetas.

El cumulo de saberes populares, culturales y tradicionales que poseen los continuadores de la tradición mexicana o tolteca, mismo que se suma cuando el continuador tiene algún grado académico.

En torno a los guías que recurren a la tradición oral poseen las siguientes características:

- Hablar y hacer ejemplo con coherencia de su conocimiento y sabiduría ya sea en castellano o en dialecto o ambos, algunos incluso dominan lengua extranjera
- Tienen estudios de educación básica o media básica, algunos gozan de estudios de grado; aunque existen muchos analfabetas
- El honor de la persona, su identidad y trabajo habla de su crecimiento personal más que los documentos que pueda y quiera presentar
- Algunos otros maestros en la tradición oral inician su conocimiento especializado cuando son niños (inician a los 3 o 4 años de edad en conocimientos específicos) por medio de varios ritos de paso que su mentor(a) sugiere e impulsa a cruzar, procesar y rebasar, pero no existen documentos que avalen tal conocimiento.
- Los grados de especialización del continuador tradicional se refleja por medio del “crecimiento” de su nombre sembrado en los ritos de paso por agregación y puede o no ser de ofrenda sanguínea
- Regularmente tienen una línea consanguínea que ofreció nociones del conocimiento, ya sea de forma verbal y/o con ejemplificación o bien por anecdotario (tradición oral-familiar) con el servicio o artesanía que realizan
- Convivencia cotidiana en actividades y tareas de orden igualitario
- No requiere de reconocimiento social como Maestro
- Tener un poco mas de edad en torno a su discípulo
- Pasar la información de la misma manera en que se le entrego tanto verbal, corporal y recientemente algunos tienden a escribir de manera inédita sus experiencias
- Realizar la nemotecnia las veces que sea necesario ante el aprendiz
- Señala y puntualiza que el conocimiento que transmite será vigilado por la otredad (intelectuales, católicos y la mirada pública que les rodea)
- Apegarse a la información, uso y costumbre de la práctica, rito, ritual o ceremonia en medida de sus posibilidades ambientales y momento socio histórico
- Son autodidactas y se someten a aprendizajes constantes reciban o carezcan de reconocimientos impresos
- Acuden a eventos de purificación, y de recogimiento espiritual
- Tienen responsabilidades de jefes de familia y obligaciones comunales
- Ofrecen servicios a la colectividad en la que están inmersos
- acuden a celebraciones institucionales como cursos, talleres, simposios, encuentros y reuniones en centros pedagógicos o espacios abiertos que impulsen el aprendizaje y el conocimiento centrado en sus intereses

- Manejo del compromiso-continuidad del acervo del conocimiento que contienen
- Representar a su discípulo con otro Maestro(a), cuando se ha preparado al discípulo satisfactoriamente ante la sociedad o su nuevo mentor(a)

Las características propias de un aprendiz del guía que sigue la Tradición Oral, son las siguientes:

- Mantenerse cerca de su maestro(a) ya sea por actividades propias de ambos, aunque pueden estar lejanas al conocimiento institucionalizado
- Puede o no ser consanguíneo al maestro(a)
- Demostrar lealtad y cariño al maestro(a) que lo haga merecedor de su conocimiento
- Haber rebasado el periodo a prueba (la cual no siempre saben los discípulos que son aspirantes a ello)

- No es necesario que el discípulo pida este rol o este consiente de él
- Puede o no realizar cuestionamientos al maestro(a)
- Tener admiración, respeto y entusiasmo de lo aprendido
- Adquisición del conocimiento en tiempo, énfasis y forma de como se lo están pasando

- Dar continuidad al conocimiento acumulado, mostrado y refirmado de la misma manera en que fue aprendido, comunicarlo a otros manteniendo los lineamientos anteriores
- Mantener la una opinión personal construida a partir de su práctica y propósito del aprendizaje que recibe

- Asistir a su maestro(a) en los ritos, ceremonias, actos y rituales que se realizan en su enseñanza y formación
- Compartir el compromiso enseñar y aprender
- Hacer un uso de su conocimiento en un momento, lugar y situación en la que pueda tener al máximo su habilidad
- Construir su conocimiento partiendo de uno o varios maestros(as) orales

El guía continuador y el aprendiz en formación sufren transformaciones y se ven expuestos a las siguientes circunstancias:

- Existen mecanismos para ser transformados en la formación entre los humanos
- Uno de los individuos posee un conocimiento, sabiduría o información de enteres para otro que desea acogerla

- Los datos que se tienen son vigentes en tanto que permanezcan en la simbolización e interés de una segunda o tercera persona
- el fin común de construir, atribuir y sumar conocimiento personal que adapta para modificar, adaptar y transformar su entorno ya sea físico, individual, social y/o virtual

- Ambas reconocen que el conocimiento es una constante con variables en torno a la intensidad, uso y vigencia en la vida de todo ser humano
- Ambos sistemas formativos tienen sus ritos, rituales y ceremonial de agregación, separación, procesos formativos y de consolidación
- Pueden o no tener puntos de encuentro en algunas disciplinas, actividades y tareas tanto áulicas como extra áulicas

Dado que el presente reporte ha centrado su atención en los procesos formativos de los aspirantes y aprendices en su ruta para convertirse en guías en el temazcal Xilonem, encontramos información suficiente para encontrar similitudes entre los mecanismos formativos humanos, por un lado tenemos la tradición oral como un recurso milenario con el uso de las tácticas que se involucran en el momento en el que se presentan en un ritmo discontinuo y no programado institucionalmente.

7.6 Fortalezas de Xilonem

El temazcal de Xilonem, tiene cualidades propias, mismas que sustentan el trabajo cotidiano de los abuelos continuadores del conocimiento como lo son los guías maestros Octavio y Gabina, una de las fortalezas reside precisamente en los lazos de unión de estas dos personas, que han logrado consolidar una pareja y una familia sólida que enfrenta la vida cotidiana en ésta metrópoli, viajando entre el pasado y el presente por medio de los rituales.

La familia de Octavio y Gabina, con sus tres hijos involucrados en las actividades que requiere el ritual del temazcal en medida del reparto de sus tiempos y capacidades, ha hecho que el ritual tenga una participación familiar ingresando al ceremonial desde que han estado en el vientre de su madre (por lo menos así sucedió con Mary José y recientemente con la hija mayor de Gaby y Octavio quien se embarazó y dio a luz a una niña) y después días de haber nacido. Fortaleciendo los lazos de unión y generando una herencia memorial.

En la familia Fragoso Sánchez, la familia de origen de cada uno de los esposos, se han acercado, formado y continuando en el camino rojo de la mexicanidad, teniendo la confianza por parte de Octavio de auxiliarse completamente en torno a Xilonem de su hermano Enrique y de su cuñado. Haciendo que en la familia crezcan nexos de comunicación y de entendimiento simbólico por los ritos, ceremoniales y la danza solar.

Una de las fortalezas de Xilonem, consiste en la búsqueda constante de los guías y abuelos del Temazcal, quienes se preparan para dar un mejor servicio y comprender aspectos humanos que brotan en los ceremoniales, entre ellos destacan los siguientes cursos y diplomados:

- Interpretación de Códices
- Filosofía azteca
- Lengua Nahuatl (vocabulario y gramática)
- Tratamiento a enfermedades culturales

- Técnicas de artesanía mexicana
- Cosmogonía azteca
- Masaje terapéutico
- Hidroterapia
- Osteopatía

La ubicación geográfica que posee Xilonem, favorece a la afluencia de personas que llegan buscando un descanso, relajación o bien satisfacer la curiosidad. La distancia que tiene el temazcal de la Vía José López Portillo, hace que los visitantes ingresen rápidamente a una ambientación pueblerina, por las características propias de Xilonem, ofreciendo la oportunidad de que al salir del Temazcal Xilonem, se incorpore rápidamente al bullicio cotidiano propio de la zona metropolitana.

Xilonem es una nave espacial, que lleva por medio del ritual a distintas épocas, estampas y circunstancias de las vidas de las personas, dando la oportunidad de subsanar las posibles fracturas que se generaron en el pasado. Los asistentes, el guía y los aprendices tienen la oportunidad de programar el viaje por el tiempo a voluntad.

La sencillez de la familia Fragoso Sánchez, genera que las personas que llegan a Xilonem se sientan próximas a la familia, haciendo brotar el don de gentes que provoca confianza entre los visitantes y los anfitriones; la asertividad es una característica favorecedora para la familia y para Xilonem.

Octavio y Gabina, han formado a varias de las personas que corren temazcales cercanos a las inmediaciones de Xilonem. Demostrando con ello que los actores que fueron entrevistados en este trabajo, resultan parte de una “generación actual”, desconociendo hasta ahora cuantas personas en su totalidad se han forjado en Xilonem

Xilonem es una de tantas puertas que llevan al ritual “Danza Solar” que se celebra una vez al año, siendo hermana de la “danza de la luna”, la danza de la Tierra y de los otros elementos que se celebran anualmente en diferentes lugares de la república, rigiéndose por un programa particular y centrado en un código y conocimiento ancestral.

Los cantos que se expresan en Xilonem, resultan ser referidos como una de las fortalezas de Octavio, donde el poder de convocatoria que posee Xilonem se reflejan en las interpretaciones dentro del ritual en torno a los cantos en diferentes lenguas haciendo vibrar fibras humanas.

Hablando de los cantos, en el presente trabajo se muestran algunos elementos de importancia en torno a los mismos, sin embargo, quedan pendiente para amantes del género la elaboración de partitura o partichela, según sea considerado por el músico. Ya que se carece de sistemas y pentagramas impresos que permitan darle continuidad al canto surgiendo de las notas de una partitura. La etnomusicología daría un margen histórico-antropológico dando realce a la música de Xilonem.

