

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

*“EL CONCEPTO DE HOMBRE Y EL SER ABSOLUTO EN LAS CULTURAS MAYA,
NÁHUATL Y QUECHUA-AYMARA”.*

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
DOCTOR EN FILOSOFÍA

PRESENTA:
MIGUEL HERNÁNDEZ DÍAZ

TUTOR DE TESIS:
DR. LUIS VILLORO TORANZO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

MÉXICO, D. F. AGOSTO DE 2013

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.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la formación obtenida en sus instalaciones durante mi estancia como alumno de la Licenciatura, Maestría y Doctorado. Al ser integrante de esta Universidad Nacional, por su historia y tradición, es un privilegio para mí, mi familia y mi pueblo. A México le urge el rescate de su verdadero rostro para constituirse como una nación pluricultural, y la búsqueda de la auténtica mexicanidad. Este es un anhelo para muchos, y pocos podemos hacer algo, por lo cual he querido aprovechar esta oportunidad que me brinda la Universidad con esfuerzo y dedicación.

Agradezco también a mis profesores en general, quienes prendieron la luz del conocimiento filosófico con su generosidad y voluntad por la enseñanza, que me tuvieron paciencia, a pesar de las dificultades para entender a los filósofos clásicos y el desafío que se presenta en el estudio de los pueblos originarios.

En especial, mi gratitud al Dr. Luis Villoro Toranzo, por su amor a la enseñanza, su constante asesoría como tutor y la dirección de esta tesis. Al Dr. Miguel León-Portilla, por su orientación académica al trabajo de investigación y por su incansable defensa del valor de las culturas originarias en México. A la Dra. María Rosa Palazón Mayoral, por su confianza y sugerencias teóricas y sintácticas. Al Dr. Mauricio Beuchot Puente, por sus comentarios e interés por esta investigación. Al Dr. Ambrosio Velasco Gómez, por su valoración y opiniones como revisor.

Al Dr. Horacio Cerutti Guldberg, por la investigación e interés en las filosofías originarias de América Latina. Al Dr. Mario Magallón Anaya, por su exhortación y buen juicio a la investigación. Al Dr. Jesús Serna Moreno, por su aprecio y consejos. Al profesor Eduardo Carmona Juárez, por su estima y corrección de estilo. Al Ing. Antonio Balderas Córdova, por su apoyo en computación e impresión. Al Lic. Enrique Estrada Dávila, por revisar la redacción. Al Lic. Aldo M. Muñoz Granados, por su apoyo en la elaboración de mapas de las regiones. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por haberme otorgado una beca durante mis estudios de Doctorado.

A los ancianos, curanderos, autoridades, maestros bilingües de Chiapas y de los pueblos mayas en general, y gracias a los nahuas del centro de México por la información que me proporcionaron.

A la Ciudad de Lima y los pueblos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Cuzco, las zonas arqueológicas (Tambomachay y Saqsaywaman), Aguascalientes (Machu Picchu) y Puno, en Perú.

A la Ciudad de La Paz y los pueblos de Copacabana (Isla del Sol) y Tiwanaku, por las entrevistas realizadas sobre el tema, con algunos habitantes de Bolivia.

Gracias a la hospitalidad de estos lugares se pudo desarrollar este proyecto de investigación, en la búsqueda de las filosofías de estos pueblos, que pudieran aportar conocimientos sobre las identidades de sus países.

INDICE GENERAL

Introducción	7
------------------------	---

CAPITULO 1. Las fuentes y la nueva epistemología de las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara.

1. 1. Existir para pensar del maya actual: <i>sentimos lo que decimos</i>	14
1. 2. La función de los sentidos	18
1. 3. La acción del corazón	21
1. 4. Los hechos tienen una razón	25
1. 5. El léxico y la sintaxis del habla	26
1. 2. El filosofar en náhuatl	31
1. 2. 1. In xóchitl in cuícatl (la flor y el canto)	32
1. 2. 2. In ixtli in yollotl (el rostro y el corazón)	36
1. 2. 3. El pensamiento oral en la cultura náhuatl	45
1. 3. El quechua, su saber acerca del mundo	56
1. 3. 1. El pensamiento oral en el quechua de Perú	63
1. 4. La esencia del pensamiento maya, náhuatl y quechua-aymara	68
1. 4. 1. El ser de los pueblos y lo sagrado	69
1. 4. 2. La existencia del ser de la persona	72
1. 4. 3. La forma de pensar	78
1. 4. 4. ¿Quién es el sujeto y cuál es su función?	85
1. 4. 5. La forma de razonar del ser maya	90
1. 4. 6. La propuesta epistemológica	94

CAPITULO 2. El análisis de la existencia del hombre y el Ser más allá en éstas civilizaciones.

2. 1. El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara	102
2. 2. El origen del ser maya	105
2. 3. El origen y la concepción del hombre náhuatl	116

2. 4. El origen del hombre inca	121
2. 5. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento maya	127
2. 6. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento náhuatl	130
2. 7. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento quechua-aymara	136
2. 8. ¿Cómo concibe el maya al Ser absoluto?	138
2. 9. ¿Cómo concibe el nahua al Ser absoluto?	145
2. 10. ¿Cómo concibe el quechua-aymara al Ser absoluto?	150
2. 11. La esencia del Ser absoluto en la concepción maya	152
2. 12. La esencia del Ser absoluto en la concepción náhuatl	154
2. 13. La esencia del Ser absoluto en la concepción quechua-aymara	155
2. 14. Relación entre lo humano y lo Divino para los mayas	156
2. 15. Relación entre lo humano y lo Divino para los nahuas	157
2. 16. Relación entre lo humano y lo Divino para los quechua-aymaras	158

CAPITULO 3. El contacto humano con la naturaleza y los bienes que se obtienen de ello.

3. 1. Los sujetos y los objetos	159
3. 2. La igualdad de valor entre el ser humano y la naturaleza	165
3. 3. La comunicación a través de la ritualidad	167
3. 4. Concepción del mundo maya	176
3. 4. 1. ¿Dónde está Jch'ultotik (Nuestro Sagrado Padre)?	177
3. 4. 2. ¿La raíz del cielo?	182
3. 4. 3. El mundo terrenal	184
3. 4. 4. El mundo de abajo	186
3. 4. 5. El mundo de los pequeños que están al reverso de la tierra	189
3. 5. Los cuatro rumbos del universo en el pensamiento náhuatl	192
3. 6. Concepción del mundo inca (Tawantinsuyu)	200

CAPITULO 4. Similitudes y diferencias entre algunos pueblos de la civilización antigua.

4.1. Síntesis de la concepción maya	224
---	-----

4.2. Pensamiento y civilización náhuatl	232
4.3. Esbozo de la cultura inca	248
4.4. Analogías y diferencias entre las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara	264
Conclusiones	275
Bibliografía	283
Glosario	286

Introducción

El presente trabajo de tesis del Doctorado en Filosofía, que se titula “*El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara*”, es una exposición de ideas expresadas en español para explorar el área de la sabiduría y las categorías filosóficas nativas, pues el contenido y algunos términos que definen los conceptos están en la lengua y el pensamiento de los pueblos originarios, (el término *pensamiento* surge de la investigación de campo, lo que la gente piensa de lo que hace en la vida). Las nociones expuestas desde el pensamiento maya prehispánico y actual son puntos de referencia para hacer una reflexión de los pensamientos náhuatl y quechua-aymara. La investigación se basa en el análisis del pensamiento histórico y presente, cómo es la forma de pensar sobre sí mismo, del mundo en su entorno y entender cómo lo examinan algunos autores; los hechos de personajes, las prácticas cotidianas y la lengua para definir los conceptos. Sobre el pensamiento de estos pueblos casi no existen estudios del filosofar de la vida y de su actuación en la misma. Este estudio trata de comprender la forma de pensar y la conexión que tuvieron los sabios con el Ser del más allá en el mundo. En la actualidad hay un estudio de *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla, que está elaborado con base en datos históricos y que proceden desde la época prehispánica; es una guía de reflexión para el pensamiento náhuatl. Otro tratado es *Filosofar en clave tojolabal* de Carlos Lenkersdorf, en el área filológica, que analiza el sufijo *tik* (nosotros) en la lengua y la cultura del pueblo *tojolabal* de Chiapas. Luis Villoro en su obra de *Los grandes momentos del indigenismo en México*, hace una reflexión filosófica sobre el impacto de la conquista española en los pueblos originarios de México.

Así, la introspección del hombre maya sobre sí mismo, como una filosofía moral y la concepción de la naturaleza, está entendida en el *sba balumil* (sobre la tierra), en náhuatl en el *tlaltícpac* (sobre la tierra), y en el inca es la *pacha* o *Pachamama* (la madre tierra). En este mundo, la tierra es donde todos perecen: el maya dice que en toda obra divina en el mundo es natural la temporalidad; para el náhuatl es por el tiempo del *Ollin Tonatiuh*, el Sol en movimiento, y en el inca es por ser la obra de *Janajpacha* (Dios del cielo), el *Inti-Sol*, que el sujeto fue destinado a la temporalidad. Por ello, la reflexión en la investigación del pensamiento de los pueblos gira a partir de la sabiduría maya, para ir interpretando las

similitudes en el pensar y las diferencias en el hablar con los pueblos náhuatl y quechua-aymara.

La investigación permite crear nuevos paradigmas en las lenguas relacionadas con la materia de discusión de la sabiduría, para acercarse más a las realidades vistas desde el pensamiento profundo. A partir del sentir de la cultura, de la reflexión intrínseca y de cómo conciben el mundo y su entorno, podemos saber qué ofrecen en la ritualidad, considerada ésta como el hilo conductor que lleva a la comunicación con el Ser del más allá en náhuatl. Veamos cada uno de los capítulos y los subtemas que constituyen el trabajo de investigación de la tesis del Doctorado en Filosofía.

El capítulo uno titulado *Las fuentes y la nueva epistemología de las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara*, con su respectivo subtema del existir para pensar del maya actual: *sentimos lo que decimos*, trata sobre la significación para toda acción que el individuo realiza, que tiene la sensibilidad para hacer bien su labor en el sentir extraído de su corazón. Por supuesto, en el sentir intervienen los sentidos para captar las imágenes de las cosas por la vista, en el palpar la aspereza o lisura, el escuchar y distinguir el sonido de un ruido, el oler un elemento y en el probar el sabor, para percatarse de todas las cosas a través de la experiencia, y creer por la fe con lo que se obtienen los resultados.

La acción del corazón es fundamental para poder sentir mejor las cosas, ya que procede de la sensibilidad para realizar algo con la corporalidad y retroalimentado por el alma, como el trabajo que está entendido como la fiesta del día. También interviene la razón para dar consistencia a la acción realizada con un sentido lógico, con la explicación detallada del hecho, con ideas explícitas y la experimentación del juicio humano; es la consecuencia de que esté sujeto a la razón el proceso del hecho. El léxico y la sintaxis de la lengua pretenden construir el enunciado del habla, con su propia naturaleza para formular la expresión que parte del verbo o de la acción por la sensibilidad del corazón; el adjetivo para la calificación del núcleo de la oración y del sujeto, quien realiza la acción. Se contrasta con el español, en el que está en primer término el sujeto, después el verbo o la acción y, por último, el complemento, esta es la lógica formal del habla en una oración.

En el caso del filosofar del náhuatl se expone la sensibilidad por medio de la flor y el canto, que consiste en la comunicación ritual en la poesía con el Ser del más allá, es una expresión metafórica que sólo así escucha la divinidad. Por otro lado, el rostro y el corazón son la

manera de humanizar el querer de la gente. Con una educación genuina desde la familia y la formación estructurada con métodos que los jóvenes *nahuas* necesitaban, para ser atendidos en la instrucción de forjar rostros y ofrecer la voluntad de servir al pueblo, ya que vivir en el *tlaltícpac* representaba compartir la vida en común. El pensamiento en la tradición oral es comentado en una entrevista con el maestro Librado Silva Galeana, de origen náhuatl y hablante de esta lengua, quien expone algunas ideas sobre el sentido de la vida y la acción del corazón, además de algunas nociones de la lengua respecto a la estructura gramatical.

En el quechua, su saber acerca del mundo es un esbozo de la historia, del origen mítico, de la cosmovisión, de la somática de la gente y de la lengua, desde el punto de vista de los autores clásicos. El pensamiento oral en el quechua de Perú es abordado en una entrevista con Carlos Huamán, oriundo de Perú y hablante de la lengua quechua. Él expuso algunas ideas de la vida, la cultura y el valor de la literatura desde los diversos autores.

El último punto del capítulo, *La esencia del pensamiento maya, náhuatl y quechua-aymara*, es la parte sustancial donde se desarrolla la síntesis de la sabiduría que se refiere al ser del pueblo, cómo se entiende a sí mismo como hombre y ser social; cómo se explica el ser del maya. Además, la existencia del ser del sujeto que tiene un trasfondo en la reflexión ontológica, ¿de dónde proviene el alma? ¿Quién la envía al cuerpo? La cuestión es la forma de pensar, ¿cómo se piensa como persona? ¿Quién tiene la capacidad de pensar lo que planea? ¿Quién formula las ideas, con ignorancia o al azar? ¿Quién vive con juicio que proyecta la reflexión? ¿Quién piensa siempre lo que hace?

La presencia del sujeto y su función en la vida se cuestiona, ¿quién es? ¿Sólo es el hombre o hay más sujetos? ¿Cómo actúa en la vida para considerarse sujeto? La forma de razonar en la vida, en el entorno ¿de qué razona? ¿Qué es la razón? ¿De qué forma, con qué elemento y para qué le es útil?

Finalmente, *La propuesta epistemológica* es la sustancia que se pretende en este trabajo: la elección del término sabiduría y la definición en la esencia del pensamiento toman como modelo el maya y desde ahí se hace un análisis comparativo con el náhuatl y el inca.

El segundo capítulo *El análisis de la existencia del hombre y el Ser más allá en éstas civilizaciones. El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara* tiene el fin de exponer el origen profano de la persona y el Ser sagrado, es

la búsqueda de una explicación del principio del individuo, ¿de dónde provino? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué fue hecho, para fundar un pueblo? Estas preguntas sólo son respondidas por la tradición oral y muy poco por documentos. El Ser absoluto es la divinidad que como creador y sustentador ordenó a los progenitores esculpir al hombre para que cumpliera el papel de actuar para ser parte del mundo. Por ello, el origen del maya es un misterio para algunos y, para que se crea como realidad el hecho de la creación divina, los padres enseñan así a los hijos tal y como se narra ancestralmente. De manera similar, el origen y la concepción del hombre náhuatl es otra versión que nos lleva a indagar este tema, ¿de dónde vino el nahua, por creación o por la evolución? ¿De qué material fue hecho? ¿Quién lo hizo y con qué fines? Asimismo, sobre el origen del inca se cuestiona, ¿quién es? ¿De dónde vino? ¿De qué elemento fue hecho? ¿Por qué su presencia en la *Pacha*?

El siguiente punto es vivir sujeto al tiempo y a las dificultades de la vida de estos pueblos. En el pensamiento maya se hace una reflexión, ¿por qué la vida es temporal en el *sba balumil* (sobre la tierra)? ¿Muestra dificultades que enfrenta cada persona? ¿Cuáles son las causas de estas cuestiones? El hombre nahua tiene la misma interrogación, ¿por qué la vida está sujeta al tiempo y a las dificultades de la misma, hay un sustentador? ¿Por qué todos perecen en el *tlaltípac*? El quechua-aymara tiene su propia explicación de la vida y del estar sujeto al tiempo y a las complicaciones de la *Pacha*. Estas son preguntas y enseñanzas para las generaciones que, por naturaleza, quieren saber lo que está fuera de los sentidos.

La otra temática es la esencia del Ser absoluto, ¿qué hay más allá de lo tangible, y que sólo se puede creer por la fe? La presencia divina no se puede tocar por su naturaleza y grandeza frente al hombre. El maya sabe que existe el *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre-Dios), que sin él no hay *ta sba balumil* (sobre la tierra), no podría haber nada y que la vida no tendría movimiento y sentido. El nahua concibe que *Tonatiuh-Sol* es la base del existir en el *tlaltípac*, en la época de *Ollin Tonatiuh* (el Sol en movimiento), es la causa y el efecto del existir de las cosas que se hablan en poesía. El quechua-aymara ve al Ser absoluto como el *Inti* que es el creador (los hijos del Sol), con el poder, la luz y la energía que ofrecen vida en la *Pacha*.

La relación entre lo humano y lo divino es otro punto esencial en la visión maya. ¿Cómo se da el trato? ¿Con qué medio se abre el diálogo? ¿Cómo se justifica si hubo una comunicación favorable o carencia en la persona? En la comunicación se ofrece la

ritualidad en los rezos y las palabras en metáforas, que escucha *Jch'ultotik*. El nahua utiliza la poesía y la ritualidad en danzas, que son medios para contactar con *Tonatiuh*, ya que *Ometéotl* es el Dios dual que actúa en Omeyocan, donde se llevaba a cabo toda acción de creación en el *tlaltícpac*, y se hablaba en flor y canto. El inca tiene una relación con el *Inti* a través de la poesía y la música, así se contactaba el diálogo con el puño de peticiones en la mano para que fuera obtenido el bien necesitado, o para sentir fe por la protección absoluta del creador.

En el capítulo tres, *El contacto humano con la naturaleza y los bienes que se obtienen de ello*, se habla de la idea del sujeto y del objeto en el pensamiento de estos pueblos. En el maya existe la idea del valor de los sujetos y los objetos, el sujeto es todo aquello que tiene corazón y fue hecho por el Ser sagrado, es producto de la naturaleza; mientras que los objetos son hechos por un individuo, y no tienen corazón por ser obra de un mortal. El corazón y el alma son cosas dadas por el Ser divino desde el principio de cada sujeto. Existe una igualdad de valor entre el ser humano y la naturaleza, ambos tienen el mismo origen, están en la tierra y comparten la existencia, se entienden y viven en común, dividen la virtud de los valores de la vida y el existir por estar en el mismo mundo. Así, ambos seres comparten el mismo trato que el hombre crea a través de la ritualidad, que consiste en rezos, ofrendas y bendiciones que se obtienen en la vida.

En cuanto a las cosmovisiones de estos pueblos maya, náhuatl y quechua-aymara, se hace una presentación de cómo entienden el mundo que está en su entorno, lo que ofrece un mayor sentido de la vida. El maya expone los cuatro mundos que están sobre él: el supramundo, el mundo tierra, el inframundo y el mundo de los pequeños. Todo ello tiene una explicación en la existencia y en la concepción humana.

En el mundo náhuatl se habla de los cuatro rumbos del universo, desde el salir del Sol en el Oriente con el signo de una caña, el Norte como lugar de la muerte y con forma de un pedernal, el Poniente como la casa del Sol que es un *calli*, y el Sur donde se avanza y se retrocede la vida, como el movimiento de un *tochtli*. Todo ello constituyen los cuatro rumbos donde se ubican los cuatro puntos cardinales del mundo. El inca expone los cuatro cantos del Sol, lo que está denominado como el *Tawantinsuyu*. El Norte es el colibrí con un sentido del amor, el Sur representa la llama que significa la vida, en el Este está el cóndor

que es la paz, en el Oeste está la serpiente que simboliza el inframundo, y en el Centro se halla el puma que simboliza la vida, la luz y el calor.

El capítulo cuarto habla de las *Similitudes y diferencias entre algunos pueblos de la civilización antigua*. El maya consiste en la exposición de la síntesis de la historia y el avance de la cultura que tuvo su esplendor. En el náhuatl se aborda el desarrollo de la historia y el avance de la cultura que tuvo gran apogeo. En el inca está expuesto un esbozo de la cultura en la obra de Gérol donde se plantea la civilización y la historia del pueblo inca. En este sentido, en el preámbulo de las culturas, se pretende ver algunas similitudes y diferencias y, si existen, algunas analogías que comparten en la vida; se indagan las diferencias en la lengua y las prácticas cotidianas y si existen semejanzas. No obstante, en estas culturas se observan similitudes en su pensamiento; aunque hay diferencias en el habla y en las prácticas existen algunas cosas que son parecidas. También, las labores comunitarias tienen un sentido de actuar en común, están en el mismo mundo, aunque cada quien explica en su lengua la manera de ser de la vida.

La investigación está expuesta desde los conceptos originales, con una interpretación de los datos para dar sentido al pensamiento, atendiendo al desarrollo de los casos concretos para ver la realidad, (lo abstracto y lo concreto) en torno a la búsqueda de la Filosofía de la cultura de los pueblos originarios, con la elección del término sabiduría. El pensamiento en los autores clásicos no existe, está en lo histórico, lo literario y lo etnográfico, salvo en *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla (la guía de la reflexión filosófica), y en el estudio iniciado de la cultura *tojolabal (tik-nosotros)* por Carlos Lenkersdorf.

Ciertamente en los pueblos de América existen algunos estudios filosóficos, pero la mayoría están vistos a partir de conceptos occidentales. Sin embargo, la valoración de la cultura debe ser estudiada desde los conceptos originales. La revisión de los autores sirvió para la ubicación geográfica y para conocer el avance que tuvieron estas culturas en su momento.

El trabajo de investigación de campo en Chiapas y en otros lugares, las conversaciones con algunos nahuas en el centro de México y las visitas al Perú y Bolivia fueron primordiales para realizar las entrevistas que condujeron a la obtención de información oral, ya que sirvieron en el proceso de descifrar los datos y la experiencia del autor para confirmar la realidad de los casos. Por ende, el trabajo está hecho con base a la exégesis de la realidad de

los pueblos, y de escasos autores, para entender el pensamiento, la historia y las cosmovisiones. El trabajo incluye las conclusiones, la bibliografía y el glosario.

CAPITULO 1. Las fuentes y la nueva epistemología de las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara.

1. 1. Existir para pensar del maya actual: *sentimos lo que decimos*

El objetivo es mostrar *li kuxlejal* (la cultura) maya, como un pensamiento que ha sembrado sus raíces en el pasado y exponer su latencia en la actualidad. Cabe aclarar que la investigación no se apega tanto al pensamiento occidental, aunque se utilizan algunos términos en los que encuentro alguna afinidad con el pensamiento maya. A pesar de las diferencias en el pensar, en el razonar y en el hablar con sus respectivas gramáticas, los pensamientos maya, náhuatl y quechua-aymara, y el occidental coinciden en algunas ideas y prácticas de la vida cotidiana.

Para el maya *li kuxul* (la vida) consiste en existir como ser que genera conocimientos, se piensa sobre la vida desarrollada en el tiempo y las cosas de la naturaleza, manteniéndose en comunicación con ellas. En sentido amplio, *li jech-o sba* (la naturaleza) está en el área ontológica, y tiene una función trascendental en los seres existentes del mundo.

En cuanto a la forma de pensar, ¿por qué razón afirma el maya que la existencia es anterior al pensamiento? Tomás Pérez Arias sostuvo que el maya por naturaleza considera que lo primero es existir para poder enfrentarse al mundo. Lo cierto es que se considera parte del mundo porque interactúa con él. El hombre maya hace una autorreflexión de su persona: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la causa de mi existencia? ¿Por qué la materia está en su pensamiento? La materia está en primer plano para realizar una acción común, la fuerza física es orientada hacia la satisfacción para el bien moral. El cuerpo realiza una actividad física y mental, donde se reflexiona todo mediante la psicosomática. El entendimiento comprende la conducta del cuerpo y la de otros que están con él. Esto significa que viven en comunidad, comparten el mismo espacio y tienen las mismas necesidades en este mundo temporal.¹

El maya es una persona que realiza la expresión inherente y comprende la pre-existencia, su existencia y la de las cosas del mundo. Con el lenguaje distingue cada cosa, el sujeto y el objeto creado por él, para nombrar con la palabra en función de su naturaleza, hábitat,

---

¹ Tomás Pérez Arias, del Municipio de Chenalhó, Chiapas, en la entrevista proporcionó la idea sobre el existir para pensar del hombre. Diciembre de 2007.

imagen, color, canto, alimento y utilidad. Para denominar a las cosas coincide de alguna forma con el Cratilo de Platón, en donde se plantea si el lenguaje es significativo por naturaleza o por convención; el maya concluye que reside en nosotros que las cosas se nombren por su naturaleza, y el sofista Hermógenes afirma que es por convención, “yo puedo llamar a cada objeto con tal nombre, establecido por mí, tú, con tal otro, establecido por ti...”²

Asimismo, el maya desarrolla el pensamiento utilizando su propio concepto para hablar de su corporalidad, pues usa cada parte de su cuerpo para orientarse en el mundo. Así, retoma su existencia para darle sentido a las cosas y en función de la búsqueda del sentido de la vida. Sólo así logra entender el mundo a partir de la materia y con su lenguaje nombra las cosas de su entorno. Es decir, la existencia de las cosas es importante para poder comprender mejor la realidad utilizando sus sentidos. Él entiende así que todas las cosas que están en la naturaleza tienen valor de igualdad por tener sus corazones. La existencia y el corazón ofrecen valores de igualdad que posibilitan el respeto de ambos reinos, por compartir el mismo espacio. La existencia es causa primera del pensamiento, como efecto es la función de las cosas, a partir de su composición corporal puede el maya entender el mundo. Un cuerpo vivo y con la facultad de pensar adquiere noción de la naturaleza, la cual proporciona los conocimientos al hombre. A partir de ahí actúa por la existencia, que retoma su rasgo físico, reflexiona y realiza la acción, mira al otro para entenderlo con su propio juicio. Esta es la reflexión para entender la vida y las cosas que realiza la acción para pensar y comprender su propio ser, la existencia de las cosas y la conciencia de sí mismo.

Si no existiera la persona ¿quién podría pensar todo aquello de la naturaleza? La naturaleza, sin el pensante, no se podría catalogar, pues sólo es posible ser reconocida por él. En fin, la naturaleza existe para dialogar e interactuar con el mundo. Ciertamente, la existencia es la que realiza la acción, es originada por los órganos del cuerpo, y por medio de la mente propicia la razón. Esto es, por su naturaleza de ser maya, por antonomasia, dice y comprende el mundo; con la sensibilidad y la razón expone su rostro o personalidad, que es la moral de su existir para pensar.

Una de las cualidades del maya es pensar de lo profundo a lo universal, y explora los conocimientos desde su pre-existencia (a priori kantiano), que gira en su genuino ser maya.

---

² Clémence Ramnoux, Ivo Belaval y otros. *Historia de la Filosofía: la Filosofía griega*. No. 2, México, Siglo

Asimismo, él piensa que todas las cosas de la naturaleza tienen corazón, (con eso ofrece el valor de igualdad a la existencia y evita la categoría de superioridad de uno sobre otro, donde cada cual tiene el carácter de sujeto). Aunque se sitúen en otro estado de vida, participan de la sensibilidad de la vida todos los seres vivos; comparten lo vivo y las emociones de tristeza y de alegría.

La presencia de la cosa en el pensamiento maya tiene la categoría de *kuxul-o* (sujeto) por ser de origen natural. Pero las cosas hechas por él pierden el valor de sujetos y son considerados simplemente *meltsanbil-otak* (objetos). ¿Por qué? Las cosas hechas por una persona, que es mortal, pasan a ser automáticamente objetos de uso; estas cosas están sin corazón, sólo guardan el vacío, sin ánima como el bastón de mando de una autoridad. Sin embargo, las cosas de la naturaleza tienen la categoría de sujetos y tienen corazón, con carácter sensible por su origen divino. En el pensamiento maya, las cosas son hechas por el Ser (Dios), que es el principio y la causa del mundo. Esto es un atributo de donde proviene la existencia de las cosas del mundo, por su naturaleza cree al Ser más allá como su máximo Creador y quien le ofrece la vida. Estos son modos de reflexión en el pueblo maya, la manera de sentir para percibir las cosas en su entendimiento y determinarlas, tal como las percibe en su voluntad.

Además, el hombre utiliza las pasiones y las interpreta para explicar el sentido que tienen para él. Comprende todas estas diferencias de acción, el apreciar algo, desea comer alimento, sentir la vida, asegurar el futuro, negar lo que no le plazca y dudar lo que no está en su alcance. Éstos son modos diferentes de comprender las cosas de la vida y las acciones, se apoya en los sentidos. Cabe preguntar en sí mismo para abrir senderos de reflexión, ¿qué piensas en tu vida? ¿Dónde extraes lo que sabes? ¿Cómo se genera el conocimiento de saber algo?

Por ejemplo, el rezo que expone Gary Gossen en *Los chamulas en el mundo del Sol*, una alabanza bilingüe en *tzotzil* y español, dirigido a *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre-Dios), en el cual se anota el sentir del corazón y la personalidad del rezador como especialista en hablar a la naturaleza.

“Mu nan epuk jlubes jbatik	Ojalá no nos cansemos,
mu nan epuk jchames jbatik	ojalá no nos enfermemos,
yaluk nan talel sk'ak'al,	que su calor descienda,

yaluk nan talel sk'ixnal,	que su ardor descienda sobre nosotros,
ti vinajelal jo'e,	la lluvia celestial, ti
vinajelal vokolale,	la gracia celestial,
yayalot Jch'ultot	de reverendo Padre,
jkuxiel jme'	de la bendita Madre". ³

Este es el diálogo que se realiza para poder comprender mejor la situación y encontrar la solución de la misma en su círculo social y con el Ser absoluto, se tienen que expresar sus ideas a través de la metáfora. Una exposición del rostro muestra su peculiaridad moral situada en su ser, y con la expresión metafórica actúa y conmueve al mundo.

En el lado ético la verdad se siente y se piensa para poder expresar la realidad del hecho. La actitud de la conciencia, que no es fácil defraudar, se apoya en el corazón para hablar con profundidad y con certeza del problema. Con la ayuda del corazón enfatiza la verdad de lo que expresa. Cuando exhibe su corazón sobre la vida se tendrá que sensibilizar para exponer el verdadero rostro. Es decir, el rostro y el corazón se conjugan como dualidad y exhiben la moral de un individuo, con quien se relaciona en el diálogo y en el trabajo halla un sentido. Esta es la metáfora de hablar, la cual va más allá de su entendimiento.

El pensar consiste en idear una línea con el dedo en el espacio que no se interrumpa hasta formar imágenes las cuales desmenuzan con palabras. Las imágenes son creadas por él durante la marcha de su vida; los recuerdos de los hechos morales, las nociones de los acontecimientos, que después proyecta en su conciencia, en un nuevo acto. Al realizar cualquier actividad, el sentir causa una reflexión, lo que le rodea le ayuda a emitir un juicio con certeza y tener una opinión sobre las cosas del mundo que es algo muy natural en la vida. Por ende, el hombre maya, por naturaleza, piensa con y sin imágenes, cree en la existencia de las cosas, así como en la presencia de Nuestro Sagrado Padre, aunque no le puede figurar su rostro, sólo lo percibe por la fe, en el acto ritual construye un hecho real por los resultados obtenidos en el encuentro. En contraste, Aristóteles dice en su metafísica que el hombre no puede pensar sin las imágenes, por la naturaleza griega. Asimismo, las cosas no se pueden juzgar, ya que son parte de la naturaleza, se convive con ellas, las cuales son criaturas para gozar y ver sus rasgos innatos para convivirlas. La razón de discernir a

---

³ Gary Gossen H. *Los chamulas en el mundo del Sol*. No. 17, México, INI-CONACULTA, 1989. P. 241.

las cosas es la diferenciación de cada una de ellas; cuál es su reino, su especie, su origen y la aportación mutua entre los seres vivos.

El pensar es un atributo de la cosa natural, y en cierta medida es libre albedrío humano, pues es meritorio pensar bien a la cosa que conviene. Y el pensar mal es una falta moral que sería la negación de la buena voluntad. El pensar bien o mal no depende sólo de respetar o violar las leyes de la vida; sobre todo es reconocer las verdades que constituyen las cosas, visto desde la percepción del sentido del maya actual.

No sólo se piensa después de haber realizado una actividad, sino también, sobre las cosas que aún no se realizan, por la fe se genera una experiencia por los logros obtenidos sin explicación. En cierta medida, se hace más visible el premio, como cosechar más maíz y frijol. Esto es pensar bien los resultados de su trabajo, lo que le conforma una experiencia material para el próximo periodo.

Por ello, el acto de voluntad de hacer es deducir el pensamiento, imaginar las cosas captadas por los sentidos que ayudan a confirmar lo que existe para pensar, y hacen el lenguaje para ordenar sus ideas de lo que se observa. En suma, la existencia de pensar la constituyen las cosas que están en sus propias sensaciones, las imaginaciones, las pasiones y las cosas naturales. El anhelo de vida que tiene es pensar lo que existe, autodetermina su valor que es ser mortal, con eso trata de gozar libre su existencia, y con los otros de su comunidad desean ser libres como cualquier mexicano: “Nunca más un México sin nosotros”.⁴

1. 2. La función de los sentidos

Los sentidos son medios para extraer conocimientos del mundo natural, social y religioso. Las cosas penetran por la vista, algo que aparece como la imagen se desenvuelve y se impresiona al captarlas. La visión percibe las imágenes para pensar algo que no se haya visto en el pasaje de la vida. O bien, conoce donde él radica y desenvuelve el saber por las cosas que observa. La investigación de campo encuentra la versión de un anciano, quien ha dicho que los ojos son las bolas del rostro del cuerpo, que en la cabeza representan dos estrellitas que brillan al frente y que conducen al cuerpo en los movimientos; encaminan a

---

⁴ Ivon Le Bot. *Subcomandante: el sueño zapatista*. Puebla, México, Plaza y Janés, 1997. P. 59.

la vez con dirección y fijan para no extraviarse. Los ojos son como el sol que alumbró el globo terráqueo y que lleva una dirección del oriente al poniente durante el día. Más bien, la función de los ojos consiste en mantener al cuerpo, guiarlo para que esté a su alcance y tenga sentido el mundo. En el *Popol-vuh* se dice de *Vucub-Caquix* que sus dientes y sus ojos se caracterizan: “Porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas; mis dientes brillan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna, mi trono es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono”.⁵

La concepción ancestral sostiene que el placer de los ojos es conocer su propio cuerpo y los cuerpos que existen a su alrededor, tiene noción para conocer de tal o cual manera. Con sensibilidad conoce su rostro, a través del reflejo del agua en un arroyo o laguna en lugar de un espejo. Por ejemplo, la inquietud del niño es exponerse en la tierra para soltar las fuerzas y sentir el poder del fenómeno natural. Busca el conocimiento de lo desconocido y moverse en cualquier sitio para diferenciar el uno y el otro espacio, con los pies en un charco de agua siente la novedad del cambio y pregunta, ¿de dónde viene su sombra? Estos son experimentos de la vida, utiliza la propia naturaleza para informarse, para él son interesantes los descubrimientos para establecer los saberes de la vida. En este sentido, el hombre, por naturaleza tiene dudas, cuestiona las cosas para proseguir sus interrogaciones con otro semejante. ¿De dónde viene el color azul del cielo? ¿Se podrá medir la distancia desde la tierra? El niño corrobora con sus padres lo que observa del cielo y sabe que de ahí proviene la vida. Los ojos parpadean para la vida, el aseo de luz de la vida conduce al destino de la alegría mientras el cuerpo vive. Es un placer al corazón para recuperar su labor y generar fuerzas al cuerpo.

En el cuerpo, los ojos son la puerta para entrar y salir al mundo, con el deseo de identificar lo floreado y lo oscuro. En este sentido, Antonio Hernández Pérez dijo que pareciera ser que la vista funciona aislada del cuerpo, sin embargo, forma parte de un todo. Sólo que cada parte del cuerpo tiene su propia función que corrobora en la función del cuerpo. Los ojos son aptos para responder y orientar al cuerpo, para trasladarse de un lugar a otro para satisfacer las necesidades vitales.

---

⁵ Adrián Recinos (traductor de introducción y notas del maya al español). *Popol-vuh: las antiguas historias del quiché*. México, F.C.E., 1952. P. 33.

El sentir surge en los ojos con sólo mirar las cosas, y las penetra para disfrutar la imagen de un paisaje.⁶

Por su parte, el tacto tiene la función de palpar las formas más sensibles de las cosas, son las manos las que perciben la textura más fina para penetrar al cuerpo, así se percata de lo que hay en la naturaleza. El sentido del tacto se conjunta con el de la vista, pues las manos sólo pueden realizar sus actividades cuando los ojos identifican lo que hay en su entorno. Así, reconocen el objeto liso, áspero, duro, blando y resbaloso. El tacto palpa, responde las dudas de los ojos, y le proporciona la sensación de saber el contenido de la cosa. ¿Qué es lo que estoy viendo? Por el tacto palpa las cosas, hace un experimento para salir de dudas sobre lo que nunca ha tocado, pues sólo así comprende y se introduce a la razón. A partir de la vista y del tacto se conocen las cosas, ofrecen información al cuerpo para tener una explicación de la cosa.

En mi trabajo anterior menciona la función de los sentidos, así el tacto previene de accidentes al cuerpo; por ejemplo, las espinas anuncian a la persona tener precaución. El cuerpo ha estado bajo prevención de las cosas; las hendiduras de una piedra, el calor de la lumbre, informan qué tipo de elemento está penetrando en su tacto. El hielo tiene ardor del frío y se deshace, el cuerpo se detiene para evitar un posible daño, observa el humo al quemar la milpa, y aunque no lo puede palpar para experimentar su volumen, sólo lo percibe con la vista y olfato. Ve las nubes que se desplazan y se pregunta ¿por qué se desplazan las nubes y a dónde van? Así, el niño pregunta a su papá ¿por qué no se puede tocar las nubes en el espacio? Él le da una respuesta tentativa: hay cuerpos que se pueden tocar y otros son impalpables. Las nubes tienen el cuerpo como el vapor de la olla, las vemos pero no las podemos tocar con la mano. El agua es líquida, se resbala en las manos, sólo sacándola con una jícara podemos tener una porción, pero no la podemos abrazar. De tal modo que nosotros estamos acostumbrados a sentir el cuerpo liso, áspero y blando.⁷

El olfato capta los olores, identifica los sabores de las cosas; por ejemplo, los alimentos pueden ser desagradables y el organismo los rechaza. En este sentido, los olores que agradan y nutren al organismo hacen provecho en el estómago. Así, el olor apetitoso de la

---

⁶ Notas de campo. Entrevista a Antonio Hernández Pérez, del Municipio de Chenalhó, quien explicó sobre la función de los ojos. Abril de 2007.

⁷ Miguel Hernández Díaz. *El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción*. Tesis de Maestría en Filosofía. México, FFyL-UNAM, 2005. P. 22.

tortilla y el frijol permite identificar su utilidad. El organismo determina lo que es útil para saciarse con los alimentos.

El gustar con el paladar es sentir el sabor en la boca, y sólo así es posible probar si la comida está sabrosa o no; la fruta puede estar dulce o agria. No se puede probar sólo con el paladar, sino que también se necesita la experiencia de quien haya consumido; por ejemplo, los hongos, ¿cuántas personas han muerto por comer algunos hongos del campo?

Finalmente, el ruido producido por la naturaleza es percibido por el oído, el órgano para escuchar la diversidad de sonidos. ¿De dónde proviene el ruido? Desde el contacto del aire con las hojas de los árboles, las ramas chocan y causan ruido. Los oídos distinguen estos ruidos. Escuchar el movimiento del viento por las montañas y cerros causa temor por el ruido que se oye. El río caudaloso se mueve con gran tenacidad en sus cauces y provoca un ruido que va y viene a los oídos, como si fuera un aguacero terrible. “El ruido provocado por el rayo es un trueno que penetra en los oídos y, con una nube gris que se ve cargada de agua, informa que habrá un gran aguacero en pocos minutos. Con el ruido se prevee y se teme por la abundancia de lluvia y el crecimiento de los ríos en los Altos de Chiapas”.⁸

Un instrumento musical crea emociones cuando la persona está conmovida en las fiestas, pues proporciona un sonido con diversas tonalidades. Así, una guitarra *chamuleña* usa un tono alto para exaltar la vida, el tono bajo para reposarse y el medio para la emoción por los requinteos. La vibración de las cuerdas de un arpa conmueve el corazón. Un violín tiene un sonido agradable para agudizar los oídos y nos causa una sensación en la vida; o bien puede causarnos tristeza por el tono y por las letras. La sonaja produce júbilo para bailar en la fiesta de carnaval. En fin, el ruido es el choque de dos cuerpos. Estos choques producen ruido, o sonido como los instrumentos musicales.

1. 3. La acción del corazón

El corazón realiza la acción de cualquier labor del cuerpo y en la expresión de la palabra hace funcionar íntegramente al organismo. Naturalmente, el corazón causa la energía con la sustancia y la vitalidad que tiene. Por ejemplo, la persona siente el cansancio dice: *lu'm xa ko'on* (ya está cansado mi corazón), si tiene sed *ta xtakij xa ko'on* (ya se secó mi corazón),

---

⁸ *Ibídem*, p. 25.

si está triste *ta xkat xa ko'on* (ya está triste mi corazón), etc. Por ende, el corazón es quien proporciona la acción ontológica del ser y la emoción al cuerpo, da fortaleza en el trabajo. Los sentimientos que respectan a la alegría y la tristeza son modos morales de la vida. Asimismo, el sabio sostiene que el corazón es la puerta del alma que está hasta al fondo del cuerpo, que vivifica los órganos y la función de los sentidos. Por si fuera poco, el corazón hace su primera acción sensible para contactarse con la razón, juntos explican las cosas que están a su alcance, para darle sentidos al cuerpo. Con las palabras enuncian el ser del existir para decir la verdad, lo que siente y piensa en su entorno.

Un individuo que lleva una vida normal en la sociedad comparte su alegría y la tristeza, tiene un punto equilibrado en la vida. Sin embargo, la carencia del acto del corazón a la razón es la ausencia de carácter del trato al otro. En la vida existen dos actos contrarios: en el éxito se siente la euforia y las pasiones, y por la carencia de logros recae el síndrome en el peso al corazón.

En el diálogo hay agrado por las ideas, el deleite de las cosas con el corazón. “La metáfora se usa para gustar al otro y para adorar a Dios. Todo lo que se hace debe partir desde la acción del corazón, para sentir el acto de desempeño, con emoción para realizar bien lo que se va a ejecutar”.⁹

El corazón conecta la acción al cerebro para causar juicio de razón, y orienta al cuerpo para ser inteligible lo que existe. Pregunta a la naturaleza, ¿cómo está constituido el cielo? ¿Dónde termina la tierra? ¿De dónde viene y a dónde va la vida? Para el maya todo tiene sentido, una explicación y su finitud.

Por ejemplo, las expresiones formuladas con el *o'on* (corazón), las podemos ver en infinidad de acciones, tales como:

Batem ko'on (se ha ido mi corazón), mi conciencia está ausente.

bik'it ko'on (está pequeño mi corazón), yo estoy resentido.

ko'ol ko'ontik (están igual nuestros corazones), nosotros pensamos igual.

Kuxul ko'on (vive mi corazón), mi conciencia está en acción.

K'un ko'on (está débil mi corazón), yo estoy débil, desanimado.

K'ux ta ko'on (le duele a mi corazón), yo siento su dolor.

Chopol ko'on (está mal mi corazón), me siento mal por algo.

---

⁹ *Ibídem*, p. 28.

Ch'anxi ko'on (está tranquilo mi corazón), me siento tranquilo.
 Ch'ayem ko'on (está perdido mi corazón), yo estoy distraído o inconsciente.
 It'ix ko'on (está celoso mi corazón), yo tengo celos.
 Jmoj ko'ontik (están igual nuestros corazones), nosotros estamos de acuerdo.
 Jun ko'ontik (están felices nuestros corazones), nosotros somos felices.
 Lek ko'ontik (están bien nuestros corazones), nosotros somos amables.
 Mu k'usi chal ko'on (no dice nada mi corazón), yo no tengo novedad.
 Mo xlaj ko'on (no se calma mi corazón), yo soy rencoroso
 Mo xtun ko'on (no sirve mi corazón), yo no soy bueno.
 Mu'yuk k'usi spasoj ko'on (nada ha hecho mi corazón), yo no he hecho nada.
 Oy pukuj ta ko'on (hay demonio en mi corazón), yo estoy endemoniado.
 Oy ta ko'on (está en mi corazón), estoy anhelando.
 Oy xi'el ta ko'on (hay miedo en mi corazón), siento miedo.
 Sbuk'tal ko'on (hay codicia en mi corazón), me siento codicioso.
 Sbolil ko'on (hay maldad en mi corazón), yo siento maldad.
 Sk'ak'al ko'on (está caliente mi corazón), yo estoy enojado.
 Sk'an ko'on (desea mi corazón), me gusta en exceso.
 Slekil ko'on (es amable mi corazón), yo soy amable.
 Smuk'ul ko'on (hay grandeza en mi corazón), yo tengo grandeza.
 Spatobil ko'on (hay saludos en mi corazón), yo tengo muchos saludos.
 Takin ko'on (está seco mi corazón), yo tengo sed.
 Ta sbolu'mtas ko'on (está manchado mi corazón), me está dañando con maldades.
 Ta skotol ko'on (está todo en mi corazón), yo entrego toda mi voluntad.
 Ta xkux ko'on (está descansando mi corazón), estoy descansando.
 Ta xchibajesbun ko'on (está desanimando mi corazón), me esta desanimando.
 Ta xch'ay ta ko'on (está olvidando mi corazón), estoy olvidando.
 Ta jik' ko'on (está suspirando mi corazón), yo estoy suspirando.
 Ta slajesbun ko'on (está terminando mi corazón), me esta reconciliando.
 Ta sleku'mtasbun ko'on (está haciendo el bien mi corazón), me está haciendo el bien.
 Ta slikesbun sk'ak'al ko'on (está provocando calor en mi corazón), me está provocando.
 Ta jlok'es ko'on (estoy sacando mi corazón), me estoy desquitando.

Sk'ak'al ko'on (el calor de mi corazón), me provoca coraje.

Ta jmur ta ko'on (escondo en mi corazón), yo escondo o le niego.

Ta spatbun ko'on (está consolando mi corazón), me está consolando.

Ta jpat ko'on (apapacho a mi corazón), me consuelo.

Ta sk'elbun ko'on (está viendo mi corazón), me esta viendo la actitud.

Ta jtenta ta ko'on (aviento a mi corazón), yo lo abandono.

Ta jtsatsu'mtas ko'on (fortalezco mi corazón), me fortalezco en la vida.

Ta stse'in ko'on (se ríe mi corazón), me río de algo.

Ta sut ko'on (se regresa mi corazón), me arrepiento de lo que hice.

Ta sventainbun ko'on (se hace cargo mi corazón), él se hace cargo de mí.

Ta xka' ta ko'on (pongo atención en mi corazón), yo pongo atención.

Ta xal ko'on (está pensando mi corazón), yo estoy pensando.

Ta sbolil ko'on (el atontado de mi corazón), yo estoy atontado.

Ta xk'ot ta ko'on (cae en mi corazón), estoy cayendo.

Ta xch'aybun ko'on (está perdiendo mi corazón), me está perdiendo.

Ta xet'es ko'on (está satisfecho mi corazón), estoy satisfecho.

Ta xlaj ko'on (está terminando mi corazón), estoy terminando.

Ta xleku'm ko'on (está haciendo el bien mi corazón), estoy haciendo el bien.

Ta xlok' ta ko'on (sale de mi corazón), yo decido lo que voy a hacer.

Ta xlo'ilaj ko'on (está platicando mi corazón), yo estoy hablando o pensando.

Ta xmak ko'on (se cierra mi corazón), estoy ensimismado.

Ta xnoj ko'on (está saciado mi corazón), estoy lleno o satisfecho.

Ta xpich' ko'on (esta anhelado mi corazón), tengo anhelos.

Ta stijbun ko'on (toca mi corazón), me levanta el ánimo.

Ta x-ayan ta ko'on (aparece en mi corazón), me viene a mi mente.

Tey ta ko'on (está en mi corazón), está en mi mente.

Tuk' ta ko'on (está recto en mi corazón), yo soy perfecto.

Stsatsal ko'on (hay fuerza en mi corazón), yo tengo el valor de decidir.

Tsots ko'on (creído mi corazón), yo soy creído.

Xkuxet o xpatet ko'on (está feliz mi corazón), yo soy muy feliz.

Xchibet ko'on (está indeciso mi corazón), yo soy indeciso.

Xojtakinbun ko'on (conoce mi corazón), él me conoce.

Xti'et ko'on (está enojado mi corazón), me siento enojado.

x-ibet ko'on (tiene asco mi corazón), yo tengo asco.

Ko'onuk ta jk'an (quisiera tener mi corazón), yo quisiera tener algo.

Yutsil ko'on (hay dignidad en mi corazón), yo tengo dignidad.

Sk'upil ko'on (el agrado en mi corazón), yo tengo amor, etc.

1. 4. Los hechos tienen una razón

La causa del fenómeno de la vida es provocada por los sentidos y está basada en *li ya'iel snopel* (la razón), es el sentir para pensar, y en el orden, pues es universal porque se da en todos los grupos humanos, que hay un Dios creador, que ha establecido una regla para regir y actúa por su propia voluntad. Esta es la razón de creer en el Ser absoluto, y con la facultad de aprehender las cosas; puede ser denominada razón subjetiva (el sentir de la cosa es el sujeto pensante); mientras la razón aprehendida por esta facultad es la razón objetiva (el palpar del objeto es el pensamiento, lo que la cosa representa). Se podría suponer que la razón es un logro que designa la facultad de pensar y que tiene relación con las cosas. Las cosas pueden ser dichas con la razón pero son percibidas a través de la visión.

Cuando se emplea la razón se designa la facultad de aprehender las cosas, o el orden por el cual los hechos, leyes, relaciones y objetos de conocimiento se encadenan y proceden unos de otros. Así, la razón es el carácter esencial y formal que constituye, es la facultad inmutable e idéntica en todos los sentidos, las normas que crean; gracias a la concepción de las relaciones que se dan entre los seres existentes las cosas universales se compaginan con la explicación en otras culturas y son necesarias para la búsqueda del fin común. Un joven *chol* comenta cómo se adquieren los conocimientos, nos dice que es parte de la experiencia innata, una razón biológica que funciona en la vida, y que no se limita en su acción mientras el cuerpo vive. Por tanto, se comienza por la razón concreta y se acaba por la razón histórica. Asimismo, se comprenden todo tipo de metabolismos, que el cambio del tiempo tiene un motivo, mas no es estático, porque el cambio es una idea tan natural que uno lo vive por medio de la experiencia y es sustentada en la realidad del caso.

Ahora, un ejemplo para entender el tiempo en el pensamiento *náhuatl* nos lo da Miguel León-Portilla en su libro *La Filosofía Náhuatl*, la existencia temporal del hombre sobre la tierra, y el cambio que surge de las cosas es algo obvio en el pensamiento humano.¹⁰

La razón de estar consciente, por lo que se juzga para comprender la realidad, se puede llamar la razón práctica del ser maya. Con los sentidos, el corazón y la razón determinan tal cosa, para tomar el juicio antes de actuar con las cosas y los fines del uso a la persona.¹¹ Con el corazón y la razón distinguen para orientarse en el mundo y poner nombres de tales imágenes, para darse cuenta entre una y la otra, para formar juicios con la ayuda de los sentidos.

1. 5. El léxico y la sintaxis del habla

El léxico del habla del maya actual tiene un sentido estético, y éste tiene una hermosura y un orden sintáctico de la expresión. Con la palabra se expresa todo aquello que reside en el significado y significante de la lengua. Con el pensamiento ordena el lenguaje y mediante el habla, entabla el diálogo. Así, el pensamiento busca en el lenguaje la forma apropiada para expresar lo que desea. El pensar y la expresión se desarrollan a la par para el concepto. Pensar sin decir y querer escuchar la música antes de cantar lo convierte en un ser pasivo. Un pensador exterioriza con las palabras al semejante para expresar lo que siente, y el oyente escucha para aportar su ayuda.

Todo pensamiento es una necesidad que emite una idea, o con la palabra expresa lo que piensa y siente. En efecto, con la palabra hace la expresión de un sentimiento, al ver el paisaje se expresa por la apreciación e impresión de la naturaleza. Don Manuel Gómez, de *Oxchuc*, sostuvo que el hombre encumbrado de la palabra logra explicar las cosas con el buen hablar en la lengua *tseltal*, con el fin de hablar con léxico, con personas de categoría de la expresión elevada. Los hombres y las mujeres que se expresan en metáforas son sabios en el conocimiento de la palabra y la gramática de la lengua.¹²

¹⁰ Miguel León-Portilla. *La filosofía náhuatl*. 10ª. edición, México, IIH-UNAM, 2006. P. 189.

¹¹ Notas de campo. Entrevista a Tomás Pérez Arias de Chenalhó, quien opinó sobre la percepción de las cosas. Diciembre de 2006.

¹² Notas de campo. Entrevista a Don Manuel Gómez López de Oxchuc, habló sobre la explicación de las cosas en la lengua *tseltal*. Abril de 2007.

El lenguaje se hace con palabras y con sintaxis, como lo que se escucha en la música con notas, un sistema explicativo del conocimiento. Las reglas para hablar tienen un sentido sintáctico de la lengua; por ejemplo, el verbo, el adjetivo y el sujeto.

El arte de hablar encamina al conocimiento explicativo de las cosas, se instruye uno mismo para conducir a los demás. Las reflexiones se hacen mediante la realización de la mente en concebir, preguntar, reflexionar y dar sentido a las ideas a partir de lo que observa en su entorno. Este sentido de hablar está bajo la forma del diálogo, coherente en las ideas y, asimismo, la expresión en el trasfondo de la imagen de las cosas.

Mientras la lógica universal reconoce los valores de verdad y falsedad, distingue entre lo que es real y lo que es mentira, el hablar maya percibe el contexto del tema y el carácter de la persona para entender el pensamiento y lo que está diciendo para creer o no.

En la lengua maya *tzotzil* el enunciado en el habla comienza con el verbo, luego el adjetivo y al final el sujeto, es el orden para formar una oración, la cual se va desarrollando hasta constituir el todo del enunciado. La forma de hablar se da a partir de la acción que ejecuta el sujeto, esto es, el habla de los niños, de la mujer y el hombre. Por ejemplo, *ja' saktak ta osilaltik li nichime* (son blancas en los campos las flores). En español se dice: las flores son blancas en los campos. Este enunciado en *tsotsil* permite ver una estructura distinta para ordenar la oración. La explicación está en que el orden comienza con el verbo, el adjetivo y el sujeto. Así es la estructura y el sentido del hablar del ser *tsotsil*, ésta es la manera cómo ordenar la expresión de las ideas: enfatiza la acción pues sólo así comprende mejor cuando dialoga con los de la misma lengua. Esta comunicación se dirige a las familias, la comunidad y el pueblo, se trata de un habla popular de la lengua *tsotsil*. La estructura de la lengua está supeditada a que el verbo es la acción en el pensamiento, la idea está por el sentir y el pensar de la lengua. La acción es el verbo amar, está presente en el pensamiento y en la expresión confirma la acción. El amor de uno a otro como hermanos, que se vive en colectividad donde no pueden aislarse del grupo. La sociedad está constituida por la comunidad; en el trabajo se unen, buscan la palabra en común sobre la vida, la cual consiste en discutir minuciosamente para entender cuál es el sentido de la vida.

Esta expresión, a partir del verbo, está presente en todos los momentos, es la manifestación profunda para comunicarse con el Ser divino; una expresión sagrada por las palabras expresadas que podrá enunciarlas en oración o en poesía en el instante de estar feliz y con

personas que comparten la misma idea. Así, la justificación del habla es el amor que Dios otorga en todo el tiempo de la existencia, el creador como el principio y fin último. Los ancianos han mencionado que no hay cosas que sean producto de la naturaleza, las cosas tienen un principio y tendrán un fin cuando se acaben; el humano es tan frágil como un vaso de barro. La cuestión es que la idea de la fe de los mayas es contraria a la concepción occidental, y en la cual la idea de Dios encamina al amor al otro ser de la misma creación.

La otra hipótesis es sustentada por otros ancianos y plantea que la construcción del enunciado es a partir del verbo, y tiene que ver con la procreación en esta concepción, ya que la madre trajo al mundo al hijo por el amor de su vientre. Esta idea contempla el amor materno, con el verbo se ama al hijo. Así, la madre procreó con amor, desde la concepción con el padre comenzó a hablarle con el verbo amar. Cuando la madre dice *kunin ol* (mi hijo tierno) está utilizando el verbo amar con sentido de ternura, pues está emocionada por haber concebido un hijo, una vida más ha engendrado un alma en su cuerpo, y es un privilegio para ella como ser humano.

La mujer maya con la razón piensa y expresa las ideas a partir del verbo, pues fue gestado por el amor de concebir al nuevo ser, empieza a escuchar y a sentir el amor desde su seno materno. La reflexión de hablar comienza con el verbo amar, está en su mente y lo siente en el corazón. En *tsotsil* se utiliza el verbo *ja'* (es o está), es la partícula esencial en su habla cotidiana. Así, los ancianos han dicho que hablar a partir del verbo es con mucho amor, ya que el corazón causa sensibilidad para expresar el sentir y pensar sobre las cosas.¹³

Asimismo, cabe diferenciar a los verbos del ser o existir y el estar, cómo funcionan en el pensamiento. Que *li oy* es (el ser de existir) en el pensamiento abstracto, una expresión subjetiva de la existencia; mientras que *li ay* (el estar) es una existencia que se refiere a la presencia física del individuo.

El siguiente paso es la adjetivación que debe calificar al sujeto, a la cosa. El lenguaje adjetivado ofrece la verdadera imagen de la cosa. Por ende, el adjetivo es la calificación de la imagen, según sea su textura o contexto. En la oración en *tsotsil* tiene esta orden: *ja' sak ta osilaltik li nichime*, (es blanca en los montes la flor). La blancura de la flor se observa en los montes, es la esencia que ofrece la naturaleza. La imagen blanca es el color natural captado por los ojos. Las flores están en los campos, embellecen a la vez los follajes del

---

¹³ El análisis de la lengua *tsotsil* I. La clase que impartí con los alumnos de la ENAH respecto a la estructura

campo. Así, la adjetivación del enunciado está dedicada a embellecer al sujeto mediante la apreciación de los rasgos naturales. El sujeto puede ser valorado en cualquier estado, según sea su estado actual recibe la calificación del sujeto crítico que está frente a él. El adjetivo puede tener la calificación de fealdad, si el sujeto se encuentra en estado indecoroso; cuando está mal pierde su hermosura por su propia condición de fealdad. En este sentido, el adjetivo es la calificación de fealdad o de belleza, es la existencia física del sujeto visto desde el ángulo del otro sujeto.

En cuanto al sujeto, *nichim yo'on* (la flor de su corazón), es quien realiza la acción, es el núcleo de la oración y constituye el verbo, puesto que en el acto de la oración el sujeto es el actor de la oración, y tiene una inmensa variedad de características según el tipo de calificación que le proporcionan. “Él es quien desmenuza las partes de la oración, que le producen diversos cambios. Así, el sujeto expone su sentido común, las ideas sustantivas del ser y sentir en el núcleo social. El sujeto tiene las posibilidades de hacer y deshacer su acción; la capacidad de desarrollarse y demostrar su eficacia y habilidad para llevar adecuadas calificaciones. Sin embargo, el sujeto es el máximo ejecutor, y logra hacerlo al calificar a otro, al entenderse ambos actores”¹⁴

Lo anterior es parte de la forma de hablar en lengua maya; la palabra es ordenada por el pensamiento para entender lo que se siente y piensa, está dirigida al conocimiento de la naturaleza, el sitio de donde se adquiere la sabiduría que le permite entender para desenvolverse en el mundo. Este saber es adquirido desde el principio de la vida, en el seno materno, hasta que se llega a la edad adulta.

Los niveles del habla son dados por edades de quienes manifiestan la lengua, se respetan ciertas categorías en la conversación en el pueblo. La jerarquía de cada individuo constituye la personalidad referida a la edad y la ocupación que haya tenido en la comunidad y el pueblo. Así como en el habla de la familia que puede ser un diálogo con sentido común de las palabras por ser de las personas de mayor confianza entre los hijos. De tal forma que el habla de un anciano puede ser entendida por un niño, sin complicación por las palabras usadas. Esto puede ser resultado de la exposición de las cosas cotidianas y vivencias por su edad, lo cual lleva a la profundidad de las palabras, por lo que hay un entendimiento al

---

de la oración, para entender la función de su gramática. Octubre de 2011.

¹⁴ Miguel Hernández. *El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción*, (Tesis de Maestría en Filosofía). México, FFyL-UNAM, 2005. P. 30.

intercambiar sus ideas. Lo cierto es que el habla de la juventud es en el trabajo, sobre las aspiraciones de la vida, el trato de igual a igual por la edad y la cotidianidad. Por ejemplo, el habla en el trabajo tiene más sentido, por ser el más común que la gente realiza en su vida. La expresión de un anciano es más profunda que el habla de un joven, por la severidad y los términos más concisos. Sin embargo, el habla más técnica aborda la vida trascendental, las nociones de la tradición y el arte. Así, en el habla se utilizan las metáforas en cualquier tema de la vida, el origen de las cosas, la educación de la niñez y, sobre todo, el conocimiento social y el trato con la naturaleza. Por si fuera poco, el anciano tiene convenio con *Jch'ultotik* (Dios), que representa el Sol, *li Sat jch'ultotik* (el ojo de Nuestro Sagrado Padre), con quien ha sido común dialogar con el sagrado Padre.

Además, el conocimiento importante es el origen de las cosas, *slike'm xkuxlejal ta osil* (el principio de las cosas de la tierra); por ejemplo, el principio del cielo, la tierra, las plantas, los animales, etc. Por otra parte, el trabajo tiene sentido para el anciano, y por ello es *ch'ul a'mtel* (el sagrado trabajo). El trabajo es sagrado porque de ahí proviene la vida, la gente se alimenta por lo que hace y ve al trabajo como algo recreativo, no como una obligación para vivir.

Para hablar a Dios se utilizan con categorías, palabras sagradas y se alaba con la grandeza del corazón. Con estas palabras se habla: (mi sagrado Padre, este día ya salió tú rostro, muchas gracias porque me vas a cuidar durante el día para que yo trabaje, y así se despide: cuando se oculta tu rostro, ya llegó la tarde; cuídame toda la noche, el reflejo de tu ojo del cielo envía a la tierra para que sienta tu presencia). Esta manifestación es en oración, por el contenido y la palabra. El hablar con metáforas se inicia con la oración al Sol para que la petición sea escuchada. La oración se hace con el corazón y llega a los oídos de *Jch'ultotik* (Dios). Se trata de una comunicación entre Dios y los hombres a través de la palabra. Una plegaria más: ¡Oh Dios, filtra tu espíritu en mi ser, purifica mi alma, vivifica la esencia de mi cuerpo, conságrame para estar contigo, con la luz de tú rostro. Clarifícame el camino en donde ande, alumbranos con mi familia! Esta es la comunicación del hombre con Dios, ora con metáforas para que escuche y pueda estar con Él, y pide protección en momentos difíciles en este mundo cuando está agobiado.

1. 2. El Filosofar en náhuatl

El estudio de *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla es el rescate de la filosofía por medio de *in xóchitl in cuícatl* (la flor y el canto) para expresar ideas de la praxis y explicar cómo se entiende a sí misma. El *tlamatini* reflexiona sobre sí mismo y el entorno social que lo conforma y sobre su relación con la naturaleza. Los pueblos originarios viven en comunión con el mundo natural, en condiciones de igualdad como el pensamiento que está sujeto a la propia naturaleza. En la obra de León-Portilla está el tema de la metáfora de flor y canto, la cual es el enlace en la búsqueda de la verdad en el cielo, a través de esta expresión sensible al Dios *Tonatiuh* quien ofrece energía desde el cielo a la tierra. Esta forma de expresar es causada por el *yollotl* (corazón), y así se entabla comunicación con la creación de *Ometéotl* dios dual (masculino y femenino), en donde los personajes exponen problemas que atañen a las circunstancias de vida. Así, el uso del corazón es el arranque de la exposición de las necesidades en el ámbito social. *In xóchitl in cuícatl* (la flor y el canto) son la disyuntiva que surge del diálogo entre el humano y *Tonatiuh*, forman un elemento con la fuerza que proviene del ombligo del cielo. En todo lo concerniente a las necesidades presentes en la sociedad *náhuatl* se le pide ayuda a *Tonatiuh* para que las resuelva. Los *tlamatinime* son los especialistas en este tipo de conocimientos y son considerados como los *huehuetlatolli* (pláticas de viejos o ancianos que entienden la vida, sobre los problemas sociales y sobre el pacto divino). Una búsqueda de lo verdadero en *tlaltícpac* muestra que en la tierra hay una conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Un enlace ideal que lleva a un bien común para vivir en armonía entre el cielo y la tierra.