7.6.1 Las zonas de opción a desarrollar de Xilonem

Los recursos renovables y no renovables que se utilizan durante el ceremonial de Xilonem, llevan materiales de los elementos naturales como lo son la madera, el copal, las plantas y el agua, que resultan estar considerados elementos naturales no renovables, haciendo un consumo que hasta el momento no se ha medido, falta un estudio que pueda realizar los consumibles y su impacto a la distancia en el tiempo y su huella en cada uno de los elementos no renovables. Este trabajo pone a consideración esta opción.

La termodinámica que existe en Xilonem tiene rasgos propios, en virtud de la elección de las plantas que enriquecen en te que se derrama sobre las piedras, donde el atlachinolli gestado a partir del vapor, la respiración humana y el calor que brota de las piedras. Elevando la temperatura y la humidificación ambiental en el interior del recinto cuando se corre el Temazcal; la sensación humana corporal etiqueta la percepción de las condicionantes, careciendo de un medidor de humedad profesional y un termómetro confiable que pueda marcar con claridad los picos elevados en el trabajo del Teotemazcal.

El ámbito médico descalifica el trabajo terapéutico del temazcal sin poseer elementos en la población actual, por lo tanto se exhorta a que realice una investigación donde existan registros fehaciente del porque se descalifican.

Una idea que pueda ayudar a identificar los beneficios o bien perjuicios que señalados por los galenos podría ser que, se tomen signos vitales y una muestra sanguínea de un grupo de personas que ingresan a Xilonem por vez primera y a la salida del ceremonial tomar una nueva muestra; exponer al ritual al grupo en cuestión por lo menos un mes donde puedan ingresar una sesión a la semana; al cavo de un mes repetir los mismos estudios toma de signos vitales y toma de muestra sanguínea. Hacer comparaciones entre la calidad de los componentes sanguíneos y los signos vitales. Teniendo la oportunidad de realizar una química sanguínea y/o biometría hemática, como un sondeo corporal por medio de elementos “científicos cuantificables”, para que así por lo menos los galenos tengan bases de su descalificación y no de su creencia o pronostico que regularmente tienden a fallar.

El flujo de la información en torno a los orígenes, importancia y terapéutica que se ofrece en el Temazcal Xilonem, es limitada ante la curiosidad de los visitantes quienes enfrentan el ritual en varias ocasiones sin poseer bases antropológicas, históricas y terapéuticas que favorezcan a los participantes del ritual. Esperando que el texto que sostiene en sus manos pueda dar respuestas a preguntas recurrentes. Gracias por consultarlo.

7.7 El conocimiento y la sabiduría: Gran dilema

Las ideas, historias, prácticas y ceremoniales de diversas comunidades mesoamericanas compartían en la vida cotidiana algo más que el idioma o las intensiones; de acuerdo a las narraciones de los pochtecas, el comercio, los sistemas

de curación, las parteras, los maestros artesanos, sacerdotes propios de los muy variados ritos, fiestas y ceremoniales Mesoamericanos del siglo XV, aún hoy en 2010 prevalecen partes de esos conocimientos, que dependiendo de la familia y las personas que le rodean la información mesoamericana se depura, deteriora, minimiza o bien se rastrea hasta que se consolida un producto filosófico familiar y cultural.

Por lo que, el presente trabajo trae hasta nuestra la época la transmisión del conocimiento en torno a la formación de guías, consejeros y sanadores de personas que están inmersas en un Temazcal en el marco del mundo contemporáneo y en la actual realidad que se vive en el municipio de Coacalco de Berriozabal en el Estado de México. Encontrando un conducto para llegar a un conocimiento con una antigüedad presumible de por lo menos tres milenios: El ritual de Xilonem.

El conocimiento o sabiduría, es entendido como propio de personas ancianas o concedores que han depositado tiempo de su vida al rastreo, lectura, entendimiento y transmisión de su interpretación a otros, que a su vez comparten y llegan a conclusiones y resimbolización de las ideas antiquísimas con la adecuación de su enseñanza a la actual realidad en la que cada cual se encuentra, observando que hay formas de solución y opciones a problemáticas cotidianas que resuelven de forma más suave y benévola entre cada una de las partes involucradas.

Este conocimiento carece de reconocimiento científico ya que es ajeno a evaluaciones y registros institucionales.

El conocimiento y la sabiduría ancestral quedan plasmados en la solución y constante decisión que se requiere para mantener el paso en el camino por la vida de cualquier persona. El conocimiento sagrado es el que ofrece la opción de la existencia del ser humano por la tierra y la buena calidad de vida en la satisfacción que nos ofrecen los actos que enriquecen y honran la parte espiritual de la persona; el conocimiento sagrado es aquel que aun haciéndolo de forma inconsciente se sabe que es venerable por su afabilidad, pero que cuando se busca con mayor claridad y conciencia su ruta tiene formas variables para llegar y mantenerse en el camino rojo (metáfora de lo difícil que resulta mantener decisiones apropiadas al ser humano para vivir en honestidad, honorabilidad y coherencia entre lo que dice con lo que piensa, dice, cree y siente).

El conocimiento de orden mundano, posee miles y miles de datos como fechas, sitios, nombres propios de personas, lugares y misiones; acciones que son eslabones de cadenas de la historia del hombre en un territorio geográfico y en conceptual. El conocimiento institucional se concentra en áreas y disciplinas, lenguas, lenguajes simbólicos y técnicas para hacer, deshacer y modificar desde el pensamiento y conducta humana hasta la elaboración de instrumentos intracorporales, hasta construcciones y edificaciones dentro y fuera del planeta.

Estos conocimientos se evalúan, se miden y se otorgan a unos pocos que se estratifican por medio de instituciones que filtran a unos de muchos. Esta clasificación del conocimiento actual es vigente y se aplica en todos y cada uno de los países que estén regidos por el sistema capitalista. Los criterios de entrega del conocimiento se realizan en tres formas generales:

- A) Elites intelectuales con una alta capacidad de almacenaje, memoria y adaptación para transformar la realidad a partir del conocimiento y la tecnología.
- B) personas que poseen recursos económicos para adquirir el conocimiento de su interés, a capricho y para uso de sus fines personales.
- C) personas que carecen o están limitados económicamente hablando, pero que tienen las capacidades y habilidades intelectuales, y/o corporales, así como místicas, para rastrear, buscar, obtener, procesar, adaptar y utilizar el conocimiento para sus intereses.
- D) personas que por causa del efecto de la exposición constante ante un conocimiento, se adquiere, absorbe, retiene y utiliza para fines propios y/o ajenos, transformando su persona o a otros.
- E) Personas que nacen con un conocimiento dormido, que necesitan algunos estímulos para poder despertar y convertirse en sabios, como lo son algunos dirigentes nacionales, ideológicos, religiosos y monásticos. Casos excepcionales.

Pareciendo ser entonces, que el conocimiento actual y el ancestral entra en el resultado del capitalismo que prevalece desde hace un par de siglos.

El conocimiento recibe calificativos en virtud de la sociedad en la que se encuentra, a partir del calificativo, se decide qué hacer con esa sección del conocimiento y se ofrece o se esconde, o bien se entrega a algunas elites; logrando estratificaciones y segmentaciones, encontrando entonces personas que poseen un gran lote de información sobre un tema y puede darse el caso o no de desconocer casi en su totalidad otros conocimientos de diversas disciplinas o áreas; puede ser un objeto de venta y moneda de cambio; entre los grupos humanos, se ha valido de informaciones que modifican la ruta de un lugar, personaje, evento o proceso tan solo por datos ofrecidos a personas que tienen una influencia sobre el fenómeno.

El conocimiento puede ser desde un dato simple, una hora, decisión, acto y evento; que hace que un grupo social ofrezca soluciones o respuestas distintas de las que ya estaba dando. Los resultados históricos, cuantitativos y cualitativos dan un claro ejemplo de lo expresado. El acceso al conocimiento pertenece a algunas elites o individuos selectos por su capacidad, proeza, nivel socio-económico, estrategia o bien por el arduo interés de alguna persona o agrupación por obtener la mayor cantidad del conocimiento en el terreno de la ciencia o disciplina que le apasione.

Actualmente el conocimiento es un universo de información que una persona enfrenta; tal cumulo informativo, lleva años poder tener acceso a toda la información y posteriormente, otros tantos años en poner orden y darle uso a esa indagación, por lo que, el acervo informativo, ha rebasado la imaginación humana. Esta situación hace que el hombre, delimite su campo de acción y por ende su espacio de conocimiento para ser un individuo funcional y social en el tiempo más corto posible. El conocimiento es moldeable, la verdad, realidad e interpretación dependerá de quien se aproxime a contemplarle, ya que la versatilidad y longevidad de la información prevalece en tanto se perfeccione con otra que absorba y rebase los datos anteriores.

Las formas, estilos, recursos, estrategias y facilidades que poseen los individuos o comunidades para depositar en otros sus conocimientos, datos, información, observaciones, consejos y posturas filosóficas; presentan variaciones de los que

ofrecen a los que reciben, en algunos casos el informante reserva para si información específica, en algunos otros, el receptor presenta dificultad para captar la información ofrecida presentando una dificultad más: la longevidad y perdurabilidad del conocimiento entre el informante y el receptor.

En el caso de las variaciones se ofrecen las siguientes observaciones de los motivos de los cambios sociales en la forma de entregar el conocimiento:

- Actualización de la tecnologización
- Intereses socio-políticos
- Diferencias entre los conceptos, símbolo y signo
- Discrepancias entre las lenguas, idiomas y dialectos
- Poder
- Situaciones endémicas

En el caso de aquellos recursos que poseen los pueblos, países o naciones perdurables son:

- Oralidad o Tradición Oral
- Gesticular (poblaciones que carecen del habla)
- Pictográfica: escultura, arquitectura, pintura y recientemente el ciberespacio
- Artística: Danza, música, literatura y filosofía

En ambos rubros de la información ofrecida, el conocimiento, tiende a ser adquirido con cualidades, sentidos, usos y destinos dependiendo de aquel que lo reciba será absorbido, ya que la información ofrecida desde una misma fuente, puede tener tantos significados como aquellos a los que toca.