Sólo mediante un hablar metafórico puede darse el trato que pareciera imposible establecer con este medio para que ambos seres vivan en comunión. Se dice que la flor y el canto es el difrasismo, la única comunicación verdadera en la tierra; es la conexión entre el cielo y la tierra; entre el hombre y *Tonatiuh* respecto a las normas de la vida y al diálogo que trasciende a la conversación de ambos. Los sabios emplean diálogos en flor sobre la vida, y este conocimiento conforma la cultura que desarrollan desde el tiempo primigenio con el diálogo con *Tonatiuh*. Pareciera una incertidumbre que exista en el pensamiento náhuatl un misterio del diálogo sagrado con el ser profano. Los nahuas fueron quienes crearon este tipo de conexión sobrenatural que fue eficaz para solucionar los problemas de la vida entre

la felicidad y la tristeza. A pesar de todo, la palabra en flor en la expresión es la comunicación que trasciende el mundo en metáfora para contactarse con Dios *Tonatiuh*.

Mientras, el canto es la armonía de la expresión sensible que se ofrece para conmover el corazón y el sentido del diálogo. Para ello, se mantiene comunicación con *Tonatiuh* usando la voz cantando, que conforma la expresión configurada, que se refiere a la palabra sabia y a la metáfora, pues estos términos son fundamentales, sólo así el Ser más allá escucha. Esta expresión sólo era transmitida a los *tlamatinime*, que tienen el don de hablar con *Tonatiuh*, Dios celestial donde esta *Ometéotl*, la generación y concepción de la vida. El hablar en canto tiene un tono de plegaria que se usa para alabar a la dualidad, se canta con letras en forma de expresión ardiente causada por el corazón y con la mirada dirigida al éxito, trazada bajo una meta, como una luz que se observa durante la trayectoria del día.

En *náhuatl* lo verdadero sobre la tierra es el habla con el dador de la vida, que está en todo lugar y es quien da la vida en el *tlaltícpac*, el sustento está en su poder y sus mandamientos ofrecen orden a todos los seres vivos. El hombre está condicionado a realizar actividades para producir alimentos al día.

Se pregunta infinidad de cosas en la vida, ¿qué es lo verdadero en la concepción náhuatl? Para responder, lo verdadero es todo lo que existe en la tierra y la comunicación con *Tonatiuh*, pues él es verdadero por su condición de ser una fuerza divina. Y es visto desde los *nahuas* como una conversación verdadera por ser de la entidad sagrada que está en los cielos. Dios *Tonatiuh*, por el lado de la reflexión, es un ser fenómeno de lo sagrado, que ha existido y existirá para siempre.

1. 2. 1. In xóchitl in cuícatl (la flor y el canto)

En la flor y el canto de León-Portilla se destaca la importancia de sustentar argumentos filosóficos con palabras verdaderas que están por arriba de los humanos, ya que el Ser más allá no es percibido por los sentidos. Con la palabra en flor se formulan infinidad de versos que expresan poemas dirigidos a lo sagrado. La expresión consiste en buscar argumentos para dar las posibles respuestas de los problemas expuestos por los sabios y poetas quienes exponen diversas ideas por medio de la poesía. Por ejemplo, en la reunión de los sabios en la casa de *Tecayehuatzin*, el señor de *Huexotzinco*, en resumen ellos hablaron así:

“Así habla Ayocuan Cuetzpaltzin
 que ciertamente conoce el dador de la vida...
 Allí oigo su palabra, ciertamente de él,
 al dador de la vida responde el pájaro cascabel.
 Anda cantando, ofrece flores, ofrece flores.
 Como esmeraldas y plumas de quetzal,
 están lloviendo sus palabras.
 ¿Allá se satisface tal vez el dador de la vida?
 ¿Es esto lo único verdadero sobre la tierra?”¹⁵

Estos sabios son quienes formularon ideas que se expresan ante el Ser más allá. La expresión se refiere a la búsqueda de la verdad sobre la tierra (*azotle nelly in tlaltícpac*), sólo de esta manera se podrá hallar la verdad con el dador de la vida. La verdad se extrae por medio de la poesía, que profundiza la idea utilizando el corazón, que no puede mentir su propia acción.

¿Por qué la poesía es el enlace del diálogo entre lo humano y lo divino? La poesía tiene un carácter metafórico, pues sólo así Dios escucha la petición, es una comunicación sagrada en la vida y se realiza en función de las necesidades de la sociedad. Así, el puente de comunicación es la metáfora por su sentido figurado y elevado al Ser más allá del hombre. Se trata de palabras tejidas en flores extraídas del corazón, por lo que *Tonatiuh* escucha la verdad de la expresión.

El poeta dirige su voz al ser sobrenatural y utiliza el lenguaje para hacerse entender en sus peticiones. Las palabras tienen poder para revelar hechos, pues acontecieron cosas trascendentales. Para reafirmar el argumento, León-Portilla sostiene la poesía de flor y canto:

“Flores con ansia mi corazón desea,
 sufro con el canto, y sólo ensayo cantos en la tierra,
 yo Cuacuauhtzin:
 ¡Quiero flores que dieron en mis manos...!
 ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos?
 Jamás los produce aquí la primavera:
 Yo sólo me atormento, yo Cuacuauhtzin.
 ¿Podréis gozar acaso, podrán tener placer nuestros amigos?
 ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos?”¹⁶

Tal es la supremacía propia del poeta en virtud de la cual éste puede hallar la verdadera expresión. Expresión que sólo podrá lograr el poeta que tuvo acercamiento con *Tonatiuh* y con mayor experiencia sobre las cosas de la vida. La flor expresada desde el corazón para

¹⁵ Miguel León-Portilla. *La Filosofía Náhuatl*. México, IIH-UNAM, 2006. P. 142.

obtener la nomenclatura de flores y cantos en el pensamiento. Tales son las metas alcanzadas por el poeta que desea el éxito sobrenatural.

Ahora bien, la flor y el canto producen flores que embriagan al hombre, emite canto que emborracha por emoción, como si fuera sumo de flor fermentado. Sin embargo, el corazón y la mente embriagan por el fluir del efecto de la metáfora.

La sustancia de flor y canto emana de la casa de *Tonatiuh*, un lugar que está al fondo del ombligo del cielo, de ahí fluye la energía de vida, donde hay poder y belleza de la palabra para los hombres. Las palabras son expresiones que producen la variedad de ideas y nociones que penetran en el corazón del poeta, y que a su vez utiliza para expresarse en metáforas.

Las palabras son como el agua de flores que se expande en las raíces, en las corolas y en las hojas con que transpiran las plantas para mantener su integridad. La belleza está en el cono de las flores donde el rocío del cielo se almacena para humedecer el corazón de la flor y para mantener su verdor. De este modo, la flor no se marchita, preserva su existencia como el piropo del campo que embellece el ambiente de la región. La fragancia se expande en el medio ambiente y la belleza se manifiesta parpadeando la variedad de colores: el blanco y el azul que representan al día y la oscuridad. Pero el color natural es el verde por ser el color de la vida del reino vegetal. Estos colores se mezclan entre sí para crear nuevos colores sofisticados, para generar otras flores que también causan embriaguez en el corazón y la mente del lírico.

El poeta, mediante la inspiración extrae la esencia de la palabra, que está sobre el mundo de las ideas, dirigido al Ser sagrado, poderoso y creador de las cosas en el *tlaltícpac*. La expresión poética dice lo siguiente: “Brotan las flores, están frescas, se van perfeccionando, abren las corolas: de su interior salen las flores del canto: sobre los hombres, las derramas, las esparces: ¡tú eres el cantor!”¹⁷

Con esta expresión, se evidencia que el hombre esta en *yoltéotl* (el corazón endiosado), y así puede expresarse impregnado de Dios. Los *tlamatínime* estaban instruidos para hablar con *Tonatiuh*, se conectaban mediante la conversación para exponer los problemas del pueblo, eran asuntos colectivos porque trabajaban juntos y las cosechas se repartían en forma equitativa.

---

¹⁶. *Ibidem*, p. 144.

Ellos utilizaban la metáfora de la flor que simboliza la belleza de la expresión, pues la flor del campo tiene una esencia estética en la visión; para reflexionar la vida se dirigían a los reinos de la naturaleza para entender su temporalidad, que se marchita por haber concluido su periodo de existir. En fin, la palabra en flor es un difrasismo por su contenido artístico, pero sólo es un recurso de la expresión del sabio para lograr su máximo éxito, para conversar con el Ser más allá. *Nezahualcóyotl* fue un poeta y dijo: “No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos: yo cantor los elevo: se reparten, se esparcen...”.¹⁸

La voz de *Nezahualcóyotl* no se acabará, pero las cosas en la tierra viven bajo la vida y la muerte, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. La tierra es un pasatiempo mientras viven, se gozan a sí mismas durante un periodo, después la vida decae pues es materia; se acaban las fuerzas y la existencia física es vanidad. Por ende, la poesía dice toda la verdad del hombre, ¿“Se irá tan sólo mi corazón, como las flores que fueron pereciendo? ¿Cómo lo hará mi corazón? ¡Al menos flores, al menos cantos”?¹⁹

Esta expresión poética es la sabiduría metafísica, sólo así se conocerá lo verdadero, pues con el poder de la poesía se logra entender al Ser más allá. León-Portilla retoma la definición de los términos de García Bacca al mencionar que “la metáfora y meta-física son en el fondo y raíz una sola función: poner las cosas más allá (meta), plus ultra...”.²⁰

De este modo, la poesía es la expresión metafísica avalada por la metáfora, la cual es el ingrediente del hablar sublime de lo bello. Así, la poesía *náhuatl* tiene esta expresión de lo bello que los *tlamatinime* poseían con gran inteligencia; una expresión sobrepasaba a una simple conversación. Esta expresión es producto de la sabiduría *tlamatini*, que no se quedaba sólo en el nivel descriptivo de lo que veían, trascendían a las metáforas, pues lo divino sólo entendía con el lenguaje sagrado. Al confrontar con el maya la obra de Gary Gossen: *Los chamulas en el mundo del Sol*, se extrae que Dios sólo puede escuchar el lenguaje por medio de rezos y cantos; en inca es la poesía y la música, son equivalentes a la flor y el canto en náhuatl. En fin, la poesía tiene origen divino, pues viene de arriba, conmueve al hombre; cuando se recibía la palabra divina se inspiraba para buscar el verdadero sentido de la conversación, trascendía su pensamiento en los diálogos de flor y

---

¹⁷ *Ibidem*, p. 145.

¹⁸ *Ibidem*, p. 146.

¹⁹ *Ibidem*, p. 146.

²⁰ *Ibidem*, p. 146.

canto; entre la divinidad y el hombre han sido fructíferos en la comunicación para comprender las necesidades. Así el nahua vivía bajo las especulaciones de la vida, y este último poema confirma la idea:

“Allí oigo su palabra, ciertamente de él,
al dador de la vida responde el pájaro cascabel:
anda cantando, ofrece flores...
¿Allá se satisface tal vez el dador de la vida?
¿Es cierto lo único verdadero sobre la tierra?”²¹

En suma, la poesía está por encima del pensamiento, sólo se da con *Tonatiuh*, o en el inframundo (*topan mictlan*). Los *tlamatinime* abrían diálogos en poesía que expresaban en metáforas para decir la verdad de las cosas. La expresión de “flor y canto” es para contactarse con la divinidad. La flor es la estética de la expresión y el canto es el tono de recitar, en verdad es el diálogo a *Tonatiuh*, para trascender la comunicación al cielo. La comunicación de los *tlamatinime* establecía los problemas humanos, *Tonatiuh* ofrece el apoyo hasta hoy por ser sus creados.

1. 2. 2. In ixtli in yollotl (el rostro y el corazón)

Los *tlamatinime* tenían la conciencia de crear y consolidar la educación que habían venido desarrollando desde hace varios milenios, consistente en un sistema de enseñanza para la generación histórica, la ética de la forma de vida, un derecho que generalizaba la existencia y una organización socio-económica más formal. La educación era el aparato que forjaba los rostros ajenos y humanizaba el carácter moral de la gente, pues las ideas del saber formaban los rostros externos e internos, por medio de los corazones, y asimismo, sensibilizaban para exponer los conocimientos. El objetivo era la búsqueda de la vida colectiva de los nahuas, uno de los rasgos particulares y las aspiraciones que constituían la gran civilización en este mundo humano.

Un sabio nahua era el formador de las generaciones, transmitía los conocimientos de la comunidad que se ha desarrollado a través de milenios con el fin de mantener la buena imagen y el saber del pueblo. Con este sistema educativo moldeaba el conocimiento de la nueva generación y la forma de ser sensible que manifestaba la capacidad cultural y el nivel

---

²¹ Ibídem, p. 147.

social. En la moral de la sociedad *náhuatl* era importante exhibir la buena ética de vida de cada individuo, incluyendo a las mujeres que hacían labores del hogar para darle sentido a la familia; como personas que son, tenían los derechos de vida. Los conocedores de la tradición, y originarios por ser primeros pobladores de esta región, con la gramática de su lengua eran respetados por el resto de los grupos sociales. Desde tiempos remotos la vida social estaba articulada por la conciencia histórica para reconocer su pasado común, y así saber de dónde vinieron y a dónde van en esta tierra. Las actividades que realizaban tenían el propósito de sustentar el consumo de las familias. Ellos hacían creaciones artísticas para manifestar el arte como parte del saber estético de la vida, con eso profundizaban para enaltecer el saber filosófico.

León-Portilla habla de *tlacahuapahualiztli* o “arte de criar y educar a los hombres”. Precisamente la educación era un arte para educar a la sociedad, considerada formal por la exigencia del imperio azteca a todas las generaciones. Esta educación consistía en impartir el saber a la juventud para convertir al hombre en sujeto generador de conocimientos sobre su entorno social y natural. Por su naturaleza este pueblo aspiraba a ser culto por medio de la educación, con un modelo para enseñar los aspectos de la cultura a las nuevas generaciones. Los *tlatinime* aprovechaban sus experiencias para desarrollar la buena educación basada en la herencia de sus antepasados, con los planes y programas de capacitar y formar individuos para incorporarlos a la sociedad y que fueran útiles al pueblo. Si la meta era formar nuevos seres humanos para la vida social, era necesario consolidar la ética para fines del éxito de vivir bien espiritual y culturalmente. Para el *nahua* es importante ser parte de la vida social a la que pertenece, y asume el deber de servir a la comunidad. A partir de ahí mostrará la mejor imagen de su rostro y de la obra que realice con su corazón. Ser parte de *tlacahuapahualiztli* era una consideración de la absorción de la personalidad: el rostro y el corazón era la formación más cabal en la sociedad *náhuatl*. La formación integradora que expresa la vivencia cotidiana ha estado presente desde la experiencia histórica. La sociedad demostraba la capacidad de hablar, y sus gobernantes utilizaban términos técnicos y categorías cuando expresaban algo sobre la vida. En la relación con los demás se mostraba el respeto a los semejantes, por ejemplo, en la reverencia por las edades y el sexo, pues ha sido muy importante rendir honor a las mujeres. En la organización social se exponía la capacidad de aportar ideas para mejorar la

vida social en el grupo, lo cual era importante al vivir en comunidad. Desde luego, en la convicción de la comunidad consistía la transmisión a las nuevas generaciones el saber de la existencia del creador, y asimismo habilitar las actividades cotidianas para programar el trabajo de cada año, como el tiempo de la siembra y de los actos rituales de la misma, ya que esto ha sido útil para el desarrollo cultural de la sociedad.

La realización de los actos rituales era parte de la formación del rostro íntimo, en la que la juventud habría de mostrar su profundidad de ser a la sociedad, pues era necesario exponerse para que observaran el proceso de formación y así pudieran llegar a ser considerados como personas aptas para poder integrarse al desarrollo de la sociedad. La formación del rostro exterior del joven era lo más interesante, contemplar la visibilidad de su persona en su momento, y así mantenerse culto en su tradición y en las actividades que realizaba, pues ello lo preparaba para ser buen ciudadano en el pueblo. La cualidad de una persona es mostrar el ejemplo a la sociedad en que vive. En este sentido, el individuo pone el rostro para exponerse ante los demás con una buena imagen moral, y así presenta la verdadera singularidad para ser útil con los que le rodean.

El hombre tenía la posibilidad de vivir para servir, con eso le lleva ser pleno en la vida, y aprender la cultura para transmitirla a otras familias, que era lo más importante del conocimiento de la comunidad, así como evidenciar diferencias con otros pueblos. La finalidad de enseñar consistía en que otras generaciones aprendieran la cultura para satisfacer las necesidades de conocer la propia vida del grupo. José de Acosta aduce a Clavijero en su Historia: "... nada me ha admirado más ni parecido más digno de alabanza y memoria que el cuidado y orden que en criar a sus hijos tenían los mexicanos. En efecto, difícilmente se hallará nación que en tiempo de su genialidad haya puesto mayor diligencia en este artículo de la mayor importancia para el estado".²²

Asimismo, la educación dada a los niños en la casa paterna ha sido muy efectiva para formarlos como buenos miembros de la sociedad. Esta educación familiar fue excelente y la enseñanza común para los niños tenía el interés de explorar el destino de ser útil en la vida. Esta enseñanza familiar se iniciaba desde los comienzos de la vida, consistía en educar a la niñez para fortalecer su desarrollo físico y conformar la moral para convertirla en partícipe de la sociedad. También, tendía a la búsqueda de desarrollo del control de sus movimientos,

---

²² *Ibidem*, p. 222.

que tuviera buena acción física, con ademanes de forma expresiva y que pensara con buenos sentimientos y emociones, además del respeto al niño y la niña. Tales enseñanzas debían ser apreciadas para evitar problemas de desviaciones de identidad, y evadir las emociones de ambos sexos que les podían causar problemas con la sociedad.

La educación de la niñez era la prioridad, una instrucción paulatina de los contenidos establecidos. Si los padres carecían de capacidad para instruir, los *tlamatinime* intervenían en la capacitación para mantener el interés del pueblo; por ejemplo, la interpretación de los códices. La otra enseñanza era el control alimenticio de los niños; es decir, el control del apetito, comían a horas indicadas, para evitar daños en la salud. Además, había quehaceres domésticos de los jóvenes, tales como el acarrear agua y la leña, que eran realizados en las jornadas de trabajo. Con la ayuda de los padres en los consejos constantes eran las misiones que consistían en ser ellos mismos la disciplina moral.

El padre deberá tener amor hacia sus hijos, suficientes conocimientos sobre las cosas, capacidad de trabajo para la sobrevivencia, con el propósito de cuidar la imagen de la juventud, la conservación de la vida social, el desarrollo moral y fomentar el cuidado de la salud de la niñez. Así, el padre enseñaba a su hijo la importancia de la cultura para proseguir su valor en la sociedad. El niño debe conservar sus sentimientos como ser humano y valorar la moral. La juventud preservaba la naturaleza de pensar, lo que generaba los saberes históricos, pues era parte de la explicación de lo que pensaba y lo que veía en su entorno. La enseñanza, aunque fuera oral o escrita, buscaba formar el rostro humano; la inducción práctica de las actividades diarias se hacía con una técnica, amonestando para verificar la enseñanza y el aprendizaje de los educandos.

En este sentido, la técnica de amonestación era importante en la vida, pues con ella se inducía al joven a reflexionar, le hacía ver lo que estaba mal, lo incitaba a usar la razón para detectar el desconocimiento; que explique lo que hace para justificar el buen aprendizaje. Por ello, la amonestación verificaba para alcanzar los objetivos deseados y obtener el mejor aprovechamiento. La finalidad con la niñez era que adquiriera los conocimientos del pueblo, para que cuando sea grande sirva a las nuevas generaciones.

Esta amonestación del niño tuvo un resultado excelente, se le hacía reflexionar sobre el valor de la vida, verificar los errores durante el proceso de formación y pretendía evitar accidentes durante la vida. La insistencia de las preguntas en la formación del rostro y el

corazón del joven, con la enseñanza profunda, hallaría el sentir y pensar a los problemas en torno a la vida.

La formación del rostro de una persona consistía en utilizar recursos materiales para moldear la personalidad, “4. Les pone delante un gran espejo, un espejo agujereado por ambos lados, una gruesa tea que no ahuma...”²³

¡Qué interesante espejo agujereado frente al educando! El espejo era un instrumento para modelar el carácter y el físico de la persona, con eso fortalecía el proceso de desarrollo emocional a sí mismo y los defectos en los movimientos en la actuación con la sociedad.

La obligación del padre consistía en experimentar los modales de la vida y la conducta con las relaciones humanas. El pueblo era el juez, quien calificaba la actitud de la juventud. Por ello, el padre realizaba la enseñanza similar a los *tlatatinime*, con los mismos instrumentos de enseñanza, los contenidos y la finalidad de formar a la juventud.

La enseñanza sujetaba al buen corazón del hombre (*in quatli iyollo*), y comenzaba en el propio hogar, donde los padres del niño instruían la sensibilidad del corazón. La educación se dirigía a los aspectos biológico y moral; enseñaban cómo vivir la vida, que se disfrutara conviviendo con los adultos, entre los niños y manteniendo la conducta.

El carácter era dual, pretendía conocer la bondad y la lujuria. Todo ello implicaba la exhortación moral que recibía una persona, en la que se insistía la amonestación como parte de la técnica de la enseñanza y el aprendizaje. El aprender a conocerse y a conducirse era fundamental para un buen ciudadano del pueblo. El saber gobernarse constituía la moral para la formación del joven; y asimismo, el saber preguntarse quién era él con el espejo en la mano como material de apoyo para observar su imagen física y mirar el lado negativo y positivo de su persona, y así transmitir su lado moral. Sólo así era posible aprender a ver bien las cosas y comprender la dignidad del corazón de la otra persona.

El gobierno mantenía su valor de pensar y razonar como persona, aprender a actuar como político, manifestar lo que siente, piensa y ver las necesidades del pueblo. Con esta idea se pierde el prejuicio de ser inferior o superior, ya que el valor moral puede ser de menor o mayor grado, se contraponía el pensar y el sentir al mismo tiempo en la sociedad. Más bien, el joven verá con normalidad las diferencias físicas de las personas por naturaleza. El

---

²³ *Ibidem*, p. 223.

sistema de enseñanza del joven consistía en inducir el valor a la vida, hacerse dueño de sí y de las cosas, y aprender a descifrar lo que existe.

El autocontrol del niño era rígido, a su vez debía acostumbrarse a su sistema de vida sin descuidar el conocimiento de sí mismo ni el destino que debía regir la propia vida. Para ello, la enseñanza establecerá el rigor más insistente en el lado paterno, con la simetría de alcanzar el punto de la formación, con el reglamento en la mano para sustentar la buena imagen de la comunidad. Esto es, el *tlacahuapahualiztli* (“arte de criar y educar a los hombres”), que proporcionaba la mayor formalidad de la educación del niño en los centros de educación pública: el *Calmécac* y el *Telpochcalli*. Eran instituciones de primer nivel en las que se formaban el rostro de los jóvenes con un contenido humanístico que los llevaba a ser buenos ciudadanos por tradición y generación. El *Calmécac* instruía a la clase de los nobles, reyes y ricos, y eran los futuros sacerdotes que estaban destinados a gobernar, a capacitar y a transmitir el conocimiento teológico.

El ingreso a estas escuelas superiores se realizaba de acuerdo con la creencia, la capacidad y el interés de los padres del niño, que se sujetaba por el valor de la cultura, con el ánimo de adquirir los conocimientos, el privilegio para ser parte de la civilización, con la conducta triunfadora que eleve la honradez, conformada por los moldes de la vida y la cultura profunda del pueblo.

Los *tlamatinime* procuraban la igualdad social sin importar el origen familiar de cada niño; se tendía a la igualdad de la educación sin discriminar a nadie, con la meta de sujetarse al conocimiento de la comunidad. Por ende, el niño adquiriría la cultura del pueblo, con la necesidad colectiva para el mejoramiento del rostro de la juventud.

Los requisitos para ingresar a las escuelas eran principalmente el criterio de los padres, quienes elegían y consagraban la mejor escuela para sus hijos, dirigida a la creencia de la divinidad protectora para consagrar la vida y la cultura, con un destino trazado en su existencia. La consagración de la divinidad y la instrucción de mejorar para el bien de la formación del rostro y el corazón. El *Calmécac* significa “en la hilera de casas, pues, era una imagen de la forma como se alineaban las habitaciones en éstos a modo de monasterio, donde se enseñaban y transmitían los aspectos más elevados de la cultura náhuatl”.²⁴

---

²⁴ *Ibidem*, p. 224.

En cambio, el *Telpochcalli*, que era de alguna forma para los jóvenes *macehualli*, tenía un sentido de enseñanza práctica, se impartían diversos talleres para trabajos manuales de los jóvenes. Estas dos instituciones eran antagónicas, las doctrinas tenían la función de formar rostros y corazones en el lado educativo. A pesar de todo, el *Calmécac* tenía por origen divino a *Quetzalcóatl*, y el *Telpochcalli* era consagrado a *Tezcatlipoca*, quienes protegían estas dos instituciones por valorar las doctrinas divinas.

León-Portilla sostiene “Cuando un niño nacía lo ponían sus padres en el *Calmécac* o en el *Telpochcalli*. Es decir, prometían al niño como un don, y lo llevaban o al *Calmécac* para que llegara a ser sacerdote, o al *Telpochcalli* para que fuera un guerrero”.²⁵ La enseñanza consistía en que lo divino tenía dos rostros distintos, y en la formación había un camino para lo intelectual, un conocimiento profundo sobre lo divino a través de flor y canto, una metáfora del saber metafísico por antonomasia.

El otro rostro era práctico, se desarrollaban las habilidades para ser un guerrero profesional y poder servir a la seguridad del pueblo; asimismo, los saberes del trabajo de campo y la creación artística. Así, los miembros del pueblo eran instruidos para el bien y útiles en la vida social.

Entre las escuelas, era en el *Calmécac* donde se impartía lo más elevado de la cultura, era exclusivo, se requería ser de clase alta para integrarse a la elite que gobernara al pueblo, y el *Telpochcalli* instruía a los hijos de los *macehualli* o de la clase baja. En ambos, la educación era obligatoria para todos los niños, sin embargo, era importante conocer su nivel social.

Además, el sistema educativo establecía un reglamento al que los educandos debían someterse para asegurar una formación rígida y el desarrollo de su capacidad de autocontrol. Nadie podía instruirse libremente, sino que sólo apegándose al plan y al programa establecido por cada escuela. Los jóvenes hacían los trabajos fáciles tales como las labores domésticas. León-Portilla expone esta idea:

“Barrían y limpiaban la casa todos a las cuatro de la mañana...
 Los muchachos ya grandecillos iban a buscar puntas de maguey...
 Iban a traer a cuestras, la leña del monte que era necesaria para quemar en la casa cada noche...
 Cesaban del trabajo un poco tempranillo y luego iban derechos a su monasterio a entender en el servicio de los dioses y ejercicios de penitencia, y a bañarse primero...
 La comida que hacían la guisaban en la casa de *Calmécac*.
 A la puesta del Sol comenzaban a aparejar las cosas necesarias...”

---

²⁵ *Ibíd.*, p. 223.

Cada media noche todos se levantaban a hacer oración y al que no se levantaba y se despertaba, castigábanle punzándole las orejas, el pecho, muslos y piernas...”²⁶

Además, en la escuela había un reglamento establecido para los soberbios, los borrachos o amancebados; y también en relación a la culpa venial, para mantener la buena imagen de los centros de educación. La finalidad era evitar los vicios de los jóvenes y así mantener limpia y sana a la sociedad. En el *Calmécac* se hacía mención de los ayunos a propósito del honor a *Quetzalcóatl*, para fortalecer lo espiritual y mantener la doctrina.

También el niño, en el lado lingüístico, era instruido bien en la gramática de la lengua, un aspecto importante que debía cumplirse en la vida, la buena expresión en cualquier ámbito, sea lo social o lo divino.

“Les enseñaban a los muchachos a hablar bien y a saludar y a hacer reverencia...

Les enseñaban todos los versos de cantos para cantar, que se llamaban cantos divinos, los cuales eran versos escritos en sus libros por caracteres...

Y más, les enseñaban la astrología indiana y las interpretaciones de los sueños y la cuenta de los años...”²⁷

El joven deberá tener una expresión correcta; fijarse bien en la forma de hablar, con claridad y fluidez, las palabras en los diálogos con los intelectuales y con *Tonatiuh*. La gramática aparece en el código florentino, el cual sostiene que en el *Calmécac* se enseñaba con cuidado el buen lenguaje a los jóvenes (*vel nemachtiloi a in qualli tlatolli*).

En la escuela había múltiples discursos, tales son los *Huehuetlatolli: in qualli tlatolli* (buen lenguaje). En las formas de hablar existían dos términos que dependían de las instituciones de las que provenían: *macehuallatolli* (la forma de hablar del pueblo) y *tepillatolli* (el lenguaje noble o cultivado), era utilizado en la enseñanza de los cantares (*cuícatl*) y se dirigía en los cantos divinos (*teucuícatl*), con una expresión de sentimientos hacia *Tonatiuh* por medio de metáforas. La enseñanza estaba dirigida a los *momachtique* (estudiantes), en especial las doctrinas religiosas y filosóficas, con una expresión en sentido poético: flor y canto.

León-Portilla cita a Durán, señala que los *tlamatinime* tenían el papel de enseñar y se ejercitaban en artes militares, eclesiásticas, mecánicas y astrológicas. Ellos tenían libros de pintura para enseñar diversas decoraciones de cerámicas, así como los libros de la ley y la doctrina, para sujetarlos a las normas de la vida. Se pretendía que los jóvenes adquirieran

---

²⁶ *Ibidem*, p. 226.

conocimientos y se convirtieran en doctos para formar hábitos de manifestar la cultura. Así, la enseñanza era rigurosa hasta que aprendieran lo programado; aún sin los resultados no se les permitía salir de la escuela aunque fueran ya hombres, eran evaluados para el saber y el conocimiento del pueblo.

El saber constaba de ser educado, tener conocimiento de las artes, la cronología y la astrología. Estos temas eran los contenidos de estudio para los conocimientos de la vida social. Además, “Les enseñaban el *tonalpohualli* (cuenta de los destinos), el libro de los sueños (*temicámatl*) y el libro de los años (*Uxiuhámatl*)”.²⁸

Lo cierto es que la educación resultaba complicada sobre el manejo de *tonalámatl*, los cálculos matemáticos, para comprender las concepciones astronómicas. Estos saberes científicos tuvieron éxito en el pensamiento *náhuatl* para alcanzar el grado de abstracción racional y el manejo de los sistemas cronológico-astronómico, que estaban formulados filosófica y científicamente. Con esta proyección de enseñanza de los jóvenes se familiarizaron en las matemáticas y el manejo de *xiuhámatl* (libros o códigos de años) que utilizaban para anotar fechas, acontecimientos y circunstancias, para lo cual usaban pinturas y signos numéricos.

Finalmente, en lo psicológico, procuraban conocer la conducta, se basaban en la preservación de la disciplina y forjar el autoestima y amor al semejante. La autoestima era una búsqueda de los incentivos de la vida. Esto es, la elección de la personalidad de los jóvenes, la fineza del rostro y la firmeza del corazón, que no imposibilitan negar o violar la decisión. León-Portilla cita a Sahagún, al referirse al hombre maduro (*omáxic oquichtli*, dice:

“El hombre maduro,
un corazón firme como la piedra,
un rostro sabio,
dueño de una cara, un corazón,
hábil y comprensible”.²⁹

Los personajes del profundo sentimiento eran como *Itzcóatl*, *Tlacaéle*, *Motecuhtzoma Ilhuicamina*, *Cuitláhuac* o *Cuauhtémoc*. Además, los de corazón recio, como

---

²⁷ *Ibidem*, p. 226.

²⁸ *Ibidem*, p. 228.

²⁹ *Ibidem*, p. 229.

Nezahualcōyotl y su hijo *Nezahualpilli*, que eran los grandes poetas de su momento, que tenían el rigor de la poesía para expresar la voz del pueblo.

La observación de los fenómenos en los transcurso del día y la noche, los acontecimientos naturales de la región, las plagas de las enfermedades y el periodo de siembras y sus posibles daños, así como la explicación de todo lo que acontecía en su entorno, lo experimentaban para ofrecer solución y resultados para confirmar los conocimientos.

En fin, los sumos sacerdotes eran *Quetzalcóatl* y *Tláloc* (*tláloc tlamacazqui*), ¿cómo fue considerado sacerdote *Quetzalcóatl* por el pueblo? La cita de León-Portilla dice:

“Aún cuando fuera pobre o miserable,
Aún cuando su madre y su padre fueran los pobres...
No se veía su linaje,
sólo se atendía a su género de vida...
A la pureza de su corazón,
a su corazón bueno y humano...
A su corazón firme...
Se decía que tenía a Dios en su corazón,
que era sabio en las cosas de Dios...”³⁰

El hombre adulto mantenía su corazón bueno, humano y firme, que *Tonatiuh* traslucía la dignidad, y recibía el título de *Quetzalcóatl* por su saber divino, abstracto y colectivo. En el verso, *Quetzalcóatl* tenía a Dios en su corazón y era sabio en las cosas divinas, es decir, que no era Dios, sino un creyente simplemente. Los milagros que hacía eran por su fe y entrega, por lo que tenía a Dios en su corazón.

1. 2. 3. El pensamiento oral en la cultura náhuatl

El Mtro. Librado Silva Galeana es de origen *nahua*, habla perfectamente la lengua y su lugar de origen es la Delegación Milpa Alta, Distrito Federal. Al ser entrevistado reflexionó sobre el pensamiento *náhuatl* actual para valorar y construir la nueva epistemología de la cultura. El preámbulo es la exposición de un proyecto sobre la preservación de la lengua y la cultura de los pueblos originarios en México. El valor de la cultura y la lengua *náhuatl* es a través de los fonemas, por lo que se refiere a la cultura se deberá sistematizar para su manifestación formal. La lengua antes se escribía en el papel *amate* para establecer la escritura y analizar la gramática, para entender el pensamiento. La sintaxis tiene similitud

---

³⁰ *Ibidem*, p. 230.

con las otras culturas, aunque algunos dicen que la estructura gramatical tiene algo parecido al español. Sin embargo, los hablantes sostienen que la estructura de la oración parte de la adjetivación, el verbo y el sujeto, para expresar las ideas.

Librado sostuvo que la lengua es el “retrato del alma”, porque la palabra está adentro del alma que mueve infinidad de preguntas por las dudas que hay en el pensamiento de la vida. La palabra articula el pensar sobre el mundo, así como el sentido del yo a las cosas, que constituye la armonía de nosotros.³¹ Si la lengua es el retrato del alma, con razón tiene un sentido profundo en el hablar, que fluye en el corazón, intercambia ideas de vivencia y ontológicas al hablar del Ser más allá. Los *nahuas* tienen la idea de vivir en común acuerdo para tejer la unidad del grupo. En el pensamiento se habla del mundo, del pueblo y de sí mismo. Por ello, el *tlatimini* es un servidor y transmisor de la voz del pueblo, que tiene intereses comunes. Mientras, el filósofo occidental habla de su propio ego (yo) para su país, que es propósito personal. El *tlatimini* es el sabio del pueblo, es para el pueblo, con su peculiar pensamiento, desde el pueblo obedece y actúa. Un sabio que en colectividad aprendió a reflexionar la vida de las familias que conforman el pueblo.

Librado, ¿qué es la pluralidad en un pueblo? La respuesta es vivir juntos en comunidad, pensar entre todos las necesidades del pueblo, trabajar unidos para producir los alimentos. Las familias comparten la cosecha en forma equitativa. El respeto está presente, sin importar el sexo y el origen de la persona. También, la hermandad es la unión del humilde corazón para sentir al otro y el yo. Él dijo literalmente, “lo que le pasa a los demás, también me pasa a mí, siento ese sentir del otro, el sentir del otro es mi sentir. Mas bien, el sentir de uno es el sentir de todos, porque tenemos el sentir colectivo”.³²

Él enfatizó, el sentir nos une a todos para vivir en plural, ya que la pluralidad es la unidad del pueblo, está en el corazón de la comunidad. El sentir está con los demás, puedo sentir porque soy parte de las demás personas, soy parte del cuerpo de la comunidad. Esto es el pensamiento de la comunidad, aquí se observa que sí existe la idea colectiva. Las necesidades comunes llevan a trabajar en común para producir el bien, nos une la idea de sentir para desear algo en el mundo. Así es el pensamiento en colectivo, vivir todos en igualdad que une al mundo.

---

³¹ Entrevista a Librado Silva Galeana, la pregunta fue sobre el valor de la cultura y el sentido de la lengua. Junio de 2007.

³² *Ibidem*, p. 4.

Librado, ¿qué es primero, la existencia o el pensamiento? La acción está en la materia, por ejemplo, sin el árbol nadie podría hacer ruido. El cuerpo se da cuenta de lo que hay en el mundo, que es parte de él, percibe y actúa. Así, el cuerpo es la existencia física que permite captar lo que hay, convive con las cosas, reflexiona si existen fines, ¿qué son, para qué, cuál es su origen y qué son para él?

La existencia sólo llega a ser conocida a través de la relación: *tla man tli*. Es decir, existir para poder darse cuenta de lo que hay, que sólo así se cuenta lo que hay en la vida. El estar presente es la conciencia del cuerpo que piensa lo que hay, algo que está en uno, el mundo físico. Descifrar las cosas que se pueden tocar y pensar qué son. Esto es para realizar la acción para pensar, porque es para tener sentido.

Librado puntualizó: “la existencia es algo que está, si es una piedra es un mineral, que existe como materia, una pauta para entender sobre lo que existe en la comunidad. A partir de la existencia pensamos las cosas; con el lenguaje se expresa, se describe para comprenderlas más, ¿para qué y por qué?”³³

En *náhuatl* no existe el verbo ser, sólo existe el verbo estar, se piensa viendo las cosas, cuya existencia aseguran los sentidos. No se puede afirmar lo que no existe en la vista, jamás se piensa lo que no se ha visto, por ejemplo, el polvo está en el suelo, se levanta por el aire y la sensación es respirar el olor y ver las partículas de la tierra. Asimismo, la prenda de vestir regional provoca pensar su hechura, el tipo de material, su bordado para entender su significado puede manifestar la cultura, la cosmovisión y la identidad expresada en el vestido. Puede haber infinidad de ejemplos, observar un libro, la claridad para ver la luz, el papel amate para escribir cuentos y registrar memorias, las plantas medicinales para curar cualquier tipo de padecimiento.

Las cosas están en la sensación, en diferentes maneras se goza su cuerpo, su sabor, su aroma, su lisura y su agudeza.

Al contrario de lo que está expuesto, hay cosas inmateriales, con el mismo valor similar a lo material. Por ejemplo, la existencia de Dios en lo sagrado, un divino que se traspasa a lo invisible.

Por ejemplo, la vista no capta el amor y sólo es posible explicarlo a través de sentimientos, pero sin precisar su cantidad hacia el individuo. En el corazón fluye la ternura para

---

³³ *Ibíd.*, p. 7.

manifestar, expresar a la persona, que hay una cantidad de amor proporcionada. Es válido y confiable expresar el amor de alguien y lo guarda el ser amado. El amor es lo más bello que puede existir en el corazón; una mujer tierna (doncella) para el hombre es el amor más grande y bello con un color blanco como la flor, que le penetra al enamorado. La mujer filtra el amor al hombre, utiliza su sexto sentido para conocer la sensibilidad para amar a su ser querido.

El tema de la tristeza es imposible palparlo, sólo se siente suave e intensa en momentos. El dolor es la tristeza causada por una enfermedad o por haber perdido la vida de un ser querido. Estar triste es la negación de la felicidad, a veces no se acepta la intensidad del dolor, provoca el temor que le duele al corazón.

El dolor es imposible de calcular bien en su volumen, aún existe puesto que se siente el dolor físico por la lesión del cuerpo. La emoción sufre dolor que cae en el corazón, la más sensible, con un dolor que penetra en el interior de la persona. El dolor emocional puede ser originado por falta de autoestima, cuando se carece del valor de la vida. Y para algunos es mejor la muerte que la vida, pues no se resiste el intenso dolor interior del cuerpo.

La amistad tiene una infinidad de explicaciones, tampoco se puede calcular su magnitud, sólo se manifiesta su dimensión, aun siendo abstracta, sólo es posible imaginar su proporción a través de la acción. Con el compañero de trabajo hay una amistad agradable. En la comunidad existe una amistad profunda entre las personas, con la buena relación en la comunicación nace la amistad por el afecto o estimación a la otra persona.

Mientras, la enemistad es una situación en que no se agrada al otro, daña la presencia, contradice la emoción de aprecio al gusto, por la presencia inafectiva. La hostilidad es imposible de calcular en su tamaño, sólo se siente la intensidad de la furia del oponente. Este odio está presente hacia el que hizo maldad con su voluntad.

En suma, las cosas son alegrías en el pensar, la vida es amor y júbilo en la emoción, cuando se presta para halagar en la sensación. La emoción es la alegría con la persona, con los que le gusta estar en su calor. Todo ello es una abstracción en la que se explica la existencia inmaterial. Este aspecto inmaterial es muy común en el saber, una alegría o una tristeza que han sido común en el sentimiento. Hay momentos de alegría y tristeza por motivo de cambio del estado de ánimo. Por ello, toda persona tiene presente su estado de ánimo, porque es parte del existir para vivir. La vida es dual, existe la bondad y la maldad, aún es

lo que da sentido a la vida. Disfrutar la vida en el momento, pero se debería gozar también la maldad para hallarle sentido. Por ejemplo, se debería entender cómo la cosecha del maíz del año que causa felicidad que se expresa por una risa con la familia por los logros obtenidos en el trabajo.

La vista extrae los conocimientos, penetra observando las imágenes para retroalimentar la sabiduría y poder ostentarse bien en el mundo. El diálogo con la naturaleza es el trato sagrado de Dios por las palabras usadas. Con los mismos términos de las cosas de la vida, como el trabajo, la ritualidad, el alimento y las relaciones sociales.

En cuanto al conocimiento, se expresa en palabras transmitidas en códigos, con una escritura ideográfica o jeroglífica para registrar los saberes y dejar testimonios a las nuevas generaciones. Por ejemplo, en los códices náhuatl hay infinidad de escritos que manifiestan la sabiduría, los acontecimientos y las actividades realizadas por los antepasados. La escritura vino a dar formalidad a la cultura, los glifos sustentan la consideración como cultura formal; se trata de un conocimiento de alta jerarquía, similar al de otras culturas de grandes civilizaciones. Así, los códices son de gran valor en la cultura, pues tienen un conjunto de elementos más profundos sobre la vida. La escritura confirma los hechos para recordar el pasado, el presente y construir mejor el devenir del saber.

Los códices tienen un tinte metafórico, con una explicación al Ser más allá, de difícil interpretación que ni la generación actual comprende el contenido de los códices por no discernir la escritura ideográfica. Los especialistas intentan saber algo sobre los códices para hacer una posible interpretación del sentido de los textos. Por ejemplo, *Nezahualcóyotl* ponía un collar para exponer al pueblo con el significado de ayuno. Esta hermenéutica tiene un sentido de ayuno, le ofreció ayuno al Dios de la energía, el Sol. En *Ometéotl* se creó ahí la vida del pueblo en *Omeyocan*.

Con la poesía buscaban la sabiduría que viene del Dios, así realzó al hombre-dios *Quetzalcóatl* para tener sabiduría para gobernar a su pueblo. Él tenía veinte años cuando se trasladó a la montaña en busca de la sabiduría de Dios para convertirse en un sagrado. Al paso de los años conoció la divinidad para ser parte de ella. Es un caso especial que los conocimientos se adquieran por ayunos e irse a la montaña, al convivir con la naturaleza y lograr las metas de hablar en metáforas. Los glifos en los códices tienen infinidad de sentidos sobre la vida, las cosas que acontecen, la manifestación del inframundo en tiempos

de civilización; cuando sus caudillos actuaron para mejorar la situación del mundo. El conocimiento de las escrituras servía para entender el pasado, ver el cambio del presente y mejorar el futuro del pueblo.

¿Cómo se dan las relaciones con la naturaleza?

El hombre guarda respeto a la naturaleza porque es parte de su existencia. Si es parte de ella se conserva la armonía de vivir juntos, hay una convivencia de igualdad. Nadie tiene más valor que el otro dentro de la naturaleza. Existe validez de igualdad entre los seres vivos, los cuales sólo se distinguen por su reino, por sus rasgos particulares y viven en común en la tierra.

Cada reino preserva su valor y su identidad de respeto al otro, aunque fueran sitios sagrados se tiene comunicación con ellos. Por ejemplo, cuevas, cerros, ojos de agua, ríos, laguna, mares y montes. En estos lugares radican los seres sobrehumanos, que sólo son vistos y entendidos por curanderos y brujos, para pedirles apoyo en momentos de curar enfermedades a través del trato ritual.

Los curanderos tienen poder para dialogar con los seres sobrenaturales, pueden estar en el monte y multiplican su presencia como el rayo de los Altos de Chiapas. El sagrado puede ser una *pochotl* (Ceiba) del campo, que protege y fertiliza a las plantas de la región. Este árbol da la vida, proporciona el oxígeno y el hidrógeno para transformar el agua, tiene la vida fértil, absorbe y proporciona frescura en el ambiente para que puedan existir los seres vivos. Librado dijo que el árbol de *ahuehuete* es la protección y el amparo de la gente, la base de la vida por fertilizar la tierra; con eso crecen el maíz, el frijol, las frutas y las plantas del campo. Para que llueva se organiza un ritual, con una expresión profunda y el respeto reverencial al ser sobrenatural, con una forma de hablar y creer con fe a *Tláloc* para convencerlo de que envíe la lluvia en *tlaltípac*.

El *tlamatini* tiene algo más: “ofrece elementos de la naturaleza, llámense flores, inciensos y sacrificios de aves, si la necesidad es muy grande. La expresión y el ofrecimiento de elementos son para la petición sagrada para el cumplimiento de los hechos y por ello se enriquece la tradición, para mejorar las cosechas, y esto sólo es posible decirlo con el corazón y con los elementos en las manos”.³⁴

---

³⁴ Ibidem, p. 10.

Por ejemplo, el lugar *coaucentla* ofrece una fiesta para que se sienta bien el ser más allá. El convivir es interesante, es el símbolo de la unidad con la familia y la naturaleza, un sentido de alegría abre el diálogo, se intercambian ideas sobre la siembra y tocan música tradicional para estimular a *Tláloc*.

Ahora, las denominaciones de las cosas están dichas desde la existencia de la persona, para que se puedan entender y nombrar las partes de ellas. Por ello, el cuerpo humano está presente en las partes de la naturaleza; por ejemplo, la *nicequechilpa* es el cuello de la cosa que añade a la cabeza, donde esta el éxito de la vida. Es decir, la persona amarra la cabeza para entender mejor el sentido de la vida. Con la cabeza amarrada teje los saberes para exponer el mundo del conocimiento. Valdrá la pena construir hoy la sabiduría para poder ser una cultura con sostén epistemológico. Por ello la epistemología amarra la cabeza con un cordón sagrado para sostenerse, como la araña que en su telar caza sus presas del día.

¿Qué función tienen los sentidos?

Los sentidos dan vida y dirección al cuerpo, se mueven en el mundo, captan ideas para retroalimentarse y ayudan a comprender las cosas que vienen del mundo. La vista está al frente, percibe lo que hay en su alrededor y distingue las características. Los rasgos de las cosas proporcionan el sentido para elegir y su denominación. En náhuatl, las cosas están dichas como son captadas por la vista. A partir de las imágenes son puestos los nombres para la distinción. Por ende, la vista, para el cuerpo es como un foco que ve hasta donde está su alcance, capta la imagen y verifica si es la misma que ha adquirido en otros momentos. La vista mueve al cuerpo en cualquier dirección y disfruta todo aquello que le place, lo bueno agrada para convivir y se deleita. También, comprende lo desagradable en la visión, que no dañe al cuerpo, así como con el frío de la temporada debe adaptarse.

El sentido del tacto está para tocar las cosas del mundo. A veces rechaza lo que no le place. Cualquier cosa cercana está a su alcance, con la vista entiende los rasgos, el fenómeno y la utilidad que le puede brindar al cuerpo.

El gusto saborea lo que le penetra en el olfato, cuál es su origen y de qué sirve oler. El sabor de la comida es rico en el organismo, el cual acumula el conocimiento del sabor percibido en el olfato. Este sabor sólo se comprende probando, se disfruta la sustancia rica por su contenido.

Igualmente, el escuchar es otro medio para entender e identificar el ruido y codifica el sonido bonito o que escandaliza a los oídos. El ruido da pauta para identificar y entender el tipo de objetos que generan el sonido. Lo interesante es saber qué cosa es para determinar qué tipo de objetos causan el ruido, para acercarse y ver quién provoca el ruido natural. El gusto alimenta al cuerpo, así como los placeres del mundo tienen el buen y desagradable sabor. Asimismo, se distingue el gusto de amistad de conocer a una persona, que puede causar un aliento, ¡qué gusto verte!

Se le dice a un amigo, y así se le da un aliento de sabor de aprecio, el gusto de convivir, pues ambas personas se estiman con el sabor del gusto de hablar.

En fin, la penetración de ideas por medio de los sentidos es una manera de acumular conocimientos que ayudan a comprender lo que no se entiende y justificar, a través de los sentidos, para darle gusto al cuerpo. El deseo de algo sólo es posible satisfacerlo con los sentidos que confirman, validan y experimentan lo que está al frente. Así, los sentidos están para captar las imágenes, los sabores, los sonidos, las lisuras y los olores.

Desde entonces, los sentidos justifican a las cosas el valor de lo bueno y desagradable para el cuerpo. Sólo son plausibles en la percepción, por la satisfacción de las necesidades y lo desagradable es aquello que no nutre al cuerpo. Kant diría en su *Crítica del Juicio*: lo bello y lo sublime. Por ejemplo, la hermosura para la vista son las flores por sus colores, su aroma que penetra en el corazón. La mujer para el hombre es causa de amor por su simpatía, generosidad y sensualidad. La conversación con ella abre una brecha de deseo de ser querida, el diálogo es la emoción que existe de una pareja.

¿Qué es la deshonestidad?

Lo deshonesto es mentir al otro, decir lo que no es verdad, infidelidad que demuestra su deshonestidad. Abusar del otro para exhibir su conciencia negativa. Cuando se vive dañando al otro se tiene la conciencia sucia e indecisa.

Mientras, ser honesto es vivir con la mentalidad limpia, que se vive en bondad y abundancia. La justicia mantiene la higiene y sanidad mental. Pensar la vida sana indica pureza al cuerpo, plenitud en la vida y es el gozo de vivir en común. El pensamiento náhuatl trata de ser justo como persona formal y recta en su pensar. Una persona formal tiene temor a la negación a los demás, pues tiene la idea de convivir bien con el otro. El temeroso de la maldad tendrá una vida distinta en el pensar y hablar con la realidad.

¿Cuál es la acción del corazón?

El corazón causa sensibilidad para hacer mejor las cosas, fluye el sentido profundo, realiza la acción íntima de la vida física. La expresión es provocada por la fuerza del corazón, así, que se retraiga la acción del cuerpo, acorazonado por cualquier actividad que desarrolla. Estas son la acción física y la expresión de ideas sensibilizadas para decir el verdadero sentido.

Cuando se habla al corazón del pueblo es la unión de las comunidades que forman un corazón que mueven las familias para la vida común. El diálogo común del pueblo dice:

“Estoy diciendo con todo el corazón, con un sentido ético que se expresa con la comunidad y la verdad del hecho o lo que sucederá. Hablar con el corazón es muy profundo, se manifiesta el juicio inviolable de las cosas. Si se llegara a violar, la propia conciencia reprueba el hecho. Por ello se habla con el corazón íntimo de la expresión, que trata de hablar con la veracidad. La actitud del hecho es la conciencia que se dirige en el aspecto moral. Ya que la realidad es la conciencia de pensar y sentir con el corazón”.³⁵

El corazón y la conciencia valoran las cosas con certeza: no miente, ni actúa falsamente, se dice. La conciencia esta orientada hacia la realidad. En la poesía se expresa con el corazón para decir la verdad con metáforas.

La vida tiene sentido, hermosa como la flor, si se interpreta así, demora para marchitar y desmoronarse. Librado dijo que la vida y la flor tienen significado parecido y fragilidad, son rosas en su valor en el pensamiento.

Los *nahuas* perciben que la flor es una especie de alegoría de la vida, pues puede apreciarse la belleza de la vida y ésta se hace frágil como la flor del campo. La fragancia de la flor es como el aire que se desparrama y consume los rayos del Sol. Ciertamente, la poesía manifiesta su contenido en forma oral o por escrito. Al recitar una poesía sobre la vida se descifra su valor y el grado de sentir del poeta.

Por ende, el *nahua* expresa su emoción sobre las cosas del mundo o una agonía por carecer de la moral. Él pregunta la causa de la alegría, la tristeza y la paz en el sentimiento del corazón, que son entendimientos consigo mismo. La conversación con los demás es una manera de compartir las ideas sobre la vida, la orientación social, el avance en el trabajo y la generación de vivencias. Aún el poeta es símbolo en sus manifestaciones sobre las cosas,

---

³⁵ Ibidem, p. 12.

transmite ideas o habla con saberes con sus congéneres para compartir sus emociones. Él reflexiona lo que siente al pueblo; compone ideas y habla de su soledad a la comunidad. Así, el poeta expone la voz del pueblo, habla en nombre de las demás personas; no tiene el menor interés de hablar sobre sí mismo, pues no le halla sentido en su concepción, su vocación es transmitir la situación social, por su formación comparte y es del pueblo.

El poeta tiene el don de inspirarse para hacer una poesía para el bien del pueblo. Los tlamatinime hacían poesía con significación. Por ende, el poeta es estético, tiene capacidad de componer versos, con la imaginación de trasfondo escribe en el papel *amate*. En náhuatl, el poeta es de alta estima por su expresión bella y es visto como un personaje de gran reconocimiento en la comunidad. Él domina diversos temas: políticos, morales, espirituales, musicales; compone y entona cantos, corridos y alabanzas a su Dios, luchas y combates con sus oponentes.

¿Qué se puede decir de la razón?

Librado dijo que la razón es la reflexión del conocimiento, lo que se observa en el entorno pasa a la razón para poder explicarlo. A la cosa se le da una explicación concisa, con el afán de explicar, ¿qué es esa cosa que se observa? El conocimiento es extraído de la observación; al mismo tiempo transporta a la pregunta para explicar su contenido y el bien para la persona. La actividad que se realiza está en la conciencia para saber el por qué lo hace, qué importancia tiene el trabajo y para qué sirve. Estas preguntas se responden con la razón, se argumentan con ideas para dar las posibles respuestas. Por ejemplo, cuando llueve sabe el por qué de la lluvia, el tiempo en que se presenta y para qué sirve la lluvia. Con las interrogaciones se consolida la experiencia de los hechos y se observa el fenómeno para entender el sentido de la lluvia temporal. Entiende por experiencia las estaciones del año para orientarse en el periodo de la siembra de las cosechas.

El campesino apresura su trabajo para cultivar la milpa para su autoconsumo, aunque antes utilizaba el trueque entre las familias. Por ello, la necesidad que acontece su naturaleza ha sido interesante en la labor agrícola, desarrolla cualquier tipo de actividades para la vida, lo cual es la razón de vivir trabajando y disfruta. La vida propicia aplicar fuerzas en el movimiento, la vitalidad de estar vivo. La razón de la muerte es el traspaso del alma al otro mundo, mientras el cuerpo se pudre por estar sin el alma. Por ejemplo, la muerte del Sol y la luna en los eclipses simbolizan el alejamiento de las almas divinas por la presencia del

tentador en los doceavos cielos. Con estos hechos en explicación clara sustentada en las experiencias, y por su fe cree en la generación y concepción de *Ometéotl*. Sin embargo, el creyente razona por fe, hace su petición para experimentar el resultado y sólo así consolida su ciencia espiritual a Dios.

Librado, ¿con la razón se puede plantear la lengua?

La lengua del pasado y de hoy es un medio de comunicación que se acerca para hablar a Dios y todo lo que existe en el *tlaltípac*. Un gozo para expresar palabras, el pueblo entiende así, habla con la palabra sagrada. Asimismo, la lengua manifiesta tristeza, lamentaciones acontecidas por la salida del alma en el cuerpo; pero también se expresa alegría por reconocer el sentir sobre la vida. Con la gramática se expresan bien las ideas, con sentido para enunciar a las cosas. Con la palabra se honra al semejante por su gran labor en la vida, y la autoridad se expresa con respeto para ser respetado. El poeta usa la palabra y el curandero ora con palabras para sanar al enfermo.

Otra versión es que en la lengua no existe el diminutivo porque no hay a quien considerar menos, ya que hay igualdad entre los hombres, mujeres y niños. Si hay una igualdad en el trato es por ello que no existe la traducción de la desigualdad. Por ejemplo, la palabra *notatzin* es el respeto a los padres, un papá es respetado por el hijo. También, puede ser el respeto a la comunidad en donde la juventud expone el buen rostro y el corazón.

La estructura de la lengua es el adjetivo, el verbo y el sujeto. Por ejemplo, *cuacualtzin in calli*, bonita está la casa (la casa está bonita). Este es el orden de la oración. *Cuacualtzin* en este caso, es el adjetivo y el verbo, *in calli* es el sujeto con el artículo. En la palabra *cuacualtzin* está la belleza y la acción, el adjetivo y el verbo. Sin embargo, el *in* es artículo y *calli* es casa. Cabe aclarar que se enfatiza más la belleza, es la adjetivación, luego, la acción del verbo y el sujeto.

Ángel María Caribay hace mención que la expresión es difrasismo por esconder una idea detrás de las palabras, la forma de hablar la lengua a la creación de *Ometéotl* en *Omeyocan*, que se alude por ser el origen y se inspira. La forma de expresar la lengua consiste en describir la belleza de algo fenomenal, con una expresión de la sabiduría por hablar de las causas y efectos de las cosas. Una sabiduría del exterior y el interior es expresada profundamente para decir la verdad de las cosas en el *tlaltípac*.

1. 3. El quechua, su saber acerca del mundo

El hombre quechua ha desarrollado su modo de pensamiento sobre las cosas que existen en el mundo para obtener conocimientos. Los rasgos físicos le brindan identidad y su raíz cultural: la piel quemada por el Sol, la cabeza corta, el rostro mediano, la baja estatura y la nariz mesorrina (medianamente ancha), que suele ser arqueada y los pómulos salientes. Asimismo, tiene una frente estrecha y el nacimiento de cabello bajo, le resalta la estrechez de sus rasgos, los ojos hundidos y la forma de ser que constituye al grupo. La apariencia singular remite al origen del hombre, y la mujer se caracteriza por tener desarrollados los pechos, hombros y caderas.

En la forma de pensar expresa su trayectoria, que se observa desde las zonas arqueológicas, en los documentos históricos que los autores sustentan y en la versión oral que describe la vivencia de su gran cultura.

El hombre quechua reflexiona sobre sus valores, la propia existencia y lo que existe en su entorno natural donde se desenvuelve. La naturaleza es la fuente de su sabiduría que obtiene en los sitios donde radica, explora la naturaleza para extraer los conocimientos que tiene escondidos. Él descubre lo que está oculto y crea ideas sobre las cosas del mundo; se adaptó al medio cuando llegó a la zona y fundó lugares para vivir. La zona andina es un sitio extenso donde desarrolla su sociedad y su cultura.

Los quechuas radican en las zonas altas por razones del clima frío en las estaciones del año, tratan de conservarse más por el clima. Mason expone que de alguna forma “Le afecta también la procreación y, tanto los seres humanos como los animales, suelen permanecer algún tiempo estériles después de trasladarse a las alturas”.³⁶ Los quechuas han vivido siempre en las altas montañas y por ello han desarrollado una constitución física adaptada a la eficiencia de oxígeno. A fin de fortalecer la capacidad pulmonar con el desarrollo torácico y la anchura del pecho, amplían la capacidad del corazón de los hombres de la tierra andina.

Este contexto ayuda a entender la forma de ser de los quechuas, para saber acerca de sus fortalezas y de la adaptación al medio en donde radican hasta hoy; con los rasgos propios como cualquier ser humano: sentimientos, emociones, pasión, razón y lenguaje.

---

³⁶ Alden Mason. *Las antiguas culturas del Perú*. Trad. Margarita Villegas, México, F.C.E., 1961. P. 22.

La sociedad quechua ha expuesto aspectos sobresalientes de la vida por el gran avance que tuvo en su momento el existir para pensar lo que hay en su entorno. Hay infinidad de documentos históricos de este grupo humano, en las fuentes hay autores clásicos y en los registros están las pirámides como el *Machu Picchu*. El avance de la cultura fue trascendente, las piezas y tumbas que se observan son muy significativas para exponer el gran arte del pueblo. Estos saberes científicos hacen ver la sensibilidad para pensar, crear y tejer ideas en el plan de creación.

Las ideas plasmadas son de la vida de los quechuas; un reto que ellos lanzaron frente a otros grupos humanos de la civilización, con una capacidad de imaginar algo en la vida colectiva y la unidad del desarrollo del pensamiento diferente de la sociedad occidental. En este sentido, la creación de ideas en beneficio de la comunidad es considerada muy particular de los pueblos amerindios. La creatividad rebasa fronteras geográficas, la plenitud de desarrollo y la praxis de la fe divina. Por ejemplo, *Viracocha* supuestamente fue un creador, más bien creyente humano visto desde la tradición. “Después de la creación, esta deidad intervendrá en los destinos humanos, haciendo la benignidad para el pueblo, por consiguiente es venerado por el pueblo común. El emperador y los nobles lo invocan con más frecuencia, sobre todo en los tiempos difíciles”.³⁷ La debilidad de la gente hace común personificar a dios como humano, al que el pueblo concibe como el creador del hombre y de las cosas. Además, se creía en otra deidad denominada *Illapa*, el dios del Trueno o del tiempo. A esta deidad le hacían petición ante la escasez de la lluvia, en tiempos de cosecha pedían a *Illapa*, y daba resultados con la lluvia, un guardián que representa al rayo que habita en grandes cordilleras, es decir, el rayo multiplicado en múltiples presencias. El pueblo se volvía sensible para entender las cosas de la naturaleza, a veces lo personificaban para guardarle honor en las necesidades y en la presencia física.

La deidad no se necesita verificar para creer en el pensamiento, pues es un ser sobrehumano; el trueno es venerado para que haga llover en la región. La voz del pueblo causa vibración hasta los oídos de *Illapa*, similar a *Chakmol* y *Tláloc* en maya y náhuatl. Como en todas las culturas de América representa a la deidad con la personalidad humana, con los rasgos de la gente mestiza.

Mason sostiene: “Con la figura de un hombre resplandeciente válido y llevando como

---

³⁷ *Ibidem*, 1961, P. 191.

armas, la honda y la mesa, según el mito, la hermana guardaba la lluvia en una jarra que *Illapa* rompía con su honda cuando se rendía a los habitantes de la tierra, los cuales anunciaban la naturaleza de las nubes. El retallar de la honda al soltarla era el trueno, la piedra era el rayo, el fulgor de las vestiduras de dios. El agua de lluvia venía del río celestial, o sea, la vía láctea. A *Illapa* se le identifica con una constelación”.³⁸

En la concepción inca, las montañas tienen vida, se convive con lo que se ve en las diversas zonas de la naturaleza, se les da valores como sujetos para tratarlas con igualdad. ¿Por qué cree sagradas a las montañas? Por haber sido creadas por el Inti (el sagrado por naturaleza), por su grandeza, por estar cubiertas de nieve, así como las colinas alrededor de Cuzco, representan emperadores muertos, por ello tienen carácter sagrado.