En lo concerniente al ritual de Xilonem, de acuerdo a los testimonios ofrecidos por los actores en las entrevistas y otros usuarios del Teotemazcal, la vinculación con lo divino y la ensoñación se ha presentado en diversos momentos del ceremonial, entendiéndolo como parte del contacto universal y cósmico entre el hombre y la entidad creadora, dividinal, dueño del cerca, del junto, del lejos, del presente y del pasado así como, del futuro. Motivo por lo cual la ceremonia de Xilonem ha atraído a varias personas que buscan llenar el vacío espiritual, existencial o familiar.

Con este trabajo se espera que lo que en él se escribe y plantea pueda contribuir a la información ancestral y motive la transformación de nuestro México, en el despertar de la conciencia espiritual, física y nacional, esperando que la modificación de la genética mexicana pueda conciliar de forma armónica nuestra historia en todos los siglos de nuestro linaje, con el interés de darle a nuestro mudo mejores personas dignas de representar nuestro *philum homospapiens-sapiens*.

*"amo el canto del cenxontle, pájaro de las 400 voces. . ." Nezahualcoyotl.
Tlazocamatl in tlamachililía.*

luciaranda@hotmail.com

- 12.- Blumer H., (1982) Interaccionismo simbólico, Prentice-Hall. N.J.
- 13.- Bravo Ahuja G, (1977). Los materiales didácticos para la enseñanza del español a los indígenas Mexicanos, El Colegio de México, México.
- 14.- Buendía Oscar, (2006). La dimensión humana en el pensamiento de los antiguos nahuas: El rostro y el corazón: Filosofía Mexicana entre dos milenios, UNAM, México
- 15.- Cabrera L (1984). Diccionario de aztequismos, Oasis, México.
- 16.- Caballero Romero J.J. (1991) . Etnometodología: una explicación de la construcción social de la realidad: REIS, Universidad Complutense.
- 17.- Camacho Zúñiga G. (s.f.). Principios naturistas de la Medicina Nahuatl. Folleto de La Universidad Autónoma de Chapingo.
- 18.- Camarena O. M. (2001) En Los andamios del historiador, construcción y tratamiento de fuentes, INAH, México, 13-30, 301-316.
- 19.- Campos Navarro, R. (2001). Adecuaciones interculturales en los hospitales para indios en la Nueva España: Gaceta Médica Mexicana, 137, 6.
- 20.- Carmagnani M, (1988) El regreso de los dioses: el proceso de reconstitución de la identidad étnica

en Oaxaca, Siglos XVII y XVIII, FCE, México.

- 21.- Castañeda D y Mendoza T.V, (1933) . Instrumental precortesiano, Instrumentos de percusión. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- 22.- Cordero Avendaño de Durand, (1986) . Stina Jo'ó Kucha, El Santo Padre Sol, Biblioteca Pública de Oaxaca, Cultura y Recreación, Gobierno del Estado de Oaxaca.
- 23.- Córdoba Barradas L, (1997) . Tultitlan, monografía municipal, Gobierno del Estado de México y Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales A.C, México.
- 24.- De la Fuente B, (1997) . Reseña de "el pasado indígena" de Alfredo López Austin y Leonardo López Lujan, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Primavera, XIX, 070, UNAM.
- 25.- Díaz Infante F. (1993), La educación de los Aztecas, como se formó el carácter del pueblo mexicana, Panorama Editorial, México.
- 26.- Dorfler G, 1969, Nuevos ritos, nuevos mitos, Lumen, Barcelona.

- 27.- Eguiara y Eguren J. J (1996) Prólogos a la Biblioteca Mexicana, FCE, México. Ferrández S, 1995:104.
- 28.- Escalante P (1985) Educación e ideología en el México antiguo, SEP-cultura-Ediciones el Caballito, México.
- 29.- Esparza Hidalgo D, 1975, Computo Azteca, Diana, México.
- 30.- Ferrández S, (1995), La educación: Constantes y problemática actual, CEAC, Barcelona.
- 31.- Flores González J.I., (2003) algunas consideraciones sobre los usos de la moral y la fragmentación del hombre en lo cotidiano, en Lo corporal y lo Psicosomático, Reflexiones y aproximaciones III, CEAPAC, México.
- 32.- Fortuny Gras M., (1991) Educación para la salud: Iniciativas sociales en educación informal. RIALP, Madrid
- 33.- Gaarder, J. (1995), *El mundo de Sofía*, Patria-siruela, Barcelona.
- 34.- Garibay K (1989) Historia General de las Cosas de Nueva España: escrito por Fr. Bernardino de Sahagún, Porrúa, México.
- 35.- Graulich M. (s.f.) El sacrificio humano; el sacrificio humano en Mesoamérica, en Arqueología mexicana.
- 36.- Geertz C., (1973) . La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona.
- 37.- Gonzalbo P, (1985) . El humanismo y la educación en la Nueva España, SEP-Ediciones El Caballito, México.
- 38.- González Berbesí J.M., (1984) . El proceso andragógico en La polifonía Textual, Gredos, Madrid. <http://www.redplatinogov.ve/www.ese.mil.ve/conferencias/dsecano/proceandra.doc>
- 39.- González F., (2010, 10 Junio) . El temazcal, "spa" prehispánico: México moderno, XLVII, 34-41.,
- 40.- Gruzinski S, (1991) La colonización de lo imaginario, FCE, México.
- 41.- Guasch G., & Hinojosa L., (2005). Diagnostico y medicina tradicional, el arte del diagnóstico en las medicinas tradicionales de Asia y América. Ocelote, México.
- 42.- Guilhem O., (2010) Los bultos sagrados en Mesoamérica en Arqueología

Mexicana; Vol. XVIII,
(106):50-59.

- 43.- Gunderman Kröll H., (1985) Interpretación estructural de una danza ritual mapuche en Revista Chungará, No. 14, Septiembre, Universidad de Tarapacá, Arica-Chile.115-130.
- 44.- Hanke L, (1974) Uno es todo el género Humano, Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, México.
- 45.- Herrera Fuentes, J.L. (2004) La didáctica del proceso docente para el desarrollo de la practica laboral en las empresas en Actualidades Investigativas en Educación, Facultad de Educación. Universidad de Costa Rica.
- 46.- Hernández GX. (2000). El baño de temazcal: una terapéutica alternativa en el ámbito psicológico. Tesis para obtener el grado de Lic. En Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM. México.
- 47.- Hernández de León-Portilla M., (2011) El náhuatl y el tronco lingüístico yutonahua: Arqueología Mexicana, XIX, 109,32-37.
- 48.- Hernández Pérez E, 2008, El reconocimiento del 'nosotros' en una educación intercultural desde la cultura náhuatl. XX Coloquio Nacional Sobre la Enseñanza de la Filosofía, Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Siglo XXI.
- 49.- Hernández Sacristán C., (s.f.) De acá para allá: lenguas y culturas

- amerindias, introducción a la lengua y cultura Nahuas. Instituto Valenciano de Lengua y Cultura Amérindia, Departament de Teories dels Llenguatges, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència & Patronat sud-Nord.
- 50.- Hernández Sampieri R. (1998) . Metodología de la investigación. Mc Graw Hill, Colombia.
- 51.- Jara H.O. (1994) Para sistematizar experiencias, Alforja, Costa Rica.
- 52.- Jáuregui J y Bonfiglioli C. 1996, Las danzas de conquista: I México Contemporáneo, FCE y Consejo Nacional para la Culturas y las Artes, México.
- 53.- Jonas H. (2005), *Poder o impotencia de la subjetividad*, Pensamiento contemporáneo 76, Paidós, Barcelona.
- 54.- Johansson P. (1993) . La palabra de los aztecas, Trillas. México.
- 55.- Knowles. M. S. (2001) . Andragogía, El aprendizaje de los adultos, Alfaomega-Oxford, México.
- 56.- Kramer H. & Sprenger J, (s.f.) . Malleus Maleficarum El martillo de los Brujos, Orión, Barcelona.
- 57.- L. Mehl-Madrona (1997) . Medicina Coyote, México, Grijalva.
- 58.- Landa Abrego M.E (1985) Ollin y cruz en la simbología náhuatl, Centro Regional de Puebla, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
- 59.- Lavin L y Balassa G., (2001) . Volumen I: El traje prehispánico, Museo del traje mexicano, Clio-SEARS, México.
- 60.- León Portilla M., (1964) . El reverso de la conquista, Joaquín Mortiz Editores, México.
- 61.- León Portilla M., Silva Galeana

L., (1991) .
Huhuehtlahtolli,
Testimonios de la antigua
palabra, SEP-FCE,
México.

62.- León Portilla, M.,
(1996) . El destino de la
palabra, de la oralidad y
los códigos
mesoamericanos a la
escritura alfabética, FCE,
México.

63.- León-Portilla M., (1961)
 . Los antiguos mexicanos
a través de sus crónicas y
cantares, 3 lecturas
mexicanas-SEP, México.

64.- León Portilla M. (2001)
 . Para la historia de
Estudios de Cultura
Nahuatl, Instituto de
Investigaciones Históricas.
UNAM. México.

65.- Leyva Domínguez M.,
(2007) Huei Cuauhxicalli

lixiptla: Gran jícara del águila diurna: el sol, su representante. Agenda 2007.
Asociación Cultural Mascarones.

- 66.- López Austin A., (1980) .Cuerpo Humano e Ideología, Las concepciones de los antiguos nahuas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México.
- 67.- López Austin A. (1983) . La polémica sobre la dicotomía frío-calor en La medicina invisible, Folios Ediciones, México.
- 68.- López Austin A., (1984) . Cuerpo Humano e Ideología, Las concepciones de los antiguos nahuas, UNAM, México.
- 69.- López Austin A. (1985) . La educación de los antiguos Nahuas 2; SEP-cultura-El caballito, México.
- 70.- López Austin A., (1985) Educación México, Antología de Textos sahuaguntinos, UNAM, México.
- 71.- López Austin A., (2004) La magia y la adivinación en la tradición mesoamericana en Arqueología Mexicana, XII:69,20-29.
- 72.- López Austin A., (1996) Ofrenda y Comunicación en la tradición religiosa mesoamericana, Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM.
- 73.- López Barajas Zayas E., (2004) La investigación etnográfica en Educación para la salud, reto de nuestro tiempo, Editorial Díaz Santos, Madrid.
- 74.- López Navarro A.R. (1994) . El número 13 en la vida de los aztecas, Grupo Editorial Tomo, México.
- 75.- López Ramos S. (2007) . La construcción social del cuerpo en el siglo XX: la ruta de la historia oral. El siglo XX mexicano, Reflexiones desde la historia oral. Asociación Mexicana de Historia Oral – CEAPAC. México.

- 76.- Lorente Fernández. D., (2006) Infancia nahua y transmisión de la cosmovisión: los Huahuauques o espíritus pluviales de la sierra de Texcoco México: Boletín de antropología, Universidad de Antioquia, Medellín Colombia 20, 037.
- 77.- Lozoya X. (1984) . La herbolaria medicinal en México: La medicina invisible; Introducción al estudio de la medicina tradicional de México. Folios. México.
- 78.- Magaloni Duarte I. (1995) . Educadores del Mundo, Costa-Amic Editores, México.
- 79.- Matías Alonso M., (1994) Rituales agrícolas y otras costumbres guerrerenses (siglos XVI-XX), CIESAS, México.
- 80.- Mazzoco Montoya A, Córdoba Barradas, L. (1999), Coacalco de Berriozabal, monografía municipal, Gobierno del Estado de México y Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales A.C, México.
- 81.- Medicos Descalzos., (2007) El uso del Tuj, Médicos descalzos, Quiche.
- 82.- Mehl-Madrona L (1997), Medicina Coyote, México, Grijalva.
- 83.- Méndez R.I. Namihira, G.D. , Sosa, D. M.C & Morenos A.L. (1991) El protocolo de inte4stigación, Trillas, México.
- 84.- Mendoza Castelán G., Lugo Pérez R., & Tehuacatl Cuaquehua (2004) . Ipehualyo in temazcalyo, Universidad Autónoma de Chapingo, México, pp.669.
- 85.- Mendoza Castelán G., (2002) . Usos terapéuticos del temazcal, Universidad Autónoma Chapingo, México.
- 86.- Mendoza Castelán G y Lugo Pérez R., (2009) . Temazcalli: Higiénico, terapéutico y ritual. Universidad Autónoma Chapingo, México.
- 87.- Mendoza V. T., (1984) . Panorama de la Música Tradicional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- 88.- Meza O., (1981) . El Mundo mágico de

los dioses del Anáhuac. Universo. México.

- 89.- Mills W., (1993). Sobre la artesanía intelectual, la imaginación sociológica, Madrid. Fondo de Cultura Economica.

- 90.- Ministerio del Trabajo y Previsión Social, (2006) . Manual del Maestro o Maestra Guía: programa contratación de aprendices; Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Chile.
- 91.- Moedano G., (1983) . El temazcal, baño indígena tradicional: La medicina invisible, Introducción de la medicina tradicional de México, Folios Ediciones, México.
- 92.- Morón García C. E. & Trujillo Mendoza V., (2007) Temaskali, La casa del calor: Ra Ximbbhai, Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable y Universidad Autónoma Indígena de México. México.
- 93.- Muriel J (1990) . Hospitales de la Nueva España, México, UNAM Y Cruz Roja.
- 94.- Música Prehispánica de México (s.f), wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_prehisp%C3%A1nica_de_M%C3%A9xico
- 95.- Mussuchio H, & Granados L.F., (1999) Diccionario enciclopédico del Estado de México, Casa Hoja Editorial, México.
- 96.- Nash J., (1984) . Curanderismo y curanderos: La medicina invisible; Introducción al estudio de la medicina tradicional de México. Folios. México.
- 97.- Ortiz de Montellano B., (2004) Magia medicinal azteca: Arueología Mexicana, XII,69.
- 98.- Pfizer Pharmacia, (s.f.) .

Crónica del dolor, fascículo 3. www.dolorneuropatico.com

- 99.- Pineda Santiago I., (2008 Diciembre) . La literatura indígena en México: Revista Medica de Arte y Cultura, México.
- 100.- Ricard R, (1986) . La conquista espiritual de México, FCE, México
- 101.- Rockwell E., (2009) . La experiencia etnográfica. Historia y cultura de los procesos educativos. Paidós. Buenos Aires.

- 102.- Rodríguez-Shadow M.J (1991) . La mujer azteca, UNAM, México
- 103.- Romero Contreras, AT (2001 Julio y octubre) . Visiones sobre el temazcal mesoamericano; un elemento cultural polifacético: En Ciencia Ergum Sum, 8, 2, 133-143.
- 104.- Rosell C. (2003) . Las mujeres y sus diosas en los códices prehispánicos de Oaxaca, CIESAS, México.
- 105.- Sahagún B, (1989) . Historia General de las cosas de Nueva España, Porrúa, México.
- 106.- Santa María Martínez, M., (2001) . El laboratorio como un espacio social de procesos y prácticas de formación en algunos programas de posgrado en ciencias experimentales de la UNAM, Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas y Ciencias. Tesis para obtener el grado en Maestría en Pedagogía. UNAM, México.
- 107.- Santoni Rugiu A, (1996) . Nostalgia del maestro artesano, CESU, Colección Problemas educativos de México, UNAM, México.
- 108.- Sánchez Luna J.J., (1997) Musicoterapia, una opción no verbal de intervención psicológica, sus principios, métodos y aplicaciones. Tesis para obtener el grado de Lic. En Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. México.
- 109.- Scheffler Lilian, 1988, Magia y brujería en México. Panorama, México.
- 110.- Schneider LM (2001) . Ruptura y continuidad, FCE, México.
- 111.- Schneider P, (2004) La naturaleza de la educación: RM Revista Médica de Arte y Cultura, México, Abril, 2004.
- 112.- Schön A, (1992). La formación de profesionales reflexivos, hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Temas de educación, Paidós, Barcelona.
- 113.- Schütz A. & Maurice Natanson (1974). El problema de la realidad social. Amorrortu, Buenos aires.
- 114.- SEP, GF (2009) . Reforma Integral de la Educación Media Superior, Disco Compacto Interactivo. Información para docentes, Sistema Nacional de Bachillerato.
- 115.- Servicio Nacional de Capacitación y empleo, 2006 Manual del maestro o Maestra Guía, Programa: Contratación de aprendices, Gobierno de Chile-SENCE.

- 116.- Seymour J., (2001) . Artes y oficios de ayer, Folio, España.
- 117.- Sidorova Ksenia. (2000). Lenguaje ritual. Los usos de la comunicación verbal de los contextos rituales y ceremoniales: Alteridades, 10(20), pp. 93-103.
- 118.- Serra AM, (2001) . Historia y filosofía de la medicina, Médicos y medicina en la Nueva España del siglo XVI: Gaceta Médica Mexicana, 137, (3), 257-263.
- 119.- Sóla Ángela, (2001 abril). Informe relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999) Ginebra. Los conocimientos tradicionales y la necesidad de otorgarles una protección de propiedad intelectual adecuada (GRULAC) y Comete intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. Primera sesión [15] 30 de abril a 3 de mayo 2001.
- 120.- Soustelle J., (1955) . La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, FCE, México.
- 121.- Stanislaw Iwaniszaxski-. (2006). RESEÑA DE "RITOS DE PASO TRUNCOS EL TERRITORIO SIMBÓLICO MAQUILADOR FRONTERIZO" DE LUIS HUMBERTO MÉNDEZ Y BERRUETA. ENAH, Cuicuilco, 13:038. pp. 253-255. Disponible en <http://redalyc.uaemex.mx>
- 122.- Sten, M. (1974), Vida y muerte del teatro náhuatl, el Olimpo sin Prometeo; SEPsetentas, México. Sahagún B, (1989) Historia General de las cosas de Nueva España, Porrúa, México.
- 123.- Tena R., (2004) . La religión Mexica: catalogo de dioses: Arqueología Mexicana, ENAH, México.
- 124.- Tiozzo E, 2004, Quetzalcóatl: El Cristo que llego a México, Año/cero, América Iberia, México.
- 125.- Trujillo M.A. (2009) . *La reforma... Va. Cumplir es la meta, Modelo educativo de transformación académica.* Reforma Integral de la Educación Media Superior dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Educación del Gobierno del Estado de México.
- 126.- UNAM, (1999) . Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM. México.
- 127.- Van Genep, A, (1986) . Los ritos de Paso, Taurus, Madrid.
- 128.- Vela E, (2011) . Decoración prehispánica, Catalogo Visual: Arqueología Mexicana edición especial 37, México.
- 129.- Weber, M., (1987) Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México.
- 130.- Werner Wolff. (1963) . El mundo simbólico de mayas y aztecas. Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, SEP, México.
- 131.- Yáñez A., (1942) . Mitos indígenas, Biblioteca del Estudiante Universitario, UNAM, México.
- 132.- Yuren Camarena MT. (1999) . Practica docente y Ciencias Humanas en la educación básica en la reforma horizonte del quehacer académico. UPN. México.