En el pensamiento de lo sagrado, puede haber montañas o templos para realizar actos rituales significativos, para satisfacer necesidades espirituales de la población. Por ello, el inca reflexionaba sobre la vida y sobre sí mismo para entenderse, y ver que en el mundo vivían otros seres de la naturaleza. Con mayor sentido preguntaba, ¿qué son las cosas en el mundo? Al conocer las cosas se conocía a sí mismo, pues en las cosas existían más seres vivientes, se interrogaba al verlas, ¿por qué y para quién?

Esto lo hacía a lo largo de su existencia y logró conocer lo conocido y lo desconocido. Que ambos seres vivos se conocen por radicar en el mismo mundo. Un esbozo de la idea de Mason, se habla a través del ritual, porque se conocen y también a cosas desconocidas. Con este conocimiento entendía lo que hay físicamente, y así se da el trato común entre ellos. La explicación de por qué existe y para qué se da siempre en el mundo; con el uso de los términos adecuados para poder comunicarse, con las palabras sagradas para que se ofrezca en el encuentro.³⁹

Él siente la necesidad al frente para organizar un ritual y mejorar las condiciones de vida. Creó el arte para expresar la sabiduría con carácter de uso sagrado en el ritual, como el brasero y algunas figurillas que representaban a la deidad. El *Inti* (Sol) es el único sagrado por su naturaleza, por él invocan rezos y cantos con instrumentos, por ser el creador que posee aposento en los cielos.

Cossío del Pomar opina sobre el valor de la idea de pertenencia al grupo quechua y la solidaridad de la organización social, con la idea de entenderse a sí mismo como grupo

---

³⁸ *Ibidem*, 1961: 193.

homogéneo en la sociedad. Recurre a la vivencia de las preguntas, quién soy, a dónde voy y para qué existo. Sus rasgos culturales y físicos mantienen su identidad étnica, por la exposición del modo de pensar y la actividad cotidiana que realiza.⁴⁰

El inca cree infinidad de cosas a lo largo de su vida, *Viracocha* es su dios profano, un personaje sacralizado que se comunicaba con el pueblo, que se elevó como divino por ser considerado el octavo hijo del Sol, por la comunicación con el *Inti* se significó divino frente al pueblo. Sin duda, él pudo ser intermediario entre el hombre y Dios.

La sociedad piensa las cosas y recuerda lo que ha visto y oído de sus generaciones, lo verdadero de su pasado a través de la tradición oral de padres a hijos, así ha sido la generación de saberes. Reconoce que la transmisión de saberes es la civilización misma que mejora su presente; fue construyendo ideas sobre la vida con los personajes que idearon en su momento para exponer la personalidad y hablar sobre el mundo.

La reminiscencia del pasado, el diálogo de sucesos de los fenómenos, como los cataclismos que destruyeron a las familias siguen presentes, que al fin y al cabo, la sociedad se recuperó. En este sentido, Gérol presenta un hecho real conocido hoy como leyenda acerca de los continentes, en la que todos estaban en un solo lugar, pero el movimiento sísmico separó la tierra y hoy se conocen como los cinco continentes del planeta tierra.⁴¹

Se cree que los personajes que desarrollaron la civilización inca estaban compuestos de varios grupos, con algunas variantes de la lengua. El lugar destinado era Cuzco, donde se desarrolló la cultura y el conocimiento de los antepasados; las leyendas se narraban para recordar el pasado y ver mejor el presente. El pueblo de Cuzco se fundó y alcanzó su desarrollo cultural, se convirtió en una gran cultura, hasta convertirse en una ciudad milenaria y de gran tradición.

La civilización inca exploró diferentes y novedosas artes, como las expresiones literarias que resultan interesantes dentro de la cultura. La elaboración de la cerámica exponía todo acerca de su relación con la naturaleza; la industria textil, para el vestido, fue importante en el desarrollo de la cultura. La gran sabiduría en la cronología estaba presente para ver el tiempo de los meses del año y, por supuesto, el calendario para ver el tiempo de siembra, los años de vida de la gente, las fiestas significativas como el *raymi-Inti* que celebran cada

---

³⁹ *Ibíd.*, 1961: 200.

⁴⁰ Felipe Cossío del Pomar. *El mundo de los incas*. No. 205, México, F.C.E., 1969. P. 9.

⁴¹ E. Harry Gérol. *Dioses, templos y ruinas*. Buenos Aires, Hachettes, S.A., 1961. Pp. 33-37

año, el nacimiento y el pronóstico del estado de tiempo.

Hay una narración que cuenta acerca de derrumbes hace diez mil años a. C. Gérol menciona: derrumbes de hielos, un cataclismo natural y totémico que fue significativo para las deidades. También, las grandes ruinas que hasta hoy existen en las zonas arqueológicas, un misterio visto desde la realidad de la sociedad inca. El pueblo de *Tiwanaku* fue la sede del misterio del imperio, el otro lugar donde se estableció la sociedad aymara, pero fue destruida la civilización generada, que era de mucha creencia humana por la preservación de la tradición y el avance cultural.⁴²

Esta sociedad enigmática buscaba establecerse, pero migraba a varios lugares para elegir el sitio cómodo, fue algo normal durante cierto periodo, lo que le permitía optar y avanzar para desarrollar las perspectivas de la civilización.

Los incas fueron formando pueblos interesantes de región en región, donde desarrollaban la cultura para exponer los puntos más culminantes; la lengua tuvo su valor en su momento, con una expresión correcta en la transmisión de las ideas sobre la vida.

A pesar de que eran pescadores y agricultores, realizaron creaciones pictóricas y artísticas, también descubrieron plantas medicinales para curar enfermedades; los estratos culturales y sociales provenían de las clases altas y bajas.

Con estos avances culturales demostraron su alta sabiduría. Así, las expresiones de la cultura consistían en las artes y las ciencias, que manifestaban la civilización y la identidad cultural. Además, los saberes de la música y la danza eran conocimientos de la ciencia empírica. Por ejemplo, el arte popular era originado y practicado por el pueblo, que lo hacía por medio de la poesía, la composición de fábulas, la música, los bailes, la decoración de las cerámicas y el diseño. La pintura es colorida y destaca el ornamento de los bellos bordados y tejidos. La poesía era versificada, recitada y transmitida de generación en generación mediante el sistema recordatorio de los cordeles anudados, los *kipu* que es un sistema de escritura ideográfica original del pueblo inca.

El pensamiento es expresado en la lengua con carácter de enseñanza en toda la región con influencia política. Por ejemplo, *Pachakutej* impuso un solo idioma en la comunicación oficial, la enseñanza del idioma *Puna simi* para mantener la presencia en toda la población incaica.

---

⁴² *Ibidem*, 1961: 62-68.

Baudin menciona que el estudio de la lengua *keshwa* disponía el número de afijos, la modificación de raíces verbales, que daba acceso a los matices del pensamiento, las ideas abstractas, con el ritmo muy particular en la expresión y el cambio simétrico de las vocales. La lengua *keshwa* es dominante en su alfabeto y la gramática permite escribir cualquier estado de ánimo, la expresión de múltiples sentimientos y emociones; al mismo tiempo, las reflexiones sobre la vida y las definiciones de las ideas materiales y espirituales.

Gérol sostiene que “la lengua abarca los matices de sentimientos y las múltiples combinaciones de la vida, pues sólo así podía exhibir las verdades del arte popular, las celebraciones de efemérides, las conmemoraciones históricas, los ritos religiosos impresionantes y el incentivo para la vida. A través de estas acciones, el quechua manifiesta la cultura para vivir imponiéndose a otros grupos de la región incaica”.⁴³

En el área de la poesía existe una creación popular que se manifiesta en los cantos, versos, adivinanzas, proverbios en prosa, música, danzas, pantomimas y escenas. La poesía tenía como temas a las plantas y animales, que son predilectos en el arte popular, lo hacían en el ritmo, los versos eran cantados y danzados.

Las palabras *arawae* y *haravec* se definían como versos y el lírico emocionaba al enamorado. El desarrollo de la poesía consistía en palabras sencillas y dulces, poco erótica, más melancólica; por ello existía *arawi*, que canta la felicidad de la vida y el amor de las parejas. En poesía se expresa la ausencia del enamorado, como en el siguiente ejemplo:

Keshwa

Pataj nacawan	“Quien me ha hecho
pataj swawan	quien me ha robado
sonko rurujta	la piedra preciosa de mi corazón:
wijchu wananpaj.	la que lo ha rechazado.
Chaipunichari	A pesar de todo
willa kuskayrtij	era tan tierna
munakuskaytij,	y tan amorosa,
sakcu parewan	pero me abandonó
kaika ripusay	voy muy lejos de aquí
puripusay	a tierras muy lejanas

Intiy yaikunan   donde se pone el Sol
 mama kochanan   donde reina la diosa del mar”.⁴⁴

El otro verso es de Huamán de Poma, un bello arawi:

Sijllallay chinchirkuma   “Si fueras la flor de chinchirkuma
 kaytiykicha   mi hermosa
 unallaypi aukorurapi   en mi frente y en el vaso de mi
 apaykachaykima.   corazón te llevaría”.⁴⁵

El sentimiento de amor no correspondido, la ausencia es expresada de la siguiente manera:

Munakuy jina chikikha   No existe en el mundo mayor desdicha
 manan kanmanchu   que amar muy fuerte
 Jatum onkoypis unachayniypaj   la muerte misma no es tan temible
 manas chikachu.   que estar obligado a alejarse.⁴⁶

En relación al drama la dinámica combina los elementos con lo humorístico y la escena conmovedora. En una escena *Ollanta* triunfante es de origen humilde y su siervo es *Pikichaki* (pulga saltarina, en *keshwa*). Por ejemplo, el guerrero interroga a su fiel servidor acerca de si pudo ver a la preciosa princesa de sangre real, a *kosi koyllur*, a la que ama apasionadamente con la siguiente expresión:

Chay koillur munakuskaya   “Es una estrella que yo adoro Inti
 kayllanpi aswanta   brilla aunque este frente al Sol kanchau
 chipchip sapanmanta   pero mucho más cuando esta sola”.⁴⁷

En suma, la cultura quechua esta llena de metáforas expresadas en poesía, el sentir de las cosas más sublimes de la vida y del mundo. Con el verso descubre las características del pensamiento de este pueblo, pues es la expresión literaria más bella. Con una lengua

---

⁴³ Ibídem, p. 345.

⁴⁴ Ibídem, p. 346.

⁴⁵ Ibídem, p. 347.

⁴⁶ Ibídem, p. 351.

⁴⁷ Ibídem, p. 355.

construida en nudos que expresan cifras, mientras el color del cordel tiene referencia al objeto. Igualmente, Gérol retomó de *Calamcha* sobre los colores de los cordeles chicos: los colores son: rojo y negro, referente al tiempo; el color amarillo se relaciona con el oro; el color azul trata de la religión; el color bermellón es el ejercicio; el color blanco es de plata. No cabe duda, la cultura de los pueblos tiene un sentido profundo y muestra el pensamiento que se relaciona con la naturaleza.

1. 3. 1. El pensamiento oral en el quechua de Perú

Carlos Huamán López fue entrevistado para dar su versión sobre la cultura y la lengua quechua. Él es hablante de la lengua quechua y originario de la nación peruana. Habló de la manera de pensar el mundo y la relación con la naturaleza. Él es doctor en Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para él sólo es posible pensar a través de las letras haciendo literaturas con autores clásicos, cree que así se construyen saberes originarios por medio de autores ajenos a la cultura. Su autor favorito es José María Arguedas, un peruano mestizo que se dedicaba a la literatura y a la investigación de la cultura inca de Perú. Las visiones entre el mestizo y el quechua son distintas, el mestizo observa a la cultura desde la perspectiva occidental, el quechua reflexiona desde el pensamiento profundo, ambos son investigadores de la misma cuestión, pero se diferencian por el origen y el sentir de la cultura.

Carlos nos dijo que es posible hacer investigación de campo en el pensamiento de un pueblo como el quechua, recabar los mitos y leyendas que aportan a la literatura. La Antropología tiene métodos y técnicas de investigación, que son entrevistas, observación y encuestas con la gente para entender algo de su cultura. Sin embargo, creo que la sabiduría se elabora mediante la recopilación de narraciones que permiten interpretar la cultura.

En este sentido, el literato quechua dio su versión en relación a la lengua, un medio para el filosofar de los pueblos, que interactúa a través de las palabras, que articula ideas con las letras. Este tipo de pensamiento es muy particular de los pueblos, se piensa desde la naturaleza humana, los animales y las plantas. En esta sabiduría, dijo que no existen elementos muertos, todas las cosas tienen vida como tú y como yo. La muerte es contraste de la vida, está en otro lado de la existencia, después de haber vivido en la tierra se migra al

estado transitorio, su estado natural. Cuando la persona se muere se convierte en ave espiritual, pues el alma vuela al aire en el momento de salir del cuerpo. Esta es la concepción de la zona sur andina.

Carlos, ¿qué es existir para pensar? Hay libertad de razones para responder a la pregunta, primero la existencia material, luego pensar bien lo que se observa. Se piensa sensibilizado por el corazón. La razón utiliza el corazón para el sentimiento de expresar, con eso se entienden mejor a las cosas. El corazón es un órgano que bombea la sangre para el movimiento del cuerpo, su otra acción es causar sensibilidad para pensar bien las cosas que se observan, provoca el sentir para pensar mejor las cosas en el mundo.

En el pensamiento occidental, dice: la razón es el pensamiento correcto, pero sin la intervención del corazón, por ello el pensar es algo seco, por la carencia de lo sensible. Es diverso para formar acuerdos entre las personas en el intercambio de ideas por su estilo de pensar la vida. En cambio, el hombre quechua utiliza la razón con el corazón, que le funciona mejor en la acción de pensar. Por ejemplo, la razón debe ser sensibilizada para ver la naturaleza, el color de las plantas, el movimiento del aire, el nacimiento del Sol por las mañanas y ver las cosechas siempre positivas. Para hablar de las cosas es con la razón y el corazón, con el buen sentido de trabajar y comunicarse con la naturaleza, un trato común a través de pensar las cosas en el entorno.

El existir como sujeto es darse cuenta de lo que hay, lo que existe tiene la idea de igualdad, lo único diferente es el origen del reino, esto se respeta entre reinos, nadie es superior de uno al otro, cada quien se expresa en el lenguaje con su especie. Los animales tienen comunicación por instinto, el trato de las aves, la vida en común, viven en manadas. Así, los animales tienen comunicación particular de su reino; según que clase de animal sea de su naturaleza. En cambio, la persona tiene conciencia de lo que hace, pregunta sus dudas con su semejante, lo que no sabe.

Carlos, ¿de dónde se extraen los conocimientos? Se glosa la respuesta, el conocimiento es producto de la observación y se registra en la memoria, todo aquello que el hombre descubre en su vida. El descubrimiento de las cosas satisface las necesidades; por ejemplo, los colores, la arcilla, la pintura, la danza, la música, etc. Algunas creaciones son de la imaginación, se inventan algo para la vida, se organizan para desarrollar actividades colectivas para reproducir los bienes comunes. La colectividad del pueblo es una tradición

que se conserva desde el comienzo de la vida, “organizarse en comunidad” es la manera de vivir distinta y crear las técnicas propias del trabajo.

La vida creativa grupal establece experiencias durante varios milenios, con huellas históricas en donde transita una memoria registrada en el conocimiento oral o escrito. La cultura proyecta un conocimiento oral que ha sido común en la generación de saberes. La comunicación es a través del diálogo entre padres e hijos de una familia, que comentan y crean a partir de hechos y vivencias acumuladas durante el tiempo de vida del hombre. El conocimiento escrito es producto del invento del alfabeto para formalizar la cultura y la lengua, con una consecuencia de establecer letras o glifos para registrar las ideas. Lo escrito es la consecuencia de lo oral, una manera de formalizar las ideas de la cultura. En quechua está manifestado en piedras en *Saqsaywaman*, en las pirámides de *Machu Picchu* consolidan la historia del pueblo; un conocimiento registrado hace milenios expone la realidad y la sabiduría original. Esta es la justificación de la memoria quechua, con una civilización extraordinaria y profunda que elevan a la cumbre del conocimiento.

El conocimiento está relacionado con la naturaleza, se entablan pláticas entre el hombre y la naturaleza, mantienen un trato ambos, aunque son entidades diferentes, pero guardan una extraordinaria comunión. El pueblo se reconoce como parte de la naturaleza, pues crea, mantiene un pacto de respeto y convive con ella, prevalece un respeto de igualdad con la misma categoría de sujeto, aunque son entidades distintas con sus propios espacios de vida. De antemano, la cultura actual no tiene pureza, es un pensamiento que está en constante cambio por naturaleza, que vive bajo el tiempo, hace que la vida evolucione para un éxito mejor. El periodo causa un cambio de las cosas del mundo, reconfigura la vida por la transformación física y de pensar en otro momento. El medio de comunicación con la naturaleza es la ritualidad, consiste en que la persona sea ritual y su expresión colectiva. Es un hábito especial de un pueblo que lo lleva a una práctica homogénea. Una tradición de vivir siempre así para manifestar su identidad singular frente a otros pueblos.

La ritualidad de un pueblo es la manifestación popular, con arraigo de la comunidad periférica frente a la modernidad actual, es ajena al mundo civilizado. Cuando se habla de la entidad familiar está compuesta de hombre y mujer, lo cual es una dualidad social para poder multiplicarse en el mundo.

Las cosas son sujetos que mantienen su naturaleza, y sólo se convierten en objetos cuando

son usados por el hombre y sufre el cambio de su naturaleza. La naturaleza tiene corazón por su origen, conserva su naturaleza por ser parte de ella, preserva su valor por el corazón frente a los demás seres. El corazón fluye su esencia, pues causa actividad sensible en la actuación del hombre, que constituye para la vida. La naturaleza es el valor que implica saber ser iguales con los demás vivientes.

El quechua tiene la idea de los tiempos presente, pasado y futuro; piensa que vive en el presente, reconoce su pasado y plantea lo que hará en el futuro. Él pretende disfrutar la vida sin novedad desagradable, sino con regocijo lo que hace siempre, como si viviera el último momento de su estar en la tierra.

Carlos, ¿qué opina sobre la función del saber?

Parafraseando a la pregunta, el saber de la función de los sentidos, que perciben las cosas identificando su naturaleza, les proporcionan los valores a cada una de ellas, catalogando por su estética, tamaño y utilidad. El hombre es un evaluador por tradición de lo que existe; garantiza el valor según sea la naturaleza para proponer signos de identificación. Él tiene un juicio sobre el valor de la vida, interroga con otro para saber los rasgos particulares, para calificar y convivirla.

La experiencia se genera a partir de los hechos, formula preguntas desde su interior. ¿Quién soy, por qué y para qué existo? Estas cuestiones son comunes en el saber de la gente, habla de su ser profundo y de los saberes, del misterio de la existencia y de la manifestación cultural. Este saber profundo está denominado como el conocimiento empírico que se relaciona con la Divinidad, una tradición desde las prácticas cotidianas. Se dice que el saber es un conocimiento empírico frente a la ciencia. Como si la vida fuera mito en las prácticas cotidianas; pero no es así, el pensamiento participa para entender la comunidad, ¿por qué vive en común acuerdo? El quechua sabe lo que hace, lo que es bueno y lo que le afecta, no se meta la mano en la lumbre porque le quema. Esta pregunta de lo bueno y lo malo se da en todo el ámbito de las culturas, una educación desde los hijos, una enseñanza de generación en generación en la vida práctica. En el trabajo comunal existe una educación grupal, todos cooperan para discutir y analizar temas de la vida. En el grupo se tiene la idea positiva de enseñar el valor común del trabajo, el pensar correctamente que permite mantener la ética de la vida, por ejemplo, *ama jella*, *ama sua*, *ama llullay* (no seas ocioso, no robes, no mientes).

En lo negativo, la maldad afecta al bien común, y las cosas que causan insatisfacción pueden causar daño en la mente y en el organismo. Estas ideas de lo positivo y lo negativo, pueden ser universales, todo pensamiento humano tiene el propósito de vivir bien para deleitar la vida. Si una acción tiene un sentido negativo, se acepta como algo feo en la conciencia, con un juicio de daño para la salud.

En cuanto a la interpretación de la cosmovisión de la naturaleza, tenemos por ejemplo, la presencia de los colores del arco iris que causan cierta sensación en la vista por la aparición de los colores naturales. Los colores de las hojas de las plantas, llevan a inquirir por qué las flores tienen diversos colores, cuál es la sustancia de los colores, cómo aparece la sombra de la mujer, qué sentido tiene el día. Estas preguntas son hechas en el tiempo y en el espacio del hombre.

En el pensamiento también existe el concepto de lo bello, o cómo extraer la hermosura en la vista, una imagen creada para poder catalogar la cosa por sus características. Lo contrario es la fealdad, visto desde los ojos del hombre ofrece estas adjetivaciones.

La poesía esta hecha por el corazón con la musicalidad, el ritmo y el contenido. La música esta hecha con letras, con el tono y el ritmo para entonar el coro. La poesía y el canto son producto de la inspiración del poeta por la emoción de la vida. El quechua, por ejemplo, crea a causa de algo que experimenta en la vida para florecer la cultura. La creación de las cosas del mundo las interioriza en su ser, luego exterioriza la poesía que comparte con sus congéneres.

¿A quién se dirige la poesía romántica? La poesía está dirigida a alguien que se la merece, y puede ser generada por el amor a una mujer, la belleza del paisaje o el valor de los animales. La belleza es singular en el pensamiento, un motivo común de creación poética, la expresión profunda para trabajar con emoción en algo, pues en el mundo hay infinidad de cosas, de motivaciones. En efecto, el poeta se inspira para buscar su realidad a través de los versos, observa las imágenes de la naturaleza y aprovecha elementos y sustancias que constituyen la vida. La poesía oral que se da en el diálogo de los amautas es alentadora para los oídos. Por ejemplo, el *kipu*, que se usaba de nudo en nudo para registrar algo, mediante la palabra transmitía ideas, diálogos entre las personas, en el momento de las fiestas o reuniones familiares. Los cantos son expresados metafóricamente para tener sentido en el protocolo. La metáfora es la expresión más sublime en el habla quechua, suele usar versos

de la mayor estética en las palabras.

Carlos, ¿Qué piensas de la razón quechua? Ciertamente, el quechua utiliza la razón para entender la vida y las cosas que le rodean, piensa antes de hablar, no habla al azar ni inconscientemente. De modo que la cultura quechua tiene una estructura como cualquier otra, el pensamiento tiene sentido y el lenguaje su sintaxis. La lengua tiene gramática para manifestar el sentir acerca de la vida, con dignidad valora su contexto social. Con razón convive con la naturaleza, sabe que es parte de ella, su quehacer cotidiano lo hace conforme a la razón para no perder el sentido de saber por qué lo hace. El grupo procura organizarse con las ideas, programa las labores del campo, piensa cómo lo hará, por qué en este lugar y en cuál periodo para tener el mayor provecho de su trabajo. En el trabajo hace el proyecto del año, planea el periodo de la siembra y las cosechas saldrán bien porque las fechas, las semillas y el suelo se cuadyuvan.

¿Cuál es su visión acerca de los demás seres vivos?

El hombre quechua se distingue de los demás seres vivos, pues vive en el mismo territorio pero actúa con la razón, desarrolla conocimientos con explicación y practica el diálogo. Él entiende temas de la vida y la muerte, sabe que existe el tiempo de vida en cualquier ser vivo, y entiende que el periodo de existir después de la vida pasa al mundo de la muerte. Para ello, el alma sale del cuerpo para el traspaso a la muerte, pero el espíritu, la vida y la muerte renacen. La muerte es otro mundo que se puede pensar, nadie sabe cómo es el lugar, sólo se sabe que después de la vida irá a la muerte (la imaginación del cuerpo), pero el alma no va a ese lugar. Mientras, la carne se quedará en la tierra, ya que fue formada de la tierra, en el mundo de la materia, donde todos se acaban, el sitio del sufrimiento, la alegría y la tristeza. El lugar de deseos de la carne, por el mandato del Inti, su obra a su imagen y semejanza. Por ende, el quechua actúa, come, gusta y convive en la pachamama; son las cualidades como cualquier ser humano.

1. 4. La esencia del pensamiento maya, náhuatl y quechua-aymara

Esta investigación presenta la sabiduría de los mayas, nahuas y quechua-aymaras. Entre los pueblos presentan algunas analogías en sus pensamientos por los mismos saberes de la naturaleza aunque haya diversidades en la lengua; cada quien descubrió las palabras para

articular el habla, tal como veía las cosas y la interpretación para nombrarlas.

En el desarrollo del ser y el saber de las cosas, el análisis de la existencia dilucida la forma de pensar el mundo; la diferenciación entre el sujeto y el objeto, la función que tienen los sentidos en el cuerpo, y la forma de razonar y existir para pensar, son los contenidos que se fundamentan en este trabajo. Bajo estos parámetros, la investigación presenta así los pensamientos: cómo se intersubjetiviza con los fenómenos naturales para entender la atribución y la aportación hacia ellos; por ejemplo, la reflexión sobre el movimiento del Sol durante el día y la comprensión e interpretación de la oscuridad de la noche, el origen de las especies y la vida que está sujeta por la temporalidad, así como el saber del movimiento corporal. ¿Por qué se vive así y el otro es diferente?, ¿para qué la alegría en el logro de sus pasiones y la angustia de sus fracasos? En fin, el objetivo de esta investigación es la exploración de los diversos saberes de los hombres y las mujeres, la manera de pensar sobre sí mismos, la cognición y el contacto con el Ser sagrado en los pueblos mayas, nahuas y quechua-aymaras.

1. 4. 1. El ser de los pueblos y lo sagrado

Don Tomás Pérez Arias, originario de San Pedro *Chenalhó*, corrobora que el principio de todas las cosas está en *Jch'ultotik*: “Nuestro Sagrado Padre”. Las entrevistas con varios ancianos de Los Altos de Chiapas constatan esta idea, sintetizan perfectamente la concepción maya sobre la existencia de todo lo relacionado con *li k'ustik oy ta osilaltik* (el mundo), en náhuatl, *cem-a-náhuac* (el mundo). El quechua define al *tiksimuyu* (el mundo) como el origen de las cosas que se encuentran en la naturaleza, y en aymara *uraqpacha* (el mundo) es donde está el mundo de los seres vivos. Las cosas no pueden existir fuera, ni ser concebidas sin la intervención del Ser absoluto. Él satisface las necesidades suprasensibles de los humanos, por las cuales éstos se perciben en el espacio donde viven y el tiempo en el que se orientan. En el pensamiento maya, *Jch'ultotik* es amor y verdad, *Tonatiuh* en náhuatl es *in nelli*, energía que se expande a través de los atributos de su propia esencia y que, al mismo tiempo, aporta a las personas, pues el amor que sienten hacia los otros es resultado de su mandato. El *Inti* en quechua es la divinidad solar desde el imperio del *Tawantinsuyu*, *Inti penjaj ñahuiquita*: tus ojos que avergüenzan al Sol cuando no se respeta durante su

recorrido al día. En aymara *Inti*, *Willka* es el Sol y *lupi* es el calor del Sol que abraza al mundo para ofrecerle vida.

Al Ser sagrado no se le puede encontrar en un tiempo y espacio. Al tratarse de una realidad pura, que rige la vida de cada uno de los individuos, el origen y el fin último de todas las cosas, es concebido por su multipresencia. La tradición maya señala que Nuestro Sagrado Padre tiene una existencia, y su sabiduría va dirigida a su creación *li vinik-ants* (el hombre-mujer), así manifiesta su presencia en el mundo. Para los nahuas es *Tonatiuh*, *Ometéotl* un ser dual en uno que genera y concibe el nuevo ser. En quechua-aymara es *Inti*-Sol en uno, que engendra la vida sobre la tierra por su energía, y concibe el amor de sus hijos cuando le alaban. Algunos no saben quién es el Ser sagrado, por su poder sin evidencia. No obstante, Tomás Pérez Arias sostuvo que “Nuestro Sagrado Padre no necesita que su existencia sea demostrada, sino que debe ser aceptada aun no conociéndola, pues su grandeza rebasa a todas las cosas; es decir, el Creador no puede ser conocido en su naturaleza, tal como es en sí misma, y sólo se le puede entender como el Ser inmanente que abraza a todo ser y lo determina cuando lo desea”.⁴⁸

El hombre maya entiende a *Jch'ultotik*, quien rebasa las capacidades humanas, aunque incluyan al espíritu (el corazón del alma) no logran el perfecto conocimiento por ser de la materia, mejor que acepte no igualarse con él, ya que es inmutable porque no sufre ningún cambio por naturaleza, está en todo lugar y las cosas han sido producidas en su convicción. Se trata de un Ser adorable, infinitamente más de lo que se cree; aunque hay quien se imagina amarlo y no lo ama en realidad por la falta de fe. Si él ha hecho a los individuos a su imagen deben buscarlo porque les ofreció vida, los ama como la semilla de su huerto en la tierra, quiere verlos en *ch'ul balumil* (la sagrada tierra), y quiere que le alaben sin descanso mientras vivan. Él es el bien que abre las puertas de los corazones con su absoluta voluntad.

El gozo y la angustia humana tienen dos polos: el amor hacia Él y el temor de su ausencia. En *li jech-o sba* (la naturaleza) se ve su presencia; sin embargo, para el incrédulo la ausencia se debe a que lo ignora; por ello, la presencia de Nuestro Sagrado Padre tiene para él una exigencia de fe que es propia de la razón del individuo, respecto a que él está sobre el mundo y controla su movimiento. En efecto, en el pensamiento maya, el Ser sagrado está

---

⁴⁸ Es parte de la opinión de Tomás Pérez Arias de Chenalhó, cuando se le preguntó la idea de Dios. Diciembre

más allá, lo es todo; lo piensa y siente que está en él, cree que está en el corazón del cielo desde donde gira instrucciones al mundo y causa el movimiento del universo. Mientras tanto, para los nahuas, *Tonatiuh* y *Ometéotl* de energía y el dios dual en uno está en *Omeyocan*, en el treceavo cielo donde genera y concibe la vida hacia el *tlaltícpac* (sobre la tierra). Para el quechua *Janajpacha pupu* (ombbligo del cielo), es el centro del cielo donde esta el *Inti*, el Sol donde genera su flamante calor que gira alrededor del universo para ofrecer existencia.

Las cosas con vida están bajo el poder de *Jch'ultotik*, *Tonatiuh* e *Inti* o *Willka*, que es el mismo que proporciona generación y concepción para las causas y efectos de las cosas; sólo así es posible originar la vida, generar tanto su desarrollo como su fin. Su supremacía es ilimitada, eminente en su pensar y en su existir eternamente. Pero, para los mayas, es además un Padre sagrado que está en *ta yo'on vinajel* (el corazón del cielo) o detrás del Sol, *Tonatiuh* actuó en *Omeyocan* en el mundo náhuatl, en el inca *Janajpacha pupu* donde surge la luz y el calor, y su omnipresencia es invisible para el quechua, sólo se observa el *Inti* que ofrece vida a la humanidad. En aymara *Qhana* es el lugar donde nace la claridad y luz del cielo enviada a la *pacha*. La concepción maya sostiene que la presencia Divina sólo puede ser captada a través de la luz solar que brinda su energía a los cuerpos en el mundo.

Él mismo es y se manifiesta en cada ser vivo, el Sol es visto como *li Sbats'i Sat Jch'ultotik* (el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre), cuyo significado es que Dios está más allá del Sol, que ve al mundo con “el ojo derecho” todos los días y con el ojo izquierdo observa al espacio adverso. Asimismo, en las noches envía su energía al cielo que refleja a la tierra para los seres vivos que perciben la fuerza, aunque esté ausente su ojo de luz durante la noche. Por ende, el Ser sagrado está más allá en el cielo, y su pensamiento en la tierra; con ese fin creó las aguas, las plantas, los animales y los minerales, para que disfruten en *sba balumil*, en *tlaltícpac*, en *pachamama* en quechua, y en aymara *uraqi* o *laq'a*, es la tierra donde viven los temporales. Así, el Ser sagrado es creador y bondadoso con sus criaturas y con las almas por ser éstas su obra. También le gusta que le amen, que le reconozcan su sagrado origen, y que en su pensamiento se sujeten sus creados. Indudablemente, los mayas en su conjunto, adoran a *Jch'ultotik* por medio de su “ojo derecho”, que es el Sol, y lo alaban cada vez que sale por el oriente y se oculta por el occidente. No sólo por su calor,

sino por sentir la presencia sagrada, la cual perciben en todo momento. Ellos piden apoyo al Sol para tener más salud con sus familias y rendimiento en el trabajo. Al estar comunicando es posible que se cumpla cualquier petición, siempre y cuando se la pidan con firmeza, con palabras sagradas, con experiencia para hablar, y con la vista al frente dirigida al Sol.

1. 4. 2. La existencia del ser de la persona

En el lado ontológico podemos entender la génesis del “ser y ente” -el individuo- en el momento del encuentro entre el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, Nuestro Sagrado Padre envía *li ch’ulel* (el alma) al óvulo para darle cuerpo y alma al nuevo ser. En náhuatl es *Ometéotl* dual en uno, donde se genera y concibe *in eluayotl* (el alma) para crear la vida. En quechua es *nuna* (alma), en aymara es *ajayu* (alma) y en griego es *psyché* (alma), el principio de la vida y la esencia del cuerpo, que fluye desde la concepción, el desarrollo y el nacimiento del ser humano. Desde el mandato del Ser absoluto, el alma sabe a dónde va a penetrar, y definido el sexo en el que deberá encarnar, contacta con las células para constituirse el nuevo embrión. El Ser sagrado lo destinará, por la conducta que tuvo en la tierra, al cielo o *al k’atinbak* (el lugar donde queman los huesos) el mismo tiempo que vivió, estará igual en ambos lados. En su segundo regreso a la tierra, reencarnará nuevamente en un ser humano del sexo opuesto; es decir, si había sido hombre en su segundo retorno reencarnará en mujer, pero si fue una mujer encarnará en hombre. Si en su primera venida a la tierra su actitud fue negativa con sus semejantes, se irá a pagar sus maldades, con un enorme sufrimiento causado por un calor producido por las llamas de lumbre en *li k’atinbak* (el lugar donde se queman los huesos). En náhuatl *miclán* es el inframundo donde sacrifican las almas (el lugar de la muerte y la oscuridad), en inca *ukupacha* es equivalente al infierno donde las almas son sacrificadas. En su segunda vuelta a la tierra, el alma transmigrará en animal o en gusano, esto de acuerdo al grado de culpa que tuvo en la tierra.

Pascual Hernández señala que el tiempo de permanencia del alma en su estancia con el Ser sagrado es el mismo que vivió en la tierra; por ejemplo, si un individuo en su primera venida a la tierra vivió hasta la edad de ochenta años, este mismo periodo durará su estancia en el Corazón del Cielo. En el caso opuesto, el tiempo de sufrimiento será de ochenta años

en los que recibirá una quemazón constante, mandado por *li tsajal chauk* (el rayo rojo), quien es gobernado por el *pukuj* (diablo). Asimismo, “existen distintos niveles en los que se ubican las almas en el cielo y escalas del grado de calor donde se sufre. Las almas pueden estar muy cerca o muy lejos de Nuestro Sagrado Padre en el seno celestial. Lo mismo sucede en el lugar del calor, donde pueden estar muy cerca o lejos de la lumbre, y están por grados en el corazón del *k’atinbak* (donde queman los huesos) donde hay un calor intolerable”.⁴⁹

La versión de los *chamulas* es la existencia de ocho pasos para llegar al *slike’m vinajel* (primer cielo), y nueve escaleras para arribar a la fosa del *k’atinbak* donde queman los huesos. En náhuatl es *topan mictlan* (la región de los muertos), y en inca *suyu ukupacha* es la región del infierno. Cada paso, por ambos lados, consiste en la conducta que se tuvo durante la vida en la tierra, cuando se vivió la primera oportunidad en este plano terrenal. La enseñanza de los padres a los hijos es creer en Nuestro Sagrado Padre y amar al semejante para subir al cielo. Así, el alma ha decidido caminar los ocho pasos para estar con el Ser sagrado. El que tuvo malicia y se arrepintió antes de morir estará en la última escala celestial, donde *li ch’ulel* (el alma) estará bajo el mandato y cuidado de *Jch’ultotik*. Si al alma le tocó estar en la primera fila del cielo recibirá suficiente energía por parte del Creador, ya que su ubicación depende del grado de la buena actitud que demostró durante su estancia en el mundo.

En el mismo caso están los escalones del *k’atinbak* (donde queman los huesos, equivalente al infierno), donde el alma puede estar en el primer escalón de la lumbre por sus grandes faltas o en la novena escala en la que tendrá quemazón de menor grado. De este modo, el alma en su segundo regreso a la tierra reencarnará en animal o en gusano, y estará en una constante muerte, será el alimento de los hombres (guajolote, conejo, jabalí, res, venado, chachalaca, grillo, gusano, etc). Tales son las consecuencias de su conducta, pues siempre estará en peligro de muerte; si reencarna en un gusano será devorado por las aves. Afortunadamente, el alma es inmortal, ya sea que vaya al cielo o a la lumbre, ésta volverá a la tierra dos veces nada mas. Holland refuerza la idea: “Como persona o animal culminará su presencia en el mundo, dependiendo de la conducta se irá para siempre al cielo o se quedará en el *k’atinbak*; por ello, luchará por mantener su estancia en el cielo para estar al

---

⁴⁹ Esta es la versión de Pascual Hernández Gómez, del Paraje de Tres Puentes, del Municipio de Larráinzar,

lado del sagrado Padre. Pero si pierde su oportunidad por su mala actitud es enviado al *k'atinbak* para siempre”.⁵⁰

A partir de la concepción el *ch'ulel* (alma) es depositada en el cuerpo por el “Ser sagrado”, quien la cuida y vela por nueve meses, el tiempo normal durante su desarrollo. Así, las dos células dan inicio a *li kuxiel* (la vida); en náhuatl *nemiliztli* es estar vivo, en quechua *kausai* es vida y en aymara *jaka* que significa tener vida. En este sentido, el movimiento realizado por el nuevo ser en la placenta, un espacio sagrado para su desarrollo, donde se mueve en su flexible reposo. Durante su desarrollo está en constante actividad, crece y capta las palabras por medio del movimiento de la madre, escucha las pláticas del padre y los hermanos, así como el diálogo de otras personas. Por lo tanto, el nuevo ser, con su pequeña alma está alerta para percibir los fenómenos y va adquiriendo los conocimientos prenatales; aunque muchos dudan de este pequeño conocimiento *-un conocimiento a priori* dirá Kant—aprendido a través de la acción de la madre y en la conversación de la familia durante el embarazo.

Marcos Díaz, originario de la comunidad de *Jolnachoj*, en el municipio de Larráinzar, nos comenta que la criatura al nacer comienza su nueva etapa de vida, capta los conocimientos del mundo *-a posteriori* kantiano-, el cual es un saber después del nacimiento, empieza a adquirir y distinguir totalmente el medio, el ruido de los animales, las plantas y el trueno del rayo. La criatura es tierna en su capacidad de pensar, en sus articulaciones bucales y del cuerpo. El movimiento suave y la falta de lenguaje se deben al pequeño comienzo del desarrollo, pero conforme avanzan los meses empieza a ejercitar sus cuerdas bucales y las extremidades corporales. Mientras tanto, el bebé continúa sus pasos a la adolescencia con todos sus órganos y sentidos; el cerebro, donde se obtiene la conciencia, va madurando para constituir al ser humano normal en el mundo social y va acumulando *li sna'obil* (la sabiduría); en náhuatl, la sabiduría del sabio *in tlamatiliztli*; en quechua *yachastin* es lo que sabe; y en aymara *yatichata* es el cúmulo de saberes de la vida. Marcos Díaz sostiene, “El cerebro conscientiza al cuerpo y el alma, lleva a la perfección al pensamiento y permite el diálogo de lo que observa en su entorno. *Li sna'obil* (la sabiduría) proporciona el sentido de la vida, mientras que la naturaleza cede el incentivo de conocer para distinguir las

---

Chiapas, al preguntarle sobre el nacimiento y la muerte de un ser humano. Diciembre de 2009.

⁵⁰ William R. Holland. *Medicina maya en los Altos de Chiapas*. México, INI., 1978. P. 96.

cualidades y lo que es importante para los pueblos primigenios”.⁵¹

El maya es un hombre que tiene *li ch’ulel* (el alma), en náhuatl *in eluayotl* (el alma) en quechua *nuna* (alma); en aymara *ajayu* (alma) y en griego es *psyché* (alma), que está más allá de su cuerpo, en lo más íntimo de su corazón, un punto que está en el fondo de su entraña. En lo recóndito de su flujo sanguíneo esta el alma que conmueve o fertiliza la vida, al mismo tiempo que conforta el cuerpo para que se mantenga activo, le concede vitalidad moral con el fin de ejercer el buen juicio de los actos y el buen vivir al cuerpo. Mientras, la razón tiene que ser activada por el alma para darse cuenta de las cosas del mundo, guía el cuerpo y la mente alerta para el buen pensamiento. Esta es la personalidad en el desarrollo cultural, lo que siente y piensa, descubre nuevas cosas en el arte para vivir mejor. La creatividad hecha en las zonas arqueológicas: *Chichen Itzá*, *Teotihuacan*, *Machu Pichu* y *Tiwanaku*, son estéticas culturales que se exponen con la genialidad, lo que se imagina crear con la razón, como aquellas que se contemplan hasta hoy en el mundo primigenio.

El alma es quien ofrece el ingenio al cuerpo y, al mismo tiempo, permite la creatividad del pensamiento y el buen carácter en la comunicación entre los individuos. Asimismo, los órganos funcionan en consonancia entre sí para dar la salud al cuerpo y mantener la virtud para la pureza. En el centro corporal está la entraña, donde fluye la vitalidad para que el organismo esté saludable y los sentidos se mantengan con buen funcionamiento y fortaleza. Si llegara a suceder alguna aflicción en los órganos, sentirá dolor y repercutirá en una debilidad insoportable para el alma ya que ésta regula tanto al cuerpo como al espíritu. Un joven *chol*, del municipio de Tila, dio la versión de que “el *ch’ujlel* (alma) es un ente inmortal que toda persona tiene para poder vivir, sufre cuando el cuerpo tiene alguna molestia, por ejemplo: “dolor de corazón, la cabeza quebrantada por la fiebre, o el cerebro derramado por cansancio; los sentidos perciben la pena por algún golpe físico, las extremidades del cuerpo pueden tener un padecimiento; la fatiga por el trabajo cae en el peso del corazón y el alma padece cansancio en su ser”.⁵² La actitud del alma coincide con el pensamiento *tzotzil* de *Chamula*, recopilado por Ricardo Pozas.

El alma tiene una composición transparente, misma que conforma al cuerpo, su cascarón es

⁵¹ La reflexión de Marcos Díaz del Paraje de *Jolnachoj*, del Municipio de Larráinzar. Se le preguntó ¿a qué edad la criatura adquiere los nuevos conocimientos? Diciembre de 2008.

⁵² La idea del *ch’ujlel* (alma) fue dada por el joven *ch’ol* de Tila, al preguntarle ¿qué entiende por alma en la concepción *ch’ol*? Abril de 2001. Confrontar con Ricardo Pozas Arciniega. *Chamula*. Tomo II, México, INI, 1977. P. 199.

el sagrado del cuerpo, una cuestión abstracta, un ente invisible que no se puede percibir con los sentidos, que sólo se contempla a través del cuerpo. Con la función de llevar las órdenes a los sentidos: olfato, gusto, oído, tacto y vista, camina en la esencia de la sangre, en las extremidades del cuerpo, ayuda en su funcionamiento y condiciona el estado anímico. Gracias a lo sagrado del cuerpo tiene vitalidad y fortaleza espiritual, lo cual es la razón para tener buena salud.

El corazón del alma es el espíritu, la parte esencial del cuerpo; tanto el alma como el espíritu son una dualidad en uno sólo, que conmueve la integridad corporal, que coordina la vida y el estado de sentimiento.

En el pensamiento de estos pueblos, cuando la persona muere se dice *xlok' xch'ulel* (se sale su alma) de su cajón que es el cuerpo, se regresa por donde estaba antes de transitar este cuerpo, se presentará ante *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre) quien la envió, su creador, es a quien le rendirá informes de sus actos durante la estancia en el mundo humano. Al sentir *li chamel* (la enfermedad) es cuando la tormenta se vuelve insoportable para el alma; se sale del cuerpo para no seguir el pesar, lo abandona para ir por el camino donde fue enviado; entonces se dice que la persona ha fallecido y el alma ha salido del cuerpo.

En efecto, *li takupal* (el cuerpo), en náhuatl *in nacayotl* y en inca *ukun*, pasa a la descomposición por la ausencia del alma, quien da existencia, firmeza a los órganos y fluidez sanguínea, la cual mana a las extremidades. La vitalidad ofrecida por ella es la afirmación de que el cuerpo está vivo.

Respecto a *li stijo'm ch'ulel* (la mente), en náhuatl sólo existe *noyollo tlamah* (conscientemente) y en inca es *yuyai*, ésta tiene la función de proporcionar el juicio al cuerpo, pues hace que los sentidos funcionen con coherencia, dando sentido a lo que hacen y que las cosas le sirvan al cuerpo. La mentalidad permite que el sujeto juzgue, que conozca la utilidad y que sirva para el bien. Lo cierto es que a partir de ella manifiesta las necesidades fisiológicas: el deseo de comer, el placer sexual, el sentir, el aroma de las flores, etc., con el fin de seleccionar todo aquello que está a su alcance, y pueda discernir desde la razón: ¿qué es ésta cosa?, ¿para qué le sirve al cuerpo?, ¿cómo debe disfrutar y aprovechar la sustancia? Todas las preguntas tienen respuestas como las vaya sintiendo las necesidades fisiológicas.

Por la capacidad mental se mantiene informado al cuerpo, y los sentidos deberán cumplir

las funciones, y estar alerta en los fenómenos naturales. La constante acción mental vive en el sujeto y lo guía a la razón. La existencia es el presupuesto de la razón que le da sentido a la vida; siempre va a en ascenso, no en descenso, sabe lo que está pensando, ¿para qué necesita algo? ¿Qué utilidad tiene el acercamiento a la cosa? ¿Qué hizo ayer? ¿A dónde va este día? ¿Qué hará para el día de mañana? A estas interrogaciones responde con conciencia, a medida que va resolviendo el recorrido del sentido de la vida.

Por ende, *li sp'ijil* (el intelecto), en náhuatl inteligencia *tlachicacaquiliztli*, como entendimiento, es la vía de la razón que brinda sentido a la orientación, el inca conoce lo susceptible para intuir al movimiento. La mente cataloga al mundo, la persona se da cuenta que está en el mundo, que convive con otros individuos, con los animales y las plantas que moran en la misma tierra. Mediante la capacidad mental comprende las funciones del día y de la noche, el poder del Sol que está en el techo y la tierra en el piso. La explicación racional de la cosa que está a su alcance, para su uso y disfrute, con el juicio actúa para darse cuenta de lo que hay y lo que sucede en la sociedad. Así es como las acciones del ser maya están en orden con lo que hace, con un sentido acentuado en la realidad de la persona, que para él es todo en su entorno.

Tomás Pérez Arias señala: “Estoy pensando bien porque mi mente tiene una función perfecta, lo que hago se me facilita, también me puede engañar cuando así lo requiere. Un individuo sabe lo que hace, ¿quién lo llevó para estar en ese sitio?, ¿cuánto tiempo más debe estar para retornarse a otro lado?, ¿cuál es la razón para irse a otro lugar?, ¿por qué no se queda en un sólo lugar?, ¿quién lo inquieta para hacerse errante?”.⁵³

El hombre tiene una manera de pensar de aliento, vivifica y actúa ante lo que observa, cohabita con el mundo, con el reino vegetal, animal y mineral. Como parte de la existencia no puede estar en soledad, sino en comunidad, tiene que compartir sus deseos y necesidades para satisfacerse en el mismo ecosistema. La vida dual en comunidad es la alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso, que causan lágrimas y risas. En el éxito está la alegría, pero en el carecimiento de logros, por no haber alcanzado sus propósitos, hay tristeza. Este órgano sensitivo es *li o'on* (el corazón), que está entre las dos ruinas del cuerpo: las costillas son el sostén para que pueda establecerse, para poder realizar las acciones de amor y sensibilizar el pensamiento. Un órgano está para apreciar y valorar el ser de la persona, por ejemplo, su

---

⁵³ Tomás Pérez Arias, profesor normalista jubilado originario de San Pedro *Chenalhó*, caracterizó el sentido

mitad es la mujer, la que contraerá matrimonio con quien se convierte en hombre completo con voz y voto en la participación de las ideas, sin importar la edad que tenga, ni la experiencia para compartir justicia, todo es cabal en la participación comunal.

Con *li sk'unil yo'on* (su corazón sensible) atrae la convivencia que implica vivir en comunidad e igualdad en la vida social. El maya *tsotsil*, Miguel Ruiz confirma que “el corazón ejecuta lo sensible en el cuerpo, un órgano que causa la emoción, frágil en el golpe físico y la pasión en el encuentro de otro corazón”.⁵⁴

Igualmente, *li yutsilal yo'on* (el placer de su corazón) es el ánimo del cuerpo a la vida, ofrece a la razón el mejor sentido de lo que existe y proporciona esencia sensible al juicio, glorifica al alma para mantenerse en orden de su acción al cuerpo, así concede la vivencia para pensar bien la vida en el mundo.

En maya se piensa que el corazón y el alma se sustentan mutuamente para equilibrar la vida de alegría y tristeza, son contrariedades que el hombre vive, no siempre mora con placer y tampoco todo el tiempo con dolor. En suma, el cuerpo esta destinado a vivir en el marco de estas dos emociones, con eso halla sentido su acción; se retroalimenta en ambas, lo que le nutre para equilibrar su balance de existir. La persona entiende la pasión, la interpretación de sí misma, la función de la naturaleza en su entorno y la presencia de *Jch'ultotik*. Por lo tanto, el hombre tiene una peculiaridad de cuestionar y dudar, a veces lo hace por su naturaleza, no se conforma con lo que tiene. ¿Por qué la vida está en cuestión? Así, el hombre trata de explicar su sentido, el principio y el fin de las cosas sobre la tierra y piensa sobre sí mismo y entiende el valor de su integridad y la grandeza del Ser sagrado.

1. 4. 3. La forma de pensar

En cuanto a la forma *li snopel* (el pensar) en maya *tsotsil*, en náhuatl *moilnamiqui*, en quechua *yuyal* y en aymara *yatiri*, el sabio se piensa a sí mismo y sobre las cosas de su entorno. En maya es lo contrario al pensamiento cartesiano: “pienso, luego existo”, el maya asegura que primero esta *li'oy* (la existencia), luego el pensamiento para entender el

---

de la mente para entender las cosas. Abril del 2007.

⁵⁴ Miguel Ruiz del Paraje *Unenaltik*, del Municipio de Larráinzar, opinó sobre la importancia que tiene el corazón en el cuerpo humano, decía “está feliz mi corazón por la buena salud y triste por el golpe físico del cuerpo. Diciembre de 1999.

mundo. En náhuatl *amih*, en quechua *kay* o *kausay* y en aymara *jakiri*, se utiliza para señalar que la persona vive para pensar algo. En amplio sentido, la acción física interpreta y reflexiona cómo debe acercarse al mundo, con los atributos que tiene de existir, ver, sentir, oír, olfatear, gustar, imaginar, etc., que son diversos modos de entender el mundo. El hombre maya tiene una manera de pensar que consiste en existir para percatarse de las cosas y que éstas sean entendidas y determinadas por haber convivido con ellas. Él debe estar presente (existir) para poder sentir y pensar lo que ve, para imaginar las pasiones e incluso para concebir cosas meramente inteligibles. El individuo tiene sus modos de vivir para apreciar, desear, tener aversión, asegurar, negar, dudar y gozar, son ideas complejas que le representan algo mentalmente sin la intervención de los sentidos. Podemos hacer las preguntas más profundas en el mundo originario: ¿cómo te has pensado a ti mismo? ¿Qué piensas de la situación física? ¿Cuál es la verdad en el pensamiento maya *tsotsil*? Y ¿cómo vives el problema económico actual en tu comunidad?

La reflexión de Tomás Pérez Arias sobre el pensamiento está basada en la acción de discernir, con el dedo pulgar se idea una línea en el aire que no se interrumpe: imágenes, recuerdos, nociones y conceptos, y después se deslinda hacia la conciencia, es un acto de pensar profundo. *Li snopel* (el pensar) es sentir algo que le rodea y emitir un juicio, tener una opinión sobre ese atributo. Además, hay una razón por la cual el alma no muere, pero sólo la sabe *Jch'ultotik*, como creador conoce todas las composiciones naturales del cuerpo. Se dice que el hombre no medita sin imagen, como sostiene Aristóteles en su metafísica. No obstante, los mayas piensan con y sin imágenes, pues en esto consiste el reflexionar sobre el mundo: creen en ambos extremos de la existencia. El principio moral de Aristóteles permite juzgar las cosas de la naturaleza; sin embargo, en el pensamiento maya las cosas no se juzgan porque son parte de la naturaleza; más bien se convive con ellas, pero no con el afán de usarlas como objetos a su servicio, sino que ser parte es convivirlas por las necesidades mutuas. Tomás Pérez Arias reflexionó que al proyectarse con las cosas hay una cohabitación entre ellas, un acercamiento para conocer las imágenes, uniéndolas para construir las representaciones y transportarlas a la conciencia. Esto es parte del juicio de las cosas que se interpretan y armonizan la esencia del pensamiento maya, sólo por la concepción de las imágenes se unen los puntos para construir la figura del pensamiento

basado en su entorno.⁵⁵

Pensar es cosa natural, en cierta medida ocurre, gracias al libre albedrío humano. Hay ocasiones las que se piensa bien, y ponderar el mal es una falta moral; pero no se trata simplemente de respetar o violar las leyes de la verdad, existen cosas en el mundo, sobre todo son las realidades primordiales que constituyen los objetivos, con la inteligencia humana desarrollan capacidades como la veracidad en la vida. No sólo se razona después de haber realizado una actividad, también se hace respecto a lo no actuado. Es cierto que en sus logros el maya piensa más en haber obtenido un premio, como cosechar maíz y frijol. Así, el pensar bien por un lado, es el conocimiento de la verdad de los resultados del trabajo, que es fundamental para comprender los buenos logros para el buen vivir en el éxito de los resultados. Por ejemplo, los rituales de la agricultura son medios para actuar y obtener buenos logros de la cosecha, con abundante sustento en el periodo de la recolección del alimento.

En el pensamiento está todo lo que es, se tiene de ello una realidad, una cognición de la vida. Así, la transmisión de la conducta del entendimiento de sí mismo y la imaginación del éxito y la función de los sentidos son reflexiones del hombre. El pensamiento estructura el lenguaje, le lleva a ordenar las ideas, lo que ve y siente subjetivamente, por supuesto, en el sentido objetivo, lo que constituye el objeto hecho por él es aprehendido por la conciencia. En sentido amplio, aquello en que se cree y se piensa, es decir, la concepción comprendida en la que predomina la imagen y la fe. ¿Cómo constituir la fe y la imagen en el pensamiento? Con el acto de creer en el Ser más allá y la interpretación para entender la imagen; las cosas están en la percepción para sentir las, causan sensación, imaginación y pasión. Esta es la noción del pensamiento maya en relación a la interpretación de su entorno.

En un análisis más profundo, ¿cuáles son las fuentes para adquirir los conocimientos en el pensamiento maya, náhuatl y quechua-aymara? Nuestra interpretación de la cuestión es que la creencia de los pueblos sólo es posible pensarla en lo espiritual, en *Jch'ultotik*, *Tonatiuh* e *Inti*, y en las cosas objetivas que penetran a la visión. La imagen le llega hasta el corazón y, luego, a la razón, lo desenvuelve para considerarlo como algo que le impresiona, con la imagen piensa algo que nunca ha visto en el transcurso de la vida. En repetidas ocasiones,

---

⁵⁵ Información obtenida en entrevista con Tomás Pérez Arias, cuando reflexionaba sobre el origen del

algunos *moletik* (viejos o ancianos) han dicho que los ojos son las luces del cuerpo, representados como dos estrellitas que brillan al frente y conducen al cuerpo en sus movimientos, que dan la dirección y fijan el camino para no extraviarse. Los ojos como el Sol que alumbra el globo terráqueo, con dirección del oriente al cenit, del poniente al nadir, que va al amanecer; similar al cuerpo que camina y se recrea en el trabajo, consume alimentos, regresa a casa y reposa durante la noche.

El placer de los ojos consiste en conocer el cuerpo, pero no logra visualizar su contraparte, es decir, el lado posterior de su propio cuerpo, aunque tiene cierta noción de conocerlo de alguna manera. Una autoridad municipal del Municipio de *Mitontic* dice: “el rostro se conoce a través del reflejo del agua en un arroyo o laguna, y voltearse de lado para conocer la espalda, en lugar de un espejo”.⁵⁶ Por ejemplo, el niño tiene la inquietud de acostumbrarse a mirar su cara y conoce su parte de atrás, agachándose en un charco de agua para lograr el objetivo de conocer alrededor de sí mismo. Nada en el río que está a un lado de su casa para experimentar su peso y luego se para de frente, observa y reflexiona de dónde viene el reflejo del agua y lo utiliza para conocer la imagen del cuerpo. La ilusión es corroborar lo que nunca había visto, utiliza los fenómenos y las cosas más pequeñas para experimentar la capacidad de percibir la vida. Los parpadeos, dice el niño, son para el aseo constante, para mantenerse limpio el corazón de los ojos: la niña y la pupila, que son los que proporcionan visualización para mirar las cosas más pequeñas, y moderan el aire que está entre el frío y el calor, para evitar el posible daño en la visión.

El abrir y cerrar los ojos es un acto que realiza para recuperar la vivificación, ya que pueden sufrir accidentes durante su actividad en el día, se reposan por las noches cuando el cuerpo se desactiva. Así, la visión está bajo el cuidado de lo que viene del exterior, pues el polvo que trae el aire puede penetrar para dañarla. El lagrimeo de los ojos es como la savia de un bejuco, un símbolo del daño causado por un fenómeno natural. Por ejemplo, el humo en la quemazón de las milpas penetra en los ojos, causa lágrimas por el exceso del humo. Además, la vista sorprende lo que no había observado y le provoca sensibilidad para disfrutar la imagen de la naturaleza.

La versión de Manuel Hernández, al meditar sobre la percepción de los ojos, es que

---

pensamiento humano. Abril de 2008.

⁵⁶ Notas de campo, información dada por una autoridad del Municipio de San Miguel *Mitontic*, ¿cómo se puede conocer el rostro o donde no alcanzan a percibir los ojos? Abril del 2007.

“cuando la persona ve la luz solar se opaca la vista por el resplandor del ojo derecho del sagrado Padre, por la blancura de la luna en la noche y el brillo de las estrellas; los ojos identifican y después se ponen nombres, se aprecian los valores para convivir con ellos”.⁵⁷

Asimismo, las plantas respiran el aire por las puntas, reciben fuerzas y energías en todas sus partes. El fenómeno ofrece el oxígeno que necesitan para sobrevivir, y las hojas del árbol atraen la lluvia. Manuel Gómez, originario de *Oxchuc*, afirma “donde no hay árboles es muy difícil que llueva, que por ahí viene, por las hojas que causan el oxígeno, se conjuntan con el aire de arriba (hidrógeno) y producen el agua. El agua que usa para beber y lavarse la cara es la vida; se refresca el ambiente después de la lluvia y la ingieren los vivos para su sobrevivencia. Es la fuente de la vida y genera el metabolismo de los vivientes”.⁵⁸

El tacto tiene la función de palpar las formas de las cosas; las manos son para tocar y para informar al cuerpo de lo que existe, y se auxilian con los ojos, pues sólo pueden tocar cuando los ojos se dieron cuenta de que hay variedad de cosas. Así, puede ser un objeto liso, áspero, duro, blando o resbaloso. Sólo el tacto responde la duda de los ojos; la sensación de saber el contenido de la cosa: ¿qué será lo que estoy tocando?

María Patishtán, originaria de *Chamula*, sostiene:

el tacto reafirma las cosas, se experimenta para salir de dudas de lo que nunca ha sido tocado. Pues sólo así se comprende para introducirse a la razón del yo sujeto parte de los sujetos, que califico lo que existe. A partir de la vista y del tacto se conocen dichos sujetos y objetos y los fines. Asimismo, con el palpar también se prevé cualquier accidente, por ejemplo, el cuidado con las espinas. Sólo así se informa para evitar riesgos de una lesión en la piel. Las hendiduras de la piedra pueden lastimar la palma de la mano. Se queman las manos cuando se palmea la lumbre. Al tocar la helada se siente el ardor del frío y con la vista también se ve y se siente. Con la mano se toca la profundidad de la laguna para no hundir el cuerpo, se ve el gran humo en la milpa y no se le puede tocar; se mira el caminar de las nubes sobre la tierra, pero no se alcanza a tocarlas”.⁵⁹

El niño pregunta a su papá ¿por qué no se pueden tocar las nubes? Él le da una respuesta tentativa, que los cuerpos tienen tres maneras de ser como fenómenos naturales: *li oy stakupal*, *li ya'lel xchi'uk li sjo'm* (el sólido, el líquido y el gaseoso). Las nubes tienen el

⁵⁷ Es el diálogo de Manuel Hernández, del Paraje *Latsbilton*, del Municipio de Larráinzar, cuando se le hizo la pregunta, ¿cuál es la función de los ojos ante los fenómenos naturales? Abril del 2010.

⁵⁸ Información de la entrevista a don Manuel Gómez López, del municipio de *Oxchuc*, comentarios que hizo ante la pregunta ¿de dónde viene la lluvia? Diciembre del 2011.

⁵⁹ La opinión de María Patishtán Licanchitom, originaria de San Juan *Chamula*, cuando se le preguntó ¿cómo se identifican las cosas que vemos? Abril del 2007.

cuerpo gaseoso, se ven pero no se pueden tocar con la mano. El agua es líquida, se resbala en las manos, sólo sacándola con una jícara se puede tener una porción pero no se puede abrazar, se cae de los brazos. Y la mano está acostumbrada a sentir el cuerpo sólido, como la tierra tiene su lisura, aspereza y blandura.

La sensación de oler es otro recurso para conocer las cosas; se utiliza el olfato en la identificación de los alimentos, los cuales pueden resultar desagradables, por lo que el organismo los rechaza. Los olores agradables son percibidos y posteriormente sacian el hambre. Así, el olor apetitoso de las tortillas y los frijoles permite identificar su contenido y la utilidad de los mismos o, simplemente, se los rechaza debido a su olor desagradable y la razón lleva a la determinación de no estar cerca de ellos por ser cosas dañinas. Por el olor se percibe el sabor de la carne del pollo, la res, el conejo, el venado, etc., y las diversas verduras, una vez cocinadas, tienen un olor sabroso que se conoce por el olfato.

Andrés González, originario del Paraje de *Unenaltik*, del municipio de Larráinzar, hace una clasificación:

los olores desagradables que rechaza el organismo, hay cosas que dan asco y son arrojadas por sólo sentir el olor feo percibido por el olfato. También existen olores que nada causan, sin la sensación de consumir, ni ansia de rechazar el olor de los árboles y follajes; no causa el apetito, como por ejemplo, oler las hojas, ramas y tallos de los árboles. En cambio, el aroma de las flores nos causa la fuerza viva para la mente y el funcionamiento del cerebro, oler las flores de *sak nich ts'i'lel* (la hierba de la flor blanca), la hierba de *chujil ts'i'lel* es la hierba que cura el mareo por el exceso de trabajo, la flor de *chin ak'* (el bejuquillo de la flor azul) nos puede causar daño en los oídos con sólo verla.⁶⁰

El aroma de unas flores es útil para la salud, porque con sólo olerlas se pueden curar enfermedades. El olor de los alimentos se puede ocupar con otros fines, como en el caso del chile piquín que no a todos les gusta por picoso. Es tan fuerte su olor al quemarlo que algunos lo utilizan para disciplinar a los niños inquietos. En fin, por medio del olfato se puede descubrir la utilidad de unas plantas y los animales. Con el conocimiento, si una roca huele mal puede ocasionar frialdad, y su cercanía puede provocar congestión nasal y tos, dependiendo del grado de las defensas del cuerpo del individuo.