Consulta en Medios Electrónicos

1. Gutiérrez O, 2009, El profesor como mediador o facilitador del aprendizaje, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa Gestión de Página Web Educativas, México, <http://scenfer.licenfer.umich.mx>

[x/avisos/modulo2/OfeliaGtz.pdf](#).

2. Proceso andragogico. (s.f) Gonzalez Berbesí, Facultad de Ciencias y Artes Militares. <http://www.redplatinovv.govve/wwwwww.esemilve/Conferencias/decano/procedra.doc>
3. Educación no Formal, (s.f) Pacheco Muñoz M. F. Gabinete de Educación Ambiental y Divulgación de la Ciencia. Taller primavera. DCEA, fpacheco1@starmedia.com
4. http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarguez.html
5. Manual del Maestro o Maestra Guía, Programa Contratación de Aprendices, (2006) Ministerio del trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. , Anexo 5. http://www.ieub.cl/anexo_5_manual_maestro_guia.doc
6. Ritual de Terminación Mentor-Aprendiz. (s.f.) http://www.mentoring.org/downloads/metoring_847.doc
7. San Víctor H., (s.f.) El debate teórico a la educación: el origen y uso de los conceptos de pedagogía, ciencias de la educación, ciencias pedagógicas, pedagogía científica y semejantes. Disponible en: <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040626182234>
8. www.coacalcomunicipio.gob.mx
9. www.googleheart.com
10. www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r1/nr_502/a_6856/6856.htm
11. www.wikipedia.com

Fuentes consultadas (solo lectura)

- 01.- Anzures y Bolaños MC, (1983) . La medicina tradicional en la ciudad: La medicina Invisible, Introducción al estudio de la medicina tradicional de México, Folios Ediciones, México.
- 02.- Arias Galdiano C.A., (2007) Comentarios y opiniones personales sobre el temazcal: Tlahui-Medic, 24, II, 1-13. http://www.tlahui.com/medic24/temaz_ariasgaldeano.htm

- 03.- Bordieu P, Los tres estados del Capital Cultural, 11-17.
- 04.- Caballero Romero, JJ, (1991). Etnometodología: Una explicación de la construcción social de la realidad, REIS, 83-114.
- 05.- Campos Navarro R & Ruiz Llanos (2001). Adecuaciones interculturales en los hospitales para indios en la Nueva España: Gaceta Medica Mexicana, 137,6,595-608.
- 06.- Colorado Carvajal A, (2002). El capital simbólico, en Colección Pedagógica Universitaria, No. 37-38. Universidad Veracruzana.
- 07.- Egan G., (1975). Manual de entrenamiento que acompaña: El orientador experto, Grupo Editorial Iberoamérica, 139-145 y anexo.
- 08.- Erosa Solana E., (1999). El agua en la cosmovisión y terapéutica de los pueblos indígenas de México. Instituto Nacional Indigenista. México.
- 09.- Fernández Sánchez Néstor (2001). Andrología, su ubicación en la educación continua, Dirección de educación continua. UNAM.
- 10.- Gerry G, 1987, El trayecto de la formación, los enseñantes entre la teoría y la práctica, Ed. Educador, UNAM.
- 11.- Gonzalbo Aizpuru P., (1998) . Historia de la educación y enseñanzas de la historia, Colmex. México.
- 12.- Gonzales Maura V, (2002). El profesor universitario: ¿un facilitador o un orientador en la educación de valores? En Revista Pedagógica Universitaria, México.
- 13.- Gottret Gustavo, (s.f.) Procesos educativos en la escuela: análisis comparativo desde una perspectiva intercultural. Línea de investigación: interculturalidad en el aula. Password interculturalidad.
- 14.- Madrigal MC, (s.f.) El trabajo docente como experiencia formativa en la educación normal, Congreso Internacional para la investigación y el desarrollo Educativo. Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México.
- 15.- Marín Marín A, (s.f.) El debate en torno a la educación: el origen y uso de los conceptos de pedagogía, ciencias de la educación, ciencias pedagógicas, pedagogías científicas y semejantes. Disponible en Web en www.tuobra.unam.mx/0406626182234-EI.html
- 16.- Mejía Sanabria CA, (s.f.). Organización de procesos de trabajo y formas de calificación de artesanos y operarios de alta tecnología microelectrónica en la industria metalmeccánica del Valle de Cauca: un estudio de caso, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. México.

- 32.- Robles Eduardo, (2007) . El arte de contar cuentos: Metodología de la narración oral, Debolsillo. Caballero Romero JJ (1991) Etnometodología: una explicación de la construcción social de la realidad en Reis, 56:83-114.
- 33.- Zunzunegui S., (s.f) . Pensar la imagen. Catedra/Universidad del País Vasco.

Fuentes orales

1. 2009 entrevista a Ollhuistli Wistmey (4 espinas) por Rosa María Molas Bárcenas, en instalaciones del Temazcal Xilonem, Edo Méx. 09 mayo.
2. 2009 entrevista a Alejandro González Villegas, por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem. Estado de México. 16 de abril.
3. 2009 entrevista a Carmelo Hernández (Yakaccihuitl) por Rosa María Molas Bárcenas, Domicilio particular. Vía Adolfo López Mateos, Santa María Cuatepec, Tultitlan de Mariano Escobedo, Estado de México. 17 de febrero.
4. 2009 entrevista a "Cuhahutli Ehecatl", por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem, Edo México. 16 de abril.
5. 2009 a Dulce María Colula Hernández por Rosa María Molas Bárcenas, domicilio particular, Edo México. 17 de mayo.
6. 2007 Entrevista a Gabina Sánchez (Yahoncihuancin) Rodríguez por Rosa María Molas Bárcenas en instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México. 29 diciembre.

- 17.- Mellado Campos V y Sánchez Reyes A, (1994). La medicina tradicional de los pueblos indígenas de México, Instituto Nacional Indigenista. Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, México.
- 18.- Moctezuma Yano P. (s.f.) Artesanas y artesanías en el contexto de la globalización. El colegio de San Luis, México.
- 19.- Nash June (1983). Curanderismo y Curanderos: La medicina invisible; Introducción al estudio de la medicina tradicional de México. Folios Ediciones, México.
- 20.- Najera C, (1987) . El don de la sangre y el equilibrio cósmico. El sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas. FCE, México.
- 21.- Noguéz P. A (¿?). El ritual como proceso, Universidad Miguel Hernández. ¿?
- 22.- Ortiz de Montellano B., (2004). Magia medicinal azteca en Arqueología Mexicana, Vol. XII, núm. 69.

- 23.- Pacheco Muñoz MF. (s.f.). Educación no formal, Concepto básico en educación ambiental. Gabinete de Educación Ambiental y Divulgación de la Ciencia. Taller Primavera.DCEA.fpacheco@starmedia.com
- 24.- Pain A., (1992) . Educación Informal: El potencial educativo de las situaciones cotidianas, Nueva Visión, Buenos Aires.
- 25.- Piña JM y Pontón C Coord, (2002). Cultura y procesos educativos, CESU-UNAM, Plaza y Valdez, México.
- 26.- Sagan C. (1995). El mundo y sus demonios, SEP-Editorial Planeta, México.
- 27.- Sánchez Puentes, (2006). Enseñar a Investigar, UNAM, México.
- 28.- Szass I y Castro R., (1996). En busca del significado: supuestos alcances y limitaciones del análisis cualitativo en Para comprender la subjetividad, México, El colegio de México,
- 29.- Servicio Nacional de Capacitación y empleo, (2006) . Manual del maestro o Maestra Guía, Programa: Contratación de aprendices, Gobierno de Chile-SENCE.
- 30.- Sneider P, (2003) . La nueva y milenaria medicina chamánica en médico moderno, Año XLII, no. 1. Septiembre. México.
- 31.- Trilla Jaime (1997) . Relaciones entre la educación formal, la no formal y la informal. En la educación fuera de la escuela. Ariel, México.

7. 2008 Entrevista a Gabina Sánchez Rodríguez por Rosa María Molas Bárcenas en instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México. 22 noviembre.
8. 2008 Entrevista a Gabina Sánchez Rodríguez por Rosa María Molas Bárcenas en instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México. 2 de mayo
9. 2009 entrevista a María Elena Colula, por Rosa María Molas Bárcenas, en domicilio particular, Estado de México. 23 de abril
10. 2008 entrevista a José de Jesús Rodríguez Díaz por Rosa María Molas Bárcenas, Domicilio Particular, Estado de México, 29 de abril
11. 2008 entrevista a Julio Cesar Román Castillo por Rosa María Molas Bárcenas Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México. Octubre 18.
12. 2008 entrevista a Julio Cesar Román Castillo por Rosa María Molas Bárcenas Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México, 7 diciembre
13. 2009 entrevista a Julio Cesar Román Castillo por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México, Enero 12 Julio.
14. 2009 entrevista a Julio Cesar Román Castillo por Rosa María Molas Bárcenas, Temazcal Xilonem, Estado de México, 26 de octubre.
15. 2009 entrevista a Karen Victoria Basan Vázquez por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones de Temazcal Xilonem, Estado de México, 8 marzo
16. 2008 entrevista a María Elena Contreras Hernández por Rosa María Molas Bárcenas, domicilio particular, Edo. México. 10 noviembre
17. 2009 entrevista a Uriel Medina Vázquez (Mexicatzin) por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México, 09 mayo.
18. 2009 entrevista a Octavio Frago García (Tekastlalli) por Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México, 13 de Mayo.
19. 2009 entrevista a "Cuahutli Ehecatl" por Rosa María Molas Bárcenas, instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México 16 de abril.
20. 2009 entrevista a Enrique Frago García (Xoloizcuitzin) por Pedro Iván Centeno Rosas y Rosa María Molas Bárcenas, Instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México. 27 de febrero.
21. 2009 entrevista a Gerardo Chilpa Navarrete (Ocelotl) por Rosa María Molas Bárcenas, instalaciones del Temazcal Xilonem, Estado de México, 21 de abril.
22. 2009 entrevista a Olivia Zamora Ortiz por Rosa María Molas Bárcenas, domicilio particular, Estado de México, 23 de abril.
23. 2009 entrevista a 21 Yolanda Andrade por Rosa María Molas Bárcenas, Domicilio laboral, Estado de México, 21 octubre.

24. 2009, platica informal con Raymunda Anaya Álvarez, realizada por Rosa María Molas Bárcenas, en Temazcal Xilonem. Edo México. 27 julio.

Fuentes cinematográficas

1. Madrid.Kersher I, (s.f.), "A man called Horse" (un hombre llamado Caballo), Cinema Center Film, USA.
2. Harris R, (¿?) "The return of a man called Horse", (El regreso de un hombre llamado Caballo), Metro Goldenmeyer; USA.

Organizaciones Nacionales e Internacionales

1. Becerra, Lala de Dios.
2. Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Madrid.
<http://www.ipyme.es/IPYME/es/EstadisticasPublicacionesEstudios/EstudiosDGPYME/>

Fuentes de obtención de imágenes

<http://hemi.nyu.edu/course-citru/perfconq04/projects/sites/siternardo/salud.html>

Los sostenedores del universo: ilustración digital: Samara Velázquez: Raíces.

A
N
E
K
O
S

31-Ene-10 1:57 p.m.

31-Ene-10 3:11 p.m.

31-Ene-10 3:12 p.m.

05-May-09 9:41 am

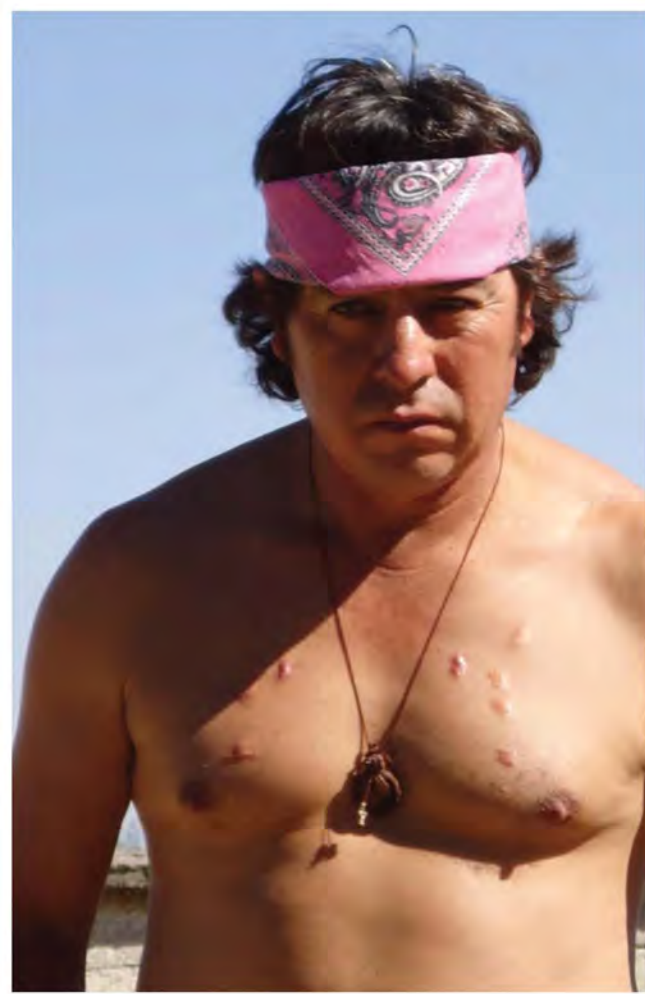
05-May-09 9:41 am

QUE FLOREZCA LA LUZ

Que florezca la luz, que florezca la luz,
que florezca la luz, que florezca (bis)
Nos iremos al Oriente, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores amarillas le daremos
Nos iremos al Oriente, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores amarillas le daremos

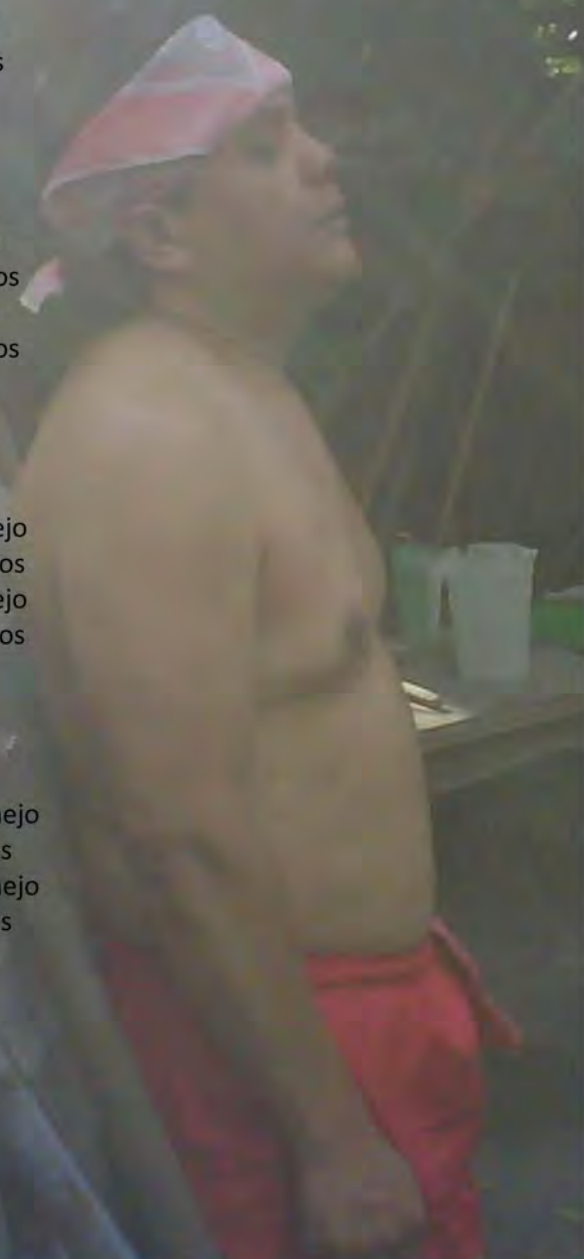
Que florezca la luz, que florezca la luz,
que florezca la luz, que florezca (bis)
Nos iremos al Poniente, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores rojas le daremos

Que florezca la luz, que florezca la luz,
que florezca la luz, que florezca (bis)
Nos iremos hacia el Sur, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores azules le daremos
Nos iremos hacia el Sur, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores azules le daremos

Que florezca la luz, que florezca la luz,
que florezca la luz, que florezca (bis)
Nos iremos hacia el Norte, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores negras le daremos
Nos iremos hacia el Norte, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores negras le daremos

Que florezca la luz, que florezca la luz,
que florezca la luz, que florezca (bis)
Nos iremos hacia el Centro, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores todas le daremos
Nos iremos hacia el Centro, jaguar, venado y conejo
Ahí la serpiente veremos, flores todas le daremos

ALTO, ALTO, ALTO

Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo.
Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo

Todos podemos volar como águilas. Alto, alto, muy alto
Todos podemos volar como águilas circundando el universo,
Circundando el universo
blanca luz
Todos podemos volar como águilas
Circundando el universo, circulando el universo
blanca luz

Todos venimos de la Tierra y a ella volveremos
Como una gota de agua fluyendo hacia el mar
Todos venimos de la Tierra y a ella volveremos
Como una gota de agua fluyendo hacia el mar