Con la percepción del gusto se puede sentir el sabor en la boca, y sólo así es posible

---

⁶⁰ Andrés González, de San Andrés Larráinzar, un día hablaba de las hierbas y flores del campo, tanto sus utilidades y los daños que nos pueden ocasionar. En *Unenaltik* cuidaba su borrego a un lado de su casa. Septiembre de 1998.

experimentar si la comida está sabrosa o no; la fruta puede estar dulce o agria, quizá no sea alimento, como los frutos amargos de los árboles de *ukun* y *pikinte* que son venenosos para el organismo. Sin duda, el sabor de los alimentos abre apetito al gusto, le agrada al paladar y ello causa el deseo de comer. O bien los sabores llegan a fastidiar cuando se come demasiado y el organismo rechaza consumir más de ellos.

El sabor agradable de las verduras se percibe por el gusto como: *li muil itaj* (la hierbamora), *li tsepen-on* (la achicoria) y el nabo que proporcionan hierro al organismo. Las frutas como la naranja, limón, guayaba, chirimoya y otras frutas agrias aportan vitamina C. El cuerpo necesita mantenerse sano y firme, por lo que se come verduras, frutas y un poco de carne. Asimismo, hay plantas venenosas que ocasionan la muerte, pero sólo es posible evitarlo probando con cuidado para adquirir la experiencia, así sucede con los hongos no comestibles. Hay algunas personas que han muerto por comer hongos desconocidos.

Finalmente, la audición es un órgano apto para escuchar el ruido de las cosas. ¿De dónde proviene el ruido? Éste es causado por la propia naturaleza, desde el contacto de las hojas de los árboles con el aire, entre los troncos mismos y las ramas que chocan para causar sonidos. El zumbido del viento se escucha como *sts'o'oet*, el ruido que pasa en las orejas, en los cerros y las montañas causa temor a la gente por el viento que parece ser de la caída de árboles, ramas y piedras en las serranías. El eco del río ocasiona un ruido en los oídos, el ruido de la lluvia provoca temor por el aguacero. En los mares se causa el sonido por las olas producidas por el viento, que lo avienta de un lado a otro. La bravura del mar se oye y hace temblar a las personas que desconocen el movimiento de las olas. El estruendo provocado por un rayo, que entra en los oídos, es el aviso de que lloverá en pocos minutos. Hay otros sonidos que son producidos por instrumentos musicales acordes con diversas tonalidades. Así, un músico de San Juan *Chamula* afina su instrumento musical:

Como la guitarra *chamuleña*, con tonos altos, bajos y medios en los requinteos, al tocar sus cuerdas, le conmueve el corazón; el arpa o el violín tiene un sonido agradable al oído, pero también causa melancolía con otros tonos y melodías. Con la sonaja dan ánimos de bailar en el carnaval. Asimismo, la música puede ser que no cause nada en los oídos, que no provoque alegría ni tristeza por el tono, aunque la letra tuviera mayor relevancia, quizá sólo se perciba como un ruido, que no parece edificante. El sonido del nuevo *rock* en *Zinacantán* o en las ciudades, según se entiende, puede ser escandaloso para unos, mientras que para otros causa emoción en su vida interior”.⁶¹

---

⁶¹ La plática con el señor músico de *chamula* habló de la importancia del instrumento musical, luego

Este tipo de ruidos o sonidos pueden ser producidos por el choque de dos cuerpos que generan vibraciones agradables, sean musicales o bien producto de fenómenos naturales: el eco de las cascadas, el chasquido de la lluvia o el zumbido del viento.

1. 4. 4. ¿Quién es el sujeto y cuál es su función?

El sujeto es aquel que afirma sus conceptos ante las cosas, define su sentido y se comunica con otros. Por su aptitud inteligible tiene conocimiento de la sociedad, la capacidad cognoscitiva y la plenitud de sus emociones le ayudan a mantenerse activo. En el nivel emotivo está la apreciación, lo hace consciente y acepta al otro como parte de los suyos. Si no existiera el sujeto no habría nada escrito sobre la naturaleza. Así, el hombre, para su sobrevivencia y progreso, entabla pláticas con la naturaleza y determina la petición; es decir, tiene la capacidad de reflexionar sobre el mundo en que vive. En el pensamiento maya, náhuatl y quechua-aymara, hay una relación especial con la naturaleza que también se asume como sujeto, y no sólo ella sino también las cosas que la conforman. En este sentido, por la sensibilidad y la razón, perciben al resto de los sujetos que se hallan en la naturaleza; utiliza las palabras para construir enunciados y versos con las que dice cosas bellas y útiles en su existir. De esta manera surge la comunicación y el respeto, las cosas tienen vida y derecho a disfrutar de la existencia.

Un maya *tsotsil* dice: frente a los animales y las plantas se les expresan palabras de igualdad que salen de su corazón, que garantizan la calidad de ser sujetos frente al hombre. Este reconocimiento de pensar a los otros es el principio de entender que todos los seres poseen palabras o comunicación, dan inicio a la razón de aceptar por tener corazones y vidas que comparten en el mismo espacio.

Con esto no existen cosas minimizadas como objetos de explotación, sino que son sujetos distintos por sus maneras de comunicarse y de sus especies. Son seres que se entienden con su propia naturaleza y que mantienen trato con los de su género. Mientras, la persona en su consciencia se juzga y se define como sujeto sensible y racional. Sin embargo, los animales, las plantas y los minerales usan otro tipo de lenguajes para entablar tratos con sus

clases. Nadie duda que los animales se comunican por instinto, así como las plantas tienen sus propios códigos para comunicarse entre sí.

Los pueblos maya, náhua y quechua-aymara han inventado un lenguaje ritual con estos seres vivos, insisten en comunicarse con ellos para establecer un diálogo, y los animales responden con cantos y rugidos. Los nahuas sitúan al águila como el símbolo de poder de la guerra; mientras los incas ubican al cóndor como deidad que representa la paz del mundo; y los mayas creen que el quetzal representa la conexión del cielo y la tierra con el poder espiritual del pueblo. Los mayas antes de sus labores están acostumbrados a hablar a Nuestro Sagrado Padre para pedirle licencia al día, a las deidades de las zonas sagradas para tener trato con ellas. Esta comunicación ha existido siempre durante generaciones, y es la tradición de los antepasados que los padres transmiten a sus hijos como parte de la educación.

Precisamente, los pueblos sostienen que el hombre no es el único sujeto que está al frente de los vivientes y minerales de la tierra; por ejemplo, las rocas no viven como los otros, pero tienen corazón que les avala considerarlas como vivas, que sólo por el corazón une a todo el mismo valor y categorías distintas. Por ejemplo, el reino vegetal de diversas especies tiene corazón y vida por los ciclos generacionales: nace, crece, se reproduce y muere. Tanto el árbol frondoso como las hierbas tienen corazón, aunque sean pequeñas, lo que les da valor y cualidad, que proporciona ser de la naturaleza. El señor Francisco Ramos García, un artesano quechua en *Tambomachay*, Cuzco, Perú, reflexionó sobre el valor de la naturaleza que está en la Pachamama: “la persona no está aventajada frente al reino animal, vegetal y mineral, por cumplir el ciclo generacional de vida. En la forma de existir el *sonjo* (corazón) está el valor de los otros seres vivos, y los minerales están considerados como cualquier otro sujeto igual que el ser humano”.⁶² La vida mana en el existir, esto significa la emoción y el pavor en el cuerpo.

Li ton (la roca) tiene corazón en el centro, al partirse siente dolor, y se observa que ella no perece, se despedaza en alta temperatura, si se le embroca agua fría será su fin. No obstante, la piedra no expone queja como un ser vivo, solo se transforma la existencia innata. Manuel Hernández, del Paraje de *Latsbilton*, del Municipio de Larráinzar, sostuvo que “un mineral blanco se quema para elaborar la cal. Con la alta temperatura, se explota para convertirse en

---

⁶² La conversación del señor Francisco Ramos García, un artesano quechua en *Tambomachay*, Cuzco, Perú, al

polvo debido al calor”.⁶³ Antes de realizar cualquier acción, a la naturaleza se le pide permiso para no violar la vida natural, ya que forma parte de la presencia y utilidad en la tierra. Está vivo o no es un sujeto y criatura del Ser sagrado. Por ello, la roca alaba con el corazón, alerta cada vez que sale el Sol para exponer su presencia.

Li jo' (el agua) es un sujeto, por el corazón que propicia de la naturaleza, con la inmanencia del Creador hace a las nubes transformarse en líquido al llover; con el filtro de la tierra fluye en el pie de los cerros, recorre terrenos en su cauce convertido en ríos o arroyos que confluyen en los mares. El mar tiene corazón y ciclo cada día: al amanecer y al ocultarse el Sol, se pasa a calentar y se evapora para volverse nubes, mediante el frío y el calor se convierte en gaseoso gris que trae la lluvia. El hombre, los animales y las plantas toman de este líquido para sobrevivir y al llover hacen fiestas. Las rocas absorben la lluvia para el existir, ya que sin el líquido, se romperían por la temperatura, que significa el fin. Por un lado se piensa que el agua finaliza su existir al filtrarse en los cuerpos, que es ingerida por los humanos, los animales y las plantas, que transpira a la consistencia del árbol. El *tlatmatini*, Librado Silva sostuvo que “el agua allí termina su destino por haber sido ingerida por los humanos, los animales, y que se penetraría en las hojas de las plantas para convertirse en savia de vida; y cuando el agua se filtra en una piedra tendrá su fin por haber sido penetrada en el corazón de la roca”.⁶⁴ Si el agua es sujeto por su corazón, que comparte con principio y fin, con su origen en las nubes, en abundancia se convierte en ríos que caminan ondulando en su cauce, y se finaliza evaporándose para transformarse en nubes. Este es el elemento para considerarla como sujeto; y por ser del planeta sufre cambios en su estado físico, semejante con el resto de las cosas que tienen principio y fin.

Los mayas, nahuas y quechua-aymaras valoran los sitios sagrados por el corazón; por ejemplo, no sólo son observados como cuevas o cajón de piedras, como el cenote en la zona maya de Yucatán; vive ahí *li chauk* (el rayo), en náhuatl *huitecoc* que envía *Tláloc* en tiempos de aguacero; en quechua *illapa* es el verdadero trueno, y en aymara *q'ixu* representa al trueno o rayo que envía la lluvia. El rayo en maya es un guardián que radica en las montañas, que está considerado como un ente sobrehumano más cercano al hombre.

---

preguntarle ¿por qué se respetan las cosas de la naturaleza? Julio del 2010.

⁶³ El curandero Manuel Hernández, habló sobre la importancia de las piedras o cerros que vemos en las montañas. Diciembre del 2010.

⁶⁴ Información proporcionada por el Mtro. Librado Silva Galeana, de origen náhuatl, de la Delegación Milpa Alta del D. F., dio su opinión sobre la utilidad y el fin del agua como elemento natural. Agosto del 2010.

En los pueblos amerindios se entablan diálogos con él por las necesidades de existencia y de consumo. En efecto, el rayo tiene el control de los animales silvestres en la cueva, que es un lugar ritual para pedirle permiso para la caza del venado, pues tiene a su cuidado al animal sagrado.

El rayo radica en las montañas, cuevas, lagunas, manantiales, ríos y mares, y tiene la multipresencia de diversos lugares de la tierra. En los sitios sagrados, el hombre toma precaución al caminar y trabajar para evitar tragedias en su alma; ya que son espacios encantados por el corazón que tienen y son respetados y ofrendados para evitar el peligro. Pero si se violara esto, se corre el riesgo de ser jalada el alma de la persona, puede salir un trueno *li tsajal chawk* (el rayo rojo) por profanar la ley de la naturaleza. Por ende, en el pensamiento maya se trata al relámpago como a otro sujeto, un ser vivo con su propia ley; lo personifica en la imagen de un mestizo que vive en familia debajo de las cordilleras.

Pascual Hernández afirma: “con el trueno, en los sitios sagrados existe un diálogo personal con la gente, pero también se da en los sueños, el alma se presenta para exponer la cuestión. Esto es una realidad del encuentro con la naturaleza; en la gente convive y se relaciona con el poder de la entidad sagrada. En el diálogo en persona con el rayo surge el conocimiento del sujeto en lugares sacralizados. La conversación es en la lengua materna, el rayo domina todas las lenguas humanas”.⁶⁵

El otro sujeto es *li k'ok'* (el fuego), visto como un ser que vive en las casas, un sujeto que actúa en forma humana frente a las necesidades de la gente. La llama tiene vida al igual que los individuos, se comunica con las personas y convive con las familias. Por ende, el fuego convive con las amas de casa y ayuda a cocer los alimentos. La mujer prende lumbre en su casa y le echa leña para cocinar, la cual calienta durante el frío y hierve los alimentos para comer sabroso. El fuego ama a la persona, quien le pone leña, y vive con ella todo el tiempo, se hace presente por su calor, sin el cual la gente no podría vivir. En Larráinzar se asegura que la lumbre es un sujeto, un ser que habla con las personas; aun no es fácil comunicarse directamente, sólo es posible con el corazón, para que la palabra llegue a los oídos de la lumbre.

Li ik' (el aire) es otro sujeto en el pensamiento maya, en náhuatl *ehecatl*, en quechua *waira* y en aymara *thaya*, el cual no sólo es un elemento sino, además, un ser que vive en el

---

⁶⁵ Versión de Pascual Hernández Gómez, del Paraje de Tres Puentes, del Municipio de Larráinzar, dialogó

espacio. Es invisible, sólo se siente a través de la respiración y la frescura que golpea en el rostro. El oxígeno sustenta los pulmones y el palpitante del corazón para que haya vida en el cuerpo. El deleite del aire es agitar al cuerpo y golpear la cara, la piel, las orejas y jugar con los cabellos. No obstante, el viento sacude las plantas y árboles, con su fuerza natural avienta todo aquello que halla, hace ruido con las hojas y ramas de los árboles. También, el viento se transforma en tornados, camina con fuerza fenomenal en los campos, distingue sus fuerzas en el movimiento de los árboles, alborota las arenas en los cerros y sacude las casas en algunas ciudades del norte. El huracán en las costas del Pacífico y del Atlántico de nuestra América, con la lluvia arrasa las montañas, llanos y casas en algunos pueblos y ciudades. El torbellino es una manifestación del aire, una gran potencia para destruir las cosas de la naturaleza, levanta todo tipo de objetos de la tierra.

¿Por qué el viento es un sujeto que camina sobre la tierra? El viento a veces camina con lentitud cuando está cansado en sus viajes violentos. Pedro Cortés, hablante *tseltal*, da su versión respecto al aire en los cambios del tiempo: “si el viento corrió mucho durante varios días se cansa, los golpes que se dio en las montañas le generan dolor en el cuerpo; por ello, se escuchan los quejidos del viento al día siguiente. Cuando se calma, sólo se queda como aire que apenas mueve las hojas y se siente la sagrada frescura”.⁶⁶

Como sujeto, el viento transforma las nubes en diferentes manifestaciones: las cambia de color blanco a gris que simboliza aguacero, y son las que se observan en el cielo. Ambos colores avisan que habrá tormenta en unas horas, con los tronidos y el ruido de agua se evidencia que están cargadas de granizos. Los granizos pequeños significan que vendrán más lluvias, pero los grandes tienen sentido de escasez de lluvia. En el aguacero se presenta la tormenta de vientos que golpea en el espacio en direcciones diversas. En el *Popol vuh* se ofrece una noción de que el viento tiene sentido en su camino, sabe de dónde viene y a dónde va, le gusta jugar con los zacates y las hojas de los árboles, lleva neblinas y polvareda, es un ser que existe y vive en los grandes cerros. Sin duda, el viento es un fenómeno natural que fue creado en el Corazón del Cielo para transformar las nubes y atraer el agua.⁶⁷

---

sobre los fenómenos naturales, ¿quién provoca los truenos cada vez que llueve? Abril de 2009.

⁶⁶ Pedro Cortés Sánchez, originario de la Colonia Aurora Esquipulas, del Municipio de *Pantelhó*, Chiapas, habló de ¿por qué el viento tiene su momento violento y de tranquilidad? Abril del 2006.

⁶⁷ Adrián Recinos (traductor). *Popol-vuh: las antiguas historias del quiché*. México, F.C.E., 1952. P. 24.

Así, el aire tiene corazón, un sujeto con el mismo valor que los otros; así está expuesto en el pensamiento de estos pueblos y sólo así se explica la presencia de este fenómeno. El Ser sagrado controla su función y la confrontación con las cosas, ofrece vida cuando se convierte en oxígeno; hay un pacto del Ser sagrado para darles vida a los vivientes en este mundo.

El otro punto es la presencia de los objetos que están hechos por el hombre y, por lo tanto, no tienen corazón ni categorías de ser de la naturaleza, sólo están bajo los usos humanos, los necesitan en su bien común. El objeto esta hecho de acuerdo a las necesidades y, así se le da el uso y el tiempo de duración. Por ende, cada cosa queda destinada a quien la haga, ¿por qué y para qué sirve el proyecto de construcción o elaboración de algo que se desea lograr? Las necesidades humanas hacen que se cree algo para mejorar su condición de vida, con la inteligencia halla sentidos, por qué y para qué construir algo para el bien común. El hombre tiene infinidad de imaginaciones para descubrir una realidad basada en su propia necesidad y en las circunstancias de su vida. En suma, las creaciones humanas están sin corazón y pierden el valor del sujeto, por ser hechas por un ser temporal, sus obras no trascienden más del tiempo necesario, se acaban pronto como el que la hizo.

1. 4. 5. La forma de razonar del ser maya

Li snopobil spasel en maya (la razón) debe pensar lo que hace para tener sentido, en náhuatl *ixtlamatiliztli* es la razón que piensa en sí de las cosas, en quechua *yachastin* es el pensar para razonar el por qué de las cosas, en aymara *yatjatawi* o *yatkasa* es entender para denominar las cosas. Estos son los rasgos del pensamiento de los pueblos, la congruencia que permite entender lo que existe en sus entornos. Los mayas tienen a *Jch'ultotik* como creador y por su conveniencia les dio la reflexión de la vida. El náhuatl cree en *Tonatiuh* y *Ometéotl* dual en uno, donde se genera y concibe la vida. El inca piensa en *Inti* como su máximo creador. No actúan por cuenta propia, ya que están bajo los mandamientos de este Creador. Estas creencias son parte de la razón y del pensar propios del ser humano, a quien se define como un ser que utiliza el raciocinio que le permite captar la naturaleza. Por ende, los pueblos tienen la facultad de aprehender las cosas, que puede ser la “razón subjetiva”, - pertenece al sujeto pensante-, y con el conocimiento aprehendido físicamente por la “razón

objetiva” -el objeto del pensamiento, es con lo que la mente determina el sentido-. La capacidad humana tiene el intelecto para pensar lo que hay en el mundo. Todo se puede decir acerca de las cosas que se perciben a través de la vista y se razona para su explicación, con el razonamiento determina de forma definitiva por la interpretación que le da a la cuestión.

Mediante la razón se comprende lo que acontece, intervienen los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Con la ayuda de éstos se forma el pensamiento, se convive con las cosas y se perciben las figuras y las utilidades. Es decir, la razón tiene cualidades; la inteligencia tiene un juicio sobre las cosas y la sensibilidad de las esencias que están a la vista. El raciocinio está dedicado a la acepción subjetiva de lo que piensa y siente un individuo, con la razón se logra reconocer que hay infinidad de cosas que sobrepasan al hombre. Cuando se emplea el razonamiento se designa la facultad de aprehender las cosas para adquirir conocimientos que se encadenan y proceden unos de otros. De esta manera la racionalidad tiene el carácter de indagar la esencia formal, lo hace en modo ineludible y utiliza el método intuitivo para entender la diversidad de las cosas.

Para el entendimiento constituye la facultad de valorar, gracias a la percepción de las cosas se ofrecen principios universales y necesarios para el conocimiento. Si la inteligencia es subjetiva, en el hombre maya forma hábitos establecidos, de la misma manera que en los nahuas e incas. En el pensamiento *chol* se afirma cómo se adquieren los conocimientos: con la especulación es posible, antes del conocimiento de algo maravilloso, hay cosas que están basadas en la experiencia, pero también al Ser más allá no necesita conocerlas, sólo por la fe se confirma su presencia. La razón se aplica en la vida, con una acción flexible por su firmeza en el pensar. Ésta es la razón biológica que funciona explicando el sentido de la vida, sin limitarse en su acción mientras el cuerpo vive. El entendimiento se da gracias a la razón y el hombre reflexiona sobre sí mismo y de lo que observa surge una demostración. ¿Por qué aquella cosa situada está en constante cambio? La versión de un *chol* sostiene que los conocimientos son innatos, se trata de un saber empírico, pero también puede ser un conocimiento científico, que experimenta lo que realiza, y concluye con una realidad cotidiana. El conocimiento empírico puede ser adquirido antes y después del nacimiento por su naturaleza. El feto oye el diálogo de la madre, y al nacer comienza a extraer y experimentar infinidad de cosas en el transcurso de la vida. Así, la comprensión de todo

tipo de cosas; que el cambio del tiempo tiene una causa, y no es estático porque así es la naturaleza, y que vive en el quinto sol en movimiento en el pensamiento náhuatl. León-Portilla expone el acontecer de un héroe *tamatini*, en su obra *La huída de Quetzalcóatl*, después de haber entendido el tiempo de la vida humana: “*Quetzalcóatl* ¡Ah, sí [...]! Estoy cargado de años. Ahora comienzo a entender [...] Pero, yo no me daba cuenta. ¿Cómo es que no presencié el cambio continuo de máscara? [...] Me parece imposible que desconociera yo que todo es como un sueño. El cambio es la cosa más obvia del mundo”.⁶⁸

Los mayas, nahuas y quechua-aymaras son racionales porque están conscientes de sí y juzgan sus iniciativas propias. Esto conforma la “razón práctica”, diría Kant, y que las cosas son sustentadas con el hecho práctico para ser válidas. La representación de las cosas es la materia en acto de que sí existen en realidad. La imagen establece ideas que están presentes en la vida, el cambio de sus rasgos, por el cual pasa a la explicación y la existencia en el mundo.

Todo lo expuesto en teoría sucede en la práctica en el pensamiento maya; con la razón vive y hace lo que tiene que realizar. Después de la vista se piensa y se razona para dar sentido a algo. Con el pensamiento y la razón se aclaran las cosas, con las ideas reflexiona aquellas que se tienen que saber, la explicación científica y empírica, que formula enunciados, que pueden ser mentira y verdad de algún acontecimiento. El motivo de este planteamiento es buscar la utilidad y convivir con las cosas. Por ejemplo, la explicación de la sustancia de algo y la constitución de la misma. ¿Qué es la realidad? Al observar las cosas se captan imágenes como el primer paso para pensar, ¿qué será lo que está al frente? Incluso, intervienen otros sentidos para comprender mejor con certeza. Así como la textura de algo se siente al tacto, con la razón se logra entender al objeto. Además, hay cosas que se tienen que probar con el gusto para experimentar su sabor, que puede ser dulce, amargo, agrio y hasta saber si son nutritivas o dañinas. Esto es informarse de ciertas cosas y de las utilidades que tienen para el hombre. El olfato es una fuente de percepción, por sólo oler la fragancia se informa de qué cosa se trata, proporciona datos para explicar con la razón, cuál es el hecho y el fenómeno que acontece.

Manuel Gómez López, originario del pueblo de *Oxchuc*, manifiesta que los oídos escuchan el sonido y ceden respuestas por medio del juicio; la razón lleva a analizar, entender y

---

⁶⁸ Miguel León-Portilla. *La huída de Quetzalcóatl*. México, F.C.E., 2001. P. 39.

reconocer cierto ruido de la naturaleza. Por ende, la razón es un recurso que procesa al entendimiento. Él decía: “el hombre *tseltal* comprende así por medio de la razón y analiza las cosas. Pero no sólo se queda al margen de la razón sino que la convierte en prácticas para definir el conocimiento. A partir de la naturaleza adquiere ciertos conocimientos sobre ella; sólo así puede darse cuenta si el cuerpo tiene rasgos comunes, cuál es su valor y si tiene alguna utilidad para él. Con la razón se determina, ¿qué cosa es ésta?, que puede ser una *ch'ix* (espinas) o un *ch'o* (ratón) del monte para consumir”⁶⁹

En conclusión, los pueblos mencionados tienen pensamiento propio, meditan sobre la vida, la situación social, las técnicas agrícolas, la observación astronómica, etc. Ponen de manifiesto la profundidad, la exactitud del calendario y los conocimientos matemáticos. Por ejemplo, los nahuas tuvieron dos escuelas importantes, el *Calmécac* y el *Telpochcalli*, donde instruían a los jóvenes en letras, poesía, filosofía, moral y ciencias en general. Los incas tuvieron conocimientos en arquitectura, astronomía, medicina, música, poesía, etc. Los mayas fueron especialistas en contar las estrellas, observaban la periódica elevación de los planetas, captan lo notable que sucede en el cielo relacionado con la lluvia y el tiempo y, de esta manera, esbozaron los calendarios rituales y hasta hoy cuentan con documentos, los códices escritos por los autores. La evidencia arqueológica nos muestra una evolución desde lo primitivo hasta lo más sofisticado en la actualidad. Hoy se aprecian las grandes pirámides; las construcciones desarrolladas que demuestran en *Chichén Itza*, *Teotihuacan*, *Machu Picchu* y *Tiwanaku*; que son artes culturales que fueron evolucionando gradualmente. Con esto exhiben los mayas, nahuas, quechuas y aymaras que eran ingeniosos, con intenciones de hacer algo y afanes de superación. Los pueblos están establecidos en comunidades, y en lo colectivo manifiestan actitudes y quehaceres que nos hablan de una manifestación del pensamiento.

La filosofía de estos pueblos consiste en conocerse a sí mismos, con la expresión de sus ideas, con la formulación de las preguntas que les ayudan a explicar lo que son, lo que sienten y lo que saben de las cosas. Lo cierto es que aún no tienen teorías inducidas como los occidentales, pero no siempre tienen que ser iguales, sino que cada grupo humano manifiesta su propio pensamiento. El lenguaje que tienen les sirve para expresar lo que perciben; la reflexión de los antepasados consisten en dar a conocer lo que son a los que les

---

⁶⁹ Manuel Gómez López, del municipio de *Oxchuc*, comentó la función de los sentidos. Abril del 2007.

ignoran, a quienes les desprecian como personas. Los occidentales entenderán por qué piensan así, por qué hablan de una manera distinta y cuál es la razón que los ha obligado a vivir en un mundo periférico. Ellos no tienen culturas inferiores ni superiores al resto de las culturas, por lo cual es necesario que vivan el respeto de las diversidades culturales de los hombres del planeta tierra.

1. 4. 6. La propuesta epistemológica

La proposición gnoseológica pretende analizar y sistematizar la sabiduría de los pueblos mayas, nahuas y quechua-aymaras a partir de sus saberes propios para rescatar su pensamiento; con una visión amplia y compleja se propone crear nuevos conceptos y paradigmas en que se reconozcan las sabidurías existentes de estos pueblos milenarios.

El pensamiento maya se fundamenta en la reflexión de poder existir para pensar la vida, de manera diferente a la filosofía occidental. Así, la forma de pensar del maya es contraria a la filosofía cartesiana sobre el pensamiento, luego la existencia. Un sabio maya de los Altos de Chiapas dio su versión sobre la forma de pensar el mundo: existir para pensar significa estar presente físicamente para poder acercarse al mundo a través de los sentidos: vista, tacto, olfato, oído, gusto, y todo aquello que se conozca a sí mismo, son modos morales para entender el mundo y la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Se dice: *jech-o sba* (lo que existe, lo que de por sí está, que nadie lo hizo, está desde la creación del mundo).

El maya como sujeto tiene una manera de pensar que consiste en percatarse de las cosas, y que éstas sean entendidas y determinadas por su propia voluntad. A partir de lo sensorial, para el maya debe estar presente la existencia para poder pensar lo que ve, incluso para concebir cosas inteligibles.

Las similitudes de pensamiento de los pueblos resultan importantes para consolidar las sabidurías, con la idea de entender las existencias por antonomasia, les ayuda a percibirse como entes, determinar quiénes son, de dónde vinieron y a dónde van en este mundo, aunque su naturaleza es vivir en luces y sombras.

Los sabios son: *moletik*, *tlatinime* y *amautas*; con emoción desarrollan y formulan preguntas sobre la vida y los fenómenos que observan. ¿Quién pensaría si yo no existiera? ¿La corporalidad del individuo, hace obvio que está en el mundo? Absurdo en el

pensamiento que existan ausencias de la vida como pensante de sí mismos, pues los hombres existen para pensar realmente quiénes son en la vida y en la sociedad. Dolores Ayma es una amauta de habla quechua en Cuzco, Perú, sostuvo que “el humano es inquieto por naturaleza, cuestiona y duda de las cosas del mundo, desea saber todo y dar respuestas a infinidad de preguntas, pero no capta todo con sus sentidos, las dudas se quedan al aire, a veces se da cuenta o se quedan ignoradas por un tiempo, hasta que las vuelve a reflexionar, plantea las nuevas preguntas para conceder las posibles réplicas; si es que están a su alcance, dará una explicación, el por qué de las cosas en el mundo”.⁷⁰

Por la pasión que tiene, pretende entender el mundo utilizando los sentidos para reafirmar lo que hace y trata de captar las imágenes con la vista. Con la visión caracteriza la belleza y la fealdad, si es que existen, o simplemente observa desde otro ángulo diferente a las cosas naturales. Por medio del gusto y el olfato, siente los sabores, percibe los olores, y con el tacto palpa las cosas para identificarlas. Por si fuera poco, en el pensamiento náhuatl, recibe la energía de *Tonatiuh* que proviene del astro solar, para endiosar su corazón (*yollotl*) que le provoca inspiración, y con la cual realiza sus actividades físicas y el saber es bello en su cultura. Ramiro Reynaga, en su obra *Tawantinsuyu (tawaintisuyu)* sobre los incas, habla con el corazón sobre el quehacer de la vida: “Trabajar es aprender a crecer, a deleitarse con la reproducción fascinante de la vida. En ninguno de nuestros idiomas trabajo es objeto, sustantivo, no dijimos “voy a hacer un trabajo”, “tengo un trabajo”. Es una acción orgánica como respirar o caminar, (en el *tawantinsuyu*, el trabajo de siembra es una felicidad: los días de trabajo comunal son días de fiesta)”.⁷¹ En este sentido, el trabajo no se hace contra su voluntad, sino que se disfruta como una labor de halago.

Para ellos el corazón es un órgano que da emoción y bríos para hacer cualquier trabajo y, por ello, la acción física realizada recae en las fuerzas y sensibiliza el organismo, por ser ahí donde fluye toda la acción de lo que hace en su rutina. Por ejemplo, en maya *tsotsil* se dice *lu'm xa ko'on* (esta cansado ya mi corazón), *takij xa ko'on* (está seco ya mi corazón), *k'ux ko'on* (duele mi corazón), etc.

El pensamiento maya entiende las cosas a partir de las acciones que realiza, le proporcionan

---

⁷⁰ Entrevista a Dolores Ayma, es una amauta (sabia) hablante de la lengua quechua en Cuzco, Perú, opinó ¿por qué el ser humano todo el tiempo pregunta lo que observa de las cosas de la naturaleza? Julio de 2010.

⁷¹ Ramiro Reynaga (Wankar). *Tawantinsuyu: Cinco siglos de guerra Qheswaymara contra España*. México, Editorial Nueva Imagen, 1981. P. 18.

conocimientos. Es decir, las concientiza para poder saber el por qué de las acciones y los aportes hacia él; con emoción problematiza su interior, interpreta su modo de ser, ¿por qué de la alegría y la tristeza? Esto se explica de las realidades presentes en sus circunstancias de vida. Los saberes recaen en la explicación para entender la cosa: ¿cómo, por qué, para qué de la existencia y su utilidad? Con el corazón y la razón capta la cosa que sucede, ve la imagen, se emociona, la piensa para percibir su figura y su finura, así como convivirla en su bien si es que lo hay. Y por ello, el corazón y la razón son la causa del modo de pensar propio del hombre, a quien se define como un *kuxul* (ser) que está, y que le permite vivir en común y hablar de nosotros formados por varios yo.

Al final está la palabra para nombrar qué es la cosa, cómo se le puede llamar para diferenciarla del resto de las otras. En el *Cratilo de Platón* se habla del lenguaje por naturaleza o por convención para denominar las cosas. Mientras, los mayas han nombrado a las cosas por naturaleza; según sus rasgos, hábitat, color, espacio, canto, alimento, conducta y medio ambiente.

El habla maya expresa su enunciado pensado, se formula a partir del verbo, adjetivo y sujeto, así es su manera de expresar lo que siente en el mundo. Si el enunciado comienza con el verbo es porque entiende mejor a partir de la acción, utilizando el corazón, el amor que le provoca comprender lo que está viendo, y convive con ello a la vez para compartir la vida. El maya *tsotsil* dice: *Ja' toj lek yutsilal li kuxlejale* (está muy hermosa la vida), es decir, la vida es muy hermosa cuando se sabe sobrellevar con fe y unción. Con razón, la vida es el sentimiento más profundo de su existencia. Por ejemplo, la manera de enunciar la frase: sentimos lo que decimos. Por ende, el sentir es lo más bello que se dice en el verbo, que provoca el hablar bien en cualquier circunstancia, pues el corazón siempre está presente en cualquier acción, aporta la presencia en todas las actividades del cuerpo, da fuerzas para efectuar mejor las labores y, por ello, expresa la belleza desde su ser donde fluye la emoción. Así, el sentir es el arte de hablar con emotividad, que viene del *o'on* (corazón), de las palabras placenteras que el individuo vive en su entorno natural. En náhuatl, el *yollotl* es el corazón que fluye en la emoción de la flor y el canto cuando alaba a *Tonatiuh*; *Ometéotl* es dios dualidad en uno, que genera y concibe, para crear la vida. Es el inca emocionado por la salida del *Inti* de cada mañana, con el sentir de abrazo por su energía que se expande en Cuzco.

El objetivo es constituir las sabidurías, crear nuevos términos y teorías que nos ayuden a definir los conceptos; según la realidad de cada grupo humano se debe sistematizar su idea y su saber, así como las palabras que emplea para entender las cosas que le aportan conocimientos sobre la vida. En realidad es compleja la definición del saber; ya que la nueva sabiduría consiste en la búsqueda de la verdad en que vive.

El término sabiduría lleva a definir la realidad de los pueblos, puesto que se acerca más al conocimiento del mundo. Los hombres y mujeres sabios explican el sentido de las cosas que piensan para el bien común, el por qué y el para qué de las existencias hacia ellos. La sabiduría es la palabra más adecuada para entender la verdad de los pueblos. A un sabio *mol* (anciano) de origen *zinacanteco* se le hizo esta interrogación, ¿cómo se traduce la sabiduría en su lengua? “La sabiduría es *sna’obil kuxlejal* (el saber de la vivencia) en maya *tsotsil* de Chiapas”. Con este término se plasma el saber de los demás pueblos de origen mayense. En náhuatl el sabio es *tlamatini*, que enseña su sabiduría a la juventud. En quechua *yachai* es aquel que entiende y conoce todas las cosas del mundo y el ser como persona; y en aymara es *amawt’a* o *tuqapu* (sabio), el que sabe explicarse y al mundo. Por supuesto, cada grupo humano pondrá el término en su propia lengua y lo interpretará en la manera de conceptualizarlo para conocerse a sí mismo y a la naturaleza (una filosofía moral que manifiesta la relación con la naturaleza, a través de lo ritual, la poesía y el canto).

La propuesta de la definición de sabiduría en maya es: **la trascendencia del saber para conducir la manera de ser en la vida; así como para mantener la salud y establecer la creación de las artes del buen decir, la elaboración artística para el uso en la vida y del bien común.**

Con esta determinación se desbarata la idea del sujeto “yo” occidental; en el pensamiento de los pueblos se tiene la idea de vivir en común acuerdo y trabajar colectivamente; no hay diferencias en el valor de la vida, tampoco superiores ni inferiores como personas. Sólo que la persona tiene cuerpo, corazón, alma y espíritu; mientras las cosas de la naturaleza sólo tienen cuerpo, corazón y ánima para manifestar el instinto entre ellas. Lo interesante es que hay puntos en común, tienen un objetivo que los une como seres del mundo, tratan de que no exista egoísmo de uno hacia el otro. El hombre, como sabio en su aspecto cultural y social, busca la explicación de las causas y los efectos, los orígenes del mundo que explican la esencia de cada cosa, según su especie. Siempre pregunta y expone sus dudas, ¿de qué

están compuestos los elementos o las propiedades de cada cosa de la naturaleza y la utilidad que pueden brindar a las personas? El sabio de cada grupo humano responde las dudas a través de sus experimentos y experiencias que ha tenido durante el transcurso de su vida.

También, podemos ver algunos valores culturales que ofrecen equivalencias, más no todos tienen definiciones literales en las disciplinas filosóficas occidentales. La concepción individual y colectiva brinda explicación de los hechos humanos, que han sido valores y quehaceres de la cultura maya, son: *li vo'ne lo'il* (los mitos) que no son simplemente una ficción alegórica, sino que se extraponen por su profundidad en el pensamiento; se trata de una realidad del origen de las cosas que narra la sociedad popular. *Li stuk'il snopel* (la ciencia) es un conocimiento basado en la verdad de las cosas por sus principios y causas, surten a los métodos y técnicas de investigación: ver, experimentar, comprobar, elaborar hipótesis y construir tesis para concluir un hecho. *Li yutsil slekilal* (la belleza o hermosura) es una proposición de la persona que observa una propiedad que deleita su corazón, alma y espíritu, la imagen le causa una emoción, como consecuencia surge el aprecio, si es que los sentidos así lo concluyen. *Li mo stak' ilel ta osil* (la metafísica) trasciende lo suprasensible humano, se conforma de una complejidad para entender las cosas más allá de lo físico y está fuera del fenómeno humano. *Li sna'obil stuk'il kuxlejal* (la ética), que corresponde a la acción correcta en el pensamiento, dirigiendo las normas de conducta de cada ser humano, que le lleva a decidir la realidad con su semejante. *Li yalobil ta vo'ne* (la historia) es una exposición de hechos de lo más real, un acontecimiento realizado por el hombre que puede ser memorable aun en actitudes negativas. *Li xchan kuxulil* (la ontología), las sustancias del ser de las cosas en sí como hablar de Dios, la existencia del alma, etc., trata de explicar las esencias del Ser más allá. *Li xcholo'm k'op* (la lingüística) analiza la estructura del lenguaje, el fenómeno de la expresión humana para transmitir las ideas con los semejantes, conforme a las reglas del habla de una sociedad. *Li xchano'm sna'el* (la epistemología), la sistematización de la sabiduría, un estudio discutido de los métodos y resultados de las diversas ciencias del pensamiento humano.

Con estos términos disciplinarios se construye la sabiduría que está basada en cuestionamientos y dudas de los sabios, para reafirmar lo que se obtiene de la observación de los fenómenos naturales y sociales. Las fuentes para construir la sabiduría están en la observación, en el sentir del corazón, lo transporta a la razón y al entendimiento; lo envía

con palabras para su denominación. En el habla discierne los rasgos con sensibilidad influida por el corazón.

Este contenido de la cultura tiene explicación que se da por hecho, llámese mitos y logos, lo cual tiene una interpretación filosófica y experimentación científica, como cualquier cultura humana. No obstante, la investigación se ha apegado en los dos conocimientos que en la cultura pueden ser experimentados en su desarrollo, pero también en algunas cosas empíricas no se necesitan dilucidarse para creer, sino, simplemente ver los resultados concluidos. En el pensamiento originario existen algunas semejanzas con la filosofía occidental, por ejemplo, la existencia de un Dios; que la vida humana es temporal, que el alma es inmortal, que la lengua tiene sentido gramatical, que los humanos tienen necesidades fisiológicas, etc.

En suma, a pesar de las diferencias en el habla, en las prácticas cotidianas se coinciden en algunas y hay similitudes en el pensamiento, convergen en algunos aspectos al cuestionarse: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, cuál es la causa de mi existencia?

La diferencia del filosofar occidental recae en el asombro o admiración de las cosas, la sorpresa por haberlas conocido, y determina diciendo haber descubierto un nuevo fenómeno en su ámbito cultural. En realidad el pensamiento occidental busca la utilidad de las cosas, de todas aquellas que existen en su entorno.

Mientras, la sabiduría originaria percibe las cosas por medio de la sensibilidad, que le generan emoción por haber visto un nuevo fenómeno, y trata de convivir con ellas, se inspira, las siente con alegría o las acomoda en su lugar cuando no le caen en sus sentidos. Asimismo, el corazón y la razón sirven para entender la función de los sentidos, con las cosas se conmueve para acercarse o alejarse de ellas, emplea el habla para nombrarlas y diferenciarlas con el resto de la naturaleza.

En la sabiduría no hay mayor ni menor entre los humanos y las cosas, hay igualdad de tratos, con los mismos valores por tener corazones. La diferencia está en el lado humano, que tiene cuerpo, corazón, alma y espíritu, mientras que las cosas sólo tienen cuerpo, corazón y ánima, se exponen por instinto entre ellas. Aun, la unidad de los vivos, incluido el hombre, consiste ser parte de la naturaleza. En este sentido, el hombre preserva un respeto y la armonía que se manifiestan en ritos o ceremonias, un puente de comunicación metafórico: en rezos, cantos y poesías; son maneras de comunión entre el uno y el otro, al

vivir en común, con la ayuda mutua en las circunstancias de la vida de cada uno de los reinos.

Lo moral en maya es *sk'elobil kuxlejal*, una conducta que regula la vida del ser humano; en náhuatl es el *coamitl*, que trata del bien y del mal, en quechua es *allin-mana*, en aymara es *aski-ñanqha*, y en griego es el *ethos*, que es sinónimo de ética. En efecto, lo moral designa los códigos de conducta y costumbres de las personas o de un pueblo. En filosofía, lo moral es un acto de reflexión, sobre lo bueno y malo en la vida, es decir, la ética es hablar de la bondad y la maldad, de lo recto, del deber ser en el actuar y la grandeza del maya es la humildad. Lo moral es un juicio o imperativo, pues crea la ley como una necesidad de acción que se deriva del deber y de la reflexión subjetiva del caso; es un orden para conducirse en armonía y en la vida virtuosa.

Para Kant, la moral es el orden trascendental del deber ser del hombre, tanto en lo inteligible, los valores, los fines y un sistema de vida *a priori* de verdades éticas y empíricas. El orden natural es existencial y es una ley que existe como una explicación del caos en el mundo. En el mundo maya, la moral supone creer que hay un Dios, que las cosas están hechas por un Ser divino, y que la naturaleza del hombre y del mundo tienen un destino. Así, el hombre tiene una conciencia empírica que lo lleva a formular preguntas sobre ser libre, o sobre la inmanencia de Dios, etc.

Lo moral en el náhuatl es la búsqueda del bien, por medio de la educación *tlacahuapahualiztli* (el arte de criar y educar a los hombres), para descubrir su destino, el estar sujeto al Creador, esto es la formación del rostro y del corazón, lo que son la personalidad y la dignidad.

En el quechua, lo moral crea el bien sobre la civilización avanzada; un genio en las manifestaciones de la ciencia, filosofía, astronomía, astrología, medicina, calendario ritual, arte y arquitectura. En la vida cotidiana se enseña a no ser ocioso, no mentir y no robar. La idea del bien prefiere trabajar para vivir con virtud, pues la enseñanza de ser fiel a sus ideas es el trato con el otro, no mentir para no ser engañado y no tomar las cosas ajenas sin el consentimiento del dueño por respeto al bien común.

Fernando Montes Ruiz, de Bolivia, hace alusión a las formas de vida aymara, la tradición, lo social y la forma de ver el mundo, ya que son esenciales en la vida para moldear la

personalidad. El rasgo somático, psicológico, cognitivo y la lengua son aspectos que se valoran para el bien del ser aymara.

En fin, lo moral en el maya es la reflexión del pensar bien en la vida, el sentido del valor de existir que ha sido común en la vida cotidiana de los pueblos. El existir para pensar y aprender cómo debe acercarse al mundo a través de los sentidos con la fe para captar el sentido de las cosas del mundo y del Ser del más allá. La episteme es la búsqueda de la teoría del saber, la verdad y el crear términos que ayuden a definir las ideas, según la realidad de que se trate; las ideas del bien y del mal se sistematizan, así como las palabras empleadas para entenderlas, se buscan en una explicación de la ontología del ser y la vida y la abstracta noción del Ser absoluto.

CAPÍTULO 2. El análisis de la existencia del hombre y el Ser más allá en éstas civilizaciones.

2. 1. El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara

¿Quién es el ser humano? La cuestión sustancial requiere enfocarse en el área de la Antropología Filosófica, la cual sólo se respondería dirigiéndose al concepto de esta temática; es decir, cómo se define el ser pensante que se desenvuelve en el mundo. La noción tiene un sentido ontológico en el ser del hombre, implica discernirse a sí mismo de acuerdo a los elementos que constituyen la cultura singular, para explicarse bajo el parámetro de su entendimiento. La argumentación de sí mismo consistiría en hablar de su identidad genuina, de los valores intrínsecos y de los rasgos físicos. Cuando se interroga en la búsqueda de la idea del humano se abren otras perspectivas de preguntas para comprender su ética y su ontología. Por ende, ante la pregunta sobre qué es el mundo y la explicación de la existencia de las cosas, se responde por su corporeidad y por la vida, por la esencia, las composiciones, la utilidad para la sobrevivencia y las normas organizativas que guían la rutina cotidiana. La cuestión induzca preguntar qué es todo eso y cuál es su sentido en el universo. La idea de hombre es la interrogante por la explicación de su propia esencia como persona; es comprender cómo un ser viviente, por naturaleza, tiene una característica conductual muy problemática para sí mismo.

El hombre tiene un cuerpo, la materia se expone en el mundo como una estancia temporal por ser mortal su consistencia, tiene un alma constituida como la transparencia similar de su cuerpo físico (con una existencia infinita por ser inmaterial), y está considerada como el corazón transparente del cuerpo físico. El alma está ubicada en el fondo del corazón, y al mismo tiempo tiene la puerta de entrada en la boca de la entraña, sitio donde desenvuelve su pensamiento. El espíritu es el corazón del alma que se encuentra lejano al cuerpo, lugar donde se reposa profundamente, donde fluyen las vibraciones y la vivencia del cuerpo, el alma y la mente.

El espíritu tiene una característica similar al alma, con una definición del ser evidente en el rostro y corazón del cuerpo, para exponerse plenamente como tal. Las preguntas de siempre son: ¿de dónde viene? ¿Quién es él? Y ¿cómo es su moral frente a otros individuos? En efecto, el ente puede determinarse cuando se confronta con otras personas, piensa siempre viendo al otro para transmitir sus diferencias intrínsecas y físicas. Al hablar de la profunda diversidad está exhibiendo la verdadera moral, la pasión del ser y el carácter natural que trae desde la pre-existencia y la existencia en el mundo. El humano es parte de la naturaleza, vive en el mundo feliz y la contraparte son los dilemas que le rodean, aunque pretende buscar el sentido de la situación para no ser afectado en su integridad psicológica.

El verdadero rostro innato del hombre es el que interroga siempre mientras existe en el espacio rutinario. ¿Qué cuestiona? La persona conserva la identidad natural, llena de dudas y enigmas sobre la vida; proyecta múltiples visiones en el círculo humano y social, intenta concretarlas para complacer los deseos, sólo así puede deleitarse mientras existe con ambivalencia. Así, el individuo tiene ingenio para pensar cada cosa que observa en el entorno, ¿qué es, por qué y para qué? Con estas cuestiones descubre más interrogaciones sobre las cosas, indaga para aclarar las equívocas, e interroga nuevamente: ¿quién soy? ¿Cómo es mi integridad física y psíquica? ¿Para qué existen estas cosas en la naturaleza? El hombre quiere saber todo lo que percibe, piensa cosas que están fuera del mundo, lo que está al extremo del alcance tangible. Él está consciente, de alguna forma, de que hay cosas palpables e infalibles, pero usa los recursos en el intento de ver para creer. Las cosas que están en las manos son para que las vea y se recree en ellas. Los sentidos están para elegir cosas placenteras para el cuerpo, pero también hay cosas invisibles para los sentidos: la existencia de Dios, la distancia del cielo, la presencia del aire, el volumen y la belleza del alma, el amor de una pareja, las moléculas de agua que nunca podrá agarrar el cuerpo.

Ante los cuestionamientos sobre las cosas que ve, hará surgir preguntas que polemiza con los demás por las circunstancias de la vida. Las cuestiones que se consideran primordiales para saber, son: ¿por qué el mineral no habla como la persona? ¿Cuál es el lenguaje de los vegetales? ¿Por qué el animal tiene comunicación por instinto? Todos son seres diferentes al ser humano, no tienen raciocinio, se guían naturalmente, por ello preservan la vida particular. Más bien, estos seres tienen comunicaciones particulares con las especies. El animal, comunicándose por instinto o por el canto, muestra la necesidad y el estado de ánimo. Los vegetales tienen su propia comunicación, y sólo pueden entenderse entre sí, utilizan los códigos propios, pues dependen de ellos mismos. Los minerales seguramente tienen un trato particular, sólo entre ellos se entienden en el círculo natural.

Existe el respeto entre los seres vivientes, la veneración hacia las especies y la aceptación de los rasgos naturales. El lenguaje humano nunca ha sido, ni será el modelo para comunicarse con el resto de las especies; el trato a la biodiversidad es respetuoso, y se presenta la comunicación en donde cada quien manifiesta su sentir de ser. En este sentido, los animales, las plantas y los minerales tienen sus propios códigos para comunicarse y presentar las propias necesidades comunes. Cada especie mantiene la particularidad para entenderse, podrá hablar de los deseos de alimento, expresar la alegría y la tristeza, y el amor filial para la reproducción.

Los sabios dicen que los seres vivos hablan, dialogan sobre las necesidades que tendrán por delante. Algunos hombres no saben o no quieren saber sobre la relación que existe entre los seres vivientes, más bien ignoran la comunicación de cada ser vivo. El hombre se queda solo con su propia comunicación,

que ha elegido desde un principio, con la singularidad limitada en el pensamiento, quedándose con lo poco que sabe, conoce y ve; que le hace ser suficiente para catalogar a los demás seres vivos.

El hombre posee la conducta en la forma de ser, ¿qué clase de ser se distingue de los otros, por la capacidad y la necesidad de preguntar cosas? ¿Cuál es el ser que se pregunta y se convierte en problemático para sí mismo y para los demás?

La interrogación sobre su constitución sólo podrá hacerla el hombre, tratando de entender su peculiaridad. En contraste con los otros seres que tienen otras existencias, que conservan el instinto, que son ajenos a la problemática de la vida humana, se distancia por la capacidad intelectual con el resto de los vivientes.

Así, el hombre cree ser juez por naturaleza, pregunta todo, hasta por sí mismo, duda constantemente lo que realiza. Las preguntas trascienden para dar posibles respuestas que fundamenta con lo que hay en el entorno. Las interrogaciones realizadas son sobre las cosas desconocidas, pero a veces pasa más a las preguntas, hasta las cosas frecuentes las cuestiona para reafirmar las posibles respuestas en el pensamiento.

La cuestión queda superada por el conocimiento, aunque la mayoría de las veces sigue interrogando a otros. Además, el hombre pregunta cuando tiene la misma duda, aquella que interroga, de lo contrario no tendría sentido, hasta pregunta sin saber qué existe, sería una cuestión imposible de responder. Así, pregunta sobre lo conocido o lo que puede ser desconocido para los sentidos, por medio de la fe responde la pregunta. En términos kantianos, el hombre trae un conocimiento *a priori* antes de estar en el mundo, y *a posteriori*, después de la llegada al mundo, adquiere los conocimientos de lo que investiga para saber. El individuo tiene preconocimiento, aún al nacer y aunque la mente esté vacía e indeterminada en la concepción del mundo; después puede decir “sé o no sé lo que pienso”, en esto consiste un saber, que no lo conoce todo y que no sabe nada de un modo acabado, ¿por qué existe ese algo imaginado? Sócrates diría en su mayéutica, que cuestiona para reafirmar la respuesta, lo que ya sabía, algo de la desigualdad del pueblo griego. En efecto, el hombre maya tiene un saber limitado, se cataloga que no sabe todo, Sócrates dijo: “sólo sé que no sé nada”, considerándose como total ignorante de la propia sabiduría, multiplica las preguntas de las cosas de lo que cree importante conocer. ¿Por qué sólo existe la cosa experimentada? ¿Por qué ignora lo que está fuera de la razón?

La interrogación es explorada y trascendida en el conocimiento concreto, suscitada por la infinidad de cuestiones. Coreth sostiene que “El hombre trata de tener un conocimiento innato y se caracteriza por la conciencia y el entendimiento de sí mismo”.⁷² Por el entendimiento, el hombre sabe de sí mismo y

---

⁷² Emerich Coreth. *¿Qué es el hombre ?* Barcelona, Edit. Herder, 1985. P. 31.

comprende el por qué de su esencia y existencia. La sabiduría es la base de la pregunta, la hace posible para deducir, extrayendo las imágenes por los sentidos y la fe cree por los resultados obtenidos en ritos. Lo cierto es que el hombre no comprende de un modo total, entiende la parcialidad de los conocimientos del mundo, aquella cosa que siente para sí mismo, como enigma de la vida y el universo. La autoconciencia humana es una comprensión subjetiva, que puede y debe preguntarse acerca de sí misma, y específicamente de lo que está en su entendimiento y que es producto de la creación.

Las cosas desconocidas no son oscuras en la concepción del mundo real, aun las complejidades impiden la comprensión de sí mismas y de lo que existe. Las respuestas a las preguntas del hombre pueden ser provisionales por lo abstracto de corroborar con la verdad. La realidad del hombre acerca de sí mismo es obvia, sólo logra explicarse bajo un ejercicio de reflexión, a la luz de lo que piensa y siente de la forma más concreta. En fin, él actúa comprendiéndose, determina con el hecho y con las ideas se explica. Con la palabra y el acto debe ser explícito, para que el mundo escuche la realidad del otro, verifica el acto para entenderse ambos para el bien común.

2. 2. El origen del ser maya

En el Corazón del Cielo está el trono de *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre-Dios), desde allá planeó crear las cosas que existen en el universo celestial y terrenal, para que sobrevivan aquellas que se muestran al rostro. En el mundo terrenal, *Jch'ultotik* ordenó que se separe el agua, que exista la faz de la tierra para que vivan los seres vivos y los mayas, que existan los montes y las cuevas donde morarán los animales; en los mares se situarán los peces y que en la tierra haya sobrevivencia, donde se edificarán casas, un espacio de reposo donde alabarán al Creador. Por ende, *Jch'ultotik* hizo desde el trono a los hombres y deidades mayas, como *Tepeu* y *Gucumatz* que eran semidioses que tenían potestad para desempeñar el papel de formar a los hombres mayas. *Tepeu* y *Gucumatz* con supremacías por ser elegidos de *Jch'ultotik*, con potencias y poderes para ser obradores, con imaginaciones y obediencias de Dios para construir la imagen de Él. Desde el Corazón del Cielo recibían el mensaje de que hicieran al hombre a la semejanza divina, pero con capacidad mental y visual menor por ser mortal. Estos personajes son mandados por la divinidad para crear al hombre, utilizando algún elemento del campo que está en la faz de la tierra.

El *Popol-vuh* narra que antes existía el huracán en la faz del agua, pero el mismo *Jch'ultotik* hizo la separación del agua y la tierra. *Tepeu* y *Gucumatz*, desde la oscuridad apoyaron en persona todas aquellas cosas de la creación, consultándose entre sí y meditando lo que tenían que hacer; poniéndose

de acuerdo para hacer la creación, utilizando palabras metafóricas y pensamiento común dirigido al Ser más allá. Estos personajes oraban para adquirir más poderes de la divinidad, que fuera facilitada la obra acorde con la excelencia del Ser sagrado. Los obradores decían: aunque no amanezca se deberá hacer el hombre maya. En efecto, *Jch'ultotik* tenía el propósito de que se hiciera al hombre similar a su imagen, con menor capacidad mental y visual para no igualarse con él. Mientras, *Tepeu* y *Gucumatz* estaban en las tinieblas, denominadas huracán por la oscuridad que existía en la faz del universo.

Jch'ultotik hizo a los hombres desde su trono, y determinó que se sirvieran de mensajeros del cielo a la tierra. El primero se llamó *Caculhá-Huracán*, el segundo es *Chiri-Caculhá*, el tercero es *Raxa-Caculhá*. Los hombres auxiliaban a *Jch'ultotik* en el Corazón del Cielo, a veces bajaban para reunirse con *Tepeu* y *Gucumatz* para hablar sobre el tema de la obra humana y la claridad en el universo. Con la pregunta al frente, ¿qué hacer para construir al hombre? Antes que amanezca en el huracán, y posteriormente ir viendo algunas mejorías; por supuesto, ¿qué comerán los creados que están por venir? Antes de la creación del hombre no habrá gloria ni grandeza, hasta que exista la criatura habrá iluminación y gozo en la faz del mundo.

Los progenitores sostuvieron que debían corroborar la verdadera obra, una criatura obediente, respetuosa que sustente lo que hay en la naturaleza y que alabe con devoción extraída del corazón. En efecto, *Tepeu* y *Gucumatz* moldearon extraordinariamente al hombre, utilizaron elementos de la naturaleza, como la tierra, era más usual batir el lodo para formar al hombre. El *Popol-vuh* sostiene, “De tierra, de lodo hicieron la carne (del hombre). Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la vista, no podía ver hacia atrás”.⁷³

En la versión oral en maya *tsotsil* es *li ach'elal vinil* (el hombre de lodo), al principio hablaba bien como un ser humano normal; mientras iba pasando el tiempo se fue desgastando el cuerpo, fueron envejeciendo las facultades y disminuyendo la mente. Al fin y al cabo, a consecuencia de su actitud, fue eliminada la existencia de este primer hombre de la tierra. Y enseguida dijeron los progenitores: ¿qué haremos para perfeccionar la obra y que sea fortalecida la constitución? *Tepeu* y *Gucumatz* hablaban entre sí, pero después pidieron apoyo a *Ixpiyacoc* e *Ixmucané* (el abuelo y la abuela). Los abuelos sostuvieron que el hombre por venir debería saber invocar, adorar y recordar a *Jch'ultotik*, y reconocer que será un hombre mortal. En el *Popol-vuh* se dice: “Dad a conocer vuestra naturaleza, *Hunahpú-Vuch*, *Hunahpú-Utiú*, dos veces madre, dos veces padre, *Nim-Ac*, *Nimá-Tziús*, el Señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el Señor de los hermosos platos, el Señor de la Verde

⁷³ Adrián Recinos (traductor). *Popol-vuh: las antiguas historias del quiché*. México, FCE, 1952. P. 27.

jícara, el maestro de la resina, la abuela del Sol, la abuela del Alba, que así seréis llamados por nuestras obras y nuestras criaturas”.⁷⁴

El experimento de los progenitores fue buscar otro elemento para hacer al hombre verdadero, el cuerpo hecho con elementos de la naturaleza. Se pensó mas bien el uso de la madera para labrar y elaborar el cuerpo del *te'el vinik* (el hombre de madera). Los obradores tallaron la madera para hacer el cuerpo humano, con la boca perfecta y los ojos de perla.

La adivinación de dos ancianos nos dice: intervino el abuelo era *Ixpiyacoc* y la anciana fue *Chiracán Ixmucané*. Ambos comentaban sobre el hombre de madera para experimentar: “-¡Qué hable y que escuche, que diga algo para ver si vale la pena, que el Creador y el Formador verán bien al hombre de madera, quién ha de sustentar y alimentar cuando se aclare y se amanezca el mundo!”.⁷⁵

En la versión oral de los Altos de Chiapas se comentan algunas de estas ideas, *Tepeu* y *Gucumatz* desempeñaron el papel de obrar al *te'el vinik* (el hombre de madera), con grandes poderes e imaginación eligieron *li chenek' te'* (el frijolillo), el cual es la madera más resistente para hacer muebles en los hogares. Con ideas trascendentales lo hicieron a semejanza de *Jch'ultotik*, el hombre con buenas características, como un muñeco que hable y que converse en la faz de la tierra, que ocupe para sobrevivir y que coma de ella.

Los hacedores decían: ¡así sea!, y al instante resultó que aparecieron más muñecos tallados en madera. Con apariencia de hombre, hablaban como persona y vivieron en la faz de la tierra. Estos hombres de madera vivieron un tiempo, se multiplicaron en la zona maya y tuvieron hijas e hijos, que eran muñecos de palo. Sin embargo, ellos no tenían almas ni entendimiento, carecían de juicio para recordar a los Creadores y Formadores, mucho menos reconocían a *Jch'ultotik* que está en el Corazón del Cielo. Su forma de ser andaba sin rumbo y caminaban gateando en el suelo. Estos hombres, sin entendimiento sobre las cosas, tuvieron que ser destruidos desde el Corazón del Cielo. Los obradores hicieron lo que podían, como eran hombres tenían fallas, ¿cómo era posible que hombres hicieron otros hombres? Era absurdo pensar esas obras que podían hacer sus semejantes. El intento tuvo estas características: “los pies y las manos tenían consistencias, pero no tenían sangre, ni sustancias, menos humedad, ni gordura; las caras secas, los pies y las manos se veían amarillas, las carnes no eran tales porque estaban hechas de madera seca”.⁷⁶

En la versión oral de los mayas se dice que, con estas características fueron aniquilados, destruidos y deshechas las carnes; la muerte fue total por no ser útiles para *Jch'ultotik* en el Corazón del Cielo. La

---

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 28-29.

⁷⁵ *Ibíd.*, p. 29.

⁷⁶ *Ibíd.*, p. 30.

destrucción consistió en un fenómeno de lluvia con granizos de varios días hasta formar un diluvio en la faz de la tierra, ahogar a todos para acabar con ellos y poder hacer el último experimento del hombre. En el *Popol-vuh* se sostiene que la carne del hombre fue el *tzité*, o madera, para que el cuerpo del hombre fuera más resistente; pero no se pudo hacer bien como debía de ser, fue negado y desaparecido este intento generacional. “De la destrucción del hombre vino una resina abundante del cielo (*xecotcovach*) y les vaciaron sus ojos. *Camalotz* vino a cortarles la cabeza, el *Cotzbalam* les devoró sus carnes, y el *Tucumbalam* les quebró y magulló los huesos y los nervios”.⁷⁷

En la destrucción del hombre también participaron los animales, palos, piedras, los utensilios de cocina como tinajas, comal, platos, ollas, etc., que aniquilaron y golpearon. La versión es que los utensilios y los animales se desquitaron sobre el uso y abuso de los animales domesticados que no eran bien alimentados por sus amos.

Finalmente, *Tepeu* y *Gucumatz* afligidos y apenados con el Corazón del Cielo por el fracaso del elemento utilizado, por no consultar al Creador; al fin y al cabo, preguntándose ambos, y después de pedir orientación a Dios, determinaron que el *ixim* (maíz) es el elemento natural para elaborar la carne del hombre. Así será cumplida la misión con intelecto, la opinión y la imaginación en secreto. Mientras, vivían en la oscuridad por falta del día, estaban felices por la idea del maíz, conjeturaban la eficacia y gozaban plenamente pues estaban a punto de hacer al hombre maya. Ciertamente, ellos reflexionaron profundamente para crear la imagen de *Jch'ultotik*, el hombre por venir con agudeza y sentido de vida, la primogenitura de la tierra. Así, la fantasía de la creación perfecta, con la ayuda Divina y revelara en sueños, hacían una excelencia la carne del hombre de maíz. Los progenitores oraron nuevamente a *Jch'ultotik* para la dirección y orientación, al mismo tiempo hacían la petición del amanecer, que el mundo se ilumine y que los hijos disfruten la vida. Que haya luz en la tierra y que la humanidad se multiplique en la faz del mundo, que sea fructífera por la presencia de los seres vivos.

Tepeu y *Gucumatz* decían que el maíz es enigma porque está dicho desde el cielo, que nunca había existido la mata de maíz, no hay noción de la planta, cómo será la especie: una hierba, un bejuco, un arbusto o un árbol de gran tamaño. Por ello, los progenitores dijeron que es una creación divina, que se convierte en realidad para cumplir la obra del hombre. La fantasía es la realidad de la aparición, la imaginación perfecta para hacer la semejanza; como nunca habían visto la imagen divina, extrajeron la idea del rasgo de ellos. Se hizo la reflexión sobre el maíz y los colores amarillo, blanco, azul, morado y pinto. El conocimiento de los colores era significativo para el color de la carne y la piel de los hombres de maíz. No obstante, los creadores oraban al cielo para que escuche *Jch'ultotik*, para que los guíe y

---

⁷⁷ *Ibidem*, p. 30-31.

oriente en la creación. Por supuesto, el maíz fue mencionado desde el Corazón del Cielo para que fuera utilizado para hacer la carne del hombre sagrado, por ser la planta sagrada por haber sido pronunciada por la divinidad. La elección de esta planta hace posible su uso para la elaboración humana, a la vez, es usada para el sustento, y será necesario cosechar la mazorca en el lugar donde se radica con la familia.

Los progenitores no sabían a dónde hallar las matas para cortar las mazorcas amarilla, blanca, azul, morada y pinta; gritaban a *Jch'ultotik* para pedirle apoyo. Los animales salvajes escuchaban el clamor de los obradores; las matas de la milpa ya eran comidas por algunos animales donde estaban plantadas, en la zona fértil en *Paxil* y *Cayalá*, solo ahí se hallaban las plantas del maíz de diversos colores. Así, unos animales ofrecieron ayuda para guiar a los progenitores, ¿cuál era el interés de los animales de ofrecer su apoyo?

Los animales sabían que el hombre de maíz cosecharía el propio alimento, y que ellos le robarían algo de los granos de la mazorca. Por cierto, los hombres del maíz tenían que cultivar los alimentos en la tierra, en el lugar donde vivirían; todo el tiempo de la vida cultivarán el maíz. Como siempre, los animales roban los granos de maíz para alimentarse, ésta es la justificación acerca de por qué brindaron ayuda a los progenitores para encontrar las mazorcas para la hechura del hombre. En el *Popol-vuh* se mencionan “los nombres de los animales que ofrecieron ayuda para hallar las mazorcas fueron: “*Yac* (el gato de monte), *Utiú* (el coyote), *Quel* (una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y *Hoh* (el cuervo). Son los que dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las blancas, que fueran al camino a *Paxil* y *Cayalá* para encontrar las matas de la milpa”.⁷⁸

Tepeu y *Gucumatz* felices caminaron al lugar misterioso: *Paxil* y *Cayalá* son sitios e donde habían variedades de milpas secas para recoger las mazorcas amarillas y blancas. El acontecimiento sublime para los creadores sucedió cuando hicieron al hombre. En la versión oral se citan los utensilios que se necesitaron para la elaboración, a cada cosa decían: donde hay un cesto, el ratón dijo: “por el lado norte hay una mata de carrizo para hacer la canasta y almacenar los granos de maíz. El sapo sostuvo: en el río del oriente hay una piedra para moler, *li cho'* (el metate). El mono aseveró: al oeste hay una mata de jícara para sacar el agua y echarle agua al nixtamal. La tortuga mencionó el manantial por el lado sur para lavar el nixtamal y hacer la masa”.⁷⁹

Los progenitores hicieron la masa de color morena por la mezcla de colores de las mazorcas; consiguieron los utensilios y empezaron a figurar al hombre, similar a la imagen que está en el Corazón del Cielo. El hombre sería la masa de maíz molido, para las venas pusieron bejucos con guía y un

---

⁷⁸ Ibidem, p. 103.

⁷⁹ Notas de campo, entrevista a Manuel Hernández, originario del Paraje Latsbilton, Larráinzar, ¿cuál fue el origen del hombre maya? Diciembre de 2011.

agujero para filtrar la savia al cuerpo. La guía con hoyito penetraría la masa con agua y le daría la vida, mezclada con la savia de *ch'ich'bot* (árbol que crece en la zona, al cortar la cáscara brota la savia roja), le daría el color rojo. Es decir, la masa batida con agua y la savia de *ch'ich'bot* será la sangre del hombre maya actual.

Paxil era un terreno fértil, lleno de deleites, abundante en mazorcas, con mucho *pataxté* y cacao, *nanche*, variedad de zapotes, anonas, jocotes, matasanos y miel. Las frutas más sabrosas para el paladar se volvieron alimentos de los hombres de maíz. Asimismo, varios tipos de verduras y raíces nutritivas para el consumo; la bebida de *ixmucane* o el pozol, que es la actual bebida de los mayas. Hoy se bebe la masa batida con agua, que proporciona energía y gordura, el aumento de los músculos y el vigor del cuerpo. Así, el color moreno del hombre maya proviene de la mezcla de los colores y el corazón del maíz, ya que con éste se hizo el corazón y el cerebro del hombre.

Los Progenitores hicieron cuatro experimentos de hombres, “El primero es *Balam-Quitzé*, el segundo *Balam-Acab*, el tercero *Mahucutah* y el cuarto *Iqui-Balam*”.⁸⁰ Los hombres eran prodigiosos, obras de encantamiento por ser formados e imaginados desde el Corazón del Cielo. El autor de la idea y de la materia fue *Jch'ultotik*, el principio y el fin de la vida, con apariencia auténtica que dialogaba con sus ayudantes, pendiente para ver y escuchar el avance de la obra, que tuvieran el corazón sensible, bondadoso, fortalecido, simpático, y con la imagen de la identidad masculina.

Los hombres de maíz tuvieron estas características: “dotados de inteligencia; vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al momento veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo, la faz y redondez de la tierra”.⁸¹ Las cosas ocultas miraban desde la distancia, veían todas las cosas del mundo sin necesidad de mover más el cuerpo; observaban el mundo entero, además, desde el lugar donde estaban, veían lo cercano y lejano, los ojos penetraban en el interior del cuerpo y discernían lo que pensaban y lo que imaginaban los otros. Por ejemplo, en los bosques veían lo que había en todo, las rocas, observaban el corazón, lo que había adentro de los lagos, en la profundidad del mar, en el corazón de las montañas y en los valles, sabían que tienen vida y corazón de la tierra. Asimismo, a ellos les fascinaba la vida, explicaban lo que había antes de la creación, proyectaban el quehacer de hoy, recordaban lo que hicieron ayer y lo que harán mañana.

Un día preguntaron al Creador y Formador por las actitudes sobrehumanas, “-¿Qué pensáis de vuestro estado? ¿No miráis? ¿No oís? ¿No son buenos vuestro lenguaje y vuestra manera de andar? ¡Mirad,

⁸⁰ Adrián Recinos (traductor). *El Popol-vuh : las antiguas historias del quiché*. México, F.C.E., 1952. P. 104.

⁸¹ *Ibidem*, p. 105.

pues! ¡Contemplad el mundo, ved si aparecen las montañas y los valles! Probad, pues, a ver si son buenos, les dijeron”.⁸²

Los hombres de maíz eran felices y con sensibilidad para expresarse sobre la vida, estaban agradecidos con el Creador por haber sido hechos del maíz. Sentían la vitalidad de la carne y la sangre, el pozol mezclado con la savia del árbol de *ch'ich'bot*; preservaban el corazón con mayor vitalidad y la sensibilidad para alabar a *Jch'ultotik* en el Corazón del Cielo. “- ¡En verdad os damos gracias dos o tres veces! Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Oh damos gracias, pues, por habernos creado, ¡oh Creador y Formador!, por habernos hecho el cuerpo y el alma”.⁸³

Con la gran hechura de los hombres del maíz, la inteligencia, la potencia mental y visual, observaban los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda celeste y la faz de la tierra. Estos rasgos no le parecieron bien al Creador, dijo que las criaturas deben tener temor al omnisciente. Los progenitores se equivocaron al hacer criaturas que supieran lo grande y lo pequeño; incluso, no deberían conocer al Corazón del Cielo y a sus hacedores. Para que ellos no se igualen por ser criaturas humanas, y que deberían ser inferiores en todos los sentidos en comparación con el cielo.

Ante esta situación los progenitores analizaron el caso, ¿qué hacer ahora con nuestros creados? Ellos concluyeron que los hombres de maíz deberán tener vista de poco alcance, que observen sólo lo más cercano, que miren un poco la faz de la tierra. Sostenían que son simples criaturas hechas por la divinidad. Si se quedan así, se pueden crear dioses que se procrearan y se multiplicaran cuando amanezca, urge que salga el Sol para darle vida al mundo.

Jch'ultotik-Dios, desde el Corazón del Cielo, reunió a los progenitores y les pidió que hicieran la labor de disminuir la vista y la capacidad mental de los hombres del maíz, estos son: Huracán *Chipi-Caculhá*, *Raxa-Caculhá*, *Ixpiyacoc* y *Ixmucané*. El propósito de la reunión con los progenitores era disminuir la naturaleza de los hombres; tanto el Creador y los progenitores actuaron desde el Corazón del Cielo. Para ellos fue fácil empañar los ojos de los hombres del maíz, quienes se quedaron con poca visibilidad. En este sentido, los ojos de los creados fueron velados y sólo veían las cosas que estaban cerca, lo más que observaban era lo que palpaban en su alrededor. Con el soplo a los ojos hubo una reducción de la sabiduría y los conocimientos que habían avanzado en poco tiempo, se olvidaron muchos hechos por la poca memoria que tenían.

---

⁸² *Ibíd.*, p. 105.

⁸³ *Ibíd.*, p. 106.

Estos hombres, después de la desgracia, deberían tener mujeres para formar parejas y procrear hijos. La intención de las parejas sería la multiplicación de la humanidad para que trabajaran la tierra que aún estaba vacía. En el *Popol-vuh* se argumenta que en el Corazón del Cielo se hicieron cuatro mujeres hermosas, que se presentaron a los hombres en sueños, con las respectivas parejas: *Balam-Quitsé* tomó a *Cahá-Paluna*, *Balam-Acab* con *Chomihá*, *Mahucutah* se quedó con *Tzununihá* e *Iqui-Balan* tuvo a *Caquixahá*. Estas son las féminas con sus amados esposos, las cuales eran doncellas que aparecieron en sueños de los hombres, que fueron hechas por Dios desde el Corazón del Cielo, el maíz fue usado en la elaboración de las carnes.

Por la dualidad de los seres humanos: hombres y mujeres, se engendraron hijos e hijas, que conforme iban creciendo se casaban para formar tribus grandes y pequeñas. Desde entonces surgió la tribu de origen quiché, en el lado oriente de la zona maya. Entre los hijos aparecieron algunos personajes con mucha sabiduría en la región: *Tepeu*, *Olomán*, *Cohah*, *Quenech*, *Ahau*, etc., que venían de la familia del Este. Asimismo, destacó la presencia de los *Tomub* y los *Ilocab*, que también son de Oriente. Es decir, los cuatro matrimonios proliferaron y se convirtieron en padres de los mayas. “*Balam-Quitzé* fue el abuelo y el padre de las nueve cosas grandes de los *Cavec*; *Balam-Acab*, el abuelo y padre de las nueve cosas grandes de los *Nihai*; *Cahucatah*, el abuelo y padre de las cuatro cosas grandes de *Ahau-Quiche*. Los *Tamub* y los *Ilocab*, fueron las trece ramas de pueblos, los trece de *Tecpán*, los *Rabinales*, los *cakchiqueles*, los *Tziquinahá*, los *Zacahá*, los *Lamaq*, *Cumatz*, *Tuhalhá*, *Uchabahá*, *Acul-Vinac*, *Balamihá*, los *Canchaheles* y *Balam-Colob*”.⁸⁴

Hubo más tribus salidas de cada grupo, del pueblo multiplicado desde el lado oriente. Estos hombres fueron hechos en oscuridad por falta del Sol y se multiplicaron para formar la nación maya. Entre los mayas de Chiapas se dice que *Jch'ultotik* no había enviado su ojo derecho a la tierra por su propia voluntad, como consecuencia, los hombres no trabajaban ni alababan a Dios; sólo alzaban la cara al cielo y no sabían si eran de creación divina. Ellos tenían la misma lengua, pero no alababan al Corazón del Cielo, ya que la preocupación era la llegada de la aurora. Mas tarde, ellos elevaron sus ruegos al cielo, aprendieron a ser amantes de la fe, obedientes de la palabra y temerosos de las faltas. Con el clamor de los corazones ofrecían voces de gloria a *Jch'ultotik*: “- ¡Oh tú, *tzacol*, *Bito*! ¡Míranos, escúchanos! ¡No nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y en la tierra, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra! ¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras salga el Sol y haya claridad! ¡Que amanezca, que llegue la aurora! ¡Danos muchos buenos caminos, caminos planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices; y danos buena vida y útil existencia!”.⁸⁵

⁸⁴ *Ibídem*, p. 108.

⁸⁵ *Ibídem*, p. 109.

Las personas tenían mucha necesidad de luz y calor, invocaban con la mirada al cielo, la salida del ojo de Dios, el Sol, la llegada del alba en la faz de la tierra; la presencia del lucero con ardor de fuego, el astro que alumbra la bóveda celeste y la superficie de la tierra; que ilumine los pasos de los hombres, para que vivan felices por el radiante solar, la luz prendida hasta el fin del mundo.

¿Por qué creó *Jch'ultotik* (Dios) a los hombres del maíz?

Él hizo a los hombres para que le adoren y para que ocuparan la tierra, deberían tener un corazón sensible para expresar palabras sagradas al Creador que muestren el amor, el calor y la fe de los hombres de maíz. Con estas características tenían todo a su favor, la sensibilidad de expresar palabras, los ánimos de vivir y las fuerzas de las carnes, las capacidades relevantes para realizar las actividades cotidianas.

Se buscaba la permanencia en el rostro divino ante las preocupaciones por la ausencia del Sol a la tierra, las tinieblas o la oscuridad total en el Universo, y el frío que padecían por la falta de calor. Por esta situación los hombres invocaban al Corazón del Cielo para que les ayudaran en la aparición del día, la luz que ofrece claridad y la descongelación de la tierra.

Dios tenía esta meta, que los hombres ofrecieran el reconocimiento y la alabanza, que adoraran sin cesar hasta el fin del mundo. La oración se hacía en todo momento y se debía dirigir la vista al cielo, con el corazón firme y ver siempre a Él, con las palabras recibidas expresaban el sentir del corazón al Creador. Estos son los agradecimientos de los hombres a Nuestro Sagrado Padre.

La voluntad divina hizo a los hombres del maíz, permitió la adoración mientras existieran en la tierra, ocupada por los vivientes. Las cosas son mortales por naturaleza, por ser destinadas así por la divinidad: hombres, animales, plantas y minerales. El propósito de Dios es que todos le adoren, por conveniencia de su voluntad desde el principio. La versión maya dice que los vivientes tienen lenguajes que les fueron dados; aun no son entendibles entre los reinos, sólo entre las especies viven en común acuerdo, guardan respeto y hablan con sus códigos establecidos, donde mantienen la armonía de vida y felicidad alabando al Creador en la faz de la tierra. Por ello, el punto en común de los seres vivos es el reconocimiento desde el Corazón del Cielo. Los ruegos y las complacencias son los que armonizan al corazón Absoluto, que envía lluvia *ta sba balumil* (sobre la tierra), para la vida y para que crezcan los sustentos para ellos.

Los mayas de hoy ¿están cumpliendo el propósito de Dios?

Las respuestas ofrecidas por algunos mayas son que el hombre y la mujer oraban a Dios por medio del Sol; en la actualidad está disminuyendo la tradición, la gente se olvida de su Creador. Mientras los animales siguen alabando y adoran al Creador, según su especie manifiesta por instinto su naturaleza. Por ejemplo, rugir, ladrar, mugir, rebuznar, cantar, cacarear, etc. Estas manifestaciones le agradan al

Creador, y con eso les permite existir en la tierra. Las plantas de todas las especies alaban con su singular lenguaje, pueden ser vegetales y árboles, sólo por moverse las flores y las hojas son símbolos de alabanza. Igualmente, los minerales tienen su propia comunicación, pero varían un poco por su reino, se cree que alaban al Creador por medio del corazón, una manera más para alabar al Ser más allá. Es decir, los minerales entregan el corazón, pues sólo tienen este recurso para preservar la existencia y proseguir ocupando espacio en la tierra.

El tema de la tristeza que existe hoy con los hombres es que en el cumplimiento de Dios existe la incertidumbre de la vida humana, que unos creen y otros no. El hombre, por naturaleza se vanagloria en sus actos y es escéptico en las ideas. Prefiere no ver, no creer, se conforma con quedarse en silencio y mantener la ignorancia.

El hombre cree cuando ve y palpa para sentir los rasgos, sólo así construye la verdad de existir. Hay coincidencia en la Biblia, “no ver, no creer dijo Santo Tomás a Jesucristo”. Sin embargo, el anciano argumenta que *Jch'ultotik* tiene un propósito para todas las personas, les dio autoridad por ser a su imagen, que eviten toda soberbia que les lleva a la vida del término más temprano. Así, el hombre es el retrato de Él, y debe obedecer el pacto desde el comienzo de la vida. Algunos mayas opinan que hay una confusión en el pensamiento originario desde la Conquista con la imposición de santos ajenos: madera, piedra, yeso y papel. Estos no son de la fe nativa, pues la verdadera creencia es en el Sol que sale y se oculta cada día que transcurre el tiempo.

El hombre vive bajo el tiempo y las dificultades sobre la vida, el cual consiste por su hechura y la eventualidad del maíz: nace, crece, se reproduce y muere. La milpa es elegante si está sembrada en la humedad, pero si está en un lugar desértico no crece ni dará fruto. En la escasez de agua tendrá dificultades en la germinación, también si carece de fertilidad natural no se desarrolla. La planta es sagrada por ser de origen divino, con la sustancia auténtica por naturaleza preserva la vitalidad y la temporalidad su vida. El maya es sagrado por ser de origen sagrado, pierde su sacralidad por sus actos y vive temporalmente, y por ella sufre complicaciones en su estado anímico, a veces con gozo y otras melancólico por falta de afecto y por tener el cuerpo desnutrido. Estas son ventajas y desventajas de la vida, trabaja para sostenerse mientras vive.

Con estas características del cuerpo, como materia tiene la consecuencia de la muerte. Sin embargo, el estado de ánimo es dual, un momento de pesadez y el gozo efímero. Estas son algunas razones de por qué el maya vive sujeto al tiempo; el cual el Creador hizo en la masa de maíz, con eso tiene sentido de perecer, pero también es orgulloso, altivo y sabio en su propia opinión. En el *Popol-vuh* se dice que el hombre tenía la vista extendida y las facultades permitían exagerar la forma de percibir a las cosas. En

verdad eran hombres admirables por su condición física, con los actos demostraban la capacidad, la cabalidad y descubrían lo que hay en la naturaleza.

Por ende, ellos preguntaban al Creador por sus actos comunes de la vida: “-¿Qué pensáis de vuestro estar? ¿No miráis? ¿No oís? ¿No son buenos vuestro lenguaje y vuestra manera de andar? ¡Mirad, pues! ¡Probad, pues, a ver!”.⁸⁶

Por las preguntas fueron mermadas las capacidades mentales y visuales, incluso las alabanzas al Creador, pero también por la arrogancia les restaron puntos a sus merecimientos. Ahora, en cuanto a la petición por falta de claridad en el mundo, no debían de preocuparse porque Dios sabía en que momento haría salir al Sol. Por su desesperación hubo pérdida de fe, ahora debían de clamar y reconocer más para Él y que hiciera su propia voluntad.

La desgracia se debió que algunos hombres, sin saberse quienes querían ser el Sol. Por ejemplo *Vucub-Caquix* enaltecido decía: “Yo seré grande ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el Sol, soy la claridad, la luna, exclamó. Grande es mi esplendor, por mí caminarán y vencerán los hombres, porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas; mis dientes brillan como piedras finas semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna, mi trono es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono”.⁸⁷ *Vucub-Caquix* lo hicieron maligno frente a los creados, un orgulloso, vanaglorioso por sus plumas y riquezas.

Estas barbaridades motivaron que, desde el Corazón del Cielo, se hizo descender la aspiración de los hombres, con la vista disminuida y la capacidad débil, menos hacían escándalos ante Dios. “Entonces el corazón del cielo les echó un *vaho* en los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo esto era claro para ellos”.⁸⁸

Los hombres se vieron menguados de sabiduría, con conocimientos sólo suficientes para sobrevivir, con corto tiempo de vida, y con visión nada más de lo cercano en el mundo. Incluso, sólo se entendían entre sí y poco comprendían del más allá. Con la vida dificultosa, el trabajo a veces lo hacían bien y otras mal, por falta de capacidades, conocimientos y experiencias. Las dudas de la vida del maya actual son consecuencias de la actitud de sus antepasados, han tratado de conformarse y que la vida siga su marcha mientras exista.

---

⁸⁶ Ibidem, p. 105.

⁸⁷ Ibidem, p. 33.

⁸⁸ Ibidem, p. 107.

2. 3. El origen y la concepción del hombre náhuatl

Los *tlamatinime* hacían recordatorios de su pasado, hablaban con las generaciones sobre el origen del hombre náhuatl, se mencionaba que habían tenido varias descendencias aniquiladas por *Tonatiuh*, el Sol; que había sido cambiada la simiente humana, debido a las malas actitudes frente al Ser más allá. Los pueblos narran que hubo varias eliminaciones del hombre, por cuestiones de la conducta moral y por la incredulidad hacia *Tonatiuh*, Dios de la energía. La génesis del hombre es un misterio en esta concepción, la cual hace una reminiscencia para consolidar su pasado común, un hilo conductor para transmitir los saberes a las nuevas generaciones. Así, el punto es la búsqueda de una explicación del devenir, ¿de dónde vino, quién es y a dónde va el pueblo náhuatl? *Tonatiuh* juntó a los hombres o ayudantes llamados (dioses) planearon la presencia del hombre en el *tlaltícpac*; la realidad es que el hombre fue atraído para ocupar el espacio de la tierra. En efecto, el hombre busca conocer el origen, ¿cuál es la razón de la existencia temporal? Algunas características comunes del ser humano son vivir sujeto al tiempo y los deseos de la carne, por lo que fácilmente comete faltas con los semejantes. Además, él mantiene el ciclo de la vida: nace, crece, se reproduce y muere; este es el proceso del cambio de la vida en el *tlaltícpac*, causado por el periodo que vive y por el Sol en movimiento que genera todas las cosas que existen.

La vida en los seres es la naturaleza que se suscitan para sobrevivir, respetando a los reinos y las especies. Lo contrario de la vida es la muerte, que la existencia tenga sentido, de una a la otra se debe entender cómo el mundo dirige al gozo y la tristeza, debido a la circunstancia del tiempo en el *tlaltícpac*.

En el hombre náhuatl es indispensable hacer hincapié en cuál es su origen. En *La Filosofía náhuatl* de Miguel León-Portilla aparecen dos hipótesis sobre la aparición del hombre. La primera hipótesis del origen del hombre está enfocada en su doble plano, mítico-religioso y filosófico por la explicación racional. En lo mítico existen dos versiones más conocidas en la narración de los *tlamatinime*, la creación del hombre en el quinto Sol, que según León-Portilla extrae las ideas históricas del Códice Vaticano A 3738. El Dios *Tonatiuh* con el poder de su energía hace la creación, *Ometéotl* entendido como el dios dual de *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*. El treceavo cielo está en *Omeyocan* donde se genera la acción del cielo a la tierra, donde hizo al humano por causalidad de su poder. Las dos luces que se unen, *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl* procrearon a un hombre y a una mujer. Miguel León-Portilla en su obra *La Filosofía Náhuatl*: “al hombre le dijeron *Uxumuco* y a ella *Cipastónal*, y mandáronles que

labrasen la tierra, y que ella hilase y tejiese, y que de ellos nacerían los *macehualli* (la gente), y que no holgasen sino que siempre trabajasen”.⁸⁹

La sociedad náhuatl se procreó con la primera pareja en el quinto Sol del movimiento, por medio de la dualidad en *Ometéotl* se hizo la pareja actual. Con palabras trascendentales se puso en el *tlaltícpac* y con respeto se hacían las cosas creadas, indicando que existan vidas y ocupen el espacio de la tierra. Esta creación del hombre es la más acertada en el pensamiento náhuatl; las cosas en el *tlaltícpac* tuvieron un principio y también un fin; viven en ciclos de existencias, donde se generan movimientos de vida en la tierra.

Así, la creación del hombre está sujeta a la fe religiosa, supone que hay un Ser suprasensible que rige todo el movimiento del universo, que ordenó el principio y dará el fin de las cosas cuando él lo requiera. Existe un Dios, entendido como la energía, por medio del Sol que ofrece vidas en el mundo, y todo lo que existe y vemos hoy en día.

En este sentido, la creación del hombre esta vinculada con la existencia de *Tonatiuh* (Sol), un fenómeno inmanente en el cielo, que ofrece vidas en el *ilhuicatl* (cielo), en *tlaltícpac* (tierra) y en *mictlan* (inframundo). Él ofrece energía y luz, desde el comienzo hasta la actualidad, es quien genera todo lo que existe por el calor, la claridad y el movimiento. Aristóteles en su metafísica diría, Dios es el primer motor por las causas y efectos del universo. *Tonatiuh* chispea energía para la vida, es un Dios de energía invisible e impalpable para los hombres. Por el placer de su energía hizo al náhuatl para que viva sobre la tierra.

No obstante, ante la conjetura sobre la creación del nahua, León-Portilla retoma la idea de Mendieta: “Dicen que estando el Sol a la hora de las nueve echó una flecha en el dicho término (*Alcoman*: que está en término de *Tezcuco* dos leguas y de México cinco) e hizo un hoyo, del cual salió un hombre, que fue el primero, no teniendo más cuerpo que de los sobacos arriba, y que después salió de allí la mujer entera; y pregunta cómo había engendrado aquel hombre, pues él no tenía cuerpo entero, dijeron un desatino y sociedad que no es para aquí”.⁹⁰

¿Por qué hay muchos soles en la vida de los nahuas? La historia enfatiza la creación del Sol uno, dos, tres y cuatro. Seler afirma de los hombres soles, que los soles fueron destruidos cuatro veces consecutivas. ¿Por qué el Sol fue la base del origen del pueblo náhuatl? El Sol fue clave en la existencia de los nahuas, aunque no hay suficientes datos al respecto, porque el Sol fue el hacedor. La generación del quinto Sol del movimiento fue el origen del hombre náhuatl actual, por el sólo hecho de lanzar su flecha en *Alcoman*, cerca del centro de *Tezcuco*, que hizo un hoyo en el lugar, lo que significó

⁸⁹ Miguel León-Portilla. *La Filosofía Náhuatl*. México, IIH-UNAM, 2006. P. 181.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 182.

abrir el corazón para generar al nuevo hombre. Por ello, la flecha es el reflejo de la energía solar, pues cayó en un sitio chispeándose al chocar con la energía de la tierra, y al instante el hombre apareció con características similares al rostro divino. La idea de la aparición en la flecha del Sol es la energía, la mirada radiante y la forma del cuerpo humano. Si el Sol es el creador, entonces es el padre y los creados son sus hijos.

León-Portilla retoma de Garibay, en su *Épica Náhuatl*, lo que respecta a la segunda versión, “Un día muy de mañana lanzó el Sol una flecha desde el cielo. Fue a dar en la casa de los espejos y del hueco que abrió en la roca nacieron un hombre y una mujer. Ambos eran incompletos, sólo del tórax hacia arriba, e iban y venían por los campos saltando cual los gorriones. Pero unidos en un beso estrecho engendraron a un hijo que fue raíz de los hombres”.⁹¹

Ellos engendraron un hijo que simbolizó el complemento de sus pies, que resisten el peso del cuerpo como *in Pochotl* (la Ceiba) controla el peso de su integridad.

La segunda hipótesis sobre la creación del hombre nahua es a la razón por el hecho de *Quetzalcóatl*. León-Portilla tomó otros textos para centrarse en el proceso de racionalización del mito, yendo al documento náhuatl del año 1558, una narración profunda que va encaminada hacia la nueva creación del hombre, que se pregunta al personaje, ¿quién fue *Quetzalcóatl*, un hombre tan distinguido, profundo, pagano y sagrado? La versión histórica argumenta que *Quetzalcóatl* fue el hijo tercero de *Ometéotl* (la dualidad de la generación y concepción de la vida). Los hermanos representan a *Tezcatlipoca*, *Huitzilopochtli* y *Tláloc*. Nos hace notar que estos hombres dioses vivieron en *tlaltípac*, con corazones endiosados y distinguidos por la acción que realizaban en el mundo. Ellos tenían trato directo con *Tonatiuh*, se comunicaban en flor y canto, una conexión de lo divino a lo profano. La realidad de *Quetzalcóatl* es que fue una persona de origen tolteca: con vida, carne, huesos y sangre, como cualquier hombre nahua. Como tolteca tenía una gran sabiduría y conocía perfectamente la naturaleza en el *tlaltípac*, explicaba el sentido y la etimología de las cosas en el mundo, el conocimiento de los reinos y la interpretación del cosmos.

Antes *Quetzalcóatl* tenía deficiencias en la sabiduría divina, por lo cual, con deseos de saber que Dios, optó por relacionarse más con *Tonatiuh*, el Sol, su padre divino. Se piensa que tenía como 20 años de vida, era ambicioso y orgulloso, con anhelo de conocer al Ser más allá para convertirse de un personaje profano en sagrado. El camino para adquirir el conocimiento sagrado era trasladarse a las montañas durante años para vivir en comunión con la naturaleza, puesto que era la única forma de tener éxito recibiendo fuerzas, energía y la luz de *Tonatiuh*, coincide con lo que hizo Nietzsche en *Así hablaba*

---

⁹¹ Ibidem, p. 182.

Zaratustra. En los años en los que estuvo en las montañas fue endiosado su corazón, la comunicación con la naturaleza fue penetrada por el poder de hablar en flor y canto (la conexión del hombre por la poesía). El conocimiento de flor y canto fue alejándose un poco de la tradición del mundo, conviviéndose más con la naturaleza; un encuentro donde surge el diálogo, el hablar del sentido divino de la vida. Conversar con la energía del Sol sin voces humanas, donde sólo se oye el canto de las aves y el rugir de los animales, el ruido del viento, donde hay montañas y cordilleras. *Quetzalcóatl* comía frutas, hojas, raíces y carne de animales silvestres. Por ello, con lo natural fueron limpiadas las toxinas del cuerpo y la mente, y el corazón fue endiosado por la constante comunicación con el Ser más allá a través de la poesía.

Después de su ausencia en el pueblo de Tula, la población solicitó su regreso para que enseñara el conocimiento de la naturaleza y aprender era el contacto con clamor a *Tonatiuh*, el Sol. Desde entonces, él actuaba con el corazón endiosado (un don de saber para expresar en flor y canto), manifestaba prodigios sobrenaturales, incluso milagros como si fuera el *Tonatiuh*. Con el corazón endiosado pudo manifestar la voluntad divina, con las palabras sagradas, las fuerzas sobrehumanas, la fe firme en la petición y con logros de las necesidades del pueblo. Lo que no pudo lograr es la existencia eterna, sólo por ser del mundo tuvo que perecer la ambición. En suma, *Quetzalcóatl* nunca fue Dios, sólo fue un servidor de la divinidad que enaltecía las acciones en el *tlaltícpac* y el diálogo con *Mictlantecuhtli* en *Mictlan*.

En la versión oral, sobre las acciones más milagrosas en el quinto Sol, se dice que intentó ocupar el lugar de *Ometéotl* en *Omeyocan*; preocupado por la ausencia del hombre en el *tlaltícpac*, con la ayuda Divina desempeñó el papel de progenitor de la quinta generación del hombre, programó ir a juntar los huesos prodigiosos en *Mictlan* para engendrar la quinta generación de la sociedad *náhuatl* actual.

León-Portilla confirma la racionalización del mito sobre la creación del hombre, la explicación del viaje de *Quetzalcóatl* a *Mictlan* en busca de los huesos preciosos y el encuentro con *Mictlantecuhtli* en *Mictlan*. El acontecimiento fue así: vengo a llevar los huesos prodigiosos que tienen guardados. *Mictlantecuhtli* dijo, ¿qué haría con los huesos? Serán utilizados para elaborar la venida del hombre en la tierra. Él aceptó la petición condicionada a que hiciera sonar su caracol y que diera cuatro vueltas en el círculo precioso. Con el poder de *Quetzalcóatl* llamó a los gusanos para agujerar al caracol y poder tocar, así como los abejones, metiéndose para hacer zumbidos. *Mictlantecuhtli* oía el zumbido, dio la orden que tomara los huesos; luego se arrepintió y mandó a sus servidores (dioses) para que dejara los huesos.

Quetzalcóatl se opuso porque ya se había apoderado de los huesos, le dijo a su nagual que fuera a decir que vendría a dejarlos después: “vendré a dejarlos”. Entonces, los huesos del hombre y de la mujer los tenía de cada lado del brazo, y con ellos hizo un ato.

Mictlantecuhtli arrepentido preguntó a sus servidores si en verdad había tomado los huesos *Quetzalcóatl*. Mandó hacer un hoyo para que cayera, y se espantaron las codornices, se quedó muerto, los huesos se esparcieron y las codornices los royeron por fuera.

Quetzalcóatl resucitó después y dijo a su nagual: ¿qué haré nagual mío? El plan ha salido mal, volvió a juntar los huesos, luego los llevó a *Tamoanchan*, pronto llegaron *Quilaztli* y *Cihuacóatl*, los molieron y pusieron en un terreno precioso. Al momento *Quetzalcóatl* sangró su miembro y extrajo la sangre para dársela al hombre y a la mujer. Enseguida, la presencia de los señores: “*Apantecuhtli*, *Huictlolinqui*, *Tepanquizqui*, *Tlallamánac* y *Tzontémoc* hicieron un merecimiento para hacer al hombre nahuatl. Entre todos dijeron: “han nacido los *macehualli* (los merecidos por la penitencia), el hombre del quinto Sol, por nosotros hicieron penitencia a los dioses”.⁹²

¿Cuál de las dos hipótesis debe ser considerada verdadera en la creación del hombre en el quinto Sol? Compagina con el pensamiento maya que el Sol es el ojo derecho de Dios, el creador y dador de vida del hombre por los granos del maíz. El *Tonatiuh* es quien ordena la acción y trasciende por su energía que abraza a los vivos en la tierra, y hoy continúa dando vidas en la naturaleza.

Una reflexión de este pueblo es que *Tonatiuh*, el Creador de las especies, en *Omeyocan* era donde se genera y concibe por la energía solar. La flecha del Sol fue la energía que apuntó desde el Cielo, que cayó a la casa de los espejos para crear a un pueblo que había sufrido cambios en cuatro generaciones. En efecto, el Sol genera su energía potencial que ofrece calor y luz para la vida en el *tlatícpac*. En la actualidad aún es adorado por la buena voluntad, por su atención para ver con justa razón a los pueblos del mundo, ofrecerles causas y efectos de las cosas de la naturaleza. El destino y el tiempo de vida de cada ser viviente son dados por él, la ley generacional de nacer, crecer, reproducirse y morir por naturaleza. También la vida náhuatl está sujeta al tiempo, el cual con el Sol en movimiento hace que las cosas crezcan, envejezcan y mueran. El Sol marca el tiempo de amanecer, el medio día, el atardecer, el anochecer, la media noche, la madrugada y el nuevo amanecer, la rutina cotidiana vista en el *tlatícpac*. El ciclo de vida esta sujeto en él por el movimiento que causa en la faz de la tierra, vive por él y fuera de él nada existe.

Mientras, el hombre como *Quetzalcóatl*, aun endiosado su corazón, no podría crear a otro hombre, por la condición mortal que no le permite engendrar al otro semejante. La materia sólo mantiene su

---

⁹² *Ibíd.*, p. 183-184.

existencia, aunque podría hacer milagros en cosas comunes, que no son de las propias fuerzas, la inmanencia absoluta del Ser más allá. El sabio sólo realiza peticiones al otro, aprovecha la conexión con la divinidad.

Sin embargo, *Quetzalcóatl* enaltecido en su momento, considerando su eternidad por el corazón endiosado, más tarde reconoció la naturaleza de ser mortal. Finalmente, él ya viejo intentó cumplir el sueño de la eternidad, trascenderse y dominar el tiempo, pero los forasteros insistieron en que reconociera la verdadera condición humana, que las cosas en el *tlaltícpac* perecen como tú y nosotros.

Para remediar la situación aceptó la embriaguez del *octli* (pulque), sin juicio incestó con la hermana. Al fin y al cabo, él caminó donde estaba el Sol de la mañana para conversar sobre su posible rejuvenecimiento y lograr la vida eterna. Este hombre continuó con su orgullo, altivez y fantasía, sólo le quedaba anhelar los momentos de alegría y la tristeza. En el *tlaltícpac* no existen dioses, uno es de energía (*Tonatiuh*) que se observa en todos los días del año y hasta el fin del mundo.

2. 4. El origen del hombre inca

Varios autores hablan que el inca tuvo su origen en *Inti* (Sol) y fue revalorado así desde la conquista española. Ser inca significa ser hijo del Sol, desde los ayllu (grupos) donde salieron los trece soberanos que conforman *Manco Cápac*, *Sinchi Roca*, *Loque Yupanqui*, *Mayta Cápac*, *Cápac Yunpanqui*, *Inca Roca*, *Yahuar Huacac*, *Wiracocha*, *Inca Pachacuti*, *Tupac Yupanqui*, *Huayna Cápac*, *Huáscar* y *Atahualpa*.

En la designación de los trece soberanos sobresalió Viracocha, considerado humanamente el hacedor de la Tierra, dios creador de Tiwanaku. Ciertamente, el imperio inca fue convertido en *Pachácamac*, uno de los entregados de dios del imperio.

Los investigadores hablan de los dioses que fueron los hijos del Sol, creados para obrar en los pueblos y en el mundo andino. Baumann argumenta que “El pueblo permaneció sumido en silencio, sin atreverse a levantar la vista hacia los trece hijos del Sol”⁹³.

En este sentido, el origen del hombre inca fue a través de *Inti*, el dios Sol. Por ser el Sol creador de los incas utilizó la *Intihuatana* (la piedra del Sol); una flecha de energía lanzó a la piedra, el Sol hizo la creación mágica de los soberanos (los hombres de piedra) en los tiempos de solsticios. En la piedra del Sol fue denominado *Inti-Raymi*, y hacían una fiesta ahí por haberse realizado la creación de los soberanos, los ancestros del origen de los quechuas y aymaras de la actualidad.

⁹³ Baumann, Hans. *Oro y dioses del Perú*. Barcelona, Edit. Juventud, S.A., 1966. P. 45.

Parafraseando la idea de Carmen Soler Blanch, el Sol desde la aurora muestra el poder conforme avanza rumbo al cenit, cruza el centro del cielo que se dirige al horizonte donde se oculta. Y continúa la marcha hasta llegar a su templo sagrado, la presencia del Sol deriva a todos, se arrodillan y se inclinan para cantar una plegaria profunda, un recibimiento de amor al Creador. El inca en la zona de la litera hacía una expresión majestuosa y permanecía en pie con la vista al Sol, con fe espera la salida del Sol, desde el primer rayo que ilumina la cumbre de las cordilleras andinas, expone el gesto elevando los brazos hacia el cielo, intenta mirar el círculo del padre Sol. ¿Por qué el inca hace esta devoción? ¿Cómo se atreve a demostrar este sacrilegio? El Sol no se puede observar fijamente, es faltarle al respeto y cometer una falta, ni él lo permite porque funde los ojos. El caso del sumo sacerdote comete errores, dijo a Huaina-Cápac con autoridad, ¿no te das cuenta lo que haces, miras al Sol, y sabes que en nuestra fe no está permitido exhibir el rostro de nuestro Creador. En esto consiste morir carbonizado por la ira, es mejor bajar la vista con humillación. *Huaina-Cápac* dio las instrucciones cómo se debe mostrar la conducta al *Inti*.

El rey sostuvo que ningún otro en el imperio, mucho menos los súbditos, aun el más poderoso del reino, nadie es capaz de levantarse de la litera e irse a un largo viaje que no es permitido. El sacerdote defendía los poderes y la autoridad del templo. Señor, ¿quién podría cometer tal error con la divinidad? Carmen Soler menciona que Huina-Cápac tranquilizado y sonriente, dijo: “Nuestro padre el Sol debe tener otro mayor señor y más poderoso, el cual le manda hacer este camino sin parar, pues de ser aquel el supremo señor, una vez que otro dejaría de caminar y descansaría”.⁹⁴ En el pensamiento inca, el Sol es soberano e ilumina con los potentes rayos a la cumbre del *Machu Picchu*. Dentro de las pirámides está la casa del Sol, la primera ventana es Mara-Toco, por los rayos que aparecen en el pueblo del Sol. La segunda ventana ilumina la Sutil-Toco, donde nace el pueblo tambo, y la tercera ventana alumbró a Cápac-Toco, que refulgía como de oro por los rayos que aparecieron a ocho jóvenes hermosos. Desde entonces, se habla de la aparición de cuatro hombres y cuatro mujeres, “Por sus ricas vestiduras bien se veía que eran grandes señores. Las mujeres llevaban largos vestidos de lana de vicuña con franjas de varios colores, entretejidas de hilos de oro y plata, y las vestiduras brillaban en la oscuridad de la cueva como las estrellas en la noche. Ellas tenían pulseras de oro adornando los brazos, y las piedras preciosas de los collares eran tan grandes como los guijarros de un río”.⁹⁵

Asimismo, los hermanos llevaran vestidos blancos entrelazados con hilos de color de plata. En las diademas de oro de frente llevaban piedras preciosas y plumas del ave sagrada. Los hombres se

⁹⁴ Carmen Soler Blanch. *Leyendas incas*. España, IDAG- Afha Inst, Int., Difusión cultural, 1964. P 22.

⁹⁵ *Ibídem*, p. 23.

llamaron Inca, por el respeto y el nombre del Inti en la lengua quechua, y salieron de la ventana Cápac-Toco.

De los cuatro varones el mayor es *Manco-Cápac*; el segundo, *Ayar-Auca*; el tercero, *Ayar-Cache* y el cuarto *Ayar-Ucho*. Las mujeres son *Mama-Ocillo*, *Mama-Guaco*, *Mama-Cura* y *Mama-Raua*. Había dos sobresalientes en el poder, *Manco-Cápac* y *Mama-Guaco*, que eran belicosos, dominadores y ambiciosos en la vida. Entre los hermanos dijeron así:

“Pues hemos nacido fuertes y sabios, y con las gentes que aquí juntemos seremos poderosos, salgamos de este asiento y vayamos a buscar tierras fértiles, y donde las hallemos sujetemos las gentes que allí estuvieren, tomémosles las tierras y hagamos guerra a todos los que no recibimos por señores”.⁹⁶

La autoridad de *Manco-Cápac* y *Mama-Guaco* ordenó a los hermanos que fueran en busca de tierra donde el maíz crece para que las nuevas generaciones tuvieran éxito en la vida. Por ello, los señores anduvieron bajo el Sol y las estrellas hasta llegar a *Guanaconcha*, a una lejanía de cuatro leguas de Cuzco; al llegar aquellos al lugar se alegraron y quedaron sorprendidos por el lugar desconocido. *Manco-Cápac* inclinó la cabeza a la tierra y se hincó, apoyándose en el bastón, dijo: “¡Oh cruel desilusión!”, el bastón rebotado y tres saltos sin poder clavar la punta en la *pacha*.

Manco-Cápac, desilusionado prometió dádivas y no pudo hablar más pues quedó convertido en piedra de los pies a la cabeza (por ser su hechura). A *Ayar-Auca*, su hermano, se le indicó que fuera a aquel mojón y que se posesionara de estas tierras, el lugar para vivir de ahora en adelante; emprendió el vuelo y se posesionó del mojón indicado. El lugar previsto era el *Cosco*, que es hoy la Ciudad de Cuzco.

Luis E. Valcarcel expone la creencia de los incas, en la religión se habla de la creación de las cosas y del hombre, la magia está dirigida a poderes sobrenaturales. La cultura fue susceptible a una división tripartita, se menciona la escala de los mundos: el cielo, la tierra y el subsuelo. Cuando se habla de la religión se refiere a la creencia en un Dios universal, espiritual, que está sobre el mundo terrenal. En el lado humano esta Viracocha divinizado, el mortal con deseos que tuvo contactos con el Inti, sin perder la naturaleza humana en la tierra.

En fin, ¿cuál es la explicación del origen del hombre? ¿Quién hizo al hombre? La creación provino de la divinidad, un Dios universal como es el *Inti-Sol*. Por ello, los personajes incas creen que fueron hechos por el Sol, utilizando la *rumi* (piedra), son los hijos del Sol. En este sentido, la generación inca actual proviene de la creación primigenia, hasta hoy reconocen ser los hijos del Sol. Luis Valcárcel recoge la metáfora oral al decir que en “el interior de la tierra brotan los seres vivos”, en el lugar donde se ponen los pies y cultivan los alimentos en la *pachamama*.⁹⁷

⁹⁶ *Ibíd.*, p. 24.

⁹⁷ Luis E. Valcarcel. *Etnohistoria de Perú antiguo*. Lima, Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. P. 174.

Valcárcel sostiene que hay seres privilegiados que siguen viviendo como el Ser más allá del mundo; por ejemplo, los jefes y la gente selecta, cuyas almas son enaltecidas a diferencia de la gente común. El cadáver del hombre importante conserva la reminiscencia como el personaje que fue útil al pueblo. El hecho de conservar el cadáver parece indicar que se guarda el propio recuerdo, ¿quién les daba el privilegio a los jefes? El *Inti* en el centro del cielo ofrecía privilegios como el *Viracocha* por ser el octavo creado por el *Inti*. En contraste con los mayas en el Corazón del Cielo, *Jch'ultotik* otorgaba reconocimientos a *Tepeu* y *Gucumatz*; y entre los nahuas, en el ombligo del cielo, *Tonatiuh* daba su energía a *Ometéotl* en *Omeyocan* para la generación y concepción de la vida, y *Quetzalcóatl* quiso ser el creador del hombre por el Sol.

En efecto, ¿el inca va a la eternidad? La vida va a la muerte, deja el cuerpo y el alma, va a colocarse al lado del padre el Sol, continua en la existencia espiritual y disfruta aunque este en otro mundo. Mientras se habla al padre con excelente devoción del hijo.

Está la hipótesis de la creación del hombre que fue hecho de piedra para que el cuerpo resistiera más tiempo. Suponiendo que *Viracocha* haya obrado en algo, sería por orden del *Inti* en la obra del hombre de piedra.

Benjamín Carrión extrae la idea de Garcilazo de la Vega, *Viracocha* proviene del Sol, es la realidad de la existencia en el mundo, el octavo de los trece hombres creados por el Sol. Este personaje provino de la energía celestial, “Yo soy hijo del Sol y hermano del inca *Manco-Cápac* y de la *Colla Mamma-Ocillo-Huaco* su mujer y hermana, los primeros de tus antepasados; por lo cual soy hermano de tu padre y de todos vosotros. Llámame *Viracocha-Inca*; vengo de parte del Sol nuestro padre”.⁹⁸

Yahuar-Huácac es el otro hijo del Sol que tenía diálogo directo todo el día con el padre. Joachim Jeremías sostiene: “para que se los des al inca mi hermano, como toda la mayor parte de la privación del *Chincha-suyu* sujetos a su imperio, y otra de los no sujetos, están rebeladas y juntan mucha gente para venir con poderoso ejército a derribarte de tu trono y a destruir nuestra imperial Ciudad de Cuzco”.⁹⁹

El padre y su imperio favorecían a su carne y sangre, que se esfuercen los quechuas en quedarse allí para dar un punto de reunión con el apoyo de *Viracocha*, que no es Dios sino un hombre creado por el Sol.

Un día que le adoraban como si fuera un dios, regaron flores, pusieron ramas y tocaron música, hubo algarabía en el camino desde el límite de *Chinchasuyu* en dirección a Cuzco. Así, el pueblo cometió el error con su creador de ofrecerle categoría de dios a un hombre mortal. De gobernar al pueblo tiene

⁹⁸ Benjamín Carrión. *Atahualpa*. Ecuador, Cargraphics, S.A., Casa de la cultura ecuatoriana, 1961. P. 61.

⁹⁹ Joachim Jeremías. *Abba (padre): el mensaje central de evangelio*. Lima, Perú, Sígueme, Librería berbom,----- P. 64.

todos sus derechos, como *Pachacuti-Yopanqui* que fue héroe, quien salvó a Cuzco de todo desastre social en momentos difíciles.

Jeremías menciona al fantasma *Viracocha* que tuvo presencia constante y beneficio para el pueblo, algunos se inspiraron en él, fue como un tótem cercano entre el Sol y sus hijos, que conoce los días de trabajo, la alegría y las penas del pueblo. Sólo “*Viracocha* significó la interpretación popular relativa a la reaparición milagrosa del fantasma tutelar, encerraba también en su interpretación etimológica la idea de que estos hombres, como el fantasma de la profecía, veían una laguna gruesa”.¹⁰⁰

Finalmente, Cuzco es la capital del imperio del Sol, tiene el sagrado templo de *Cori-Cancha-casa*, el preferido por el Sol en todo el imperio que implora las luces necesarias para resolver los problemas que se plantean sobre el presente y el futuro.

Por su parte, Miloslav Stingl menciona que el primer inca es el hijo del Sol por naturaleza. Sólo para citar algunos como *Manco Cápac*, el primer inca, y su mujer *Mama Ocllo*, son considerados figuras legendarias por ser los primeros hombres en el territorio incaico. Esta información crea la leyenda de los propios ancianos quechuas y aymaras, quienes narran sobre los orígenes y las palabras que establecen identidades profundas provenientes de la versión mítica.

La genialidad de la historia de los hijos del Sol se debe a que es una narraciones más íntimas de la cultura, que expone acerca del origen desde la zona del Lago *Titicaca*. La versión es así: *Manco Cápac* levantó el pueblo de Cuzco, más tarde se convirtió en la ciudad más importante de la era preincaica. Desde entonces, en la historia inca comenzó a difundirse que eran los hijos del Sol, y su largo peregrinaje se hizo para establecerse un tiempo en una isla dentro del Lago *Titicaca* que se llama hasta hoy, “La Isla del Sol”, el cual ahí reflejó su luz.

En un tiempo, los hombres vivían en la miseria y sumidos en la ignorancia, el Sol envió a los hijos *Manco Cápac* y *Mama Ocllo* para llevar la luz de la sabiduría a las personas perdidas por el olvido del Creador. Precisamente, Miloslav Stingl dijo que el Sol ordenó a los hijos *Manco Cápac* y *Mama Ocllo* “Descended a la tierra e imponed allí nuestro dominio. Esta es una amabilidad y tolerancia; un dominio del conocimiento y la iluminación. Debéis enseñar a los ignorantes. Debéis enseñarles a cultivar los campos y a criar animales. Y tú, hija mía, enseñarles a hilar y a tejer telas, a trabajar en el hogar y a conocer las labores domésticas. Llevad, hijos míos, la luz del conocimiento a los hombres. Instruidlos en la verdadera religión. Y dadles leyes, dadles orden. Pues sin leyes ni orden no hay vida en la tierra”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibidem, ----- P. 79.

¹⁰¹ Miloslav Stingl. *El imperio de los incas*. Buenos Aires, Losada, S.A., 1990. P. 80-81.

Continúa el peregrinaje, el Sol instruyó a los hijos y les entregó una barra de oro con poderes mágicos. Los hombres debían detenerse y fundar el reino en la tierra prometida. Se permanecería donde la barra de oro se pudiera clavar y allí se fundará el reino, el símbolo de la propiedad de los hijos del Sol.

Manco Cápac y *Mama Ocllo* caminaron varios días buscando donde se podía clavar la barra de oro. Y caminaron hacia el norte, por donde deberían desplazarse, fueron por pasajes subterráneos que conducían del Lago *Titicaca* a Cuzco, el punto de llegada para el asentamiento de los hijos del Sol. Ellos emprendieron el último tramo del viaje, al fin y al cabo, llegaron a Cuzco, al lugar de establecimiento. Allí nacieron las familias y se desarrolló la sabiduría inca.

La otra interpretación, de Arturo Capdevilla, nos dice que los primeros incas fueron los hijos del Sol, que se presentan a *Manco Cápac* y *Mama Ocllo Hueco*. La misión de estos personajes era despertar mentes y elegir destinos. La pareja salió un día de una isleta del *Titicaca* para buscar el lugar donde debían determinar el ofrecimiento del Sol. Ellos recorrieron muchas leguas cerca del Cerro de *Huanacaure*, la saeta de oro, que alude al rayo solar que se clavó en el suelo, lo que simbolizó la fundación de la ciudad, cuyo nombre es Cuzco, que significa el centro, el ombligo del mundo. El punto de asentamiento para siempre, el lugar elegido por el Sol que ama a los creados. *Mama Ocllo* fue una mujer elegida para enseñar a las mujeres del pueblo sobre artes de hilandería y tejido; mientras *Manco Cápac* tenía la misión de instruir a los hombres sobre el trabajo de campo.

En conclusión, Felipe Cossío del Pomar sostiene que las tradiciones incas se dan en el Altiplano andino de Ecuador, Perú, Bolivia y el Norte de Argentina. Las tradiciones míticas y el desarrollo de los saberes, la lengua y los rasgos físicos son aspectos singulares que se mantienen desde el principio. El Sol diseñó la textura original, la estatura, el volumen, el color, la cadera estrecha, los hombros anchos, el pecho “barril”, la capacidad pulmonar, la cabeza pequeña, la cara alargada, la nariz mediana-ancha mesorrina, son rasgos oriundos. Por ser de la hechura en piedra tiene el rostro lampiño y alargado de color cobrizo, la armonía de las facciones da al tipo singular un aspecto que trasluce el rostro, la conciencia propia con la inteligencia a la intuición y el razonamiento; las aptitudes a la larga de generaciones y la esencia tiene hábitos con una iniciación que forma el corazón.

El *Inti* plasmó al inca por el lado moral, ético y la sensibilidad, pero son arduas las influencias ajenas en el cambio del tejido social. La adaptación primigenia confluida a la naturaleza determina las acciones entre el hombre y su medio, marca el aspecto fisiológico durante el transcurso de la vida.

Cossío del Pomar plantea del medio geográfico lo siguiente: “El hombre inca es el heredero de la civilización que radica entre los 3000 y 4500 metros de altura sobre el nivel del mar, en un espacio

geográfico donde el hombre normal necesita un largo periodo de adaptación. El inca fue aclimatado durante siglos antes de convertirse en pueblos dominadores de la región andina”.¹⁰²

El Sol creó una sabiduría del arte, el artista, para su propio bien común, aprendió a tallar piedras como el azabache, granito y piedra rojiza. El Sol por su flecha de luz lanzada a la roca consistió la carne y la aparición incaica, se cree tiene la carne mineral, tuvo conocimientos de abstracción derivados de un pleno dominio de la realidad; demuestra la piedra con perfección técnica de dibujo, las figuras estilizadas eran el ideal para alcanzar y atravesar un largo trecho en la búsqueda del bien común del pueblo.

En todo ello, las culturas quechua y aymara comparten el mismo origen reflejados por el Sol. Los hombres provienen de la piedra, aun ambiciosos, orgullosos y de pensamientos limitados. Les fue dado un lenguaje para expresar los saberes semejantes a la naturaleza, y la poesía para el *Inti*. Con el corazón explican el ser de las cosas, el sentir de la vida, el pensar del problema, el proyecto de algo, anhelan el existir y comparten en común el bien.

2. 5. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento maya

1. El maya está consciente de que vive sujeto al tiempo, que *Jch'ultotik* así lo destinó por haber hecho su carne de maíz, que viviera un tiempo determinado por la constitución vegetal. El Creador determinó que las cosas que son de carne o de materia tendrán un cambio en la naturaleza: nacer, crecer, reproducirse y morir, porque están en la tierra. El maíz es una planta temporal que se utilizó para hacer al hombre, o simplemente el hecho de vivir en la tierra marca el tiempo de vida.

Tepeu y *Gucumatz* hicieron al hombre maya, utilizaron el vegetal sagrado por haber sido hecho por el Ser sagrado, para que disfrute la vida en su momento. Las cosas deberían gozar de la existencia mientras estén en el mundo; que aprovechen la temporalidad de vivir deleitados como si fuera el última día de sus vidas. De las horas del día nada hay que perder, cada segundo transcurrido nunca tendrá recuperación de la vida.

Asimismo, el tiempo está marcado por el Sol que camina sin descanso sobre la tierra, el reflejo ofrece vida a todos los seres vivos del mundo. Cabe preguntar, ¿qué es el tiempo? *Li ta x-ech' ta k'ak'al-ak'ubal* (el tiempo pasa de día y de noche), la metáfora es que el Sol camina sin cesar en su guía, (es decir, la tierra gira rotando todo el tiempo alrededor del Sol). Desde el amanecer en el Oriente, aclara todo el espacio, avanza ocho pasos en dirección al cenit, el medio día. El cenit es el lugar donde

¹⁰² Felipe Cossío del Pomar. *El mundo de los incas*. México, FCE, 1969. P. 11.

descansa un minuto, continúa sus pasos rumbo al Poniente donde se oculta, y reposa treinta segundos. Sigue sus pasos al nadir camino a la profunda oscuridad, la media noche vista desde la tierra, reposa un minuto para resistir el camino. Al instante, el Sol da un giro y camina ocho pasos al amanecer en el Oriente, en el punto de llegada reposa treinta segundos. Él ha dado treinta y dos pasos dando la vuelta completa a la tierra. Este movimiento del Sol hace el tiempo, que hace que las cosas de la tierra cambien su naturaleza.

El Sol, *li sbats'i sat Jch'ultotik* (el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre), dirige su mirada hacia la tierra, propagando la luz que da vida a todos los vivientes. El maya, por la capacidad de pensar al tiempo, ha elaborado un calendario ritual para distribuir el tiempo durante el día-noche y el año. El calendario está compuesto de dieciocho meses, de veinte días y cinco días nefastos durante el año. La multiplicación de los días y los meses componen 365 días que suman un año de vida del hombre.

En el transcurso de los días hay cambios físicos que se observan en el estado innato, que va de la madurez a la vejez. La conciencia maya comienza desde el nacimiento, el desarrollo de las extremidades del cuerpo marca la conclusión de su naturaleza. Generalmente, el desarrollo máximo del hombre es a los veinte años *sta xa sva'lej* (llegó ya su desarrollo). Después de esta edad comienza la plenitud hasta los cuarenta años, el periodo entre los veinte y los cuarenta años está en la cúspide de la condición física, un lapso en que se considera con bastante fuerza para el trabajo y la producción suficiente en todo el ámbito de la vida.

Por el lado emocional sucede algo similar, la forma de pensar es vasta, ve la vida positivamente y en busca de éxitos en lo que hace. En lo anímico todo es benéfico, apuesta a la vida sin fin, la observa llena de luces y provechosa. Asimismo, el hombre extraordinario traspasa las emociones, elige cambios en la sociedad y tiene una seguridad plena en la vida. Por ejemplo, el joven observa al mundo sin complejidad, convive con él para acercarse al bien común.

Esta emoción es momentánea, se da al instante, y en otro momento cambia su estado de ánimo por naturaleza. El carácter emocional refleja alegría o tristeza, la dualidad emocional de la vida tiene que ver con el tiempo que conduce cambios en el estado normal psicológico.

El *Popol-vuh* muestra al maya viviendo sujeto al tiempo, al ser hecho por las manos de los progenitores, desde entonces, la vida del hombre es limitada, la obra divina pasa a ser la estancia temporal en *sba balumil* (sobre la tierra). El hombre del maíz es la clave para la temporalidad, con poca capacidad mental y potencia visual, fue hecho a la semejanza de su Creador para radicar en la tierra. La semejanza divina significa algo más para el maya, aun no le lleva a la eternidad, se le limita el tiempo de vida, por ser hechura es exterminado por el tiempo. La cuestión es que vive en el mundo, con el

humilde lenguaje que expresa el sentir, altivo con el semejante y olvidadizo con su Creador quien le corta el tiempo de vida.

¿Cuándo fue disminuido el tiempo de vida del hombre maya?

Desde el momento de la disminución de la capacidad mental y visual, le fue acortado el tiempo de vida. Es decir, *Jch'ultotik* y los progenitores dijeron que no era bueno que las criaturas vieran y supieran lo que hay en el Corazón del Cielo, por lo cual le serían menguados los sentidos, el pensar menos tiempo de vida y con escasa visibilidad sobre la faz de la tierra. En el *Popol-vuh*, “¿acaso las criaturas no son simples hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el Sol? Con esta inquietud Divina se propagaron los deseos y ambiciones de las criaturas”.¹⁰³

Desde el Corazón del Cielo fue arrojado el vaho a los ojos de los creados, un soplo como si fuera un espejo en que se empaña el cristal. El empañamiento es el tiempo de vida, quedándose como simples vivientes en la tierra.

Este hecho no se interpreta como desgracia, sino como otra manera de existir diferente a los vivientes de la tierra frente al Ser del cielo. En suma, el maya vive bien con las generaciones, goza de los placeres del mundo y disfruta lo que le gusta de la naturaleza. La vida para él es comer, deleitarse, desear y procrear más vidas: son gustos para el mortal en el mundo.

2. El maya por ser mortal tiene dificultades en la vida desde el momento de la disminución visual; tales como el corte del tiempo de vida y la aspiración eterna. Él a veces sufre por ver a las cosas complejas en el camino, en las actividades diarias le dificultan entender el sentido y la utilidad para él. A veces le duele la vista cuando se descuida en las actividades agrícolas; los cambios del tiempo le provocan fiebres y congestión nasal; la temperatura del día, la noche, y en las estaciones del año sufre por el clima. En ocasiones vienen tiempos de enfermedades para los sentidos, en el organismo, por falta de sustento y problemas entre grupos sociales.

En el conocimiento no puede adquirir más sabiduría que apenas para entenderse; y el mundo que le rodea, sólo puede saber para sobrevivir en su labor. La capacidad de pensar las cosas es limitada, sin embargo, intenta mejorar la situación social y crear técnicas para regular las condiciones de vida. La limitación de pensar ha sido causa del miedo, a veces duda lo que hace en las labores cotidianas, intenta comprender y planear el trabajo con la familia y participar en la vida colectiva.

---

¹⁰³ Adrián Recinos (traductor). *Popol-vuh : las antiguas historias del quiché*. México, F.C.E., 1952. P. 106.

En la vida familiar y comunal está unido para vivir en grupo, es la forma para ayudarse mutuamente en el trabajo. Cometer un error es bueno para él, ya que después analiza el por qué de la falta actuada. El diálogo de un sabio maya *tsotsil* decía: es mejor resbalarse en el camino para aprender a andar un poco mejor, el sufrimiento enseña a vivir con reflexión.

El corto tiempo de vida es la razón de las dificultades de la vida. Sólo por el hecho de vivir poco puede hacer algo más para desarrollar las actividades cotidianas. El hombre duda acerca de la vida, el quehacer y concluye en desesperarse por las dificultades. La aflicción es algo común, debido al hecho de que no puede cambiar y crear una nueva técnica para lograr el mejor fin hace lo necesario para sobrevivir, lo más inmediato en el alcance y con la capacidad mínima logra ver algo en la vida.

2. 6. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento náhuatl

1. El vivir sujeto al tiempo en *La Filosofía Náhuatl* de León-Portilla trata de explicar el origen, “para regir entonces la vida de los hombres y el destino del mundo”.¹⁰⁴ Desde la creación, automáticamente vive sujeto al tiempo, ya que toda obra permanece un tiempo determinado; fue hecho por el Ser más allá, un mortal como cualquier cosa de la naturaleza. Así, el hombre náhuatl es un ser temporal que tuvo un principio en la creación por energía. La naturaleza está hecha de materia para un fin, las cosas en el *tlaltícpac* existen por naturaleza con tiempo determinado.

En la concepción náhuatl se cree que la vida proviene del Sol, de su energía, que la acción procede de *Ometéotl*, la dualidad en uno en *Omeyocan* en el treceavo cielo, (lugar de la generación y concepción). Desde el cielo se controla el tiempo de vida en el *tlaltícpac*, el lugar de la verdad para las cosas que existen físicamente. Cuando se habla de los soles se piensa que están relacionados con los cuatro elementos que se conocen en el *tlaltícpac*: tierra, agua, fuego y aire.