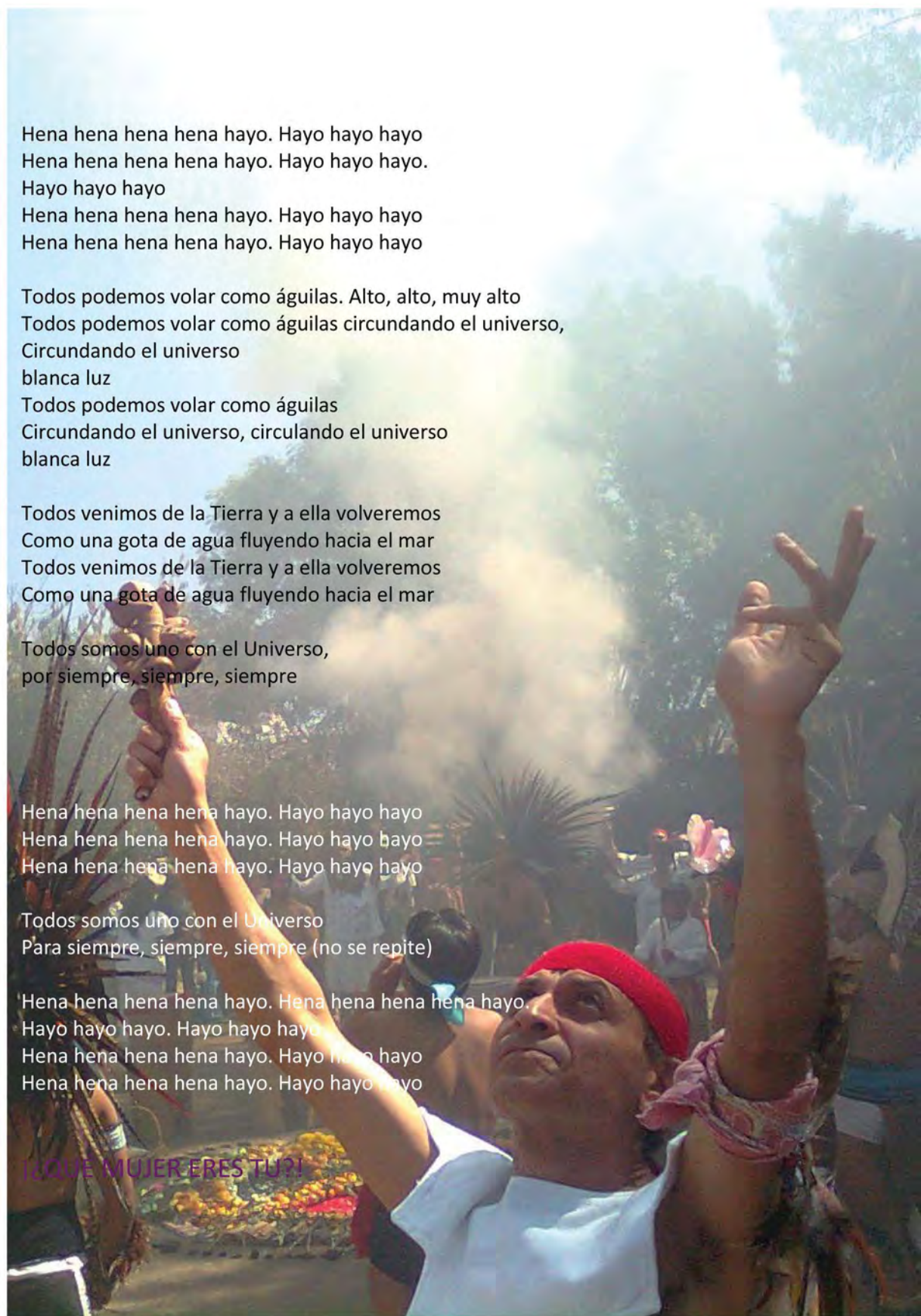
Todos somos uno con el Universo,
por siempre, siempre, siempre

Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo

Todos somos uno con el Universo
Para siempre, siempre, siempre (no se repite)

Hena hena hena hena hayo. Hena hena hena hena hayo.
Hayo hayo hayo. Hayo hayo hayo.
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo

¿QUE MUJER ERES TU?!

¿Qué mujer eres tú?
¿qué guardas todo en tu vientre?
¿Qué mujer eres tú? mujer se siente
Mujer venado, águila mujer
Mujer jaguar, mujer, mujer

(Se repite la estrofa)

Corazón de fuego,
con un signo de luz
Y tu vientre gestando al sol
Mujer lucero

(Se repite la estrofa)

Canto al alba

Ha ah, ah
Ha ah, ah

Hermosa mujer de amor

Ha ah, ah

Hermosa mujer de amor

-CUANDO AMERICA FUE CONQUISTADA-

Quando nuestra América fue conquistada, de los habitantes nadie dijo nada
Allá, allá en la gran Tenochtitlán, allá en la Gran, en la Gran Tenochtitlán

Esa triste historia nos ha sido contada pero de conquista eso no tuvo nada
Pues nuestros abuelos fueron masacrados, y hoy con la mentira nos tratan de educar.
Allá en la gran, la Gran Tenochtitlán, allá en la gran, en la Gran Tenochtitlán.

No hay que lamentarnos de hechos consumados,
Ahora es el momento en que debemos de **cambiar**,
Pues el futuro está en nuestras manos y con **este grito** lo vamos a lograr

Vamos, vamos, vamos, vamos a luchar
El pueblo del sol se despierta ya, de una larga noche de oscuridad
vamos, vamos, vamos, vamos a luchar
Vamos, vamos, vamos el mundo a transformar

En la tierra del sur, ya se mete el sol, la selva guardián de nuestra nación,
baja de los montes para construir, una patria digna en donde vivir

Vamos, vamos, vamos, vamos a luchar
Vamos, vamos, vamos, vamos el mundo a transformar

Quando nuestra América fue conquistada, de los habitantes nadie dijo nada
500 años fuimos masacrados, 500 años fuimos explotados,
500 años fuimos olvidados, ahora el sexto sol nos alumbrará

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá, allá en la Gran Tenochtitlán

Quando nuestra América fue conquistada, de los habitantes nadie dijo nada
500 años fuimos masacrados, 500 años fuimos explotados,
500 años fuimos olvidados, ahora el sexto sol nos alumbrará

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá, allá en la Gran Tenochtitlán

Quando nuestra América fue conquistada, de los habitantes nadie dijo nada
Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá en la Gran Tenochtitlán

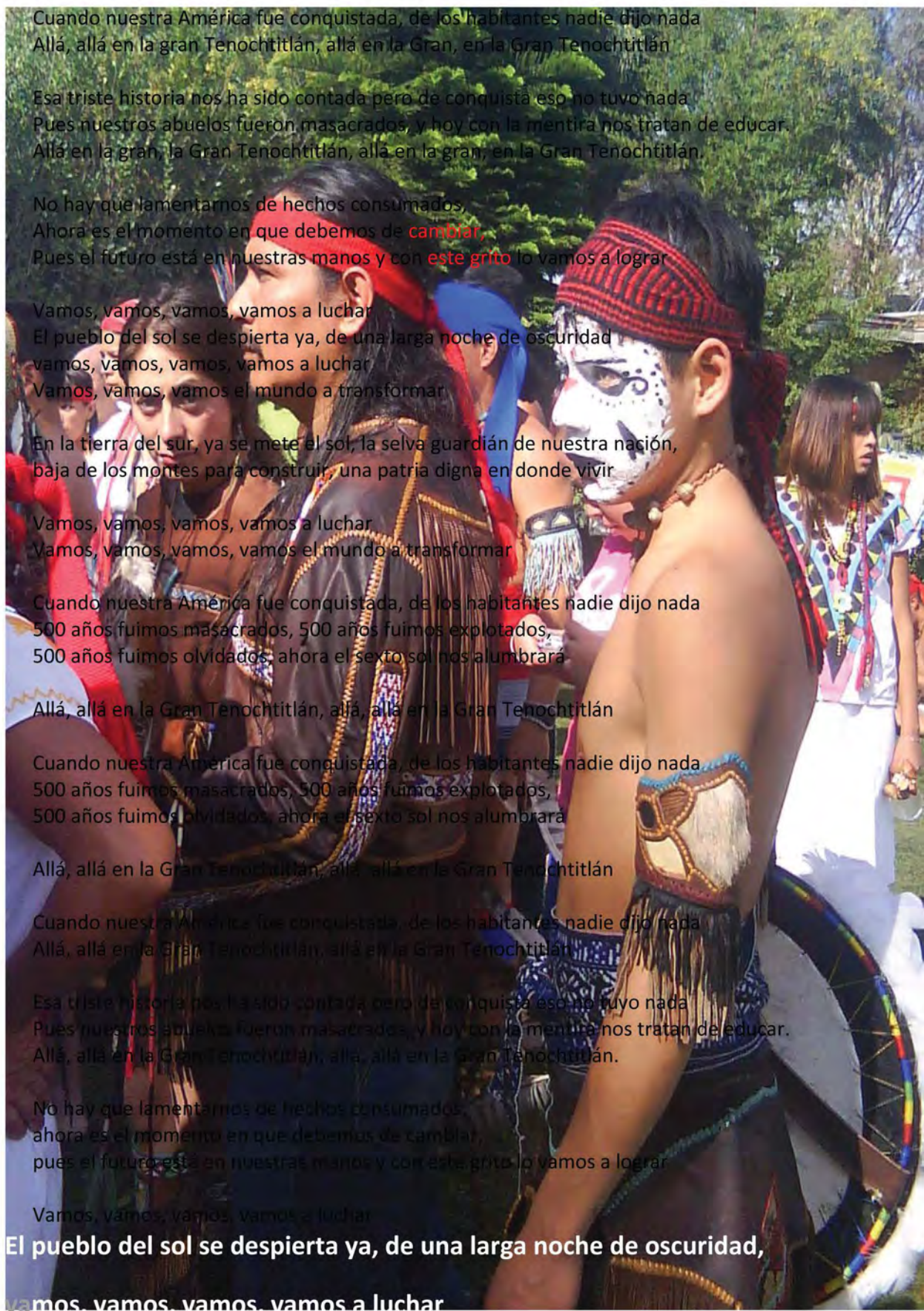
Esa triste historia nos ha sido contada pero de conquista eso no tuvo nada
Pues nuestros abuelos fueron masacrados, y hoy con la mentira nos tratan de educar.
Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá, allá en la Gran Tenochtitlán.

No hay que lamentarnos de hechos consumados,
ahora es el momento en que debemos de **cambiar**,
pues el futuro está en nuestras manos y con **este grito** lo vamos a lograr

Vamos, vamos, vamos, vamos a luchar

El pueblo del sol se despierta ya, de una larga noche de oscuridad,

vamos, vamos, vamos, vamos a luchar

En la tierra del sol ya se mete el sol, el salvagardián de nuestra nación,
baja de los montes para construir, una patria digna en donde vivir

Vamos, vamos, vamos, vamos a luchar

Vamos, vamos, vamos el mundo a transformar

Cuando nuestra América fue conquistada, de los habitantes nadie dijo nada

500 años fuimos masacrados, 500 años fuimos explotados,

500 años fuimos olvidados, ahora el sexto sol nos alumbrará

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá en la Gran Tenochtitlán

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá en la Gran Tenochtitlán

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá en la Gran Tenochtitlán

Allá, allá en la Gran Tenochtitlán, allá en la Gran Tenochtitlán

ESTO ES MEXICO

Desde Aztlán ellos llegaron a fundar una nación,
eso dicen los ancianos sabios de la tradición.
Devorando una serpiente se encontró un águila real.
Se prendió el fuego sagrado y palpitó su corazón.
Y su mamá fue Tonatzin y su Tata Tonatiuh,
se creó un gran guerrero con un gran espíritu.
En su frente un gran penacho con las plumas de quetzal.
En su escudo una insignia, es la del águila real.