¿Cómo surge el movimiento de la vida en el pensamiento náhuatl? El Sol es el movimiento (*Ollín Tonatiuh*). Por supuesto, la explicación sobre el movimiento la dan los *tlamatinime*, que explican que la naturaleza está en constante cambio físico.

La noción del movimiento está en el quinto Sol y la edad en la que se vive, el inicio del movimiento de la vida. El nahua sostiene que en las cuatro edades anteriores perecieron por aflicciones de fenómenos. La explicación de la vida en el *tlaltícpac* esta controlada y es causada por *Tonatiuh*, que es por quien florece la vida en el mundo de los vivos, desde el ombligo o centro del universo, el sitio donde el Sol genera los movimientos.

¹⁰⁴ Miguel León-Portilla. *La Filosofía náhuatl*. México, FCE, 2006. P. 98.

El Sol es causa del movimiento, sin ficción ofrece la vida temporal por el movimiento del universo. *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla menciona que “el movimiento del Sol sólo pudo lograrse concediendo a cada uno de los cuatro principios fundamentales, a cada uno de los cuatro rumbos, un tiempo determinado de predominio y de receso. Así, fueron cedidos los años del rumbo del oriente, del norte, del poniente y del sur. En términos abstractos: apareció el movimiento al especializarse el tiempo, al orientarse los años y los días hacia uno de los cuatro rumbos del universo”.¹⁰⁵

Los cuatro rumbos del universo son los puntos de donde el Sol parte el movimiento, con su respectivo nombre y significado.

Por ejemplo, la tabla de la cuenta de los años es una joya del pensamiento: 1. El conejo tiene el signo anual por el giro del movimiento, y tiene el sentido de completo, la cuenta de años de la dirección hacia el sur. El rumbo tiene un bloque de trece años, que compone la cuarta parte de un siglo, el signo va por delante, con una trayectoria conforme al movimiento. El principio como causar introduce tres más signos del año, por ejemplo, caña, pedernal y casa. 4. Caña es el resplandor de la luz del Oriente, que está entendido como el signo anual de la luz del día desde el amanecer en la tierra. 5. El siguiente es el pedernal, considerado como el rumbo de la región de los muertos, que se ubica al norte; el alma de la persona por la muerte natural se dirige al mundo de los muertos. 8. El último signo de los años es la casa, que está entendido como el rumbo de la casa del Sol por el lado Oeste. Asimismo, las mujeres moran las almas en esa región, sin la presencia de los hombres para preservar la purificación.

Estos signos anuales son la cuenta de los años, están considerados como los días de los principios y para saber los años de vida. En fin, los trece años aquí terminan, hacían una evolución dándose cuatro vueltas por los bloques que se apartaban e iban entrando en cada bloque de años.

En todo ello, la cuenta expresa los cuatro rumbos con sus respectivos signos, los bloques de años dirigidos a los cuatro puntos cardinales del mundo. La conformación de un siglo se obliga multiplicar $13 \times 4 = 52$ años. Además, los días de *Tonalámatl* se dividen en cinco semanas, cada una tiene trece días de $5 \times 13 = 65$ días. Lo que forma 4 grupos de $65 \times 4 = 260$ días, cada uno mantiene el signo y la dirección de los 4 puntos cardinales. León-Portilla cita a Soustelle para dividir los veinte signos de días con las respectivas direcciones:

Oriente	Norte	Poniente	Sur
<i>Cipatlí</i> , lagarto	<i>Ocelotl</i> , tigre	<i>Mázatl</i> , venado	<i>Xóchitl</i> , flor
<i>ACATL</i> , caña	<i>Miquiz</i> , muerte	<i>Quiauitl</i> , lluvia	<i>Malinalli</i> , grama

¹⁰⁵ Ibidem, p. 120.

<i>Cóatl</i> , serpiente	<i>TECPATL</i> , pedernal	Ozomatli, mono	<i>Cuetzpalin</i> , lagartija
<i>Ollí</i> , movimiento	<i>Itzcuintli</i> , perro	<i>CALLI</i> , casa	<i>Cozcaquauhtli</i> , buitre
<i>Atl</i> , agua	<i>ehecatli</i> , viento	<i>Quauhtli</i> , águila	<i>TOCHTLI</i> , conejo. ¹⁰⁶

Los signos de los días conforman los cuatro rumbos de la tierra, constituyen los días buenos y malos y los años de vida de cada individuo.

Cuando se habla de tiempo y espacio, se trata de las fuerzas que *Tonatiuh* causa en el movimiento de la vida que se acaba. Es el vivir sujeto al tiempo y aceptar la contrariedad de la vida, de lo bueno y lo malo. Los nahuas tenían la idea de que el movimiento (*ollín*) se causa desde el treceavo cielo. En verdad, el nahua como mortal pide apoyo para atender las necesidades y que haya acción en la vida. Por ello, el quinto Sol es el periodo del movimiento de la vida y de las cosas del mundo que están en constante cambio, el nacimiento, el desarrollo y la muerte, la ley del tiempo propuesta desde el Ser de la energía.

En el *tlaltícpac* se ve el cambio por el destino, el lugar de la verdad por los sentidos, donde se descubre y se expresa la realidad. León-Portilla presenta un verso recogido por Sahagún: “¿Qué era lo que acaso tu mente hallaba? ¿Dónde andaba tu corazón? Por esto das tu corazón a cada cosa, sin rumbo lo llevas: vas destruyendo tu corazón. Sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos de algo?”¹⁰⁷

En la tierra es donde se genera la existencia, con los procesos típicos de la vida, lo evolutivo causa un principio y un fin, un movimiento que proviene del Sol, con el resplandor provoca la energía que ofrece la temporalidad. Hay infinidad de preguntas como la finalidad de existir, a dónde se irá después de la muerte, que se expresan a través de la poesía. León-Portilla retoma de Sahagún este verso. “¿A dónde iremos? Sólo a nacer venimos. Que allá es nuestra casa: ¿dónde es el lugar de los descarnados?”¹⁰⁸

La inquietud consiste en saber todo lo que se ve en el entorno, ya que ofrece la explicación de lo que acontece en la vida. La región de la muerte es símbolo de la temporalidad de la vida, ¿a dónde se irá después de la vida en el *tlaltícpac*? El pensar la existencia después de la muerte es ubicar el otro sitio de estar en el descenso. Lo cierto es que la vida física ha transcurrido al alma, su transparencia pasa a ser descarnada e inmaterial al otro mundo. El mundo del más allá está vivo porque se percibe la vida de otro tipo de movimiento y sin luz. El *Mictlan* es la oscuridad donde gobierna *Mictlantecuhtli*, un misterio que nos lleva a pensar al destino opuesto del bien. La versión del destino es entender con certeza cuál es el fin de la vida, para afanarse en el mundo del gozo mientras se vive en la realidad que se concibe. Al mismo tiempo, *tlaltícpac* es el lugar donde todos se acaban y están destinados para que

¹⁰⁶ *Ibídem*, p. 122.

¹⁰⁷ *Ibídem*, p. 57.

¹⁰⁸ *Ibídem*, p. 59.

existan un tiempo determinado. León-Portilla menciona este verso: “¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarran, no para siempre en la tierra: sólo un poco aquí”.¹⁰⁹

En el verso dice que las cosas en la tierra se acaban, viven sujetas al tiempo por naturaleza, su existencia en la tierra es transitoria, la cual desaparecerá para cumplir la ley de la temporalidad y el sufrimiento por los cambios de existencia. Por ejemplo, las piedras y metales serán destruidos para cumplir la ley, por tener corazones, principios y fines.

¿Qué hay o qué se quedará en este mundo? Un *tlamatini* hace esta pregunta a la sociedad, formula preguntas con los *huehuetlatolli* y confiesa la limitación del pensamiento, como el caso de *Ipalnemohua*: “¿Acaso hablamos algo verdadero aquí dador de la vida? Sólo soñamos, sólo nos levantamos del sueño, sólo es un sueño. Nadie habla aquí de verdad”.¹¹⁰

Si la vida es un sueño en el *tlaltícpac*, donde existen distintas especies y reinos, la visión de las imágenes y las emociones por la diversidad de fenómenos. Por ello, el nahua observa como en un sueño, con las preguntas más hondas y exhibe angustias por la inseguridad. Las cuestiones que necesita saber, son sobre todo, las causas y efectos de las cosas del mundo y las posibles aportaciones hacia la humanidad.

La angustia y la alegría son los estados de ánimo de un ser mortal, el entusiasmo esta en el pensamiento, a veces goza y en otros momentos lamenta la vida. Estos son actos de pasión y de carácter de vida, la bondad y la fatalidad. En este sentido, la vida es decepción en lo anímico, se quisiera tener el halago para siempre, complacido en todo hasta lo negativo, pero la vida es fatal cuando aún carece de recurso el mundo de la realidad y las diferencias físicas de las cosas. León-Portilla expone la verdad de existir.

“¿Acaso son verdad los hombres? Por tanto ya no es verdad nuestro canto. ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene a salir bien?”.¹¹¹

El nahua en el pensamiento tiene la verdad (*neltiliztli*), la veracidad de la vida temporal, pues todos viven por corto tiempo. Es decir, la vida tiene *nelhuáyotl* o principio, el comienzo es preguntar, ¿cuál es la verdadera realidad? La existencia del hombre causa infinidad de dudas, busca la verdad de las cosas en el *tlaltícpac*. Por naturaleza, el hombre vive con dudas de sí mismo y de las cosas que observa, la naturaleza en el *tlaltícpac* es una transitoriedad que sufre cambios para cumplir la ley y vivir temporalmente.

---

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 60.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 60.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 61.

El nahua habla con viva voz, es un soñar de las cosas que se observan, y que se transforman por el paso del tiempo. Así, el ser de las cosas y el hombre son enigmas para los sabios; la cuestión sobre el ser ha sido una constante réplica entre los pensadores de la vida. Las preguntas trascendían, ofrecían respuestas para transmitir a las nuevas generaciones. El autor del tiempo es el Ser de energía, quien marcó el principio y el fin de los tiempos en el *tlaltícpac*. Por ello, los sabios explicaban que el hombre se hizo para estar sujeto al tiempo, que no trascendían más años de vida y que los conocimientos eran muy limitados.

El hombre no puede conocer más de lo que ve, en forma similar a los griegos, cuando hablaban de que los hombres son mortales, entonces tenían limitaciones sobre la vida. Así, los nahuas viven en el *tlaltícpac* el sueño de las cosas del mundo, como si fuera el fin último del pensamiento, ya que el ser mortal tiene especulaciones respecto a la vida. León-Portilla cita de los cantares mexicanos: “Sólo venimos a soñar, sólo venimos a dominar: no es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra”.¹¹²

En fin, los nahuas muestran el verdadero rostro y la idea de la vida como sueño, debido al corto tiempo de la vida, sólo meditan sobre la transitoriedad en la tierra; el lugar de disfrutar es de lamentar por la carencia de algo de utilidad. A medida que se encuentra triste, reflexiona, trata de explorar el verdadero anhelo e intenta hablar la verdad del ser. León-Portilla dice: “Por prestadas tengamos las cosas, oh amigos, sólo de paso aquí en la tierra: mañana o pasado, como lo desee tu corazón, Dador de la vida, iremos, amigos, a su casa...”¹¹³

En suma, vivir sujeto al tiempo en el pensamiento náhuatl es reconocer la naturaleza de ser mortal, morar en el *tlaltícpac* es la verdad y es un sueño de disfrutar y amargarse. La dualidad de la emoción de vida es la alegría y el dolor. Por ende, el *tlamatini* es sincero al expresar la realidad de lo que siente y piensa, manifiesta con la voz firme y muestra la realidad del corazón, con la razón confirma y expresa en metáforas la temporalidad.

2. En el pensamiento náhuatl la vida es un sufrimiento por razón de lo que enfrenta. La primera causa se debe a la hechura y el origen desde la energía de *Tonatiuh*. En la otra versión *Quetzalcóatl* hizo la carne *macehualli* con una osamenta frágil y caducada. En el surgimiento del quinto Sol el hombre fue extraído por una flecha del cielo apareciendo la primera pareja temporal. La obra poderosa del Sol es finita por antonomasia, en corto tiempo vivirá con dificultades en el *tlaltícpac*, con complejidades para subsistir por ser de materia o hechura; ante los deseos de sustentar las dificultades y de hallar el

---

¹¹² Ibidem, p. 203.

¹¹³ Ibidem, p. 203-204.

alimento causan complicaciones, sólo será posible cuando realice una labor para la vida. La necesidad de alimento hace que viva por un tiempo limitado, pues ve las dificultades que hay para producir el buen vivir y que la vida sea provechosa.

Por ende, el nahua es sensible y fácil cae en los errores del mundo, por ser hechura tiene satisfacción de la vida. Estas son conductas profanas que causan complicaciones, por la naturaleza cumple el proceso de cambio de existir para vivir. En los momentos difíciles lamenta la complejidad de su condición física. León-Portilla expone este verso:

“Sufro: nunca llega a mí alegría, dicha.

¿Aquí he venido sólo a obrar en vano?

No es ésta la región donde se hacen las cosas.

Ciertamente nada verdea aquí:

abre sus flores la desdicha”.¹¹⁴

Esta expresión muestra una melancolía de la vida, el hablar de la vanidad es lo que lo hace humano, con esto cumple que viva con dificultades. Las complicaciones de la vida se agravan cuando no se analiza la situación a la que se enfrenta durante el paso por la vida. Las dificultades de la vida las sabían los pensadores nahuas que explicaban la realidad de las cosas, el sufrimiento y el dolor. Así, la labor que hace en la rutina causa un cambio físico-mental, el desgaste de las fuerzas y la transformación de su naturaleza. Esta ley del sufrimiento es el agotamiento físico y emocional en el *tlaltícpac*. Con razón el nahua tiene dolor y angustia en el momento fatal de la transitoriedad de la vida. La desconfianza de sí mismo es otra causa del malestar que expresa desconsolación. León-Portilla reafirma esta idea: “Todos, si meditamos, si recordamos, - nos entristecemos aquí. Todos, oh príncipes, todos con dolor y angustia – pueden adoctrinarse”.¹¹⁵ El nahua conserva esta sabiduría e ignorancia sobre la vida, medita los actos negativos y positivos. Desde luego, el acto positivo conmueve a la alegría para elegir el éxito de la vida, refleja en el pensamiento el bien debido a los logros, y el mal por las carencias de logro. Por ello, la vida tiene doble moral, la bondad y maldad, por las circunstancias que están en él. El dilema del nahua en la vida es trascender la posible solución, entender el sentido y las causas, ¿por qué de tal situación en la vida? Con la interpretación tendrá esclarecimiento del caso de la vida real. Finalmente, el *tlaltícpac* es el mundo de la pasión, el lugar de placeres mientras existe la satisfacción de las necesidades y la explicación del daño que pueden ocasionar. El entendimiento de las malas acciones durante el lapso de la vida es lo más obvio en el pensamiento, y proyecta siempre el bien para la felicidad de la vida común.

¹¹⁴ Ibidem, p. 59.

¹¹⁵ Ibidem, p. 212.

2. 7. Vivir sujeto al tiempo y las dificultades en el pensamiento quechua-aymara

1. Para el quechua-aymara vivir sujeto al tiempo es algo natural en el pensamiento. El viviente en la *pacha* proviene del *Inti* y se acaba; pero el Creador no tendrá principio ni fin. Él creó la naturaleza e hizo que la existencia fuera temporal, lo que nace, se desarrolla y muere, pues está destinado a un fin determinado. Las cosas hechas por el *Inti* (Sol), la vida de los reinos y las especies, tuvieron un principio para desarrollarse en el mundo, y se acabarán al creer que la vida fue hecha para las generaciones. La vida de las cosas fue puesta sobre la tierra para florecer, sujetándose a las reglas para ser cumplidas las leyes. El pueblo inca proviene del *Inti*, desde los trece soberanos de los hijos del Sol. La versión de Lourdes Galeana, en Cuzco, es que el Sol actuó para crear al hombre con una piedra para hacer el cuerpo con resistencia espléndida. Sólo por el hecho que el inca es obra del *Inti*, pasa a ser un mortal.

El padre es el Sol en sentido estricto, atrajo y obró para poder existir en el mundo, cada cosa la destinó en su lugar para tener un orden establecido. No hay cosas fuera de las manos del *Inti*, en la *pacha* tienen principio y fin, como el autor de las cosas refleja su luz sobre el mundo.

En el pensamiento, el Sol trajo a los trece soberanos por las fuerzas de su energía, la luz se reflejó en el lago *Titicaca*. El lago sagrado tiene proyección cristalina, color, reflejo y sombra que se observa en la luz solar de la zona. En este sentido, Alden Mason retoma ideas de Garcilazo de la Vega sobre el origen de los incas en el lago *Titicaca*, “aparecieron un hombre y una mujer creados por el Sol”.¹¹⁶

El vivir sujeto al tiempo es el principio y el fin del ser viviente, sin importar si es animado o inanimado. Las cosas se acaban debido a las “obras”, pasan a ser la finitud por la desintegración del cuerpo. Por ejemplo, la pachamama se está erosionando por el uso del hombre, y la consecuencia es que la lluvia ha disminuido por el desgaste físico de la flora y el mal uso que hace el hombre de la tierra.

¿Por qué el desgaste de la naturaleza?

Las obras hechas por el Sol tienen un fin por naturaleza, se acaban por el calor y el movimiento, significan cambios de estado de las cosas. Mason cita la presencia de *Manco Cápac*: “Esperó en un día de gran fiesta y, bajo los rayos del Sol de estíos que hacía resplandecer el traje, hizo avanzar al joven héroe, bello como un dios hacia el pueblo sorprendido y admirado. El audaz impostor declaró que él era hijo del Sol, y fue proclamado emperador”.¹¹⁷

¹¹⁶ Alden Mason. *Las antiguas culturas de Perú*. México, F.C.E., 1961. P. 27.

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 27.

La otra versión andina, nos dice que por el hecho de haber nacido fue limitado el tiempo de vida. La ley de la vida es que los vivos están sujetos al tiempo, con un promedio de menos de cien años de cada individuo. Las cosas dependen de las circunstancias del tiempo que puede durar las estancias en la tierra. Los andinos opinan que los hombres tienen la parte débil, que a veces se vuelven indignos entre ellos y con el Creador. El hombre tiene necesidades fisiológicas, una situación de vida, la aspiración de algo de las cosas, pero consciente de las limitaciones y lo que hace no trasciende más que sólo para satisfacer sus necesidades.

Por ejemplo, el nacer significa tener un principio, desarrollo, reproducción y fin; es el ciclo de desarrollo corporal. La etapa de los cambios es notoria, va transformando el físico, la madurez en la piel queda marcada por el tiempo de vida. El cambio de voz, desde pequeño, con el sentido de desarrollo del cuerpo va siendo más grave en el hablar. El organismo tiene una explicación de engrandecer conforme avanzan los días, los meses y los años, hasta lograr la plenitud anatómica; después del máximo desarrollo se deteriora para irse a la vejez. El desgaste por la madurez es el tiempo que transcurre y marca a las cosas en la *pacha*. Por ejemplo, los amautas o sabios sostienen que la vida persiste poco tiempo en la faz de la tierra. La causa es debido a que el Sol ocasiona movimientos durante los días y las noches, camina de los cuatro cantos del Sol, por la iluminación de la luz y la energía provoca la madurez de las cosas en la *pacha*. Por ende, la vida pasa a ser temporal, el tiempo del día y la noche causa una constante transformación de los cuerpos. El movimiento del Sol destina el tiempo de las cosas en la tierra. Así la vida está sostenida en la energía solar, su padre el Sol se lo reconoce como el generador y dador de la vida hasta el presente.

2. Los incas tienen una naturaleza temporal, viven bajo las dificultades en la *pacha*. En la vida deben pensar positiva y negativamente para hallar el sentido, las emociones de la familia y del pueblo. El buen estado de ánimo consiste en estar en plenitud, que goza a su favor: la salud, el sabor, el placer, el cantar y el tocar instrumentos. Así, la vida es alegría cuando se comprende, existe una emoción por el aprecio, le agrada lo que hace bien o mal, es lo más obvio en la vida social.

La negación es el malestar que provoca disgusto y no tiene sentido por la voluntad contraria. El temor puede ser por falta de dinero, por no poder alimentar a los hijos, por no encontrar la salida para sufragar los gastos.

Asimismo, el miedo causa lamentación por la carencia, provoca una emoción fatal que le sirve de inspiración para expresar en poesía. Por ende, la poesía en quechua es parte melancólica por su contenido alarmante donde expone deseos de diversos tipos. Así, el querer consumir para poder sobrevivir, saciarse mientras tenga con abundancia, y si no hay está desolado.

¿Por qué existe el deseo? La naturaleza humana tiene apetitos desmedidos y, por ello, vive esclavo a todo lo que hay, es lo que le hace vivir sujeto al tiempo, y el querer vivir más es una obsesión, la cual sólo disfrutará si es que el tiempo se lo permite. Las circunstancias de gozar y experimentar son deleites para la vida, al volver a los deseos del cuerpo, sólo así halla sentido, y al fallecer deja de consumir y de existir.

Finalmente, el hombre presume ser mejor que las otras personas, en la competencia por la vida unos están bien con mucho y otros con poco, por razones obvias en la sociedad. La jactancia es común, y se supone ser lo que no es, el juego de poder entre los individuos. Por ejemplo, ¡soy mejor que tú, por tanto, te domino aunque no quieras dirá el europeo! El quechua muestra prepotencias espirituales, algunos fingían ser “dioses” sin serlo. Estas acciones del poder limitan la vida en él, pasa a ser mortal y genera las dificultades en el quehacer. En la actualidad, el poder de los incas está presente en Perú, Bolivia y Ecuador. Por ejemplo, el presidente Evo Morales de Bolivia, ¿cómo se sentirá el gobernante aymara contemporáneo? Reconocerá el origen de su generación proveniente del *Inti* y la atención al pueblo, que sería con la abundancia de fraternidad moral. Si no fuera así descendería el tiempo de vida, debido a la escasez del bien de la atención como el gobernante originario del pueblo aymara.

2. 8. ¿Cómo concibe el maya al Ser absoluto?

El Ser absoluto en la concepción maya *tsotsil* es *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre), *Sbats'i Sat Jch'ultotik* (el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre-Sol), tiene una existencia única por ser Creador de todas las cosas, controla el tiempo: el día y la noche, a través del reflejo del cielo a la tierra. En el pensamiento no existe otro Dios que el sagrado Padre, pues está *ta yo'on vinaje* (el Corazón del Cielo). ¿Qué significa Nuestro Sagrado Padre? En esta concepción es el Ser sagrado que está en nuestro universo, no tiene fin y es transparente. La grandeza esta en el poder que ve todas las cosas que existen, y que esta sin principio ni fin, el cual es causa de todas las cosas que hay en el espacio. No es materia por su estado celestial, ni consume alimentos porque no los necesita, no le falta nada porque todo lo tiene, tampoco satisface para existir. Para él no existe el tiempo, por ser el Creador de sí mismo. Él sabe el pensamiento y la existencia de cada reino: humano, animal, vegetal y mineral. Él capta de cada individuo lo que piensa y lo que siente en la vida. Entiende las decisiones de los reinos y jamás termina su existencia. ¿Cómo sabe la vida de cada reino? El es autor de todas las cosas *ta sba balumil* (sobre la tierra), el cielo y todos los planetas que existen. Con las manos hizo cada cosa, le dio vida, duración e importancia para ser útil como el hombre. El sentido del sagrado Padre es obrar cada cosa en *ta ch'ul vinajel* (el sagrado cielo), un lugar exclusivo para él, pues está arriba para ver hacia abajo; la tierra es el

mundo temporal. La idea de lo sagrado es lo que vive para siempre arriba. Un Creador absoluto que hizo las cosas por amor de su naturaleza. Él es sagrado por la creación del hijo; con el pensamiento y con la palma de las manos hizo a los creados. Sólo creó pensando que aparezcan las cosas por causalidad. Para hacer al individuo tuvo que crear hombres fantásticos para que le ayudaran; por ejemplo, *Tepeu* y *Gucumatz* ayudaron a hacer al maya a través del mandato absoluto. Más tarde *Hunab ku* e *Itzamná* fueron creados como supremos y poderosos frente a los mayas, para que enseñaran algo a nivel cultural, social y espiritual.

El sagrado Padre esta en el cielo donde hace todo y concede poder a las cosas en el espacio, y como padre y creador da vida al mundo. Por ende, él es del cielo, cielo es y del mundo, mundo es. Con diferencias y categorías entre el Creador y el creado, pues no son los mismos, hay diferencias entre el Ser absoluto y el hombre.

Adrián Recinos en el *Popol-vuh* maya quiché sostiene a Dios, el cual está en el Corazón del Cielo. Así, el cielo tiene un corazón de donde fluyen las fuerzas que mantienen vivos a los cuerpos del mundo. En el corazón está la fortaleza que envía la energía y fluye en el horizonte de la tierra. El cielo tiene una consistencia, es un espacio sagrado para establecer y mantener el poder en el cielo y hacia la tierra. El *Popol-vuh* dice: “De esta manera existe el cielo y también el Corazón del Cielo, que éste es el nombre de Dios”.¹¹⁸

El nombre de Dios en el pensamiento maya es imposible de nombrar porque no es materia, tampoco se puede visualizar su rostro como las facciones humanas, es inmaterial e inmortal. *Jch'ultotik* es innombrable por su poder y transparencia; si se nombrara se mentiría porque nunca lo hemos visto como es, ya que el nombrar significa conocer el rasgo común para buscar un nombre absoluto, pues sólo se cree por fe. En la cita se afirma que el Corazón del Cielo es el nombre de Dios, el Ser sagrado vive con sus creados elegidos para que le alaben sin cesar. Las cosas fueron hechas desde el Corazón del Cielo, el lugar donde se planeó la vida y se observan las acciones de la tierra. “Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra”.¹¹⁹ El Creador tiene el poder sublime por su esencia, con la actitud omnipotente y por la naturaleza inmanente.

Los creados esperaban la llegada de la aurora, elevaban ruegos, mostraban obediencias y levantaban la cara al cielo por la claridad del mundo. El ruego antes de la llegada del Sol, se hizo hasta que por fin apareció en la faz de la tierra. “¡No nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y la tierra, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra! ¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión,

¹¹⁸ Adrián Recinos (traductor). *Popol-vuh: las antiguas historias del quiché*. México, FCE, 1952. P. 23.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 25.

mientras camine el Sol y haya claridad! ¡Danos muchos buenos caminos, caminos planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices; y danos buena vida y útil existencia!”¹²⁰

Esta petición de la gente fue continua en los momentos difíciles, que el Sol enviara la luz y que saliera cada mañana por el Oriente, que los vivos vieran en el lucero del alba la luz de la vida, la bóveda celeste y la superficie de la tierra, y que los ilumine para que sobrevivan.

La alabanza de los hombres se hacía todos los días, para que disminuyeran las dificultades. El Sol es el dador de vida y brinda la luz y el calor a todos los seres vivos. La invocación es la tradición de hablar, al Ser supremo le agrada ser alabado con plegarias: “¡Oh Dios, nuestro sostén, nuestro mantenedor tú, nuestro Dios!, dijeron, dándole sus agradecimientos“.¹²¹ La expresión candente es para que escuche el gran Padre que está en el Corazón del Cielo.

Ahora bien, quién es el hombre-dios, uno es *Tohil* y ofrecía ayuda para las necesidades humanas, como el fuego de cada familia para calentarse durante el frío terrible y para cocer los alimentos. Por supuesto, el hombre-dios que no se imponga en las necesidades humanas, un creyente puede ayudar a hallar el fuego. Sin embargo, *Tohil* usaba trucos dando vueltas dentro de su zapato y prendía la lumbre con su astucia, y hacía que dos piedras al chocarse generaban el fuego que ardía en una hoja suave.

Las cosas hechas por el Ser sagrado pasan a ser de origen natural, por el poder en el trono y las obras aparecen con el corazón.

Varios autores hicieron estudios sobre el tema de las deidades contemporáneas. Michel D. Coe presenta a hombres-dioses mayas, el primero es *Hunab Ku* que muestra la categoría de poder divino e incorpóreo en la sociedad maya. También *Itzamná* era un hombre-dios, el hijo del anterior con poder inmanente frente a la sociedad; esta en la Casa del Lagarto con la personalidad nativa, parecido al anciano con nariz aguileña, está en los códices; presenta categoría espiritual, el sabio por generación e inventor de la escritura y patrón de la ciencia y de la sabiduría. Este hombre-dios tenía una esposa de nombre *Ix Chen* (señora Arco Iris), la diosa de los tejidos, la medicina y el parto. Se cree que *Ix Chen* fue la antigua diosa Luna, de culebras en los cabellos y gomas que terminan sus pies y manos, con equivalencia a *Coatlicue*, la madre azteca de los dioses y hombres.

El otro es *Ah Kinchil*, el dios Sol semejante a *Itzamná*, según los códices, y se cree ser de la misma naturaleza que el Sol. Así, *Itzamná* coincide con el Sol, que los sacerdotes relacionaron con un Ser omnipotente por su propia conveniencia. Más bien, los intérpretes han hecho la investigación religiosa para identificar al hombre que tiene don por el divino, pero no tiene categoría de Dios.

---

¹²⁰ *Ibidem*, p. 109.

¹²¹ *Ibidem*, p. 112.

¿Quién es el verdadero Dios? La versión actual en el pensamiento es que Dios está en el Corazón del Cielo, ve los días y cuida la noche. El Dios-Sol tiene un viaje diurno desde el amanecer en el Este, continúa al Cenit, Oeste y Nadir. Michael D. Coe sostiene que el Sol continúa “su viaje nocturno por debajo de la Tierra y se convierte en el dios Jaguar, de aspecto temible, representado frecuentemente en monumentos del periodo Clásico. Se cree que una dama joven, medio desnuda, prominente en el Códice Dresde, representa a la diosa Luna, una variación posterior de *Ix Chen*, conocida como *Ix Ch'up* (“La Mujer”), tal vez consorte de *Ah Kinchil*. Otras deidades celestiales fueron la Estrella del Norte y diversas representaciones de Venus”.¹²²

Coe habla de dios *Chakmol* (el dios de la lluvia) que se presenta de muchos colores, y que es venerado en el relámpago y el rayo. Asimismo, el infierno es dominado por dioses siniestros como la muerte, que son: *Cumbau*, *Ah Puch* y *Cicin*. La cerámica pictórica maya del Periodo Clásico muestra las escenas pintadas y sagradas, pues las piezas de barro tienen un significado fúnebre, con un complicado panteón encabezado por dos viejos. El dios L quien fuma un cigarro, y el dios N ha sido identificado con los *pauhtunes* cuádruples, deidades direccionales que se hallaban en las cuatro esquinas de Ultratumba y que sostenían la Tierra.

Kukulcán era un dios de la casta gobernante, estaba representado como una serpiente emplumada en lugares de *cini Tikal*. Los soldados veneraban a dioses de la guerra, algunos héroes eran deificados, con famas por las conquistas se convertían en dios *Ek Chuah* de los comerciantes y de los agricultores. También, existían deidades de los cazadores, pescadores, apicultores, tatuadores, comediantes, cantantes, poetas, danzantes, amantes y hasta suicidas. Los dioses del linaje y la descendencia son el *K* y *Bolom dzaca* (eran matrilineajes), con rasgos de narices barrocas ramificadas. El hombre-dios *K* tenía un espejo con un tubo barroco ramificado, de la frente le salía humo, el pie, la cabeza y era parecido a la serpiente, como el dragón. El pariente de *Tezcatlipoca* (espejo humeante) de los aztecas, con pies de serpiente. El *K* era el patrón de los mayas, daba el poder de gobernar al pueblo. Así, el *Chakmol* fue hombre dios que sabía pedir la lluvia y la fertilidad de la tierra para cultivar los alimentos de la sociedad maya.

Ah Kinchil (Sol) era dios personificado, con razón la sociedad maya le exponía los problemas de todo tipo, ya que no existe otro que pueda solucionar las situaciones físicas y espirituales como él. Sin embargo, los hombres y las mujeres dioses vivieron temporalmente y murieron. Ellos están en la historia oral, en los códices escritos en la corteza de los árboles y grabados en piedras de las pirámides,

---

¹²² Michael D. Coe. *Los mayas: incógnitas y realidades*. México, Diana, 1989. P. 213.

sólo se conocen en el pasado espiritual. Estos dioses son investigados por los autores, están en imágenes, pinturas y escrituras ideográficas en los documentos y museos.

La investigación de campo muestra otro tipo de datos, valoran el “don” que tienen algunas personas en lo espiritual, como el poder de comunicarse con Dios, que es una especialidad de hablar sagrado, que hasta ahí se tiene la capacidad. Si, *Ah Kinchil*-Sol fue personificado y murió, pero el Sol sigue saliendo todos los días, entonces sí es Dios creador, protector y eterno.

En este sentido, la información es susceptible para hablar de una diversidad de dioses o de un Dios único. La investigación debe ser analizada sobre la existencia de los dioses, para no caer en la interpretación equivocada o alterar datos en el pensamiento espiritual del pueblo maya.

Ahora, veamos a Charles Gallenkamp que tiene una obra: *Los mayas, el misterio y redescubrimiento de una civilización perdida*. La metodología del investigador de la cultura maya es que consulta en documentos ya elaborados, y presenta la información de los dioses mayas del *Popol-vuh*.

El antropólogo encamina a la religión de los mayas y se dirige a los códices, jeroglíficos y excavaciones. En el pináculo del panteón maya está el hombre-dios *Hunab ku*, se observa la personalidad abstracta, suprema, creadora de una deidad incorpórea. Asimismo, el hombre-dios es *Itzamná*, hijo de *Hunab ku* que se presentó con gran poder. Así, *Itzamná* fue considerado “el guiador de la humanidad, el inventor de los libros y la escritura, y el patrón de la ciencia y el estudio”.¹²³

El hombre *Itzamná* en los códices se observa como un anciano con nariz aguileña, con mandíbulas sin dientes y mejillas hundidas. En otras fuentes se representa con rasgos de reptil, la escultura esta en la casa de la iguana, con parecido de iguana, dragón o cocodrilo antropomorfo por su piel. Como hombre *Itzamná* es acompañado de su esposa *Ix Chel*, considerada la diosa de la luna y patrona de los partos, el tejido, la medicina y las inundaciones. Él tiene un santuario en la isla de *Cozumel*, ahí se preserva su deidad. En la creencia no puede haber más dios que hombres y mujeres divinizadas, como es *Ah Kinchil* o *Kinich Ahau*, el dios-Sol.

Gallenkamp menciona a *Ah Puch* el hombre-dios de la muerte, que se caracteriza por la nariz y quijada inferior descarnadas, con espina dorsal expuesta y el cuerpo lleno de manchas que simbolizan la muerte. El *Xaman Ek* gobernaba la estrella polar. El *Yam Kax* o *Ah Mun* es el hombre dios del maíz, con un penacho simbolizado con la planta del maíz que sustenta. Mientras, el hombre-dios *Chak* es de la lluvia y el control de los truenos, rayos y tormentas, tiene la nariz larga y colmillos o volutas en los extremos de la boca. En los códices, él esta donde gotea el agua depositada en una vasija de cerámica. El hombre-dios *Bacabs* era el patrón de los apicultores con influencia de los años afortunados y

---

¹²³ Charles Gallenkamp. *El misterio y redescubrimiento de una civilización perdida*. México, 1981. P. 130.

sostenía el cielo. En efecto, “las deidades presidían la pesca, la caza, la guerra, la poesía, la música y el suicidio, habían dioses asociados con la tierra, los sacrificios humanos, el calendario, los números, la agricultura, el comercio, etc.”.¹²⁴

El hombre-dios *Ah Kinchil*-Sol enseñó a los hombres para que tuvieran conocimientos empíricos y científicos, el calendario, los números, la astronomía, la astrología, la medicina, la literatura, la economía, la arquitectura, etc. Estos personajes mayas tenían poder, la facilidad de transmitir los conocimientos con otras personas, la capacidad de descubrir y profundizar las ideas de las cosas de la vida, trascendían la sabiduría científica y empírica, sin ser dioses del cielo.

El autor muestra a los hombres y su relación con los animales, se convertían en reptiles, en aves y en cuadrúpedos (brujos). Estas personas transformadas en animales eran sus naguales para hacer daño a las personas normales. De tal manera que tenían el poder de transformarse y dominar a la otra naturaleza, son brujos que se dedicaban a hacer maldades a las familias, con vidas limitadas por el mal que hacían en el mundo. Por ejemplo, *Itzamná* representaba cuatro distintas deidades, cada una con un nombre y una función específica, entendido en el pueblo maya. Las representaciones de *Itzamná* podrían ser sus naguales para dañar a las personas débiles, estaba considerado como el maligno. La sociedad sentía miedo al ver a un individuo de diversas representaciones en la comunidad, tenía “don” y la capacidad de comunicarse con el Corazón del Cielo y con el mundo.

No obstante, los hombres y las mujeres diosas tuvieron sólo *chilam* o título de curanderos o brujos, y sólo eran superiores a la gente común. *Balam* es una familia “jaguar” prestigiada que viene de generaciones con el “don” del conocimiento del mundo. Ellos sabían orar, cantar plegarias y hacer el ritual metafórico.

Miguel León-Portilla en su obra: *Tiempo y realidad en el pensamiento maya*, sostiene que el Sol tiene variantes glíficas, por las imágenes y las marcas interpretadas. Por ejemplo, el *K'in* o Sol tiene el sentido de fiesta en el maya *tsotsil*, por la luz ofrecida en la tierra es la fiesta, júbilo y gozo para los seres vivos. El maya yucateco *Kinh*-Sol representa el día, la claridad, un Dios que aún existe y existirá mientras el mundo se mantenga en su estado normal. El autor señala, “El dios solar, variante jeroglífica de *Kinh*, a) *Yaxchilan L*; b) Piedras negras 14; c) *Quiriguá*, estructura I; d) Dresde 55 a; e) Madrid 71 a”.¹²⁵ Los documentos atestiguan la representación de Dios-Sol, la información esta extraída de la versión oral.

En los lugares de la zona maya está el templo del Sol en Palenque, el rostro del Sol en la tabla de los eclipses, la deidad con el glifo del Sol en la frente y las fauces de orificio en *Copán*. El glifo del Sol en

¹²⁴ *Ibidem*, p. 130.

¹²⁵ Miguel León-Portilla. *Tiempo y realidad en el pensamiento maya*. México, IIH-UNAM, 1986. P. 37.

la franja es el símbolo que se observa devorado por el monstruo, así se muestra en el eclipse visto desde los Altos de Chiapas. León-Portilla sostiene: “El hacedor de los días, el Sol, el día mismo y el tiempo en su conjunto, son pensados ya como algo divino (figuras 7 y 8)”.¹²⁶

Del Sol existen estudios en el Códice de Dresde, pues Seler escribe el signo del Sol como el jeroglífico de *Kinh*. En este sentido, el Sol es conocido también como el dios de la guerra, según el código Dresde, con una representación de especie de máscaras en forma de pájaro que muestran el ojo del hombre-dios *Itzamná*.

La cabeza de *Kinh* esta en la escultura en piedra caliza formada en la escalinata de los jeroglíficos en *Copán*, está figurado el Sol en forma de una escritura jeroglífica, una manera de representar al Sol en objeto palpable para sentir la presencia más cercana.

Asimismo, el Sol tiene el rostro como el plumaje de la guacamaya de color del fuego. Por ejemplo, en *Uxmal* fue interpretado el Sol como el ave de color rojo y azul, el cielo se observa de colores rojizo y azul en el amanecer y el crepúsculo. La circunstancia del Sol esta en el día y la noche, la presencia y la ausencia en la tierra. En la versión oral esta entendido el día nublado como la tristeza por falta de luz y calor; y la ausencia en la noche se interpreta como el peligro, no se puede caminar, es el momento de reposar en la casa. En *Chilam Balam de chumayel* se menciona, “Devorado será el rostro de su Sol y devorado será el rostro de su Luna; y hablará el *Balam*, Jaguar hablará el *Ceh*, venado, que recibirá el palo gimiendo y dará su paga al mundo con muertes repentinas arrebatadas y sin motivo”.¹²⁷

Igualmente, el Sol representa a la chachalaca, que se encuentra en el *13-Ahau katún*, *Itzamná* quiso tener el rostro como el Sol, por el ojo parecido que alumbra y da vida.

En suma, el Sol es el Ser absoluto del día y el tiempo, la realidad en la vista humana, el ojo de Dios celestial, que gobierna lo que hay en los espacios donde está su mirada. Con los atributos mantiene la esencia, el poder en el universo y se marca el cómputo del tiempo. El maya personificó al Sol como el *Kinh* es la realidad física que debía creer por fe lo que no se ve de cerca. Al fin y el cabo, el Sol ofrece la luz y calor hasta hoy. Para alabar con este rezo, León-Portilla, de los cantares de *Dzitbalché*, dice:

“Sólo en ti enteramente confío,
aquí donde se vive.
Porque tú, oh gran *kinh*,
otorgas el bien,
aquí donde se vive,
a todos aquellos que tienen vida.
Porque tú existes para dar realidad a la tierra,

¹²⁶ *Ibídem*, p. 39.

¹²⁷ Alfredo Barrera y Silvia Rendón (traductores). *El libro de los libros de Chilam Balam*. México, 1948. P. 50.

donde viven todos los hombres.
Y tú eres el verdadero ayudador
que concede el bien”.¹²⁸

Esta plegaria maya muestra lo que se siente por el *Kinh-Sol*, la oración constante es el “don” para conversar con él. Debido a la creación y las necesidades cotidianas se ofrece al *Kinh* o *Sat Jch’ultotik* desde el pensamiento yucateco y *tsotsil* de Chiapas.

2. 9. ¿Cómo concibe el nahua al Ser absoluto?

El concepto de Dios en náhuatl, en la versión oral de Ángel Farfán Moreno, de origen náhuatl, que Dios es *yehuati* (energía) con fuerza penetrante que viene del cielo, ¿quién tiene esa energía? *Tonatiuh-Sol* tiene energía radiante, el calor que proporciona al mundo y la luz que llega más allá por su poder inmanente. *Ometéotl* es un dios dual donde se unen dos energías, la dualidad en uno que genera y concibe en *Omeyocan*, lugar de la creación. Es decir, el sitio donde se enviaban dos energías: *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*, y *Tloque Nahuaque*, el cerca y el junto, es la energía absoluta que causa movimientos para el desarrollo del nuevo ser en el *tlaltípac*.

Miguel León-Portilla ofrece algo de la idea de Dios, que ha retomado en los apuntes de Sahagún que están en los documentos y códices de la cultura *náhuatl* prehispánica.

La ontología de *Tonatiuh*, a través de *Ometéotl* dual en uno hace su voluntad, data del tiempo primigenio de los toltecas. Los toltecas manejaban una originalidad de ideas y creencias catalogadas como la sabiduría “*toltécatl* o *toltequidad*”. En efecto, la cultura fue la más elevada y perfecta en el arte y la ciencia. El término *toltécatl* es sinónimo de sabio o artista, en sentido estricto. La idea de dualidad en uno es de origen tolteca, un conocimiento que se consolida en futuras generaciones con los teotihuacanos. La consecuencia de la cultura tolteca es que surgió la sabiduría teotihuacana, que alcanzó un alto grado de civilización, se proyectó en infinidad de ciencias, como la arquitectura, que nos muestra en las pirámides de la luna y el Sol.

¿Cómo se entiende la voluntad de *Tonatiuh-Sol* que hizo varias generaciones nahuas? Al principio existió un equilibrio de fuerzas: los hombres-dioses de *Tonacatecuhtli* ordenaron lo que habían de hacer y la divinidad dio sentido al devenir humano. *Ometéotl* es dios dual en uno de la generación y concepción del hombre en *Omeyocan*. *Ometéotl* tuvo cuatro creados: *Tezcatlipoca*, *Huitzilopochtli*, *Quetzalcóatl* y *Tláloc*. Como primeros hombres dioses estaban endiosados sus corazones y con fuerzas

¹²⁸ Miguel León-Portilla. *Tiempo y realidad en el pensamiento maya*. México, IIH-UNAM, 1986. P. 45-47.

espirituales. Ellos llevaban el germen de la vida de la próxima humanidad, tenían el afán de dominio, cada quien se identificaba con el Sol para elegir el destino y encaminar la vida de los *macehualli* y el sentido del mundo.

La obra del *Tonatiuh* fue la creación de los cuatro soles de la generación, relacionado por los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. León-Portilla menciona que “La versión de lo que sucederá en el universo, era la lucha y la destrucción, se presentaban dos personajes cambiantes y se eliminaban uno a uno y reaparecían de nuevo en batalla. Los personajes eran *Tezcatlipoca* y *Quetzalcóatl*, eran ambiciosos por considerarse dioses de luz y oscuridad, el bien y el mal”.¹²⁹

Mas tarde, los fenómenos se presentarán en la tierra, habrá fuerzas del viento, tornados, fuego de asfixiante calor y el agua destructora como el diluvio. Estos elementos tienen potencias que provienen de los cuatro rumbos del universo.

A partir de los elementos comienzan los cuatro soles en el pensamiento náhuatl, el significado y el sentido de cada uno de los años. El análisis de cómo fue el principio y el exterminio del primer Sol comienza en el primer hijo del Sol y la forma que le dio principio a cada generación desde hace 2513 años a. C. El inicio fue el 22 de mayo de 1558 que se denominó 4 tigres, con una duración de 676 años de vida. En esta primera generación de los hombres del Sol, los individuos habitaban en la tierra y se alimentaban de grama. Los hombres después fueron devorados por los tigres y ocelotes, en el año 13, por razones de la mala actitud ante el Sol, perecieron desde el seno de *Ometéotl* por ser los primeros padres carnales. Éste primer Sol fue eliminado para acabar la época de los hombres debido a sus actos. La era fue de 1 caña del primer rumbo de luz en el oriente.

La segunda generación fue de 4 vientos, que duró poco tiempo de vida, por la actitud negativa ante el Sol. Por ello, el viento fue mortal para acabar esta generación, la gente fue arrebatada por el viento y significó su fin. En la destrucción, junto a los árboles, fueron arrancados por las fuerzas del viento; mientras, los hijos del Sol fueron arrojados por el viento para que se destrozaran. Estos hombres comían igual que los anteriores, sólo vivieron 364 años, en un día se acabaron todos, arrastrados por el viento por ser del signo de la generación. Esto se dio en 1 Pedernal por el lado norte que simbolizaba a la muerte.

La tercera generación fue el Sol 4 lluvias de fuego. Los hombres vivieron en el periodo, cuando vinieron del cielo lluvias de fuego a la tierra y se convirtieron en guajolotes (pavos). El origen del fuego fue el Sol que había ardido, y las cosas en el *tlaltícpac* se prendieron por la expansión de la lumbre. Ellos vivieron solamente 312 años, y en un día fallecieron todos por la lluvia de lumbre. Ellos

¹²⁹ Miguel León-Portilla. *La Filosofía náhuatl*. México, IIH-UNAM, 2006. P. 98.

consumían el sustento de la gente anterior, y los muertos fueron convertidos en guajolotes (*totolin*). Esto fue en la era de 1 conejo en el rumbo del sur, con un sentido entre el bien y el mal.

La cuarta generación fue el Sol 4 aguas, el periodo sólo duró 52 años, la tierra se llenó de agua y se volvieron peces. La lluvia vino del cielo en un solo día y se inundaron todos sobre la tierra. Igualmente, ellos comían como la generación anterior. El año fue 1 casa en el poniente donde esta la casa del Sol. El agua se extendió por 52 años y así terminó el tiempo de vida de los hombres y de todas las cosas que existían en la tierra.

Finalmente, la quinta generación del hombre actual es *in Ollín Tonatiuh* (el Sol en movimiento), pues hoy está para disfrutar la energía, calor y luz al máximo. La señal del Sol como Dios de energía cayó en la tierra en el fogón divino de Teotihuacan, el príncipe que ofrece luz para la vida. ¿Por qué el Sol es el movimiento? El Sol gira sobre el universo, las 24 horas del día y la noche, durante los 12 meses del año. El movimiento estará hasta el fin del mundo; según la revelación de los sabios habrá movimientos telúricos en la tierra, hambrinas y el Sol perecerá al final de esta edad.

Veamos a Fernando Alva Ixtlilxóchitl quien hizo una tergiversación de la historia tolteca, que de alguna forma, refuerza la idea de los soles de las generaciones anteriores de los *nahuas*. Los hombres soles fueron devorados, aventados, inundados y quemados. Estas edades están consideradas como la creación y la destrucción de diversos fenómenos en el *tlaltícpac* por las malas actitudes de sus creados, el Dios de energía es causa y efecto de la vida en la tierra.

Haciendo una síntesis de Fernando de Alva, se señala que el año *Ce técpatl* es el Sol de agua denominado en náhuatl: *Atonatiuh*. La era fue de diluvio para exterminar a los hombres y todas las cosas existentes en la faz de la tierra (*tlaltícpac*), en el año de 1716, (el autor no especifica los hechos si es antes de Cristo).

La segunda edad fue la confusión de las lenguas y la separación de los hombres para llevar a cada quien su destino. Las razones de la confusión fueron por la actitud negativa de los hombres, enviándoles un fenómeno para destruirlos, el Sol envió el aire: *Ecactonatiuh*. La tormenta de vientos ocurrió para acabar a la segunda generación de los hombres. Asimismo, las cosas en la faz de la tierra también tuvieron el fin total de la naturaleza. Así, el huracán del viento exterminó todas las cosas que había en la tierra. Alva Ixtlilxóchitl menciona la fábula de los monos, en donde se dice que la destrucción tuvo que ver con la aparición de los primates que hasta hoy se conocen. La edad fue en el año de 1347.

La tercera edad fue la destrucción por el sismo, el Sol envió el movimiento de la tierra: *Tlalchitonatiuh*. La devastación del pueblo tolteca se debió al temblor de la tierra que sacudió para acabar a esta generación, hubo un exterminio de los hombres gigantes por este fenómeno. Un movimiento común en

el mundo en tiempos difíciles, sucedieron temblores en cualquier parte del mundo. Esta edad fue en el año 4994.

La cuarta edad fue el Sol de fuego: *Tletonatiuh*. El exterminio por la lluvia de fuego que venía del cielo, es la más cercana a la era actual. El tiempo de los sabios toltecas se hizo el arreglo del calendario en el año 5097. Asimismo, en este periodo acontecieron eclipses y temblores, en el año Ce calli de la destrucción por la desobediencia al Sol.

La quinta edad es el Sol en movimiento: *Ollíntonatiuh*. Alva Ixtlilxóchitl sostiene que no hemos tenido una destrucción total, sólo en ciertas partes por algunos fenómenos en el mundo. Por ello, él alaba al Sol con este verso: “Levántate, ataviate, ponte de pie, goza del hermoso lugar: la casa de tu madre, tu padre, el Sol. Allí hay dicha, hay placer y hay felicidad. Condúcele, sigue a tu madre, a tu padre, el Sol”.¹³⁰

El sentido de dios en carne esta en *Ometéotl* que representa la dualidad en uno (*Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*, hombre y mujer). La otra interpretación es “*in Tonan, in Tota, Huehuetéotl* (Madre nuestra, Padre nuestro, Viejo Dios). Nos aclara aquí la realidad de *Ometéotl*, Señor y Señora de Nuestra Carne y Sustento, recibe la energía cósmica universal, de la que las cosas derivan la existencia y sustento. Por ser hechos de carne ofrecía a cada cosa su naturaleza particular, en virtud de sus atributos, se denomina el uno mediante quien todos vivimos, el Ser de las cosas que preservaba y nutría. *Ometéotl* era llamado *Tloque Nahuaque* (la acción de la vida), amaba lo cercano y lo lejano, el que está cerca de las cosas y por quien las cosas están cerca de él. En lo epistemológico es trascendente o *Yohualli-ehécatl*, él es invisible como la noche e intangible como el viento. Así, él actúa el nombre de *Moyocoyatzin* o *Tonatiuh* que se inventó a sí mismo e *Ipalnemohua*, el que da la vida a todas las cosas que hay en el *tlaltícpac*.

Tonatiuh creo con su energía a *Ometéotl*, que después procreó la sociedad náhuatl. La partícula *teutl* (*téotl*) es dios en griego, se refiere a que todo surge ahí y es plural por ser la dualidad. Por ello, él esta en *Omeyocan*, el lugar de la creación de la unidad masculina y femenina, que reside en el sitio de la dualidad en uno en el treceavo cielo, el lugar más alto de los cielos. Con el doble de genes de luz generó al padre y la madre de la sociedad actual. Asimismo, *Tonacatecuhtli*, *Tonacacíhuatl* tienen significado de Señor y Señora de nuestra carne, del cual proviene la procreación humana. Por ende, *in Tonan, in Tota* hacen alusión a nuestra Madre, nuestro Padre son los padres que traen al mundo el nuevo ser en ambos géneros. León-Portilla expone a *Ometéotl* postrado en el treceavo cielo, el más

¹³⁰ Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. *Obras históricas*. Tomo I, México, IIH-UNAM, 1997. P. 173.

alto. “*Ometéotl* esta en su morada en el último cielo, “el treceno”, y al afirmarse que de su “principio jamás se supo”, *Tonacatecuhtli* y *Tonacacíhuatl* (Señor y Señora de nuestra carne)”¹³¹

Ometéotl esta en *Omeyocan*, el seno o el lugar de la acción de engendrar y concebir la vida humana. *Ometecuhtli–Omecíhuatl* en uno ofrece sentido al cosmos, son los hemisferios derecho e izquierdo para dar sentido al universo. Asimismo, *Ometéotl* creaba a las cosas físicas y era exclamado por el pueblo que decía: ¡viva el lugar de la dualidad en uno!

Él era el señor y la señora de la dualidad, pero uno en su acción y en el trono celestial concede el destino del alma. Es decir, en el interior del cielo esta la vida, él sabrá cómo el alma fue en su trayectoria, si fue buena en su anterior existencia o la sentencia por lo malo.

En conclusión, la dualidad en uno de las fuerzas creadoras de la generación y la concepción mantienen el continuo movimiento de la vida, el potencial masculino que engendra y la energía femenina receptiva que gesta la vida, que nadie impone, hay un común destino, es la vida. Así, la dualidad tiene sentido de una vida, la diferencia de genes y existencia común en ambos géneros desde sus orígenes, aun es la unidad de la naturaleza de masculino y femenino que procrean un nuevo ser constituido en atributos duales, que sin el uno ni el otro no pueden funcionar para generar la vida.

La dualidad en uno de la expresión es *in xóchitl*, *in cuícatl* (la flor y el canto) en poesía; *in itli*, *in yolloitl* (el rostro y el corazón) en la formación del hombre en el pueblo.

Los hombres y las mujeres diosas, son: *Centéotl* y *Xilonen*, la mujer diosa del maíz tierno y señora de la mazorca seca; *Mictlantecuhtli–Mictlancíhuatl* es la dualidad del *Mictlán* (la región de los muertos). *Quetzalcóatl–Tezcatlipoca* representan la luz del día, el bien, y la oscuridad de la noche, el mal y la destrucción.

La verdad (*neitiliztli*) es lo que existe sobre la tierra (*azo tle Nelly in tlaltícpac*), una expresión poética de lo más culto y velado, que la persona hable de sí misma, lo que cree y lo que alcanza con los sentidos.

Lo que siente del *yoltéotl* (corazón endiosado) es lo verdadero porque acepta el valor de lo que decide realizar. El corazón endiosado viene del interior del cielo (*in ilhuícatl itic*), una causa divina de lo verdadero que va a la tierra. Los hombres endiosados son tocados por la energía, un estado sublime que se alcanza a percibir por la revelación que conmueve el interior del hombre, y sólo así puede expresar en palabras poéticas al Ser más allá.

Dios es energía, abstracto por su origen, por la acción sustentadora en la tierra (*tlallamanac*) mantiene los cuatro elementos en el cosmos. Aristóteles diría en su metafísica, “Dios es el primer motor” que

¹³¹ Miguel León-Portilla. *La Filosofía Náhuatl*. México, IIH-UNAM, 2006. P. 154.

origina la energía para causar los movimientos a las cosas del mundo. León-Portilla retoma de Sahagún, el origen y la creencia *nahua* que respecta al Dios uno: “tenían dios, a quien adoraban, invocaban y rogaban, pidiendo lo que les convenía y le llamaban *Yoalliehécatl*, que significa noche y aire, invisible y le eran devotos”.¹³² Si León-Portilla dice un Dios, porque solamente es dualidad en su acción en uno, un ser invisible como la noche y no palpable como el viento, que no es materia por Ser de más allá.

Un Sol en movimiento (*ollín*) que causa vida (*nemoa*), genera cosas, sustenta y produce vidas en el *tlaltícpac*. El *Tonatiuh* es un astro que aparece en el amanecer y faldellín de los rayos expandidos al mundo maravilloso, donde hay gracias y decepción por ser de la vida dual. El Ser absoluto piensa y se inventó a sí mismo; la acción esta en el treceavo cielo, lugar de la trascendencia y la creación del Ser más allá.

2. 10. ¿Cómo concibe el quechua-aymara al Ser absoluto?

¿Quién es Dios para los incas? Dios es el *Inti*-Sol, lo cual mencionan los primeros hombres quechua-aymaras que fueron los hijos del Sol. Los hijos del *Inti* dieron por hecho que el padre es el Sol por antonomasia. Indudablemente, el Padre creador es el Sol como dicen también los mayas y nahuas. Algunos textos incas sostienen que Viracocha fue un dios que vivió en compañía de la gente, que lo veían como a un dios. Lo cierto que un Dios es invisible e inmortal como el Sol que existe siempre. La respuesta absoluta es la presencia del Creador en todos los sentidos, pues ha existido, existe y existirá, desde el principio y fin de los tiempos. En este sentido, Dios no podrá haber otro, precisamente el Sol ofrece su energía a los espacios donde los creó desde el principio de las cosas, no puede ser materia como el hombre-dios *Viracocha*. En maya es *Jch'ultotik*, esta en el Corazón del Cielo; en nahua Dios es energía que está en el ombligo del cielo; en inca es el *Inti* que está en el centro del cielo representado por el puma.

Sí, el Sol es nuestro padre. Carmen Soler Blanch, en las leyendas incas dijo que Viracocha consciente de ser hombre e hijo del Sol, “yo soy *Viracocha*, hijo del Sol, y vengo a decirte adviertas a tu padre que una gran rebelión se está fraguando en su imperio”.¹³³ La creencia inca es en el Sol, el cual tuvo 13 hijos, y el octavo fue *Viracocha*, en efecto fue hombre con poderes espirituales y de gobernar al pueblo. Si él fue el hijo del Sol, por el hecho de ser carne es un mortal, con rasgos de persona, tal como fue en la vida en la tierra. Soler Blanch sostiene: “Cuando murió el Inca *Viracocha*, su cuerpo fue paseado en

¹³² *Ibíd.*, p. 165.

¹³³ Carmen Soler Blanch. *Leyendas incas*. España, colección aurita serie violeta, 1964. P. 42.

una litera por las calles del Cuzco, acompañado por soldados en pie de guerra. El hijo del difunto, heredero del trono, llevando vestidos de vicuña blancos y grises, presidía el duelo”.¹³⁴

El Sol tiene el poder de Dios, pues él mismo se manifiesta a través del calor insoportable en los cuerpos de la *pacha*. Los hijos del *Inti* hacían milagros de las cosas de la naturaleza, por ser hechos al Ser del cielo desde el principio de la creación de la humanidad. Por ende, los 13 incas reconocieron el origen, que el Sol los trajo al mundo para fundar pueblos.

¿Cómo fueron atraídos los hijos del Sol? En las fuentes se narra que el Sol reflejó la sagrada luz sobre el Lago *Titicaca* para crear a los hombres en la tierra de Cuzco. A propósito Cori Duchicella, la esposa de Atahuallpa, se levantaba de mañana para darle gracias al Sol; por el acto la bella dama reconocía el origen de sus antepasados. La verdad es que el Sol fue el único padre de los incas, que no abandona a los creados, desde la aurora en el horizonte expande su claridad y los rayos de luz ofrecen vida en la *pacha*. El Sol camina rumbo al cenit para explayar su poderío frente a los creados, reflejando al Lago *Titicaca* para recordar su creación inmanente al hombre. El astro posó sus rayos sobre el agua resplandeciente, y las flores reciben en las orillas del lago un símbolo mágico, fulgor en los pétalos de diversos colores: “Cada vez que el Sol contempla aquel lugar, la gente se decía a sí misma que este lago es peregrinado, el más maravilloso cuando él lo ilumina”.¹³⁵

El astro solar tenía la intención de ver la *pacha* poblada; decidió crear a un hombre y la mujer para radicar en la tierra, eligió el lugar predilecto, el Lago *Titicaca*. El Sol es el padre que cada mañana envía la luz resplandeciente en el lago; un lugar donde hará su creación, raya la energía alrededor de la laguna sagrada. El Sol desde el trono pondrá toda la atención y la mirada profunda para ofrecer la vitalidad de las próximas generaciones. “Tan pronto como el haz de luz se posó sobre las quietas aguas, éstas brillaron de un modo inusitado y una finísima niebla cubrió la superficie del lago”.¹³⁶ La blancura de la niebla extendida sobre el lago significó brindar el amor a la esperanza a los que vendrán pronto. Soler Blanch ofrece la versión de cómo fueron creados los incas: “aparecieron dos esbeltas figuras que con gran naturalidad empezaron a andar por encima de la tersa superficie de las aguas como si de tierra firme se tratase”.¹³⁷

Después de la creación, las nieblas caminaban sobre el agua, lo que significó la presencia del poder del Sol sobre los creados, que necesitaban la atención para la vida. Más bien, el Sol es más poderoso por las maravillas en toda la faz de la tierra, la luz y el calor son la manifestación de la vida. En fin, la

---

¹³⁴ Ibidem, p. 88.

¹³⁵ Ibidem, p. 42.

¹³⁶ Ibidem, p. 57.

¹³⁷ Ibidem, p. 57.

neblina fue disipándose paulatinamente hasta desaparecer, y sólo pudo apreciarse como un fenómeno natural en los ojos de los hijos del Sol.

Los rasgos de los creados, el mancebo y la doncella tenían rostros inmortales por los orígenes que venían de lo más alto del cielo. Esta pareja estaba cubierta de “gran profusión, plumas y joyas adornadas, con cabellos negros como el azabache; el verde de las esmeraldas y el suave color rosado de las perlas destacaban netamente sobre el immaculado vestido blanco entrelazado de hilos de oro y contrataban con el rojo encendido de los mantos”.¹³⁸

El poder del Ser absoluto fue manifestado ante los creados, por los saberes, los aspectos físicos, el amor hacia ellos, por la atención que les daba todos los días y la porción de agua de la laguna para que la beban mientras vivan. El mandato del Sol a sus creados era multiplicar la población, enseñar el trabajo, de manera que vivirán mejor y forjarán la nueva tradición. El oficio del varón es hacer producir la tierra, y la mujer ama de casa y que hilase los vestidos. El padre, el Sol se mostraba maravilloso y resplandeciente para exhibir su poder, mientras los creados exhibían felicidad y acercamiento, “Les explicó que les iba a enseñar a vivir de otro modo mucho más placentero y que la barbarie desapareciera para siempre de aquel valle”.¹³⁹

La recomendación del Sol era procrear y el respeto entre ellos: no ser ocioso, no robar, no mentir para no perjudicar a los demás y adorar al Creador.

Los hijos del Sol actuaban por la voluntad del padre, obedecían las instrucciones para que fueran adoradores, que vivieran con disciplina y que trabajaran la tierra.

En suma, el Sol es el ser del cielo, infinito por su eternidad, el creador de todas las cosas y el padre del pueblo inca.

Así, *Intihuatana* es la piedra del Sol en *Tiwanaku*, mágicamente tiene sentido de los solsticios, *Inti Raymi* es la fiesta que le ofrecen el 21 de junio de cada año en *Saqsaywaman*, en Cuzco.

2. 11. La esencia del Ser absoluto en la concepción maya

La reflexión sobre la esencia del Ser absoluto en maya es la concepción de *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre-Dios), que trasciende por la fe de la comunidad. Es el Ser sagrado que esta *ta yo'on vinajel* (en el Corazón del Cielo). El *sbats'i sat Jch'ultotik* (el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre-Sol). *Li moletik* (los viejos o ancianos) saben que hay un Ser más allá de la vista, y el rostro absoluto es

---

¹³⁸ *Ibidem*, p. 58.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 58.

imposible de figurar en la imagen. El poder inmanente del sagrado Padre sólo es posible concebirlo por la fe de quien cree con corazón humilde y libre de faltas en el mundo.