Esto es México, esto es México
Esto es México, esto es México

Desde Aztlán ellos llegaron a fundar una nación,
eso dicen los ancianos sabios de la tradición.
Devorando una serpiente se encontró un águila real.
Se prendió el fuego sagrado y palpitó su corazón.
Y su mamá fue Tonatzin y su Tata Tonatiuh.

MADRE DIVINA

Madre divina... yo soy tuyo,
Eres mi único refugio mi sostén
Madre eres divina, yo soy tuyo,
tú eres mi único refugio y sostén.
Madre divina, cuídame protégeme,
ten piedad de mí
Oh ah, eo, oh, ah

Madre divina, yo soy tuyo,
tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, yo soy tuyo.

tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, cuídame, protégeme,
ten piedad de mí

Madre divina, cuídame, protégeme,
ten piedad de mí
Eo, uh, ah, eo, iuh, ah

Madre divina, yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, cuídame, protégeme, ten piedad de mí
Madre divina, cuídame, protégeme, ten piedad de mí
Eo, iuh, ah, eo, iuh, ah

Madre divina, yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén
Madre divina, cuídame, protégeme, ten piedad de mí
Madre divina, cuídame, protégeme, ten piedad de mí
Eo, iuh, ah, eo, iuh, ah

Ooooooooooh

¡SOY EL HIJO DEL INKISOL!

Soy el hijo del inki sol, soy el hijo del inki sol
Soy el hijo del inki sol, soy el hijo del inki sol
El silencio es mi palabra, la tierra es mi madre
Los árboles mis hermanos, las estrellas mi destino

Soy el hijo del inki sol, de la pachamama y del ambarai
Del ambarai, del ambarai, del ambarai, del ambarai

Un indio nos guía a la libertad (4 veces) Es su rehacer (4 veces)

Yo soy un indio salvaje, inocente, libre y silvestre
Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí
Mi corazón es una estrella, yo soy hijo de la tierra.

Camino a la libertad (4 veces)

Soy el hijo del inki sol, soy el hijo del inki sol
Soy el hijo del inki sol, soy el hijo del inki sol
El silencio es mi palabra, la tierra es mi madre
Los árboles mis hermanos, las estrellas mi destino

Soy el hijo del inki sol, de la pachamama y del ambarai
Del ambarai, del ambarai, del ambarai, del ambarai

Soy hermano del pueblo joya, del inca hermano y del ambarai
Del ambarai, del ambarai, del ambarai, del ambarai

Un indio nos guía a la libertad (4 veces)

Es su rehacer (4 veces)

Es el inca hermano que hoy liberamos

Yo soy un indio salvaje, inocente, libre y silvestre
Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí
Mi corazón es una estrella, yo soy hijo de la tierra.

Camino a la libertad (4 veces)

Soy el hijo del inki sol (4 veces)

VV: Jao

31-Enc

¡SOY MAZAHUA!

Tú has querido negar mi existencia, yo no niego la tuya
Pero yo existo, soy mazahua, soy mazahua
Estoy hecho de esta tierra, del agua, del aire y del sol (2 veces)
Soy mazahua, soy mazahua
Nuestras manos sembrarán, nuestras manos lucharán, para todo
Todos unidos repetimos: Soy mazahua, soy mazahua
Estoy hecho de esta tierra, del agua, del aire y del sol (2 veces)
Soy mazahua, soy mazahua

Soy un sobreviviente de mis antepasados
que me han heredado una cultura, una lengua,
una forma de respetar a mis hermanos
soy mazahua, soy mazahua

Estoy hecho de esta tierra, del agua, del aire y del sol (2 veces)
Soy mazahua, soy mazahua

Ha llegado el momento del cambio,
considero estar cumpliendo una misión
En esta legendaria tierra de Anáhuac,
tierra sagrada de las esencias y del sol
Soy mazahua, soy mazahua
Estoy hecho de esta tierra, del agua, del aire y del sol (2 veces)
Soy mazahua, soy mazahua

Cuna de nuestros abuelos y padres, lugar de tlatoanis,
de guerreros águila (el tambor hace una pausa y continúa) y jaguares
Soy mazahua, soy mazahua

Estoy hecho de esta tierra, del agua, del aire y del sol (2 veces)
Soy mazahua, soy mazahua

Esperando que nuestros hijos los nuevos guerreros se presenten
México, se presenten a rescatarnos de las garras del olvido
Soy mazahua, soy mazahua

Estoy hecho de esta tierra, del agua y el aire y del sol

TODOS VENIMOS DE LA TIERRA

Todos venimos de la Tierra y a ella volveremos
Como una gota de agua fluyendo hacia el mar (no se repite)
Todos venimos de la Tierra y a ella volveremos (no se repite)
Como una gota de agua fluyendo hacia el mar (no se repite)

Todos somos uno con el Universo
por siempre, siempre, siempre

Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo

Todos somos uno con el Universo
Para siempre, siempre, siempre (no se repite)

Hena hena hena hena hayo. Hena hena hena hena hayo.
Hayo hayo hayo. Hayo hayo hayo (no se repite)
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo
Hena hena hena hena hayo. Hayo hayo hayo

31-Ene-10 3:03 p.m.

QUE NAZCA LA VIDA EN ESTA TIERRA SAGRADA

Que nazca la vida en esta tierra sagrada
Que nazca la vida en esta tierra sagrada
El agua en nuestra sangre debemos de amarla
El viento es nuestro aliento y debemos cuidarlo

Que nazca la vida en esta tierra sagrada
Que nazca la vida en esta tierra sagrada
El sol de nuestro padre y debemos amarlo
La tierra en nuestra madre y debemos cuidarla

Que nazca la vida en esta tierra sagrada
Que nazca la vida en esta tierra sagrada
El agua en nuestra sangre debemos amarla
El viento es nuestro aliento y debemos cuidarlo

Que nazca la vida en esta tierra sagrada
Que nazca la vida en esta tierra sagrada

CANTO A COYXAUTLI

Coyoxauhtli teotl que en el círculo de amor
Tú dejaste tu cuerpo desmembrado y hecho flor
Danzaré y cantaré en tu nombre en tu honor
Coyoxauhtli teotl que a mi pueblo no olvidó

Coyoxauhtli teotl que en el círculo de amor
Tú dejaste tu cuerpo desmembrado y hecho flor
Danzaré y cantaré en tu nombre en tu honor
Coyoxauhtli teotl que a mi pueblo no olvido

RELOJ DE CAMPANAS

Reloj de campanas, tócame las horas
Para que despierten las mujeres todas
Porque si despiertan todas las mujeres
Irán recobrando sus grandes poderes

Las invoca el viento, las invoca el agua
Las invoca el fuego a su tierra amada

Reloj de campanas, tócame deprisa
Para que despierten las sacerdotisas
Reloj de campanas, tócame las horas
Para que despierten las mujeres todas

Porque si despiertan todas las mujeres
Irán recobrando sus grandes poderes

Las invoca el viento, las invoca el agua
Las invoca el fuego a su tierra amada

Reloj de campanas, tócame deprisa
Para que despierten las sacerdotisas

CE PACTLI

En la serranía se escucha el canto de la madre Tierra
Hombre, tiempo y espacio en el temazcal
Estos son los días del padre Fuego y del corazón
Ce pactli, la primer medicina del hombre

El fuego viejo muestra tu rostro en la tierra del temazcal
Escucha el canto de la madre tierra, en las piedras del temazcal
Soy el príncipe de mi templo, reconozco al Dios que mora en mí

Ce pactli, la primer medicina del hombre

El fuego viejo muestra tu rostro en la tierra del temazcal
Escucha el canto de la madre tierra, en las piedras del temazcal
Soy el príncipe de mi templo, reconozco al Dios que mora en mí

Ce pactli, la primer medicina del hombre

El fuego viejo muestra tu rostro en la tierra del temazcal
Escucha el canto de la madre tierra, en las piedras del temazcal
Soy el príncipe de mi templo, reconozco al Dios que mora en mí

Oración al Sol

Ayudar luz del sol.

Tu raíz,

Tú espíritu del cielo
Y de la tierra.

Tu dador del verano y de la primavera,
Te decimos dador de hijas e hijos,
Regresar, favorecernos.

Tú fuerza celeste, tu vigor;
Da vida y bienestar a nuestras hijas e hijos,
Que se multiplique, que vivan bien;

Somos buscadores tuyos,
Invocadores tuyos;

En caminos, valles, lechos de ríos, Montañas, Barrancas,
Bajo arboles, bejucos.

Darnos buena existencia;

Que nunca veamos prisión, ni encontremos maldad,
Que nos caigamos ni nos hieramos, que no forniquemos,
que no incendiemos; que siempre estes tú en boca de ellos.

Tú espíritu del cielo y de la tierra,

Tu, dador del verano y de la primavera,

Tú cargamento de grandeza,

Tú teotl, creador, cúspide y lados del universo;

Seas claridad y grandeza en nuestros vientres,
seas en oración nuestro creador;

Que los guías de los pueblos ayunen los días 9, 13, 17, 19, de cada mes;

Que la oración al creador sea siempre limpia y constante;

que todos los días pidamos al gran misterio

Por nuestros hijos y nuestras mujeres;

Que los responsables de la cuenta del tiempo,

Que los responsables de nuestros tecpan piramidadales

Sean siempre pares y se cambien,

Para sostener nuestro propio modo de vida natural,

Con todos los hombres.

Que solo un origen tenemos.

Tiahui, tiahui, tiahui y tiahui.