Nuestro Sagrado Padre es quien mueve las cosas por su poder en la tierra, ya que no se mueven por sí mismas, trascendidas a la vida temporal. Por la esencia absoluta permanece la potestad, como Creador tiene potencial por excelencia. Se pregunta, ¿quién es el Ser absoluto maya? El sagrado Padre vive *ta yo'on vinajel* (en el Corazón del Cielo), un trono donde ordena y genera el poder a sus creados. Él es dueño de la energía que envía *ta sba balumil* (sobre la tierra) para poder continuar las existencias por su magnificencia, poder y voluntad. Por ello, la esencia divina es intangible por ser inmanente, un cuerpo transparente en los sentidos y que está a una distancia infinita de la vista humana. Él es inmortal, sin principio y fin último, es considerado la causa primera por las acciones absolutas. El sagrado Padre tiene esencia, cubre con su naturaleza a la tierra, observa todo por ser el autor de las cosas; tanto abstractas como concretas. Él actúa por medio de la energía que distribuye a las criaturas para que vivan reflejados por los rayos del Sol, una mirada para mantener lo trascendental para el hombre.

El sagrado Padre es causa de las cosas por su propia naturaleza, la energía que sobrevive y mueve para estar en la tierra. No tiene mezcla con ningún otro elemento, preserva su innaturalidad por ser del principio y sin fin.

Él hizo la creación de lo celestial, la formación de la tierra, la existencia de los océanos, la diversidad de las plantas, la composición de los minerales y la variedad de los animales. Por ser Creador sabe cuando es el principio y el fin, determina según le parezca; tal sea su voluntad decide en cualquier momento que le plazca el fin.

La esencia del sagrado Padre es como el aire que no se puede ver ni palpar, sólo se siente por medio de la fe. El Ser sagrado es invisible por su grandeza, por estar en todo espacio, así es su existir, un sagrado trascendente que conserva la naturaleza pura, sin mezclas ni manchas por ser de origen absoluto.

Todo lo que se percibe en la tierra está en Él, es la esencia que cubre los espacios por ser poderoso frente a los creados. El poder que tiene es divino, pues sólo él concede esta potestad a través de la luz solar que da el existir. A los creados los ve como si fueran un cuadro adornado y pintado desde el Corazón del Cielo, que es la nostalgia divina. Un acto divino en concordancia expandido en los corazones de los creados; sólo están en Él los que están en su mirada de siempre. Así, la esencia del sagrado Padre es la eternidad, la transparencia, sin principio y fin último. Con la voluntad hizo a las cosas que les parecieron de interés, para que ocuparan la tierra para vivir y producir para existir temporalmente.

2. 12. La esencia del Ser absoluto en la concepción náhuatl

La esencia del Ser absoluto es trascendental por el poder de *Tonatiuh* (Sol), creó al hombre con una flecha desde su trono celestial, con dirección a la tierra en la casa de los espejos, para que existiera la primera pareja en el *tlaltícpac*. Desde entonces el nahua habla de la grandeza de *Tonatiuh* por ser el creador absoluto del hombre actual. *Tonatiuh* ha sido fundamental en su concepción, puesto que la inmanencia ofrece luz, claridad y calor para que vivan los seres de la tierra con la vida temporal. El Sol tiene alegría y ama a sus criaturas en el *tlaltícpac*. La creación para *Tonatiuh* es la propia apariencia como tal, es la existencia de la materia.

La otra concepción es la presencia de *Ometéotl*, donde se unen dos luces: *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl* (masculino y femenino), el dual en uno, y *Tloque* y *Nahuaque*, la energía hace funcionar por el desarrollo de vida en *Omeyocan* en el treceavo cielo. Se trata de un lugar hecho para él en las alturas, lo sublime en el pensamiento por su aposento, el trono y el alumbramiento en la generación de la sociedad *macehualli*.

Quetzalcóatl fue el tercer hijo dual divinizado por su origen, pero mortal por su naturaleza y poder, importante por el “don” de comunicarse con el Ser más allá, a través de *Tonatiuh*.

Así, *Tonatiuh* (Sol) es el Ser que ve desde los cielos, por medio de la luz abre el día y su ausencia es la noche, por el lado opaco del mundo. El Sol es la esencia de la claridad que percibe los ojos de los seres vivos, la energía que da vida en general para que se siga generando todo lo que existe. La energía solar en el *tlaltícpac* penetra a las cosas que existen y viven sujetos al tiempo. En náhuatl, Dios no tiene traducción como en español, sólo está entendido como energía y la dualidad es la creación.

La dualidad del Sol es la luna que compone una pareja en el cielo, son fenómenos compuestos en calor y frío que genera agua. En fin, el Sol modera y abrasa el globo terráqueo, los que respiran en la tierra y los marinos reciben energía solar. La luna es la fertilidad que representa a la mujer fértil para procrear al nuevo ser. Ella envía su energía a la tierra para crear agua de lluvia para las plantas en el *tlaltícpac*. Sobre todo, la tierra es el planeta fértil gracias a la luna, pues a través de su posición y movimiento durante el año hace caer la lluvia para generar vidas. *Tláloc* pedía que lloviera y es entendido como el dios de la lluvia.

Ante la energía con la que se mueve la tierra, Aristóteles diría que es “el primer motor” y por lo que las cosas están en movimiento y ocupan un espacio. Las personas están compuestas por energía, sólo el vivir es una energía que propicia movimientos, es señal de que el cuerpo tiene vida. Entonces, la energía es la fuerza viva en la expansión del espacio, y se adhiere en los cuerpos para que exista la

generación de vidas. Y la existencia surge por la acción de la fuerza divina, que viene desde *Ometéotl*: masculino y femenino, para generar la vida que se multiplicará en el *tlaltícpac*.

2. 13. La esencia del Ser absoluto en la concepción quechua-aymara

Inti es el Sol en el pensamiento inca. En la narrativa se sostiene a los trece personajes creados por él, el término inca tiene la raíz de *Inti*, por ser el Sol creador de los hijos del Sol. El Ser absoluto es poderoso y grande frente a las criaturas, las trajo al mundo para establecer la zona andina. El Sol tiene una esencia esplendorosa que se manifiesta a través de los rayos que se expanden en el universo, especialmente sobre la *pacha* (tierra) donde viven los incas por medio de la luz y el calor. Asimismo, él mantiene el control del movimiento del planeta tierra, observa y brinda fulgor y calor y le da sentido a la vida por su energía que trasciende cada cuerpo.

El espacio sagrado es el cielo, el terreno del Sol donde gira en forma circular del Este, al Cenit, al Oeste y al Nadir. La rutina diaria del movimiento esta en la función de las cosas conforme al sentido natural. Así, el Sol tiene energía que inyecta a las criaturas para que éstas sigan viviendo. La luz solar es imposible de observar por su resplandor, y por su grandeza mueve las cosas desde su dirección absoluta y alumbra en los diversos horizontes. De este modo, el inca entiende al Sol como el padre, por ser el creador desde el comienzo. Con razón, el hombre lo alaba para sentirse bien espiritualmente, le habla en poesía, canciones y rezos, puesto que son los medios para expresar al Ser sagrado. La alabanza de hombres, mujeres y niños es para pedir las necesidades cotidianas donde habitan.

La historia de Viracocha dice que fue hecho por el Sol, y frágil, pues vivió sujeto al tiempo. Él tuvo el lenguaje quechua que hablaba en metáforas, las canciones y la capacidad de crear escrituras ideográficas por medio de las *kipus*, que añadían la información de nudo en nudo sobre el acontecer del pueblo inca. Se refería a un pacto entre las entidades del pueblo y el Sol, que transmitían a los oídos de *Inti* que está en los cielos y escuchaba las peticiones.

Ante la pregunta, ¿cómo fue la comunicación con el *Inti*? La posible respuesta fue que algunos hijos del Sol tenían trato con el padre, las necesidades se hacían saber por la vía de los hijos. Por ejemplo, el pacto con Viracocha se actuaba con el padre Sol para darle respuesta a la sociedad.

Mientras al Sol le ofrecían cultos y alabanzas cada vez que salía por las mañanas, al medio día y por las tardes. El Sol escuchaba las peticiones de las personas, los deseos de la vida, la tentación de caer fácil y las faltas que cometían, puesto que son débiles por ser de las emociones y la temporalidad de la vida desde el momento de la creación.

2. 14. Relación entre lo humano y lo Divino en maya

En maya existe una comunicación ante *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre), el Sol es el ojo derecho de Dios, un trato constante que ofrecen el hombre, la mujer y el joven. El momento en el que sale el Sol le otorgan palabras de agradecimiento por la salida de hoy en *li sba balumil* (la faz de la tierra), una vez más vino a dar vida a las cosas de la naturaleza. La gente ofrece oración en metáforas al sagrado Padre, el cual escucha el clamor de las personas. En ese instante, la persona observa la gran luz reflejada en la casa y el calor suave que le ocasiona emociones y deseos de trabajar al día. El creyente expresa palabras profundas, derrama lágrimas como señal de fe por lo que siente ante el Creador. Esta es la manera de enaltecer el sentir del corazón del sagrado Padre para que así pueda oír la petición de la verdadera persona. Entonces, la fe esta por delante, la entrega y las peticiones son oídas por el Padre. Por ejemplo, él pide suficientes bienes para el trabajo, que avance la labor con buena salud de la familia y sin problemas con la comunidad, que haya paz en todo y el regreso del Sol para el día siguiente. La plegaria es esta: *kolaval sat Jch'ultotik, lok' xa tal ja sat, tal ja k'elunkutik, li k'usba ja xjobal ta xak' ti xk'ixnal xchi'uk ti xjobal li k'usba ti chi kuxie* (gracias mi sagrado Padre, ya salió tu ojo, ya viniste a verme con tu ojo y la luz que brinda calor y el rayo para que yo exista). Esta expresión de clamor al Sol es escuchada atentamente, pues le piden su regreso para el día siguiente, y con gusto regresará para seguir dando vidas a la tierra. Con esta expresión, el Sol cumple las peticiones de la gente, que le vaya bien en los trabajos del campo. Sobre todo, la salud física y espiritual, que le aumente la fe para enseñar a los hijos, que haya más tratos con él para el reconocimiento al Creador. La fe y la oración son relaciones con el Ser sagrado, un medio que conduce al reconocimiento y las actitudes del hombre al Ser sagrado.

El pacto ha existido desde el comienzo de la vida social, en el momento que el Padre dijo que habrían seres humanos en la tierra, estableció como condición el reconocimiento al Creador, creer y adorar eran suficientes para él. Este es el mandamiento de la ley divina, el respeto entre los individuos, sin importar origen, sexo y edad. De modo que *Jch'ultotik* los considera iguales sin excepción, hombre, mujer y niño son iguales ante su presencia.

Le agrada que la gente viva sin novedad, con el corazón ardiente por el clamor de agradecimiento y la alabanza de todos los días. Mientras, los animales y las plantas, sin importar especies ni tamaños, claman y alaban al sagrado Padre, reconocen al Creador. Con el canto de las aves por las mañanas se ofrece la presencia ante el Padre. Las plantas por el sólo hecho de extender las hojas y los pétalos de sus flores, por la salida de los rayos del Sol, son tomados como alabanzas y reconocimientos para Él. El mineral clama a su manera, mueve el corazón, lo cual es suficiente para el Creador, existe un código

específico para las piedras y rocas. En ambos seres existen el trato armónico, el respeto y el amor; pues reconocen que viven temporalmente en el mundo. El trato mutuo es vivir en común en la tierra para compartir la vida.

En suma, la permanencia del maya es posible cuando se cumplen los mandamientos del sagrado Padre, que ha aceptado el destino, que todo dependerá de los actos y conductas. Un pacto establecido desde el principio, en donde el hilo conductor es el lenguaje de cada ser viviente; el poder de las alabanzas, los cantos, hojas y pétalos extendidas y el movimiento del corazón son reconocimientos para el Ser absoluto.

2. 15. Relación entre lo humano y lo Divino en náhuatl

La relación entre el nahua y la energía del *Tonatiuh* es común en el pensamiento, ha sido una tradición espiritual en donde no puede estar el uno sin el otro. En esta cultura existen variedad de datos que hablan del Ser más allá a través de la poesía. La comunicación ha sido por medio de flor y canto en que se manifestaban las ideas en forma de metáforas. Así, los *tlamatinime* tenían el trato sublime que se transmitía de padres a hijos en la enseñanza formal con la juventud. El hablar de los *huehuetlatolli* en metáforas era la manera de sublimarse para dirigirse al Ser más allá, desde que *Tonatiuh* envió su flecha a la casa de los espejos, y apareció la pareja *Uxumuco* (hombre) y *Cipastónal* (mujer). Los códices ofrecían poca información sobre el tema, pero al ver el calendario azteca se explica al fondo la presencia de *Tonatiuh* (Sol) como el dador de la vida. Si el concepto de Dios en náhuatl es energía y por ello da la vida, ¿qué es la energía? Los rayos que se reflejan en la tierra y en el resto de los espacios. La energía solar son las luces y el calor para conceder vidas en el *tlaltícpac*.

Sí, Dios es energía, está en la versión oral, la única fuente para argumentar esta idea, aunque algunos autores exponen ideas no tan claras respecto al Ser más allá. Así, la energía manifiesta la presencia de los cuerpos, las personas exponen el *yollotl* o corazón para dignarse ante el Creador. El objetivo es el trato digno del hombre con el Ser sublime que responde dando vidas a los creados.

La energía surge desde *Ometéotl* cuando se hacía la creación en *Omeyocan*. Por el hecho de ser energía divina puede filtrarse con facilidad en los corazones; *Ometéotl* causaba la unión de dos géneros, y *Tloque Nahuaque* es la acción, y en él existen las cosas a su alcance.

Finalmente, ¿cómo se da el trato del hombre con la energía? En repetidas veces, la flor y el canto son el hilo conductor para poder entablar el diálogo; por cualquier motivo que tenga el hombre toma esta vía sagrada. Entonces, la flor y el canto son un medio para hablar en poesía, para dar a saber la cuestión de que se trate. Los *tlamatinime* eran maestros por excelencia en esta materia, pero los *macehualli* o la

gente del pueblo tenían poco conocimiento para dialogar con el Ser más allá. Los sabios, eruditos en poesía, podían hablar en metáforas, era la vía para exponer las necesidades comunes. Los mediadores de ideas fueron los hombres que hacían el trato directo con *Ometéotl*, el dios dual hacía la creación en *Omeyocan*, por la palabra dirigida a la energía y ésta llegaba a los oídos del creador para atender la petición humana.

2. 16. Relación entre lo humano y lo Divino en quechua-aymara

La relación entre el quechua-aymara y el *Inti*-Sol ha sido común en la sociedad inca, se reconoce que el *Inti* fue el Creador. Los amautas o sabios ofrecían alabanzas a través de la poesía y la canción, escribían versos al Creador. En los escritos de Gérol E. Hary se encuentran en poemas, con un profundo contenido donde se habla al Sol. El inca disfruta cultivando papa, maíz, frijol, yuca, arroz, etc., para halagar a la *pacha*. En efecto, la sociedad inca confiaba a su Creador, y la manifestación en la poesía y en la música tuvo mucho éxito en su momento. En la ceremonia se tenía el trato directo con el Sol para exponer todo tipo de necesidades comunes. En las peticiones mostraban el sentir del corazón, y éstas eran atendidas con veracidad, lo que hacía constante al diálogo. La comunicación se realiza con la música que cantaban en las reuniones, en las asambleas de familias y las fiestas solemnes del pueblo. El Sol es un astro rey que se observa cada día, hacían contacto constante con él para establecer la comunicación.

Ante la cuestión, ¿por qué la poesía y la música son medios de comunicación entre el inca y el *Inti*? La respuesta es que Dios puede oír la voz humana por la vía poética, la cual es una expresión metafórica que pone atención al habla sagrada, su contenido musical abre la emoción al *Inti*, con alabanzas se habla al dador de la vida para pedir salud y sustento. La música es la vía para expresar la fe, algo en lo que cree, se honra por ser el sustentador de la vida. Los instrumentos musicales cantando exponen el sentir del corazón que motiva y causa júbilo para ver el rostro al *Inti*, y se regocija ante su resplandor, el calor y el movimiento de la circunferencia de su rostro.

La referencia al Sol esta en todo, en el pensamiento de los pueblos de América, que se acercan más a la naturaleza para entender las realidades comunes. Sin embargo, los actos rituales no son aceptados por la Filosofía occidental, para ella carece de razón para entender el pensamiento humano. Pero no es así, sabemos que las culturas humanas también provienen del mito, por el lado espiritual y la razón establece comunicación protocolaria. La ceremonia tiene un sentido empírico que se manifiesta a través de rezos hechos por los *amautas* (sabios) para hablar al *Inti*, el enlace entre el cielo y la *pacha*.

CAPÍTULO 3. El contacto humano con la naturaleza y los bienes que se obtienen de ello.

3. 1. Los sujetos y los objetos

El sujeto, en maya, es el ego que se afirma a sí mismo en las ideas. Por medio de él define el sentido de ser y puede comunicarse con otros sujetos de categorías distintas. Con la capacidad inteligible constituye conocimientos sobre las cosas del mundo y con su entorno social. La capacidad cognoscitiva del sujeto está llena de emociones, lo cual le ayuda a mantenerse activo. A nivel emotivo, la apreciación de la cosa, que entra por la vista, es un aspecto en la conciencia para aceptar la realidad. Sin el sujeto no habría nada descrito y escrito sobre el acontecer de la vida. El hombre busca explicación de la sobrevivencia y el desarrollo, habla con la naturaleza y determina a la vez el principio de cada especie que observa; es decir, tiene una capacidad reflexiva sobre el mundo en que vive.

En el mundo maya se menciona que hay sujetos *li sba balumil* (sobre la tierra), que son cosas de la naturaleza; también se menciona en náhuatl *tlaltícpac* (sobre la tierra), y en inca lo que hay en la *pacha* (tierra). Estos pueblos ven y entienden el mundo, se sensibilizan y lo razonan para identificar al resto de los sujetos que están en la naturaleza. Ellos emplean palabras, enunciados y versos para hablar de las cosas bellas y útiles en la vida. Así, la comunicación y el respeto surgen del pensamiento de que las cosas tienen vida y derecho a disfrutar la existencia.

Los pueblos, frente a los animales y las plantas, valoran y aprecian el convivir con ellos con palabras por tener corazones y la buena voluntad de admitirlos como sujetos para vivir en común en los espacios. Esta voluntad de convivir es natural en el pensamiento, los seres vivos poseen espacios y palabras para hacerse presentes entre los individuos y las especies.

Las cosas de la naturaleza no pueden ser minimizadas como objetos de explotación, son pensadas como seres distintos por las maneras de ser y de comunicarse con los de su especie. A pesar de todo, el hombre está definido con su pensamiento sensible y la naturaleza de cuestionar y dudar lo que hay en el mundo. En la sabiduría nativa dialoga con lo que ve a su alrededor, por lo que lo define como otro sujeto que es parte de él para sobrevivir.

No obstante, los animales y las plantas tienen sus códigos de hablar diferentes a los de los mayas, nahuas e incas. Sin embargo, la comunicación existe entre los reinos que conviven entre sí. Los animales se comunican por instinto, sólo pueden entenderse entre las manadas de cada especie, ya que viven en el mismo hábitat natural. Las plantas tienen sus propios códigos para tratarse entre las especies, los roles, el sustento y la petición por las necesidades que puedan tener en el lugar. Por ejemplo, los árboles atraen la lluvia sobre la tierra como parte de la sobrevivencia, ya que sólo por mover las hojas inciden en las nubes para generar la lluvia.

El maya en Chiapas asimila el lenguaje de los seres vivos e intenta comunicarse para el trato común. Mientras, los animales responden con el canto o el rugido, como las posibles respuestas del trato que se ocasiona para entablar diálogos en lugares establecidos de la región. Asimismo, los nahuas están aún en comunicación en las zonas sagradas, por las necesidades se ven obligados a tratar con los guardianes de las zonas. Para ellos, el contacto no es novedoso, la creencia en la existencia de seres sobrehumanos ha sido heredada por generaciones y tradición de los antepasados.

Por ejemplo, en los cerros como el *Popocatepetl* e *Ixtacíhuatl* establecen un trato, como lo hace el señor Gregorio (Don Goyo), para que los volcanes no erupcionen y mucho menos afecten a la población. Los incas, por su lado, tienen una comunicación con el *Inti-Sol*, ofrecen una fiesta que se celebra cada 21 de junio para que el Sol ofrezca vida y salga durante todo el año.

Los ancianos de diversos pueblos han dicho que los reinos son sujetos, incluyendo las rocas, que tienen corazón, por lo que se deben considerar como sujetos. Mario Humberto Ruz sostiene en la concepción *tojolabal*: “Cuando el *ajwalaltik dyos* (Señor Dios) hizo a los primeros hombres y cosas, a todos les dio corazón: a las piedras, a los árboles, y aun a las montañas”.¹⁴⁰

Por ende, las plantas de diversas especies tienen vida por cumplir ciclos generacionales: nacen, crecen, se reproducen y mueren. El árbol de la Ceiba, el zacate y el musgo tienen el mismo valor; la vida y el corazón les proporcionan el valor natural; para el anciano tienen presencia en el mundo natural y social. Los nahuas y los incas sostienen que el hombre no aventaja al reino vegetal, así está plasmado en la forma de pensar con los otros seres vivos, y de corazón vivo como la piedra, que está considerada otro sujeto igual a los demás seres vivos.

---

¹⁴⁰ Mario Humberto Ruz. *Los legítimos hombres: aproximación antropológica al grupo tojolabal*. Tomo I, México, UNAM., 1981. P. 15.

Si al árbol se le quita la corteza, la savia sale; sería lo mismo cuando a la persona le sangra la piel, lo cual simboliza la vida, el dolor y la muerte.

El animal pequeño, como el insecto, sentirá dolor cuando el cuerpo se le hiere. Si a la mariposa se le quitara un ala, sentiría la muerte; así el león, el gavilán o el mosquito, habrá tristeza en su especie cuando se muere uno de estos animales; sería similar a la persona ante la pérdida de un niño, lo que causa llanto a los padres. Todos estos vivientes tienen los mismos valores naturales, aportan algo a la vida con su presencia en la tierra, consumen alimentos, viven en manadas, parvadas, etc. Estas características los sujetan a la hechura de Dios y por alabarlo con rugidos o cantos.

La roca tiene un corazón en el centro, cuando alguien la quiebra siente un profundo dolor en el corazón, pero sabemos que una piedra nunca muere ante la vista humana, por naturaleza se acaba en cualquier momento por ser materia. El comentario del señor Tomás Pérez Arias es que la piedra se quema y se destruye el contenido, se vuelve polvo, transformada en tierra es su única muerte y sólo con agua así se deshace su existencia. La piedra no se queja como un ser vivo, aunque siente la muerte en el momento de la quemazón, sólo se observa como se va convirtiendo en partículas. Por ello, Pérez Arias comenta que “una piedra blanca se puede quemar para hacer la cal; cuando llega a mayor temperatura se rompe, explota y se convierte en polvo, se aprovecha su esencia natural. La cal es derivada de la piedra, se usa la naturaleza sin violar la ley de la vida natural; se habla para pedirle permiso, se explica que se hace por necesidad, que se cree parte de ella, y se generan pláticas entre las cosas que viven en el campo”.¹⁴¹

Asimismo, el agua es otro elemento que está en la naturaleza, proviene de las nubes cuando llueve; si es manantial nace en el pie o falda de los cerros, fluye en los terrenos cuando se está transformando en ríos o arroyos, y se va hasta los Océanos dónde está su madre o abundancia. El señor Néstor Tortis, de *Tiwanaku*, Bolivia, guía y cuida las ruinas, habló sobre el cambio del tiempo y el crecimiento de los ríos en la zona boliviana:

“El agua en abundancia tiene un fin de cada día; el Sol, por las tardes, calienta el Océano por donde pasa, se evapora para volverse nube, la cual se vuelve a transformar en lluvia; el frío y el calor se convierten en nube gris, es para transformarse en agua. ¿Para qué sirve el agua? La persona, el animal y el vegetal beben este líquido. Por un lado, el agua llega a su término final cuando se filtra en los cuerpos para dar vida, se cree que ahí llegó el fin del agua como líquido.

---

¹⁴¹ Tomás Pérez Arias del municipio de Chenalhó, Chiapas, se le preguntó sobre la existencia de las rocas en las montañas. Julio de 2010.

Es decir, el agua termina su destino por haber sido ingerida por las personas o animales, penetrando por las hojas de las plantas y se convierte en savia de la vida”.¹⁴²

En este sentido, el agua tiene un principio y un fin, por ser temporal está considerada como otro sujeto igual que los seres vivos. La lluvia proviene de las nubes, construye su propio canal y se convierte en río, es evaporada por el *Inti* e ingerido por los vivientes. El agua tiene estas cualidades para ser considerada como un sujeto que sufre cambios en su estado físico.

En la concepción maya, los lugares sagrados están considerados como sujetos frente al hombre, no sólo se observan como una simple cueva, un cajón de piedras que está a su alrededor, o un cenote. Más bien, las zonas sagradas tienen gran importancia por ser hechas por *Jch'ultotik*, ya que son lugares de oración al sagrado Padre. En estos sitios radica *li yaxal Chauk* (el rayo gris), se le da mayor importancia por ofrecer la lluvia, la gente pasa con cuidado por los accidentes que pueda haber con él. La versión es que el rayo gris se puede ver con personalidad humana, un ser sobrehumano que está cerca de las personas. Algunos *tsotsiles* de Chiapas han dialogado, por las necesidades económicas se presentan con él para pedirle ayuda, fertiliza la tierra para las cosechas, y él les concede permisos de cazar venado por ser responsable de cuidar su hábitat.

El rayo gris se multiplica en varios espacios, pues se halla en las cuevas de los cerros, en las lagunas, los manantiales, los ríos y los mares. Estos sitios son para el rayo, y el hombre trata de caminar y trabajar con más cuidado en el campo para evitar tragedias al descuidarse en las zonas sagradas. Existe la idea de que los lugares sagrados fueron hechos por el Ser sagrado, se usan para exponer las necesidades, y el Ser sagrado atiende las peticiones humanas.

El otro rayo es el *tsajal Chauk* (el rayo rojo), que está en *li olon balumil* (inframundo), que tiene su entrada en las cuevas, para ver si logra pescar algún alma humana, se convierte en persona en el momento del encuentro con la víctima, y aunque esté el sagrado Padre no protege si no se lo piden. En el pensamiento maya el rayo rojo es un ser sujeto, el cual fue hecho por el Ser sagrado, y después se rebeló contra Él.

No obstante, el rayo gris tiene la imagen de la gente mestiza y vive en familia en las grandes cordilleras. Mientras, el rayo rojo se presenta en la tierra, se dedica a asustar y llevar almas al inframundo. Los ancianos dicen que con ambos rayos antes algunos

---

¹⁴² Néstor Tortis, Aymara de Tiwanaku, Bolivia. Dialogó sobre la lluvia y cuál es el fin del agua. El 13 de julio de 2010.

dialogaban con ellos, que hablaban de persona en persona y en sueños. Para los sabios el encuentro no es un mito, es una realidad ya que han oído el hecho, lo viven en la naturaleza, y había una constante comunicación en las zonas sagradas. Con la experiencia del encuentro con los rayos surge la idea de la existencia del sujeto en lugares sagrados y en el inframundo.

El fuego está considerado también como otro sujeto en el pensamiento maya, un ser más que radica en las casas, que actúa de forma sobrehumana frente a las necesidades de las familias. Se dice que el fuego tiene vida como cualquier ente, que es posible la comunicación con las personas por el poder que mantiene en los hogares; ya que convive con ellas, tiene una estrecha relación. La mujer prende la lumbre en la casa y convive con ella cocinando; otra razón está en el hecho de que calienta durante periodos de frío y cuece los alimentos para que pueda disfrutarlos. Es innegable, la lumbre tiene la utilidad de cocer la comida y ofrece calor a la persona, lo que significa que ama al ser humano. Por ello, la mujer echa leña todo el tiempo, la hace vivir sin descanso en el fogón y no hay familia que no tenga lumbre; si ésta faltara no podría vivir por no poder cocer el nixtamal para las tortillas.

Hay una narración en los Altos de Chiapas, la cual cuenta que un hombre le habló a la lumbre en momentos difíciles y el fuego respondió, en la conversación le informó que estaba en riesgo, que debía echarle más leña para salvarse del peligro. El hombre era un *mayol* (policía) del municipio de San Andrés Larráinzar que iba a dejar una carta de noche a la comunidad de *Majobal*, engañado por el presidente municipal para que la esposa del *mayol* se quedara sola con él. *Li mayol* (el policía) sentía un temor que lo llevó a hacer la lumbre en el Paraje de Tres Puentes y le echó suficiente leña para que ardiera más. *Ta x-ilin k'ok'* (el enojo de la lumbre) se mostraba para informar al *mayol* lo que le iba a suceder en pocos momentos.

Así, la lumbre habló al *mayol* diciendo que vendría un león en pocos minutos, que le echara más leña para arder con llamas; que pusiera un tronco de árbol cubierto con su chamarra a un lado. Luego, que él se subiera a un árbol sin hacer ruido. En cinco minutos llegó un león de gran tamaño, vio que había una persona dormida a un lado de la lumbre, percibió el olor de la persona, se lamió las patas delanteras, lo que simboliza al gran cazador de personas, dio un salto y llegó hasta la lumbre; ahí le empezó a arder la pelusa hasta quemarse todo el cuerpo. De esta manera, el león tuvo su fin, era el nagual del presidente municipal. Enseguida, la lumbre volvió a hablar nuevamente al

mayol, le dijo que se bajara del árbol y que durmiera tranquilamente, pues el peligro había pasado. El león estaba muerto por la rebeldía del dueño.

El *mayol* preguntó a la lumbre, ¿a qué se debe la presencia del león conmigo? La lumbre respondió: el león era el nagual del presidente municipal quien lo mandó a comerte porque tu mujer es su amante y está con ella en este momento. Él quiere que te mueras para quedarse con ella. Por ello, la carta que tú llevas a *Majobal* es una trampa de él, no te van a recibir, ¡acuérdate lo que te estoy diciendo! Por favor no vayas a decir nada a tu esposa, tampoco vayas a pelear con el presidente, guarda el secreto y ten tranquilidad pues ya estás a salvo.

El *mayol* durmió solo dos horas, se quedó muy pensativo por el escenario planteado por el fuego. Él siguió el camino muy de madrugada hasta *Majobal*, llegó a la Casa del Consejo y entregó la carta a un representante del Consejo de Ancianos; le dijeron que no sabían de ninguna carta, no le recibieron. El *mayol* regresó de mañana a la cabecera municipal, casi ya en la tarde llegó a su casa, triste y enojado; le habló a su esposa, quien no le contestó bien. Luego, él se dirigió a la presidencia y el presidente le habló: señor *mayol*, ¿te salvaste por el animal, verdad? No le respondió, estaba muy enojado, y por el respeto al fuego no abrió discusión. A los tres días, el presidente murió debido a la muerte del león, su nagual.

La escena del hecho en San Andrés termina aquí por la muerte del personaje principal. Para los pobladores de la región es la prueba de la existencia de la lumbre, que vive y se comunica con la gente. Con esta comunicación se comprueba que la lumbre es un sujeto, un ser sobrenatural con dignidad de informar a las familias. El diálogo con la lumbre no es fácil por falta de conocimiento de la palabra, hay que hablarle con todo el corazón, con la súplica y el respeto, así ofrece su ayuda.

En fin, vamos ahora a hablar del aire, otro sujeto en el pensamiento maya, el cual, para ellos, no sólo es un elemento como lo catalogan los científicos. Se refiere de un ser viviente en el espacio, invisible a los ojos, se siente sólo a través de la respiración. Su frescura va hacia los pulmones, ayuda a palpar al corazón para que el cuerpo este activo. Así, el aire alienta al cuerpo, hace presencia en el rostro, da frescura en la piel, mueve los cabellos, las plantas, los árboles, las hojas y ramas. Cuando se habla del viento es más violento que el aire, pues camina con más fuerzas por los campos, las montañas, los cerros, sacude casas como los tornados que levantan todo tipo de objetos; por ejemplo, en parte de Norteamérica se han visto los tornados dañinos.

¿Por qué el viento es un sujeto que camina en el espacio? La respuesta está en él mismo, corre de un lugar a otro, luego, camina con lentitud cuando está cansado; es decir, si corrió mucho durante varios días se fatiga y muestra quejidos al día siguiente.

Además, el viento transforma las nubes de diferentes maneras; las cambia de color gris, blanco y rojizo en el cielo. La nube gris traerá una lluvia en pocos minutos; si se escucha un ruido es que está cargada de granizos que en media hora caen. ¡Cuidado con este tipo de lluvia! Los granizos caen en abundancia y pueden ser de varios tamaños, por el golpe son un peligro en la cabeza.

El maya menciona que el viento camina de un lugar a otro, en el espacio descansa, y luego golpea diversos objetos como si fuera su único placer. Un lacandón de la Selva de Chiapas concedió esta versión: “el viento tiene sentido en su camino, sabe de dónde viene y a dónde va, le gusta jugar con los zacates, las hojas, lleva la neblina y la polvareda. El ser existe, vive en los grandes cerros para transformar las nubes y genera la lluvia”.¹⁴³ Por ende, el aire es un ser vivo y tiene corazón por ser otro sujeto más con la función de dar frescura para la vida en el mundo de los reinos y las especies.

3. 2. La igualdad de valor entre el ser humano y la naturaleza

En la sabiduría maya, náhuatl e inca existe igualdad de valores entre el hombre y las cosas de la naturaleza. El hombre no es el único sujeto frente a las cosas que se observan, que comparten el espacio físico para ser consideradas como seres que están en la tierra.

Las cosas tienen características diferentes, son de otras especies que se distinguen por los rasgos y por las formas de vida. El maya sostiene que todos tienen corazón, en náhuatl se dice que las cosas tienen un centro donde fluye la vida, y en inca versa que las cosas tienen ombligos donde se generan todos. Estos pueblos creen en el corazón para efectuar las acciones de la vida. Mientras las cosas tienen corazón proporcionan valores, no importa en que reinos se sitúan.

No obstante, cada reino mantiene su propia naturaleza, la forma de ser, la comunicación entre las especies y con el Creador. Las especies están por la voluntad divina, se les puso donde debían de estar para existir.

---

¹⁴³ La versión de un lacandón en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, comentaba de donde viene el viento, ¿cuál el sentido de su movimiento y la utilidad para el ser humano? Diciembre de 2006.

Manuel Sántiz Gómez, el maestro de música tradicional, habla de *ch'ul k'in*al o la sagrada madre tierra: “la tierra esta hecha por el Creador, tiene todo el valor como un ser de la naturaleza. Dios dijo al hombre que ocupara, trabajara y comiera de la fuerza del suelo. En este sentido, la tierra es vivir sobre ella, que ponga los pies ahí y que cultive el sustento para la sobrevivencia”.¹⁴⁴

La tierra sostiene y permite reposar a todos los existentes, es el espacio donde los seres vivos y los minerales reposan su estado físico. Los atributos de la vida significan cambios físicos, en los seres que nacen, crecen, se reproducen y se mueren, o se acaban por el Sol en movimiento.

El ser vivo debía tener paz en la tierra, con un significado profundo que consiste en la conexión con la madre tierra, en donde la comunicación constante es el hilo que lleva a vivir en armonía. El contacto con la tierra es el respeto que conduce al bien, ella otorga fuerzas en la vida desde el cultivo de los alimentos. El hombre tiene conexión con la naturaleza, convive con ella, la respeta y le da un trato de igualdad por ser parte de la misma en el lugar.

El sustento en la tierra está entendido en existir para vivir en el mundo compartido, donde se contactan ambos por las necesidades en común. Así, las cosas están hechas con maravillas, aunque el hombre, a veces se revela de su propia naturaleza y las destruye por su altivez.

En síntesis, ¿por qué las cosas tienen los mismos valores que el hombre? Las cosas tienen corazón como los hombres, el corazón da valor al sujeto, permite movimientos al cuerpo para sobrevivir como un ente en la tierra. El corazón realiza la acción del cuerpo y privilegia el valor entre los seres de la naturaleza.

Se contempla el término de valor de uno al otro, la igualdad de valores en la sabiduría humana; el pensamiento del pueblo cree en los valores de igualdad en todos, pero en la Filosofía Occidental poco valora la diversidad de las cosas. Tomás Pérez Arias sostiene: “el valor tiene que ver con el corazón de cada ser vivo, proporciona la existencia y la vida para poder estar en la tierra. El corazón puede ser orgánico, presente en el cuerpo, fluye la esencia y la función que guía el sentido del cuerpo”.¹⁴⁵

---

¹⁴⁴ Manuel Sántiz Gómez (72 años), maestro de música tradicional y hablante *tzeltal*, del municipio de Oxchuc, Chiapas, me ofreció una plática, ¿qué es la tierra y como está entendida en el pensamiento *tzeltal*? Diciembre de 2010.

¹⁴⁵ Tomás Pérez Arias (85 años), el hablante de *tzotzil*, del municipio de Chenalhó, al preguntarle ¿cuál es el valor de las cosas de la naturaleza? Abril de 2010.

Así, el corazón provoca emoción, amargura y vida, contacta al estado anímico de cada ser viviente. El estado de ánimo es la vida misma de cada ser vivo, gozar, trabajar y sentir lo que no se logró. En fin, el estado de vida proviene del corazón, el órgano que genera las acciones corporales. Ante la acción física y emocional, el maya dice: *xmuybaj ko'on* (está alegre mi corazón), *xkat ko'on* ó *ts'ijil ko'on* (está triste mi corazón). Más bien, el modo de sentir contempla a todos los seres vivos, la tranquilidad para el bien y la tristeza por la carencia de algo, se trata de valores de las especies que existen en la tierra.

3. 3. La comunicación por la ritualidad

La manifestación ritual esta en la tradición cultural que se expresa en los pueblos citados desde hace milenios. Así, la expresión ritual, a través de la creencia en un Dios ancestral, actualmente hace presencia en los santos patronos.

Cabe mencionar que el ritual es un acto que realizan los pueblos siguiendo normas preestablecidas con el fin de obtener resultados positivos, según sean las necesidades de cada persona o grupo social. El ritual en el pueblo maya se hace con rezos en los sitios sagrados. El ritual en los nahuas se da con la danza de los concheros, y los incas se manifiestan en los bailes con instrumentos musicales para alabar al Inti. Por ello, el ritual es parte de la solución de los problemas físicos y espirituales, se expone en las sociedades nativas para conservar la identidad singular. Esta ritualidad es creada por un conjunto de ideas, de personas de una comunidad o pueblo, y pasa a ser una creencia que conserva una memoria individual y colectiva.

Dicha ritualidad da sentido a la vida y cultura, lo cual transmite datos para la comunicación con el Ser más allá; mantiene la fe y logra un resultado con la ayuda de Dios. Por supuesto, el hecho permite actuar con las ideas y principios que rigen a un grupo de personas, con logros vistos desde la vida espiritual.

Gracias a los sujetos, desarrollan el rito como parte de la cercanía con su Creador, exponen ideas específicas que ofrecen en colectividad. Así, la gente sostiene que el ritual tiene sentido racional para quien lo ejecuta y participa en el acto. ¿Por qué se hace el ritual? Ante la presencia de Dios se busca un buen resultado de lo que se pide por medio del rezo. Cada acto ritual tiene un significado propio, el cual sólo es válido, en la práctica individual y en conjunto, por los resultados que se obtienen, y se persiste mientras las generaciones mantengan firmes las creencias. El rito es sostenido en el

grupo que comparte ideas y creencias; la manifestación religiosa marca el proceso ritual y las reglas precisas por la tradición espiritual.

La ritualidad es la comunicación del hombre con el Ser sagrado con varios fines; ya sea por agradecimiento, por una petición de carencias, por la súplica de la sanidad o por algún problema social. También, se honra al Creador por los bienes, por la superación cultural, pasar de la situación adversa al éxito y el logro por la petición solicitada con el Ser más allá.

El acto ritual consiste en una ceremonia que se realiza en un determinado lugar donde se hacen rezos y ofrendas en un altar para que surta efecto dicha petición. La realización del acto pretende lograr el bien que se busca, por carecer de un bien material o espiritual. También, el acto ritual es el logro en satisfacción de necesidades físicas y morales. En esta ritualidad es imposible de obtener resultados con sus propios principios, con fuerzas físicas; se logra solamente creyendo en el Ser más allá por su ayuda. La ofrenda ritual es al Ser sagrado, con fe se ofrece al Ser basada en normas establecidas desde el principio, y el trato es en palabras, lo que sujeta el logro de las peticiones.

Las palabras ofrecidas provienen del corazón, las cuales están dichas a través de metáforas que son difíciles de entender para los que desconocen esta expresión. El lenguaje en metáforas sólo es posible decirlo cuando la expresión lleva un clamor del corazón, para desenvolver las ideas con sentido profundo, como hablan los ancianos en las comunidades. El habla conlleva decir lo que no se visualiza, se dice lo que siente el corazón; es decir, esto puede ser desconocido para una persona ajena. Este tipo de habla ritual es el rezo, comprendido por personas del mismo saber, y compaginado con ideas y necesidades para el logro de la pasión en las peticiones.

La verdad del rezo es acostumbrar el habla con las manos llenas de ofrendas, con ramos de flores para ofrecer el aroma; el incienso da aliento, el sacrificio de algunos animales es ofrendado, o la carne es quemada para que suelte el aroma ante el Ser sagrado. Mientras, el rayo goza recoger las almas para que le hagan el quehacer, o las quema para recoger la grasa para la cocina.

El ritual es el acto curativo para las enfermedades naturales y espirituales que son causadas por varias razones en la vida de cada persona. En este sentido, la gente de Larráinzar menciona la enfermedad natural, por ejemplo, el *k'asemal* o dolor de huesos; el espanto provocado por la caída en lugar sagrado; la fiebre causada por el cambio de

clima; el dolor de estómago del niño por el tiempo de frío en los meses de diciembre y enero.

Estas enfermedades están consideradas normales, las cuales son de origen natural, pero de todos modos los enfermos tienen que buscar curanderos para que los sanen. El curandero hace una labor en la ritualidad que consiste en el rezo dirigido al Ser sagrado y las deidades de la tierra. Esta curación se acompaña de ofrendas para levantar un altar: plantas, flores, velas, inciensos, sacrificios de aves y el trago, sólo así podrá tener resultado de sanidad. Asimismo, la enfermedad también puede ser enviada por un brujo a personas recurrentes; según la versión local del Municipio de Larráinzar, esto se da por envidia, es algo común en los pueblos de Chiapas. Este tipo de enfermedad también es atendida por la ritualidad, pues el curandero reza dirigido a la brujería. La mentalidad del curandero es el éxito en sanar a enfermos con el poder del sagrado Padre, para quien hace la obra de sanidad.

Sólo con el ritual resuelve la petición, ya que con la ofrenda al Creador se logran satisfacer todas las necesidades humanas.

En el ritual también ayudan las entidades sagradas involucradas en resolver los problemas de las familias locales. En este acto ritual está presente, de manera conjunta, la tarea compleja de la población, ya que se tiene un sentido colectivo y el resultado común se presenta en las necesidades de cada familia.

Evon W. Vogt sostiene que el ritual es “un desafío intelectual enloquecedor cuando los miembros de una sociedad no son tan articulados como los *ndembu* de Victor Turner, o los navajos, entre los cuales yo había trabajado antes de iniciar mis investigaciones de campo en Zinacantán”¹⁴⁶.

La investigación es reveladora, y la aseveración de los informantes tendrá que responder el sentido del ritual que se manifiesta en plegarias. La expresión se hace rezando con clamor con tonos agudos para que oiga el sagrado Padre; es una manera especial para que haya comunicación entre ambos, y con motivo claro para que de un mejor resultado. Este pacto se da a causa de las necesidades comunes del hombre, quien busca solucionar las carencias cotidianas con el Ser más allá. Por ello, el ritual es una manifestación sin sentido científico que los investigadores observan como un acto de asombro y simple creencia empírica. ¿Cómo y por qué se hace el ritual? El acto ritual es relación con la naturaleza, así se cree, y es denominado como la costumbre del pueblo, por cuestiones

---

¹⁴⁶ W. Evon Vogt. *La ofrenda de los dioses*. México, INI., 1979. P. 13.

de interés y por el respeto espiritual. No obstante, el investigador profesional inventó el término mito, por su método de investigación, que trata de interpretar los actos rituales; busca la explicación y como no entiende el hecho, mejor lo adecua a su manera. El pensamiento de un pueblo es imposible de acomodarlo a la manera ajena, lo que es difícil de entender, no puede interpretarse en la forma de vida profunda.

En efecto, el ritual se centra en quien lo realiza, comprende cuál es el sentido, por qué y cómo funciona en la vida. Sin embargo, los expertos del tema como Vogt proponen la búsqueda de una metodología para entender a través de otros autores, plantean una nueva teoría que explique el sentido relacionado a la vida de la comunidad. Los autores clásicos que han hecho estos estudios son: Levi-Strauss, Leach, Turner, Douglas, Geertz, por mencionar algunos en el campo antropológico.

Estos autores fueron concedores de la ritualidad y expusieron teorías de las prácticas ceremoniales para dar sentido a las ideas y formas de pensar de los pueblos. Aun así tenían dudas por no ser parte de la cultura, algunos de ellos fueron al campo de los hechos, con buenos propósitos convivieron y algunos aprendieron la lengua para profundizar el conocimiento, pero por la complejidad poco entendieron.

La revisión teórica de los autores sirve para ver hasta qué grado conocieron las verdaderas ideas del rito y comprender el avance en la investigación sobre el tema. Aunque en el campo, el ritual se ha visto como un hecho espiritual, como parte de la cultura subjetiva, y sirve como medio para exponer el rezo ante el Ser sagrado. Como buen antropólogo la tarea es investigar la realidad de los pueblos, que el trabajo testifique la sabiduría como documento de aportación para el bien de los pueblos. Por ejemplo, en San Juan *Chamula* se protesta en contra de los antropólogos, que sólo vienen a interpretar la vida que no es la realidad del pueblo. Por ello, el presidente municipal de San Juan *Chamula* sosotuvo: “nosotros no queremos la venida de los antropólogos, que sólo vienen a escribir lo que no somos”.¹⁴⁷ Para ilustrar la opinión de un antropólogo clásico, Vogt argumenta el sentido ritual, para él resulta tan simple y directo que le asombró por no haberse interesado años antes de su llegada en la cabecera de *Zinacantán*.

Detrás de un ritual hay mucha riqueza cultural que explica al pensamiento subjetivo, difícilmente un investigador ajeno de la cultura comprenderá la realidad del ritual. Las

---

¹⁴⁷ El presidente municipal de San Juan Chamula, el señor José Gómez Gómez, comentaba de la presencia de los antropólogos en su pueblo, que sólo vienen a interpretarlos, ya basta de este tipo de estudios, no ofrecen nada para el bien del pueblo. Diciembre de 2006.

razones son: por no hablar la lengua, por el desconocimiento de la cultura, por no sentir la vivencia y por discriminación al grupo. Vogt dice: “Durante diez años me pregunté por qué los *zinacantecos* al recorrer un circuito ceremonial, de altar en altar, casi siempre proceden en sentido contrario al de las agujas del reloj”.¹⁴⁸

Él piensa, como norteamericano, que la vida se mueve como las manecillas del reloj, pero los *zinacantecos* piensan lo contrario, reflexionan en base a cómo se mueve el Sol por su origen, de izquierda a derecha para dar sentido a la vida y las cosas del mundo. El autor hacía preguntas con los *zinacantecos* sobre el movimiento del cosmos, de qué dirección se mueve el Sol. Mientras él interpretaba la manera europea, sus informantes piensan diferente, y no entiende por qué es así, para él es un error humano pensar diferente. Los *zinacantecos*, conscientes de que un estadounidense tiene otra manera diferente de pensar, a veces decían, ¿que interés tiene de saber nuestro acto ritual? Él esta aprovechando lo que sabemos y con eso tiene dinero. ¿A nosotros de qué nos sirve lo que esta haciendo? Con mayor razón, los informantes a veces no respondían bien a las preguntas, para no generalizar algunos errores del saber ritual que se manifiesta en los pueblos de Chiapas.

Si los *zinacantecos* explicaran detenidamente el ritual al entrevistador, de todos modos no entendería en su totalidad el por qué del otro, trataría de explicar el sentido del hecho en su lógica. Sin embargo, en el contacto con *Jch'ultotik* es difícil analizar la energía divina, sólo lo sabe bien el que hace el ritual. Vogt diría en su pensamiento occidental, carece de explicación científica, por lo tanto, no trasciende en el pensamiento humano. O que son prácticas demoníacas y mitos que no tienen explicación y comprobación cultural.

Veamos otro ritual por el lado aymara, en donde se realiza una ofrenda ritual de la construcción de una casa. Denise y Arnold, Domingo Jiménez y Juan de Dios Yapita, hacen esta mención: “Cuando se terminan las paredes de la construcción, pero antes de colocar el techo, se sacrifica un cordero y se rocían con su sangre las cuatro esquinas en una ceremonia ritual llamada *wilanchaña*, “rociar la sangre”.¹⁴⁹

La ofrenda ritual es para alimentar a los materiales de la casa que se va a habitar. Esta concepción es difícil que la entienda el hombre occidental por su naturaleza. Ya que el habla de arriba sólo es escuchada por los que están a su mismo nivel y voluntad. No se

¹⁴⁸ Evon Z. Vogt. *La ofrenda de los dioses*. México, INI., 1979. P. 14.

¹⁴⁹ Denise Y. Arnold, Domingo Jiménez y Juan de Dios Yapita. *Hacia un orden andino de las cosas*. La Paz, Bolivia, Hisbol, 1999. P. 54.

da el trato con personas incrédulas, pues se necesita el corazón firme y la acción precisa para llevar a cabo la obra ritual.

La metáfora de Vogt es la jerarquía del banquito en el cabildo del *zinacanteco*: "... impide que el principal esté sentado en el puesto más cercano al "Sol naciente", el Sol tiene procedencia, y el orden se invierte. Esto explica el orden de los asientos de los funcionarios políticos en el cabildo cuya fachada mira al Sur. Sería inconcebible que el presidente se sentara a la derecha del banco, donde estaría el lugar más cercano al "Sol naciente" –por eso se debe sentar a la izquierda, hacia el Este–".¹⁵⁰

Para el maya, el Sol esta en el corazón del mundo para ofrecer orientación; el quechua sostiene que el Sol orienta y da vida en el ombligo del mundo, y para el náhuatl, el Sol descende su energía y da sentido desde el centro del mundo. Así, el Sol esta al punto de orientación, protección y sostén de la vida por el calor; se mueve por naturaleza hacia el banco izquierdo, es decir, el Sol camina siempre al oeste visto desde la posición mirando al sur.

La autoridad municipal se relaciona con el Sol, actúa a través de la atención a la sociedad, y el Sol por su energía atiende a todos los existentes de la tierra. Es decir, la autoridad actúa desde el corazón del pueblo, mueve las familias, actúa de izquierda a derecha para cumplir las demandas de las comunidades. El giro de izquierda a derecha es la coherencia de la vida extraída por el movimiento del astro solar, por ser su hechura tiene esta trayectoria para llegar al buen destino de la vida.

El ritual de los colores rojo, blanco, negro, verde, morado, amarillo y azul cielo, son genuinos porque provienen de las plantas que embellecen a la naturaleza. Estos colores son similares a los colores de *vaknebal* (arcoiris), tiene seis colores en maya, ya que el verde y azul es la misma raíz. Estos colores tienen misterio en la vida, son realidades que representan los destinos del mundo y la naturaleza. En este sentido, el arcoiris tiene seis colores, sin mezcla de uno al otro, no existen más colores naturales fuera de él, ya que *li yaxal* (el azul cielo) proviene de *yox* (verde), que no rompería la pureza de la naturaleza vista desde la perspectiva maya.

En conclusión, los autores como Langer y Geertz plantearon conceptos rituales para poder entender la investigación; mientras, Vogt fue más al acto de curación, y la práctica es el vehículo para llegar al concepto y el significado de los símbolos del hecho curativo.

---

¹⁵⁰ Evon Z. Vogt. *La ofrenda de los dioses*. México, INI., 1979. P. 16.

Dentro del ritual hay una conducta para realizar la labor sanadora que se sustenta por la fe. Más bien, la actitud del curandero frente al enfermo demuestra una actitud firme y segura de lo que realizará, se presenta con la familia que afirma que la curación tendrá un resultado positivo desde la divinidad: el mensaje de aliento.

Enseguida, se toma el pulso de ambas manos para detectar la enfermedad, se comienza el rezo y se provee de los elementos que utilizará para lograr la meta de sanidad. Por ende, el curandero usa el poder de la mente para dar aliento al paciente. La conducta curandera ha sido interesante porque trabaja también la fe para sanar, es parte de su quehacer; la plegaria ante el sagrado Padre y los elementos de la naturaleza ayudan a enfriar o calentar al cuerpo.

Así, el rezo es una petición ante Dios, *li xch'ulelik Totil-me'iletik* (las almas divinas de los hombres y mujeres) y los santos, en la actualidad, son quienes ayudan para que haya un pronto milagro.

Esta comunicación es realizada con palabras metafóricas, Vogt lo llama metalenguaje, por lo que el mensaje trasciende para ofrecer resultados. Es decir, la petición está en el clamor, para que el cuerpo vaya estirándose y sanando toda la dolencia sufrida durante el tiempo de enfermedad. Por ejemplo, el curandero *zinacanteco* reza para regresar el alma de un enfermo, dice:

“Divino Calvario, santo Padre,
 divino Calvario, santa Madre,
 Calvario, santos antiguos,
 Calvario, santos amarillos,
 toma esto, pues, Padre,
 recibe esto, pues Señor...
 Juntos ahora,
 al unísono ahora,
 erguidos en santidad están,
 firmes en santidad están,
 junto a la vil espalda de,
 al vil lado de
 sus hijos,
 sus criaturas
 sus flores,
 sus brotes...
 Tomen mis palabras,
 tomen mis plegarias
 en el circuito,

en el rodeo (circuito ceremonial a santuarios de la mañana)
de sus divinas presencias,
de sus divinos rostros”.¹⁵¹

El Calvario es un *vits* (cerro) en forma de cono que se ubica a un lado de la cabecera municipal de *Zinacantán*. En mi investigación, en el año 2007, me acompañó un nativo para ir a conocer la punta más alta del cerro; esta construida una pared con techo, que significa la simiente de la vida, hay una cruz celeste que simboliza la presencia divina y de los cuatro puntos cardinales. La versión de la gente es que en el cerro del Calvario están los animales compañeros de los pobladores. El cerro es el espía de las almas del pueblo y de los enemigos de oriente y poniente, antes que lleguen al corazón del pueblo se comunica a los hombres más expertos de la vida para que se comuniquen a las familias y que estén alertas. Desde ahí vigila aquello que puede acontecer en la sociedad. En el cerro esta la entidad ancestral, quien cuida las almas de los hombres, las mujeres y los niños. En efecto, el cerro es el Calvario significativo y refleja ahí la presencia divina.

La versión colectiva, según mi acompañante sostuvo “es que aquí están las almas *zinacantecas*, desde aquí nuestro Padre nos cuida y nos avisa de todo tipo de acontecimientos, naturales y sociales. En el movimiento del EZLN en 1994 quisieron atacarnos, desde el Calvario nos avisó y fuimos protegidos. Nos organizamos para no ser atacados; por fortuna no hubo nada por la protección de nuestro Padre celestial desde el Calvario”.¹⁵²

Por ello, el Calvario es el lugar de reunión de las almas ancestrales, que fueron personas con poder espiritual. Ellos tuvieron constante comunicación con la divinidad, se quedaron como hombres y dioses. La petición ritual es sagrada por la manera de transmitir la plegaria con clamor, para expresar mejor la intención que se expone con cantos, danzas y gestos alegres para lograr lo que se pide.

Asimismo, los elementos para la petición consisten en el uso de velas, plantas, inciensos y el sacrificio de aves de corral para enviar su ánima al rayo. Para ello, el curandero desata el alma de la persona con el rezo, experto y comunicador con el sagrado Padre.

---

¹⁵¹ Evon Z. Vogt. *La ofrenda de los dioses*. México, INI., 1979. P. 24.

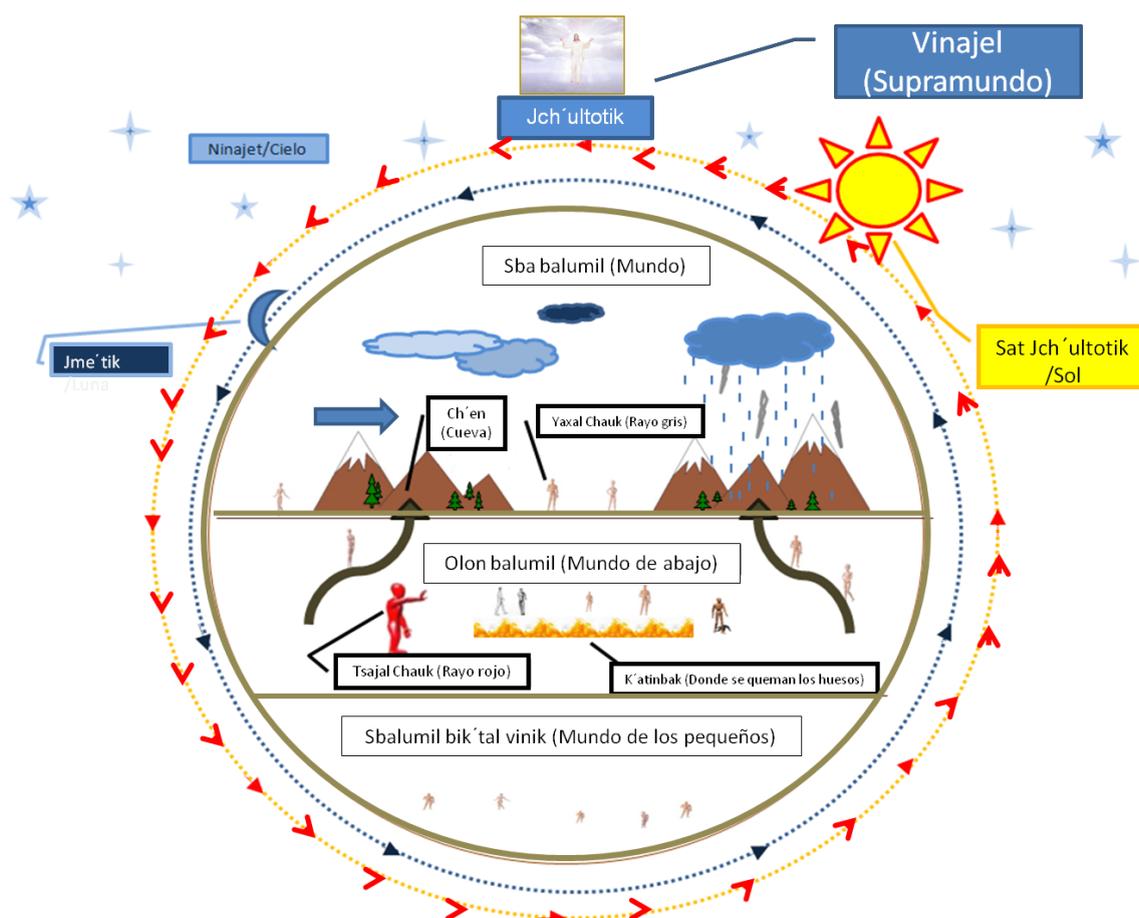
¹⁵² Nativo del municipio de *Zinacantán*, Chiapas; me acompañó para ir al cerro “el Calvario”, platicaba que el cerro es la pista del pueblo ante cualquier mal o bien que llega de Dios y del *pukuj* (demonio), están los *Totilme'iletik* (el alma de los padres y madres), quienes dan licencias para entrar al corazón del pueblo. Abril de 2007.

Así, el ritual es un sistema con significado, no tanto porque tenga elocuencia como lo dice Clifford Geertz, sino porque tiene relación con la divinidad y la palabra penetra hasta las venas sanguíneas del enfermo. Hasta la actualidad, los pueblos continúan ésta tradición ritual, y creen en ella por los resultados de la acción. La certeza del pulso, el rezo y las ofrendas ayudan a sanar; por el pulso se detecta el mal, mediante el rezo se pide ayuda a Dios, a los *Totilme'iletik*, los santos, a las plantas para beber y bañar al enfermo, y el enfermo empieza a sentir el alivio.

Finalmente, en la concepción ancestral se sostiene que el ritual expresa y regenera el orden social, sujetándose con las normas y los valores propios de la sociedad. Los símbolos explican el código ritual y ofrecen expresión con estereotipo local.

Se construye un altar decorado con pino y geranio rojo que simboliza el valor sobre la naturaleza y la cultura. Por ejemplo, la ropa *zinacanteca* es imitada del pino con valor natural del hombre y el geranio, con un valor cultural que justifica la relación del hombre y la naturaleza. También en la zona inca en *Tambomachay* en Cuzco, un quechua decía: “el que beba esta agua que brota en el pie del cerro tendrá más vida y contacto natural”. Y los nahuas creen a *tlalocan*, un lugar donde esta la vida y fluye agua viva para la felicidad eterna.

3. 4. Concepción del mundo maya

Esta imagen es el recorrido del Sol durante el día y la noche, y constituyen de los cuatro mundos, que son datos obtenidos desde la versión oral, en el pensamiento maya- tzotzil del Estado de Chiapas.

Este tema se pretende analizar el pensamiento primigenio de los mayas, cómo se construyen los mundos para ellos, así como algunos términos en lengua *tsotsil* que utilizan para denominarlos. El mundo está constituido por *li vinajel* (el cielo) o techo de la tierra donde radica *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre), que con su ojo derecho el Sol, con su energía y luz ofrecen movimiento para la vida del hombre en *li sba balumil* (el plano terrestre). Así como este plano en el que habitan el resto de los seres vivos de este planeta existen también otros espacios y otros mundos con su propio movimiento. Por ejemplo, *li olon balumil* (el mundo de abajo) y *li jot-o balumil* (el reverso de la tierra), donde viven *li bik'tal viniketik* (donde habitan los hombres pequeños). Estos mundos tienen una conexión y mantienen una comunicación de interdependencia que ofrece contenido a una profunda sabiduría que se preserva hasta la actualidad, que no fue acabada con la conquista española por medio de la lengua y la cultura impuesta, ni

con la llegada del mundo moderno; al contrario, muchas personas se han interesado en indagar la manera en que se conformaba dicho universo para entender mejor la concepción maya.

3. 4. 1. ¿Dónde está Jch'ultotik (Nuestro Sagrado Padre)?

Nuestro Sagrado Padre esta en el *vinajel* (cielo), que a manera de techo es visto desde el horizonte. La versión ancestral sostiene que el cielo es un lugar divino y eterno donde está el hogar y los dominios del Ser sagrado, que todos los días por medio de su ojo derecho mira la esfera terrestre; que detecta lo bueno y lo malo del hombre, de la misma forma que lo hace con el mundo de abajo y con el mundo de los pequeños. El Sol es *li Sbats'i sat Jch'ultotik* (el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre) que está dirigido a la tierra; con su luz y calor causa el movimiento en la vida de todo lo existente. Ricardo Pozas sostiene que la gente expone sus plegarias al Sol, le piden que cuide la salud de sus familias, que los proteja durante sus jornadas, que les ayude para que rinda fruto el trabajo que realizan en el campo y les dé abundantes cosechas de maíz. Para ello la persona tiene que realizar plegarias cada vez que sale su rostro por las mañanas y también cuando se oculta, ya que por las noches nos continúa mirando por medio del reflejo que causa el cielo a la tierra. Ricardo Pozas menciona esta plegaria en *Chamula*: “*Tata nichim ja sat ta xtal* (que floreado viene tu rostro, el Sol); *tata lek nichim ja sat* (que floreado esta tu ojo, Dios); *kajval Jch'ultotik* (Señor Jesús); *Jtot kajval* (Padre salvador)”.¹⁵³

Li Sbats'i sat Jch'ultotik (el Sol) tiene una esencia inmanente física, con la forma de una rueda o circunferencia que da vuelta alrededor de los cuatro mundos existentes: el cielo es donde esta su trono, *li sba balumil* (el mundo terrenal) donde habitan los hombres, *li olon balumil* (el mundo de abajo o inframundo), donde están las almas en el *k'atinbak* (donde queman los huesos), y *li jot-o balumil* (al reverso de la tierra, donde esta el mundo de los pequeños). Pascual Hernández comenta que el Sol tiene una composición

¹⁵³ Ricardo Pozas Arciniega. *Chamula*. Tomo I, México, INI., 1987. P. 230.

divina, la luz que ocasiona es intensa y con ella maravilla los cuerpos de la tierra con ese ojo brillante, igualmente a los otros planetas a los cuales ve con su ojo siniestro.¹⁵⁴

En el cenit esta *li yo'on vinajel* (el corazón del cielo), un lugar donde se sitúa el trono de *Jch'ultotik*, que no se desplaza, está sentado en su aposento. En éste sitio se concentra y de él emana su pensamiento, un punto donde establece su Omnipotencia que causa el movimiento; el calor para la vida, la temporalidad de las cosas del mundo. Así como fluye la energía por *li Sat Jch'ultotik* (el Sol), el cielo *mu'yuk spaje'm* (no tiene fin para la vista es infinito). Él en cuanto creador, mantiene su propia existencia por medio de su poder absoluto, y es imposible de ver por ser "Omnipotente". Sólo se puede contemplar su existencia mediante el ojo derecho que está en *li ch'ul yaxal vinajel* (el sagrado azul cielo) que es un fenómeno de su creación para establecerse en la divinidad.

¿Cómo se explica el movimiento del Sol? Sólo es posible entenderlo desde la salida del Sol al corazón del cielo, el lugar donde está el trono de *Jch'ultotik*, le conviene moverse con el ojo derecho por medio de *li sbe sat Jch'ultotik* (la órbita del ojo de Nuestro Sagrado Padre). En este sentido, el ojo realiza el movimiento con su propia energía para dirigirse a su acostumbrada rutina. El ojo gira la mirada alrededor de la tierra, por medio de la órbita que ha creado desde *li yo'on vinajel* (el Corazón del Cielo) y en su recorrido pasa por los cuatro puntos cardinales: oriente, arriba, poniente y abajo. Así está establecido sin descanso desde un principio que se prolongará hasta el fin del mundo.

El Sol tiene cuatro pilares puestos en su órbita, cada uno marca el punto de su llegada, en forma ascendente y descendente, y está conformado por ocho pasos para arribar de uno a otro pilar. El recorrido del Sol se caracteriza por ser un camino lineal, cíclico y generacional, por el paso que realiza a través de los límites y divisiones de los espacios del universo. Asimismo realiza un camino horizontal de este a oeste, así como vertical de arriba hacia abajo. La gente menciona que tiene su punto de desplazamiento, en *li yo'on vinajel* (el Corazón del Cielo), es decir, en el cenit donde descansa un minuto después de haber dado su recorrido de dieciséis pasos, que conforma la madrugada y la mañana. En seguida de su reposo continúa sus pasos, pues desciende su caminar, baja en dirección de la tarde, y lleva su paso normal yendo al tiempo del atardecer. Su tiempo termina con *li smale'm k'ak'al* (el atardecer del día), de las seis de la tarde, en el poniente, la marcha es *ta malk'ak'al* (en la tarde) porque el calor mengua. El Sol topa y

---

¹⁵⁴ Información obtenida en investigación de campo, del municipio de Larráinzar. ¿Cómo entiende usted al Sol? Abril de 2007.

con su calor alcanza *li muk'tana'm* (el gran mar del Océano Pacífico). Con su energía quema el agua del lado poniente, para evitar que se desborde la faz de la tierra. Al instante en que el Sol combustiona en el agua se presenta la aurora de la tarde, y la sabiduría maya lo define como el Sol que está quemando el agua del mar. Esta culminando la jornada, el Sol reposa únicamente treinta segundos para cambiar su trayectoria y se dispone a dar ocho pasos rumbo al nadir. Es el trayecto que hace el ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre, que va al corazón de la oscuridad acercándose a la media noche, entra a la oscuridad con sus ocho pasos rumbo al *ta olon* o abajo (nadir), que es el corazón de la noche. Los ancestros dicen que el *Sat Jch'ultotik* va triste porque se ha alejado de la tierra. Sin duda, el Sol en el corazón de la noche descansa un minuto más para recuperar fuerzas que ha gastado en su andar desde el atardecer hasta al anochecer *ta sba balumil* (sobre la tierra).

El Sol prosigue sus pasos al otro pilar con destino al nuevo amanecer. Después de la noche continúa los ocho pasos y camina en dirección a la faz de la tierra. No obstante, el agua está llena debido a su ausencia de doce horas, aun continúa con el amanecer el *Sat Jch'ultotik* que de nuevo pasará a quemar el mar de Oriente. *Li muk'tana'm ta slok'em k'ak'al* (el gran mar en el este), con el amanecer, se muestra con el alba rojiza. Así aparece el *Sat Jch'ultotik* con su luz que combustiona el agua y prende el alba; se mira rojiza la raíz del cielo cuando sale el Sol, ya que refleja su luz sobre la tierra. Como de costumbre reposa su rostro sobre la tierra, descansa treinta segundos para guardar su energía antes de desprenderse con la salida de sus ocho escalones al medio día y toma su fuerza que expresa como *li xtoy xa k'ak'al*, (el calor que se ha levantado) rumbo al cenit. Desde el amanecer comenzó sus pasos con frío, aunque haya calor. Pero conforme avanza va subiendo su energía hasta llegar *ta ak'ol* (el arriba), al cenit donde está el corazón del cielo, el punto donde se encuentra su máxima energía. Así, Nuestro Sagrado Padre, con la energía de su ojo, se relaciona con otros mundos. Su resplandor está en el *Jch'ultotik* que está sentado en su trono, y observa con sus ojos todos los espacios para darles cuidado y vida. En ese momento, hace su recorrido completo de los treinta y dos pasos que dio durante el día y la noche, una trayectoria de circunferencia. En la visión occidental son las veinticuatro horas del día; es el tiempo entendido en Occidente durante la rotación terrestre. En la cosmogonía maya es posible entender el tiempo mediante el recorrido del ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre. Ya que en este

trayecto los individuos saben en qué tiempo se encuentran en sus labores y descansos, pues esto da sentido a su mundo y lo que hacen día y noche.

Un curandero de *Chenalhó* versó que el tiempo del día marcado por los pasos se le llama “*Vaxakmen*”, que tiene su raíz de *vaxaki'm* el número ocho en maya *tsotsil*, extraído de los ocho pasos de la órbita que sigue el ojo derecho del sagrado Padre, el Sol. En el camino, o la órbita, se observa la tierra y da vida a las cosas que existen en ella. Estos pasos sostenidos en cuatro puntos son los cuatro puntos cardinales que se conocen en la orientación del cosmos.¹⁵⁵

¿En qué punto sale y se oculta el Sol? La opinión del maya *tsotsil* es que el Sol aparece en el oriente y se oculta en el poniente. Este fenómeno es el punto de orientación de cada día, para saber de qué lado viene, para ver su ascendencia, ya que por naturaleza camina de izquierda a derecha. El movimiento solar es el tiempo que se marca desde el universo, y es el mismo tiempo de vida que se da a los seres vivos. Como lo hace cada mañana, el Sol avanza y ello significa el tiempo de cambio y madurez en cada cuerpo. Camina a la izquierda por medio de su órbita circular. Los puntos cardinales permiten orientarse, de acuerdo a las posiciones relativas del Sol en su trayectoria: al este, al cenit su trono, al oeste y al nadir. *Li slok'em k'ak'al* (el este por donde aparece el Sol); *li ak'ol* (el cenit o Corazón del Cielo); *li smale'm k'ak'al* (el oeste, cuando mengua el día); y *li olon* (el sur) que está abajo en el nadir.

¿Cuál es el sentido del lado izquierdo y derecho? El lado derecho, tiene un sentido de *bats'i* con valor positivo en infinidad de palabras dichas en lengua *bats'i k'op* o *tsotsil*. El término *bats'i* es conocido como la realidad de las cosas, para designar esto, como una verdad absoluta del cosmos. No obstante, para el *tsotsil* *bats'i k'om* es la mano derecha que está considerada como la mano verdadera. Así, la mano derecha queda a la diestra del Sol, que atraviesa la circunferencia del cielo. La tradición oral de los ancianos *tsotsiles* dice que el este y el norte son los puntos cardinales de los buenos presagios y la virtud. Sin embargo, el ojo derecho del sagrado Padre por naturaleza camina de izquierda a derecha. El oeste es el rumbo de la oscuridad y el sur es la opacidad, el punto de arriba indica la predicción y orientación del desarrollo de la vida. El este es visto como el origen de la vida. El oeste y el sur están comprendidos como aspectos opuestos por ser la puerta de la noche o el crepúsculo, y el sur es la

---

¹⁵⁵ Información obtenida en trabajo de campo, el señor Mariano Hernández Pérez, de San Pedro *Chenalhó*. Al preguntarle, ¿cuál es el sentido del recorrido del Sol? Abril de 2007.

profundidad nocturna que está en el nadir. Los *chamulas* entienden que el Sol cambia de posición debido a que se eleva por el este en el horizonte. En verano, los días son más largos entre el equinoccio de primavera, y cortos en el solsticio del invierno. Otra interpretación de los puntos cardinales remite a que el abajo, o el sur, se asocia tanto a la noche como al mundo subterráneo. Así, al sur se le relaciona con la oscuridad y el frío; la sequía es el período improductivo. Incluso el comienzo del Sol en el nadir “abajo” es visto como maldad en la concepción maya. Mientras, al este se le asocia con la reproducción o ciclo vital, y al atardecer con el fin de la vida. De esta forma, los *chamulas* están orientados para realizar sus rituales viendo el principio de la vida y su desarrollo basado en el movimiento del Sol.

El Sol cambia su posición y lugar de salida conforme avanzan los dieciocho *Uetik* (meses), y más durante *li ch'ayk'in* (la fiesta perdida). Cada *U* (mes) se compone de veinte días, más los *ch'ayk'in* que son cinco días; éste es el calendario ritual en Los Altos de Chiapas, que conforma la idea del tiempo, y que está basada en la unidad humana, que tiene veinte dedos: diez en las manos y diez en los pies. El movimiento solar asocia la función de la luna para que haya lluvia de temporada a principios de marzo y finales de septiembre. En estos *Uetik* (meses) se siembra el maíz para después convertirse en milpas por toda la zona maya.

¿*Jch'ultotik* mira la tierra? *Jch'ultotik ja' sts'unu'mtak yovoltak ta balumil* (lo que hay ahí son sus semillas y sus sembradíos en la tierra). Él cuida todo mientras se halla en su huerto y nos ama desde *li yo'on vinajel* (el corazón del cielo). El sagrado Padre ve todo lo que el hombre hace, bien o mal, y si hace mal a otra persona lo registra en su memoria para corregirlo, antes o después de la muerte. Cuando se hace un bien a otro, goza por ese acto, si se actúa mal con otro aparece lo funesto, el alma padecerá odios en todo sentido. Por lo tanto, *Jch'ultotik* entra en sus pensamientos más profundos, para conocer el corazón y la mente, para que éstos actúen y respeten los mandamientos. Ello hace bien a uno mismo y a todo lo que le rodea. Este es el saber y la recomendación ancestral de los padres que se debe invocar con amor y fe mediante una expresión metafórica con alabanzas que salen del corazón. La metáfora es el hilo conductor del diálogo, sólo así es posible que *Jch'ultotik* oiga las súplicas y conozca los problemas que se presentan en la cotidianidad y en lo espiritual para solucionarlos.

En conclusión, el Sol provoca el movimiento y origina el tiempo lineal, cíclico y generacional, el cual tiene límites y divisiones espaciales universales, verticales y

horizontales. Él proporciona calor al mundo: da vida al corazón y al cuerpo, y hace pensar en el Creador. Es la causa de lo fenoménico, de las cosas tangibles y del amor por los seres queridos. En efecto, la energía es el punto para realizar cualquier acto humano y hecho de la naturaleza que tiene causas y efectos que producen vida, desde el principio y hasta el fin de todo ser vivo.

3. 4. 2. ¿La raíz del cielo?

Un anciano del municipio de Larráinzar da su versión sobre: “*li yibel vinajel* (la raíz del cielo), se refiere así en cuanto cimiento y sostén, ya que su distancia es infinita y para que la redondez del cielo permanezca en su posición vertical y mantenga firme su volumen. Asimismo, se habla de *yoyal vinajel* (poste del cielo), así está entendido porque ahí empieza el espacio celestial. A la vez, el este es el primer poste y el oeste es el segundo, mientras lo de arriba es el tercero y lo de abajo es el cuarto poste. Esta concepción sólo es posible de entender, vista desde el centro de la tierra. Es decir, por naturaleza son cuatro los pilares que sostienen el peso del *vinajel* (cielo).

¿Quién ocupa el papel de cargar el cielo? Pascual Hernández de San Andrés *Larráinzar*, da su versión:

El señor se había casado con una mujer que tenía dos hijos (un niño y una niña). El hombre era malo con sus hijastros, era un miserable por no querer mantener a las dos criaturas. Varias veces advertía a su esposa que no les diera de comer. La madre, al final aceptó la advertencia de su esposo de no darles comida, con tal de no divorciarse de él. La mamá buscó una solución para alimentar a sus hijos y los llevó a la casa de su padre (el abuelo materno) pidiéndole de favor que los atendiera. El abuelo aceptó la responsabilidad de darles de comer a sus nietos. El caso fue que el abuelo ofreció un violín para mantenerlos. Los niños recibieron el instrumento, por el sólo hecho de tocarlo aparecía comida. Las criaturas estaban contentas con el violín, y cada vez, a la hora de comer iban al monte, y sobre una piedra se sentaban a tocar el instrumento. En ese momento, los niños veían comida preparada como: carne de guajolote, venado, pescado, carne de chachalaca, caracol y algunos insectos del campo. Además, había tortillas calientes y atole de maíz, que eran muy nutritivas. Entonces, los niños estaban sanos, y al ver esto el padrastro le dio coraje, pensó que la esposa les daba alimento. El marido reclamó a su mujer: ¿por qué le das de comer a tus hijos? Ella dijo que no les daba de comer, pues se alimentan en casa de su abuelo. Al otro día, vigiló a los niños y los vio tocar el violín sobre una piedra, donde aparecieron dos porciones de comida que se sirvieron con ganas. Les quitó el violín y lo quebró en la piedra. Los niños lloraron y se fueron a la casa del abuelito a pedir ayuda. El abuelo respondió enojado: ¿Qué pasa con este hombre tan

miserable? Con todo el dolor de su corazón, les dio una jícara a sus nietos, y con eso comieron nuevamente un tiempo, al tocar la jícara hubo comida sencilla. Por ejemplo, frijoles, huevo de guajolote y gallina, verduras, tortillas calientes y té de limón. Estas criaturas comieron por un par de meses, y de nuevo el señor se presentó donde comían y les volvió a hacer la misma canallada. Los niños fueron nuevamente a casa del abuelito. En efecto, llevó a los niños a la montaña sagrada para convertirlos en ardillitas. Mientras, el padrastro moría de la risa por su maldad. En seguida, el abuelo fue a ver a su yerno y le preguntó: ¿por qué les has hecho tantas maldades a los niños? Él contestó: ¿De cuáles maldades me habla suegro? He estado muy bien con los niños y viven de mi trabajo. El suegro le dijo que saliera de su casa, y con miedo salió. Le dijo: ¡Tenemos que ir al corazón del cielo! Respondió: ¿Por qué me va a llevar ante la presencia divina? Soy honesto y trabajador. A fuerza lo llevó al Corazón del Cielo para que pagara por su maldad. Al fin y al cabo, ellos fueron al corazón del cielo, llegaron y expuso el caso ante *Jch'ultotik*. “Traje a mi yerno, pues fue muy malo con sus hijastros, mis nietos!” *Jch'ultotik* respondió: ¿Qué quieres que le haga, hijo mío? Él sostuvo, ¡qué cargue el mundo entero! *Jch'ultotik* contestó: ¡Resistirá el peso del mundo tu yerno! Él dijo: ¡Sí aguanta, será el pago por su maldad, con eso no habrá otro padrastro en la tierra que vuelva a actuar así! *Jch'ultotik* habló con autoridad: ¡si tú lo dices, que lo cargue, para que no haya otro hombre malo en la tierra!

Al instante, en presencia del sagrado Padre, el suegro le dijo que se pusiera como un animal con pies y manos sobre el suelo, y le dijo: yerno malo de corazón, con tus hombros cargarás al mundo; aunque él no quería con autoridad lo agachó y le puso el mundo en sus espaldas. Ya con la carga, le dijo que fuera donde estaba ubicada la tierra. Finalmente, el suegro se despidió agradecido con *Jch'ultotik* por haberle ayudado. A la fecha, el padrastro continúa cargando el mundo, y cada vez que se cansa sacude sus espaldas y ello hace que llueva un aguacero relampagueando al anochecer. Se observa al pie del cielo que el hombre malo resiste y se anima para proseguir con su carga.¹⁵⁶

Otra versión es la concepción *zinacanteca*, en la que hay dos personajes y cuando uno de ellos se cansa cambia el peso a otro hombre, lo que ocasiona un terremoto que dura hasta que el peso queda otra vez acomodado. *Li yoyal vinajel* está entendido como el sostén cósmico del mundo en el pueblo maya-*tzotzil*. Una versión más en la explicación espacial al mundo maya es la idea del *yibel balumil*, la cual está expuesta en la metáfora del árbol de la Ceiba. Los postes del cielo son los pies y las manos del hombre malo que no quería mantener a sus hijastros. Las raíces cimentadas de la Ceiba son para mantener firme el peso de la tierra, las tiene puestas sobre los hombros, y cada vez que hace algún

---

¹⁵⁶ Esta información obtenida es la investigación de campo con el señor Pascual Hernández Gómez, se le preguntó, ¿quién sostiene el mundo? Del municipio de Larráinzar. Diciembre de 2008.

movimiento llueve con relámpagos debido al peso de la tierra y al sudor que resbala por su cuerpo.

3. 4. 3. El mundo terrenal

El hombre maya tiene *yo'on* (su corazón), similar al de la Tierra que tiene un *yo'on* o corazón que es el órgano vital donde está la energía, la emoción y el movimiento. En su interior está su *yibel* (raíz), y en la parte de arriba, la que se observa en el mundo y en el horizonte, es su rostro. Asimismo, tiene *li xmixik' balumil* (el ombligo de la Tierra) que es el centro de su cuerpo que divide lo de arriba y lo de abajo, es donde fluye la humedad y se produce la fertilidad para nutrir a los seres del mundo en *sba balumil* (sobre la tierra). La imagen humana se usa para personificar la cabeza que tiene la tierra. Arriba, donde producirá la luz del movimiento, y abajo tiene sus pies donde sostiene el peso; esto es visto por la óptica *slok'em k'ak'al* (de donde sale el Sol). Los brazos dan equilibrio y fuerza al movimiento que se realiza en el horizonte del cosmos, y los sentidos dan claridad y orientación a la vida, un sentido que lleva sus pasos hacia el destino.

La metáfora de la Madre Tierra en el pensamiento maya es una expresión poética en la cual la tierra es representada como la madre carnal de un *tsotsil* a quien procrea y alimenta con su leche. Una concepción ontológica, extraída de la imagen de la persona que produce y desarrolla las cosas en la naturaleza. La madre en maya *tsotsil* es *me'*, la que procrea y da vida en el mundo. La tierra brinda su consistencia para que existan las cosas que están en ella y, a través de los pies de los mayas o *bats'i viniketik* (los hombres verdaderos), por el sólo hecho de ponerlos sobre la tierra, reciben energía y toman fuerzas; esta relación se convierte en parte de su existencia y tienen una comunicación constante, con el mismo valor ontológico, por tratarse entre iguales como si fuera una persona. La naturaleza de ambos es el punto de unión entre el hombre y la Madre Tierra, ya que esto es visto como algo de origen divino.

La tierra no sólo es la madre de los hombres, sino también de los animales, las plantas y los minerales. Los animales tienen sus patas en la Tierra, y aunque algunos trepen por los árboles o arbustos, éstos dependen de ella para comer y beber. Las plantas tienen sus raíces en la tierra para alimentarse y, finalmente, los minerales como las piedras,

sostienen su peso en ella para poder existir, ya que reciben su alimento a través de la energía que emana de la Tierra.

Para los mayas *Jch'ultotik* ofrece la niña de sus ojos, que los cuida durante el día y la noche, cuando se dice que viene *Saku'm xa osil* (ya se aclaró el día), está claro el cuerpo de la tierra, ya *ta xtal xa li Sat Jch'ultotik*, (ya está el ojo de Nuestro Sagrado Padre), el Sol. Mientras que el atardecer es *bat xa Sat Jch'ultotik*, (ya se fue el ojo de Nuestro Sagrado Padre). A veces se preguntan si regresará el Sol para el día siguiente, pues la noche es la ausencia en la mirada de Dios. La gente entra a su casa para evitar el peligro que representa la maldad de los *pukujetik* (maldades o demonios) por la noche, ya que es espacio para atrapar a las personas o asustarlas para robar sus almas. En *Chenalhó* se conoce la versión de que Dios da protección a las personas, ya que es un “ser poderoso” que cuida a los hombres, y cuando está ausente se presenta *Ojorox o Totil-me'iletik* (almas de padres y madres) quien abraza a las personas con amor para que no sean golpeadas por *pukuj* (maldad) en el momento de su ira. Por ello, *Ojorox* protege, anda detrás de las personas, a sus espaldas y los cuida en momentos difíciles. Su misión es verlas, custodiarlas y guiarlas por los caminos todo el tiempo. Además de ser *jpetom-jkuchom ta ch'iel* (el que abraza y carga el alma en el seno de la vida), es decir, el que abraza y carga al animal compañero de las personas, que está al pendiente del funcionamiento de sus cuerpos, ya que cuida su salud. El *Ojorox* está atento durante el día y la noche, y va tomando nota de sus actos hasta que finalmente entrega una lista a *Jch'ultotik* quien es el juez y decide el destino de las personas. Cuando alguien llega a morir, él se encarga de abrir o cerrar la puerta donde está la vida en el cielo, entrar a casa de *Jch'ultotik* no es tan fácil, no cualquier alma entra en la sagrada puerta.

Según esta creencia, todos los seres humanos tenemos una luz prendida, y *Ojorox* se encarga de ver que no se apague por el viento. Asimismo, *li ch'iebal* (en el nacimiento) cuida su *tona* o animal compañero en el cerro sagrado, donde viven los animales. Finalmente, él cubre con sus manos el frente y atrás, y pone la sombra de su cuerpo sobre la persona para que la maldad no pase y nada le suceda, esto hace que viva sin angustia y siga percibiendo la energía de *Sat Jch'ultotik* para existir la vida, así como para el resto de las cosas.

3. 4. 4. El mundo de abajo

Li Olon Balumil es el mundo de abajo donde vive *li chawk* (el rayo) junto a sus familias, y presenta dos personalidades: *li chauketik*.¹⁵⁷ El *yaxal chawk* (el rayo gris), y el otro es *tsajal chawk* (el rayo rojo), el cual es el personaje que representa al *pukuj* (diablo). Si bien los dos *chauketik* habitan en el mundo de abajo, el primero tiene su casa en las cordilleras, más cerca sobre la tierra, y el segundo radica más profundo de la tierra y en la oscuridad; lugar que está abandonado por el sagrado Padre y donde hay fuego perpetuo. Las puertas *li Olon Balumil* (el mundo de abajo) son las cuevas que se ubican en los cerros o cenotes de la zona maya, y que sólo es posible identificarlas por la presencia de las cordilleras.

Asimismo, los ancianos de Larráinzar hablan de *Yaxal Chawk* (el rayo gris), que es el *Anjel* o deidad, que vive en los cerros, ríos, manantiales, lagunas y cuevas, que son sus casas. La presencia de *Yaxal Chawk*, aunque es uno sólo, tiene una representación multilocal; es decir, puede estar en diferentes sitios, siempre y cuando sean sus dominios. Aunque el hombre haya creado fronteras no respeta los parajes y rancherías, para el *yaxal anjel* no existen límites. Sin embargo, no todas las representaciones tienen la misma fuerza, ya que depende de la grandeza, tamaño y elegancia de cada uno de los sitios, donde se encuentra su morada. Las personificaciones del *Chawk* se caracterizan en ser padre de doce doncellas (señoritas) que son su familia. A cada una les ha dado comisiones: a la mayor le ha encargado el agua, mientras a las otras el viento, las nubes, la helada y el granizo, así como la noche y el fuego, entre otras comisiones. La gente de Larráinzar narra que un joven *chamula* andaba buscando trabajo y visitó la casa de *Yaxal Chawk*, que se encuentra en un cerro en las inmediaciones de San Cristóbal de Las Casas. Habló con él y le preguntó si tenía trabajo, la respuesta fue positiva y lo pasó a su casa donde trabajó un tiempo. El joven vio que *Chawk* tenía doce hijas, y un día en confianza le preguntó si podía darle como esposa a su hija mayor. Respondió que no, y que tampoco podía darle a las demás, ya que todas las doncellas tenían quehaceres menos la última, la cual sí pudo casarse. Contrajeron nupcias dentro de la cueva, en la casa de *Yaxal Chawk*; el problema fue que no podía sacar a la hija al plano terrestre, por ser ésta de familia sobrehumana.

---

¹⁵⁷ El *tik* (nosotros) es un sufijo que pluraliza por la cantidad de *chauketik* o rayos, en uno con su multipresencia en el mundo.

La laguna es una buena opción para que viva el *chauk*, pues hay creencias de que ahí tiene su banco donde guarda su tesoro. Y ahí lo ve la gente. La personalidad de *Yaxal Chauk* es similar a la de los mestizos de San Cristóbal, ya que piensa como ladino, su lengua es el español o los idiomas extranjeros y las lenguas nativas. Tiene piel blanca y su rostro está cubierto con barba, se viste con pantalón y camisa vaquera, tiene una actitud enérgica y se comunica con algunas personas de los pueblos. *Li Yaxal Chauk* (el rayo gris) tiene un carácter más o menos digno con los nativos, ya que es responsable de transformar las nubes del cielo para que llueva en la tierra. Con la lluvia se genera la vida, se reproducen las plantas y los animales del campo. Además, él está en comunicación con los curanderos y las personas comunes quienes le piden lluvia en tiempo de sequía y buena cosecha; así como humedad para antes de sembrar que es algo que pide la gente de campo.

El segundo es *li Tsajal Chauk* (el rayo rojo) que es reconocido por el color rojo de su piel y por la actitud negativa que tiene con el hombre. Sin embargo, se contacta con algunas personas que practican la brujería que, a la vez, pueden dar salud a algunos enfermos. Él ayuda a las personas humildes, pues actúa como representante del *pukuj* (diablo); apoya a las personas cuando están en situaciones difíciles, pero cobra los beneficios a cambio de sus almas. Por ello, el *tsajal chauk* otorga riqueza para que la gente viva bien, pero sólo por un tiempo, ya que recupera lo invertido con las almas de sus clientes. *Li Tsajal Chauk* está en comunicación con el *pukuj*, su jefe que está en las profundidades, donde le ayuda a sacrificar las almas que todos los días se están quemando en una enorme llama para extraerles la grasa que él y el *pukuj* usan para guisar sus alimentos. Por ende, el sacrificio de las almas es lo que hace la diferencia, y da el carácter de semidios al que está en el mundo de abajo, un lugar creado por *Jch'ultotik*.

También el *Tsajal Chauk* espanta a las almas para llevarlas a su mansión. Por ello, es el amo de las almas que, personificada en *pukuj* ayuda a gobernar el *k'atinbak* (donde queman los huesos).¹⁵⁸ El sufrimiento es terrible por el fuego, quema los huesos de las almas de quienes hicieron maldades en este mundo. El maya *tsotsil* sostiene que el *k'atinbak* es el lugar de los *pukujetik* donde hay sacrificios, porque junto a su patrón (el diablo), actuaron con rebeldía ante *Jch'ultotik*, quien los envió al *k'atinbak* antes de la

---

¹⁵⁸ Cf. William R. Holland. *Medicina maya en los Altos de Chiapas*, México, INI, 1978: 69. Bajo la tierra está situado el mundo inferior, *Olontik*, el mundo de los muertos, constituido por nueve, o un número indeterminado de escalones.

creación del hombre. El mundo de abajo es el lugar de los Ángeles malos, que luchan eternamente por romper el trabajo de *Jch'ultotik* y tratan de ganar terreno en el mundo de los muertos. En consecuencia, la vida es una constante lucha entre las fuerzas del bien y las del mal. Un mundo donde arden sin fin en las llamas del infierno, un lugar oscuro donde hay un total abandono de Dios, ya que la vida sólo es posible por medio del sagrado Padre, que da la luz de su ojo derecho a la tierra.

Li pukuj con sus *pukujetik* (el diablo con sus demonios) actuó de una forma negativa ante Dios al quererle igualar y considerarse el Creador y sentirse el verdadero Dios. Así el *Pukuj*, debido a su orgullo fue repudiado y olvidado por *Jch'ultotik* con quien tiene una rivalidad. Ahora, el *tsajal Chauk* se desquita con la vida y las almas de los hombres quienes son perseguidos hasta la muerte en su andar por la tierra.¹⁵⁹ Con razón, los padres de familia instruyen bien a sus hijos para que muestren una buena conducta con las personas, ya que al tener un mal comportamiento sufren las almas sus consecuencias, y terminan por ser enviadas al *k'atinbak*, donde padecen dolores muy grandes y constantes.

El mundo de abajo se puede ilustrar en la vida familiar de un hombre *zinacanteco*, quien tenía a su esposa muerta. Su mujer había sido muy buena, la nobleza de su corazón y sentimientos eran exagerados para con su esposo. El hombre sentía mucha nostalgia por ella y todos los días lamentaba su ausencia. El día de muertos estaba cerca, y se presentó el alma de la difunta en la casa del hombre para darle noticias de su presencia. En este sentido, el alma de la mujer visitó a su esposo para tranquilizarlo, darle paz y le encargó que le ofrecieran comida especial el día de los fieles difuntos.

La síntesis de Pérez Chacón narra que la comunicación fue armónica, tal como lo fue cuando habían vivido en pareja. La mujer dijo: “hola, mi bien amado, ¿qué estas haciendo?”, él respondió sorprendido: “nada, aquí nada más”. Ellos conversaron cinco minutos para recordar el pasado que llenó de nostalgia al hombre. En seguida, reaccionó, pues estaba hablando con el alma de su esposa, y salió espantado. Mientras, la difunta parada adentro de la casa, le dijo que iría de visita a otro lugar cercano. El hombre no tuvo paciencia para platicar con el alma de su mujer, de antemano sabía que

---

¹⁵⁹ Los demonios rodean en la oscuridad, cuando no hay luz. Durante el día el hombre es observado y protegido por el Sol; los demonios están confinados al inframundo. A la inversa, por la noche, cuando el Sol esta oculto bajo el horizonte, los demonios salen del inframundo, vagan por la superficie terrestre y atacan a la gente. Cf. Kazuyasu, Ochiai. *Cuando los santos vienen marchando*. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Gobierno del Estado, 1985. P. 70.

su mujer había fallecido. Por ello, sentía mucho temor por haber conversado con el alma de su amada. Asimismo, el hombre recordó que el alma de su mujer había sido vendida en la cueva sagrada, y por eso se alejó para evitar el miedo que provocaba la cueva en él.

La sorpresa mayor fue que los rasgos de su difunta eran idénticos a su cuerpo físico. Más tarde, el hombre tuvo un segundo encuentro cuando ella le cerró el paso mientras iba a su trabajo. Ella lloraba y habló con él de sus emociones. “¡A dónde vas hombre!” A ninguna parte señora, pero te extraño mucho, quiero ir a conocer el lugar donde te encuentras, creo que estás en otro mundo, un misterioso lugar donde está vendida tu alma. La difunta respondió en estos términos: “¡Está bien, puedes ir a verme, no puedo arrancarte ese deseo, pero pídele permiso al patrón para que puedas entrar al laberinto!”. Le señaló un camino donde ella desapareció sorpresivamente. El hombre entró al sitio, primero encontró a un hombre y éste le dijo que le pidiera permiso al patrón, siguió adelante y le pidió permiso para su visita. El lugar parecía alumbrado por el Sol, se sentía perdido y sin saber donde se encontraba y decía: “¡Ahora cómo voy a salir de aquí!”.¹⁶⁰ En aquel momento, escuchó la voz del patrón que le decía de manera arrogante: “¿Tú, qué viniste a hacer hasta acá?, hubieras pedido permiso desde la entrada”. El hombre fue sacado de aquel laberinto, pero luego se volvió loco, aunque más tarde se tranquilizó. Éste es un ejemplo que ilustra el mundo de abajo, que no le fue permitido conocer a este hombre ni lo que hay en el interior, donde está *Pukuj* con sus *pukujetik*. Este lugar también se conoce como *Xibalbá*, (inframundo), que en maya yucateco es el lugar donde gobierna el *Tsajal Chauk* y donde queman los huesos y las almas sacrificadas.

3. 4. 5. El mundo de los pequeños que están al reverso de la tierra

La gente pequeña está al reverso de la faz de la tierra que hace mucho tiempo se destruyó por un sismo en la zona maya donde murieron la mitad de sus habitantes. El movimiento telúrico sucedió porque una parte de los hombres fueron arrojados al otro lado del planeta. Algunos sobrevivieron conservando sus rasgos, pero sufrieron una

---

¹⁶⁰ José Luis Pérez Chacón. *Antigua palabra maya*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Gobierno del Estado, 1988. P. 70.

transformación en sus peculiaridades antropomorfas, ya que se hicieron más pequeños por el movimiento brusco que causó la inundación de la tierra por el agua del mar. Los sobrevivientes fueron metidos en ataúdes de lodo para reducir sus cuerpos, lo que provocó que su fuerza se viera disminuida. En este sentido, los hombres pequeños son nuestros antepasados que están al otro lado de la tierra, y desde ahí imploran misericordia a *Sat Jch'ultotik* (Sol) para volver a su lugar de origen. El resto de los hombres fueron transformados en monos, los que trataron de regresar a la tierra se treparon a los árboles pequeños; esto les llevó muchos años, y durante ese tiempo les crecieron sus colas, sus cuerpos se llenaron de pelambre y aprendieron a comer bellotas.

Los pequeños están en el nadir, donde ni mueren ni se reproducen, llevando una vida estable. Este espacio es distinto al nuestro, no existe el tiempo, pues lo que sucede es que el mundo es estático, debido a la mirada de *Jch'ultotik*. Por ello, provoca calor ardiente, en el paisaje abundan los arbustos, la arena y rocas. La versión que los ancianos sostienen es que los pequeños tienen un trabajo constante que nunca terminará. Estas personas tienen intestinos pequeños, tienen el recto muy chico porque no comen casi nada, pocos desechan el alimento, en comparación con los hombres de aquí que comen en exceso. Por esta razón, su carne es pequeña y están casi sin sangre, se ven pálidos como enfermos; carecen de fuerza y sus capacidades físicas e intelectuales están menos desarrolladas. Asimismo, tienen una boca pequeña, se expresan con pocas palabras y su voz es muy aguda. Estos seres no tienen reposo, pues en ese mundo no existe la noche, por la paralización del ojo del sagrado Padre. Por ello, las personas laboran todo el tiempo, sin descanso alguno. Los pequeños cargan cosas con las manos y las llevan de un lugar a otro, plantas, piedras y rocas que tienen huecos con filos. Ellos tienen heridas en las manos que nunca sanan y son provocadas por levantar cosas sin descanso. Además, los pequeños están flacos debido al constante trabajo que realizan, no se recuperan y su alimentación es deficiente, lo que provoca que sus cuerpos estén acabados. Calixta Guiteras, en su obra *Los peligros del alma*, menciona a los de debajo de este mundo: “existe otro estrato cuadrado, donde moran los *Ojob*, los enanos, gentecilla que nunca ha pecado. Se dice que ellos viven en el *o'lol vinajel*.¹⁶¹

---

¹⁶¹ Calixta Guiteras sostiene que los enanos viven en el *O'lol vinajel* (el Corazón del Cielo), pero este término puede estar mal interpretado porque tal como ella lo menciona significa “en medio”. Calixta Guiteras Holmes. *Los peligros del alma: visión del mundo tzotzil*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986. P. 220.

La superficie del mundo de los pequeños está habitada por ellos, y es una sociedad mitológica. El Sol pasa cerca en el mundo de los pequeños, está paralizado por la mirada de Dios, sólo es posible resistir el calor poniéndose sombreros de lodo. Por ello, los pequeños sufren quemaduras del Sol y quisieran estar en su mundo anterior, debido a que el clima es más favorable, donde hay día y noche, y el Sol es moderado en su calor.

En *o'lol ak'ubal* (la media noche) lo mundano, el corazón de la noche está abajo y tiene la misma distancia que el cielo visto desde la tierra. No obstante, el nadir está en posesión de la noche, en el Corazón del Cielo de los pequeños, mientras que en el cenit está su contraste. Tanto el cenit como el nadir están a la misma distancia de la tierra, son polos opuestos en el pensamiento, ambos puntos son centros o corazones del mundo. El día tiene su cuerpo, tiene su corazón donde está su centro donde se origina su fuerza que da claridad. Es un lugar donde nace el resplandor de la vida, que es causado por *Sat Jch'ultotik*. Para ello, la noche también tiene su propio corazón en donde nace la oscuridad. Aquello es un raro fenómeno que no permite ver lo que hay en el espacio y las cosas de la naturaleza se vuelven opacas. Si bien el cielo causa reflejo en la tierra a través de la luz de las estrellas, los mayas sostienen que *Jch'ultotik* continúa su presencia a través de otros cuerpos, como las estrellas que dan claridad. Por ende, aunque el ojo del Ser sagrado está en otro punto, busca formas para mantener la vida de sus creados.

En conclusión, la concepción del mundo maya nos evidencia que la comprensión del universo tiene una manera muy singular de entenderse entre el maya del pasado y del presente, y que seguirá proyectando los conocimientos hasta el fin. Lo cierto es que estas culturas continúan su trascendencia frente a otras que las marginan o malinterpretan. Estos pueblos han venido padeciendo rechazo y discriminación. Sin embargo, continúan con una resistencia que conserva su esencia y que, finalmente, sobrevivirán como una forma de pensar y de vivir de acuerdo a la realidad en que se desenvuelven en su propio saber sobre la vida y la conformación del mundo.

3. 5. Los cuatro rumbos del universo en el pensamiento náhuatl

La imagen de los cuatro rumbos del universo en el pensamiento náhuatl, bajada en Internet de 2013.

Los cuatro rumbos del universo de la cosmovisión náhuatl coinciden de alguna forma con los cuatro puntos cardinales occidentales, ya que son cuadrantes y cada uno tiene sus funciones y sentidos debido al espacio que ocupa cada punto. *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla, interpretando los cuatro rumbos del universo nos dice: el Oriente que está denominado como el país del color rojo, por la aurora que se expone antes de salir el Sol sobre la tierra, es la región de la luz en la tierra porque se expande en la claridad de todos los espacios del universo, por los rayos del Sol que cruzan las fronteras del mundo y penetran en los cuerpos del *tlatícpac*. Con el símbolo que es una *ácatl* (1caña), representa la fertilidad y la vida, la cual explica la generación y el conocimiento de los seres vivientes.

El Norte, en la posición vertical vista desde la tierra, sirve para ubicar el sentido del mundo, ya que los hombres mueren de forma natural, y tienen un paso de un estadio a otro, con destino al *Mictlán* o infierno que es el lugar de los descarnados, de los que ya no tienen cuerpo. También designado como la región de los muertos, porque se representa con el color negro, por ser el lugar de la muerte. La amargura en el alma se debe a lo que ésta recibe de acuerdo a las faltas causadas por la carne. Y así se detecta a la vista lo más oscuro; un lugar frío por el total abandono de *Tonatiuh*, caracterizado por el sufrimiento. Pues la muerte es el lamento del alma, el todo y la nada a la vez. Un lugar desértico que se simboliza con el *técpatl* (1 pedernal) por la escasez, ya que no existe lo placentero, sólo el terrible sufrimiento por provenir de una zona estéril y pedregosa.

El Poniente es el lugar donde reposa el Sol durante su recorrido diurno sobre la tierra, está denominado como la casa del Sol, es una región de color blanco gracias a su claridad y al amor que se representa con el color rosa de las mujeres, quienes zarandean el corazón del hombre. Debido a la multitud de ellas, han convertido ese sitio en un país de féminas que en los hogares están presentes atendiendo y dando vida a las familias. Su signo es una *calli* (1 casa) por la estancia donde siempre están, y el sol después de su caminar entra en reposo, después de haber dado un enorme recorrido sobre la faz de la tierra.

Por último, el Sur es visto desde la tierra y está designado como la región azul debido al reflejo del cielo hacia abajo, por su sentido entre el bien y el mal. La vida tiene su balance perfecto de izquierda a derecha del movimiento solar, ya que tiene una dirección natural que gira desde su nacimiento en el oriente hacia lo ascendente, y que camina hacia el oeste que está determinado por la incertidumbre, porque se encuentra en un punto de contrariedad de la vida en el pensamiento. Nuestra interpretación en relación a este rumbo, es un estado anímico de alegría, y por el otro, la emoción de angustia; el cambio de exaltación es una ley natural, y su símbolo es un *tochtli* (1 conejo) que da vueltas en su movimiento en forma de círculos. Un roedor que camina en forma circular de un lado a otro para buscar su alimento. Por su naturaleza animal, a veces tiene hambre por falta de hierbas en los periodos de sequía, aunque hay periodos de abundancia en tiempos de lluvia, ya que la vida en el campo es un placer para recrear y angustiarse.¹⁶²

---

¹⁶² Miguel León-Portilla. *La Filosofía Náhuatl*. México, IIH-UNAM, 2006. P. 111.

En este sentido, el rumbo del Oriente, según León-Portilla quien retoma lo dicho por Seler, explica que la tierra está rodeada por agua, y esto fue llamado el anillo completo, ya que la tierra está rodeada de agua, por dos *tewatl* (océanos) de donde surge el agua divina o *ilhuícatl* que está hecha por la divinidad. Un horizonte que se junta en un extremo de luz y por el otro de oscuridad. En el cielo refleja el color azul que se observa de abajo hacia arriba.

Seler concluye que el rumbo del Oriente es el mar que rodea a la tierra, en el interior del espacio terrenal existe una infinidad de naturaleza: humanos, fauna, flora y minerales, los rayos del Sol caen ahí donde nace el mar, y conforme avanza se muestra en el *tlaltícpac*, ofrece su luz para dar vida al mundo, pues el calor sirve para moderar el medio ambiente y la energía que se filtra es utilizada para marcar el tiempo de vida de las cosas que existen en el mundo. Así, el Sol del amanecer desprende su mirada desde el mar hacia las cosas del mundo, recorre con su vista todo el camino hasta el cenit (el tramo es de doce cielos y en el trece es donde se genera y concibe la vida), y continúa su camino hacia el atardecer, se hunde en el mar para ir de regreso a su hogar. Los antiguos mexicanos pensaban que el Sol era el origen del mar por su arribo cada mañana, que provoca calor y su ausencia el frío, que necesita de elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno que originan el agua para la vida. Por ello, el rumbo de la luz viene de oriente.

Mientras, para Antonio Lorenzo, la explicación de los cuatro rumbos del universo se representan por medio de los árboles del universo: Los árboles surgen de distintos glifos que representan los rumbos. En el Este está el Sol que nace en el agua rojiza, el símbolo del Oriente surge y crece en el *Quetzalmizquitl*, que acompañan al *Iztli* y al *Piltzintecutli*, y al ave que es un quetzal.

El rumbo del Norte esta representado por el monstruo de la Tierra, y de ahí nace el *Tezcapochotl* que es un loro con plumaje. Los personajes sacralizados son *Cintéotl* y *Tzintzimine*, que forman parte del *Tezcahuehuetl* que se caracteriza por llevar un halcón en su corona, con mujeres divinizadas como *Chalchiuhtlicue* y *Tlazolteotl*, quienes representan el origen de la vida.

El Sur simboliza el sacrificio de las personas, el paso de un estadio del *tlaltícpac* al del *Mictlán*, y que desarrolla el *Quetzalhuexotl*, que es donde se posa el águila en presencia de *Tepeyollotli* y *Tláloc*.¹⁶³

---

¹⁶³ Antonio Lorenzo. *Misterios del México prehispánico*. México, Panorama editorial, 1994. Pp. 171-174.

Las figuras, en forma de herradura donde se unen entre sí las aspas, se distinguen con una planta y un ave que porta el glifo de un día. El halcón contiene al conejo, el quetzal a la *ácatl* (1caña), el loro al pedernal y el águila a la casa.

Es evidente, por simple observación, que en la pintura que nos ocupa existe una íntima relación entre los días, los números y los rumbos con las aves y los personajes sacralizados, ya que está en el último escalón del *Mictlán* que es el noveno, y los que ahí moran son hombres descarnados que ahora viven en la oscuridad.

En la interpretación de la obra de Antonio Lorenzo, los árboles son vistos como el sostén del cielo y son venerados como puntos cardinales donde crecen; las aves con su plumaje son mensajeras entre la tierra y el cielo, son mediadoras entre los dioses y los hombres.

Los días guardan los tiempos de avance en una posición que asciende desde el movimiento del Sol causando una madurez en los cuerpos del *tlaltícpac*. La posición del Sur cambia su naturaleza, el conejo madura, también el zopilote, la lagartija, la hierba y la flor. En el oriente encontramos a la serpiente, la caña, al caimán, al movimiento y al agua. El mundo del Norte simboliza al viento, al perro, al pedernal, a la muerte y al jaguar. Por último, el rumbo del Poniente está representado por el águila, la casa, el mono, la lluvia y el venado.¹⁶⁴

En este sentido, los cuatro rumbos del universo tienen una profunda explicación que habla de los distintos estados de ánimo, que son maneras de interpretar nuestro carácter para dar otra definición a la vida del ser bajo los parámetros de los cuatro rumbos del universo. Por ejemplo, el Sur está entendido como el modo de actuar incierto e indiferente desde el nacimiento. El Oriente es la vida y la luz en el *tlaltícpac*, el gozo y la ventura de los seres vivos. El Norte está en el lado de la muerte, es una eterna oscuridad y el sufrimiento por ello, está determinado como lo malo. El Poniente es el punto donde se desvanece la luz y entra la noche para reposar en la casa del Sol, y lo ven como algo negativo, porque ahí acaba todo en ese día.

En los números expuestos son indiferentes el uno y dos, pues son los que se entrelazan entre el bien y el mal en la concepción náhuatl. Lo nefasto lo representan los números cuatro, cinco, seis, ocho y nueve, que simbolizan los escalones que dan paso al *Mictlán*, y lo fastuoso lo simbolizan los números que encaminan al hombre en la vía ascendente a

---

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 174.

la divinidad y se representan con los números tres, siete, diez, once, doce y trece, que son las capas del cielo.

Mientras, para Laura Ibarra en su trabajo de investigación, que se titula: *El concepto prehispánico del espacio. Una explicación desde la teoría histórica genética*. Se hace un esbozo respecto a los cuatro rumbos del universo en el pensamiento náhuatl. La cuestión comienza en el punto del Este, que es la región donde *Tonatiuh* sale del mar para ver el mundo; en el Sur reinan *Tláloc* y *Tepeyóllotl*; en el Oeste tienen sus dominios *Chalchiuhtlicue* y *Tlazoltéotl*, y el Norte es la región donde moran *Mictlantecuhtli* y *Cintéotl*.

Mientras, el centro es el ombligo del mundo en la tierra donde se instaló el dios del fuego de nombre *Xiuhtecuhtli*, con el nombre del señor de la Piedra Preciosa o el señor de las Cuatro Direcciones. Es un punto en el corazón desde el cual todo se genera; el denominado ombligo puede ser entendido como el centro del tronco humano, ya que su mitad está en el núcleo del cuerpo.

Asimismo, dentro de los cuatro rumbos existe una división horizontal, y también hay una división vertical del universo. Es decir, el cielo está dividido en trece capas que están sobrepuestas. Para ello, en el mundo de abajo (inframundo) las capas están sobrepuestas en nueve escalones en el lugar de las llamas de fuego. La versión es que en los primeros cinco cielos se encuentra el camino a la luna. En el segundo, están las estrellas que también aparecen en el planeta Venus y en los Cometas. En la cúspide del universo, en el cielo más alto está el treceavo, donde está el *Tonatiuh*, en *Omeyocan* que es el lugar de creación de *Ometéotl*, la dualidad en uno: *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*, el sitio donde se genera y se concibe la vida. El lugar ideal fue donde se hizo la creación y donde se mantiene el poder del Ser sagrado que engendra vidas.

Las nueve escalas del infierno en el *Mictlán* son el lugar de los muertos, un sitio que está lleno de espantos, y que los muertos recorren para ir a un nivel más profundo. Esto es *Mictlán* donde gobiernan *Mictlantecuhtli* y *Mictlancíhuatl*, que son la contraparte de la pareja oscura en la región del inframundo. En el esquema de los cuatro rumbos, que en total son cinco regiones del mundo, se incluye el centro donde está el dios del fuego, *Xiuhtecuhtli*. El significado de cada una de las regiones también representa a un árbol

con un pájaro en la punta. En los lados aparece un árbol y los personajes que dominan y protegen a cada región.¹⁶⁵

¿Por qué los aztecas vieron al espacio de una manera natural, según su tradición y las fuentes?

Por tradición y naturaleza los sabios de origen tolteca profundizaron sus saberes sobre todos los aspectos de la vida. El caso de los cuatro rumbos ofrece una explicación de una forma natural en cuanto al movimiento del Sol. El ordenamiento del mundo está dividido en estructuras que tienen su propia naturaleza como fundamento de las ideas y de las creencias que se sujetan a la divinidad.

El centro del saber humano es la creencia en *Tonatiuh* quien gira alrededor del mundo, con su carácter de Creador ofrece un principio y un fin de la existencia de las cosas del mundo. El náhuatl, por naturaleza tiende a cuestionar y dudar, trata de explicar las cosas que ve por aquí y por allá de diferente manera. Es así que la explicación de los rumbos pretende dar un sentido al nacimiento del Sol, a su trono en el cielo y a su ocultar por el poniente. Para el nahua, como parte de la naturaleza es normal saber lo que existe si ello está a su alcance y lo experimenta para adquirir más seguridad en sí mismo y en las cosas a su alrededor. Por ello, la visión terrenal es el punto de partida del pensamiento náhuatl. Por supuesto, la vista está puesta en el movimiento del Sol que gira sobre sí, es una búsqueda de una explicación con un sentido más real de sus creencias. El eje rector del mundo está en el movimiento solar, aun bajo una lógica en que el mundo tenga un orden natural. En la concepción del espacio hay una explicación de la dimensión del universo, un esquema que se construye y se entiende. Laura Ibarra dice:

“De ahí que el concepto del espacio permanezca unido al sujeto y a su acción, donde este esquema encuentra una aplicación no existen propiamente los puntos cardinales, más bien se trata de regiones que no pueden ser pensadas sin ser referidas a un sujeto o a algún acontecimiento.

Ella concluye que los cuatro puntos cardinales son: “el Este, lugar en que *Tonatiuh*, el dios solar e *Iztli*, el dios del “Cuchillo de Pedernal”, tienen su morada y la dirección está denominada como *tlapco*, *tlapcopa*, la región de la claridad por su lado solar. Por el lado Norte, está el lugar en el que los antepasados peregrinaron, ya que está pensado como los nuestros, en lengua náhuatl pues se dice *Mictlampa*, la región de los muertos. Por ejemplo, la estructura del espacio con el sujeto

---

¹⁶⁵ Laura Ibarra es una investigadora especialista sobre el tema prehispánico. No tengo mayor información de los datos de la obra, la cual, un amigo me envió a mi correo electrónico como documento. En este sentido, ella tiene los créditos en las citas de este esbozo histórico. P. 290.

representa a *Tláloc*, quien es considerado como el dios de la lluvia, como el cerro que se encuentra al oriente de *Tenochtitlan*".¹⁶⁶

Laura Ibarra sostiene que el Ombligo de la tierra es el lugar de *Xiuhtecuhtli*, el dios del fuego; la materia que en tiempos míticos dio origen al mundo y de la cual se agota al finalizar el ciclo de 52 años. Así, "en la interpretación del mundo, el actor converge con el cosmos y con la divinidad a la cual le atribuye la creación, y en la que es la fuerza la que lo mantiene vivo. Si el mundo está emanado por las fuerzas originales, y que es identificado por el fuego, entonces es el fuego el que se encuentra retroalimentando su centro".¹⁶⁷

En resumen, la interpretación de la autora es el acto ocurrido desde el inicio concebido como el acto creativo de un agente poderoso. Entonces hay que pensar en la creación y en su campo de acción. Por ejemplo, *Omeyocan* es el lugar de origen y, ante todo, es la residencia del Dios y el escenario de su actividad creadora, donde Dios crea lo que hay en el mundo tangible, que lo hacía con su infalible poder divino.

Tamoanchan fue denominado como el lugar de agua y de la tiniebla; el lugar de origen o de la abundancia de paz y felicidad, este origen es concebido por el esquema de la realidad, el punto de partida del movimiento y de la creación, y a la vez, como la calma de lo inmóvil, la cual sólo es posible entender por las causas y efectos de la vida, cuando el Creador place a sus creados.

Lucio Carpanta Barón (Tlanextik) es de origen náhuatl, y su obra versa sobre la *Filosofía del idioma aztekatl*. El contenido del libro está dirigido a los *Xiuitin* (años), principalmente la traducción de calendario *aztekatl* está dividido en cuatro años en lengua náhuatl y cada uno tiene un orden diverso. En la interpretación, la diferencia radica que en las escrituras se habla de años y días. La escritura representa glifos en los que se sustentan los significados para hablar de los cuatro rumbos del universo: *Kallinaca*, *Tochtli*-conejo, *Ákatl*-carrizo y *Tekpatl*-Pedernal.

Lucio Carpanta sostiene: "Estos cuatro años están representados por un pequeño atamamiento cíclico los cuales al repetirse conforman otro atamamiento de 13 años, y representa el primer entretejimiento de años que se puede decir *Tlailpilli*, que significa el pequeño entretejimiento de algo".¹⁶⁸ El *aztekatl* preserva un contenido más profundo

---

¹⁶⁶ Ibidem, p. 290.

¹⁶⁷ Ibidem, p. 291.

¹⁶⁸ Lucio Carpanta Barón (Tlanextik). *Filosofía del idioma aztekatl*. México, Talleres gráficos de Fundación Cultural SECOGRAFIC A.C., 2009. P. 4.

para entender la forma de pensar sobre las cosas del mundo, está expuesto de manera metafísica, con un diálogo colectivo en el que se pretende desarrollar en la vida. Por ejemplo, el tiempo de los años relacionado a los días y meses. Carpanta Barón dice:

“se inician en un ciclo de refugio, como la casa-hogar que es nuestra esencia pensante. En el primer año es en la naturaleza donde se encuentra nuestra energía, la inteligencia que se simboliza en *Ketzalkoatl* el cual se encuentra ubicado en el tercer nivel, como hijo de *Ometéotl*. En otras palabras, *kalli* es el refugio de todas las Esencias. El segundo es el año *Tochtli* – conejo, que tiene una simbología de la multiplicación cíclica natural, es una forma de proliferación de la Esencia, generalizada en el refugio que se disemina bienhechora en la naturaleza, en sus diversas formas y atributos que podemos denominar semillas...”¹⁶⁹

El tercer año es *Ákatl*-carrizo, por las particularidades en la naturaleza éste se da en forma dulce; es decir, para el mexicano, el círculo cíclico espiral y el fuego natural de la vida continuarán cumpliéndose, y los plasma en sus personificaciones. El cuarto año es el *Tekpatl*-Pedernal, entendido como “las Esencias de la naturaleza, que cumple su periodo de hibernación, pues paulatinamente dormitan y se regeneran nuestras Esencias, al igual que nuestro Padre Sol *Huitzilopochtli*, quien reinicia de nueva cuenta su recorrido Celeste, como un renacimiento, y con la voluntad de los hombres se reinicia nuevamente el cumplimiento de un nuevo ciclo”.¹⁷⁰

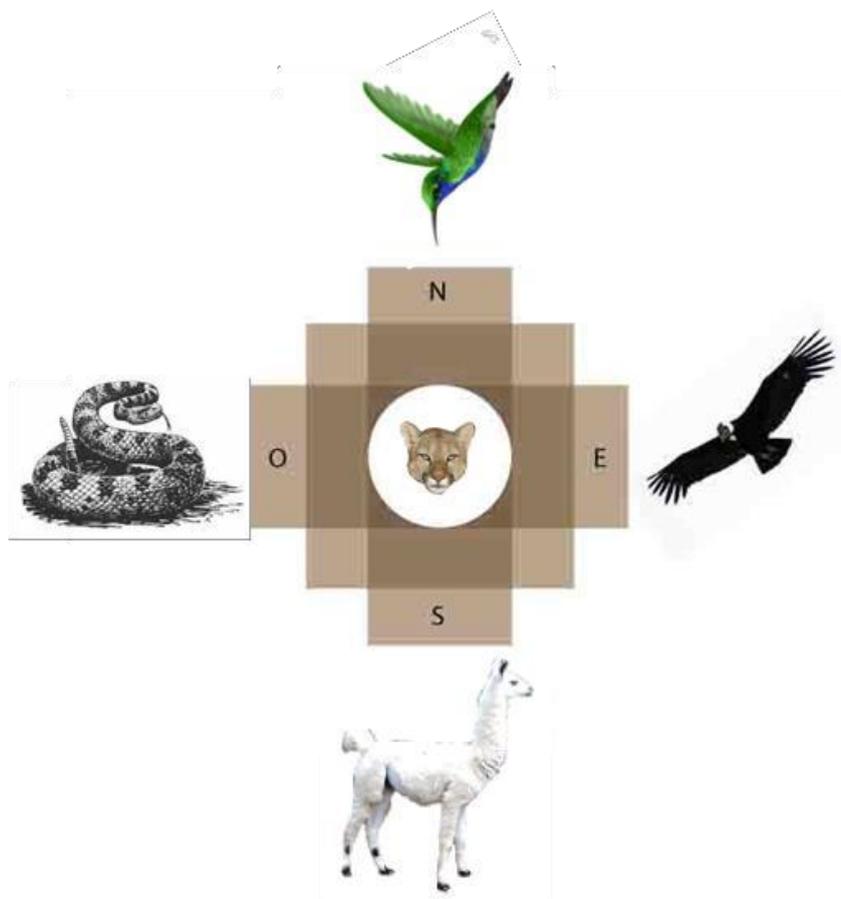
En conclusión, el *aztekatl* está sustentada en la vida diaria, y ofrece la explicación de los tatas o ancianos. Este contexto esta fundamentado en los códices como el *Veltia* que tiene un significado y un fin de aclarar a los cuatro rumbos del universo. En suma, el *Kalli* representa el oriente y se simboliza con la Tierra. El segundo es el *Tochtli*, que explica de los 13 años y está situado en el Norte siendo la personificación del viento. El *Akatl* tiene la dirección en el occidente, se simboliza con el agua en la tercera trecena, y el *Tekpatl* esta situado en la cuarta trecena en el Sur. La calamidad del fuego y a los primeros trece años, tienen sentido de los cuatro puntos cardinales de nuestro universo.

---

¹⁶⁹ *Ibíd.*, p. 54.

¹⁷⁰ *Ibíd.*, p. 54-55.

3. 6. Concepción del mundo inca (*Tawantinsuyu*)

La imagen de los cuatro cantos del Sol (*Tawantinsuyu*), reconstruida de la versión oral y bajada del internet de 2013.

El centro del mundo inca fue Cuzco, la Ciudad del Puma, por la luz resplandeciente que ofrece a la humanidad, y por qué es vista como el ombligo del mundo, que podría interpretarse como el cordón umbilical por el cual se alimenta el embrión de su madre. El Puma está entendido como el *Inti-Sol*, por la distribución del calor y la luz de los espacios en el cuerpo de este animal. Dirían los mayas que de su corazón fluye toda la fuerza por los cuatro extremos del mundo. Es decir, en la forma global del animal está el movimiento que da vida a la Pachamama (la madre tierra), que constituye la expansión práctica que ofrece sentido al puma de los cuatro cantos del Sol, y que conforma la existencia del cosmos en el pensamiento inca. Se trata de una ciudad sagrada que representa la expresión del arte integrando a la naturaleza más allá de sus construcciones, como la colina que se observa al norte del *Saqsaywaman*, las grandes piedras escaladas con figuras de puma, cóndor, llama, serpiente, colibrí, entre otras que conforman los cuatro puntos del *Tawantinsuyu*.

En sus construcciones se observa la parte superior del puma como punto del reflejo del mundo. La arquitectura es magnífica y admirable, cómo fueron capaces de construir esta urbe que sobresale ante cualquier construcción de muchos pueblos civilizados. “Con un rey como *Pachakuti*, quien representaba el poder cultural y político, siendo el noveno de su dinastía, que propició y transformó al imperio que dominaban los hijos del Sol. La Ciudad Puma o Cuzco fue el arquetipo de la cultura inca, dando un sentido de poder, dominio y expansión territorial, que representa la supremacía de los hijos del sistema solar, para enriquecer y ampliar sus territorios y constituir los pueblos del *Tawantinsuyu*”.¹⁷¹

En este sentido, Cuzco es riquísimo por la cultura y variedad de alimentos que venden en el mercado de San Pedro que provoca admiración. La presencia del Creador hace honor a su estirpe solar cuando toca su resplandor en cada amanecer al llegar el día en su celda, en la nueva jornada incaica. *Pachakuti* es el hijo del Sol comprendido por el movimiento estelar y todas sus manifestaciones antes de señalar con el dedo al aire, el lugar sagrado representado por el tótem puma, lo cual es una tradición popular. El puma tiene poder y un arquetipo sobrenatural que impregnaba con su energía natural a todo residente y visitante que pisaba el suelo fértil para reproducir el sustento en el campo andino. La versión ancestral de este pueblo sostiene que la ciudad rugía como un felino que observaba a su presa y extendía sus patas delanteras para cazar a sus víctimas en el ombligo del mundo. Se refiere de un animal sacralizado que representa al *Inti* (Sol), en sus ojos brilla el astro sol que cubre al mundo con su energía y que da sentido al movimiento de la vida. Con razón se festeja el 21 de junio, cuando las *pumarunas* de Cuzco reverencian la grandeza del Sol en su cósmico nacimiento, que comienza con la alabanza de la aurora en el pie del cielo de oriente. Mientras, *Pachakuti* expandía los templos y palacios a la luz del Creador de manera ordenada y progresiva, con pasos ascendentes dirigiéndose al cenit, al corazón del cielo como dirían los mayas.

Por ello, los *amautas* (sabios) con *yachai* (sabiduría) hacían manifestaciones para despertar al Cuzco y mostrar la alabanza popular: “En este día sagrado en el imaginario inca el 21 de junio el Sol se aleja del punto este de su nacimiento, y camina hacia el norte donde nunca llega a tocar sus rayos por naturaleza y mantiene los hijos de la Pachamama”.¹⁷²

---

¹⁷¹ James Arévalo Merejildo (Mallku). *Eternamente Cusco: los centros históricos más importantes alrededor de la ciudad de Cusco*. Cusco, Perú, AMEA, 2007. Pp. 62-63.

¹⁷² *Ibidem*, 2007, p. 63.

El rey *Pachakuti* dirigía la construcción de la Ciudad sagrada, quien era el nuevo Sol o *qosqoruna*. Hoy día toma fuerza esta idea, de que el *Pumaruna* recuperará su estabilidad y conciencia trascendental. Así, el Puma dará una nueva imagen al hombre, dándole la tranquilidad que merece y la armonía en el medio para su adaptación, la intuición y la expansión de su ser, que los personajes representan el totemismo para resaltar el valor de estos animales, que son: *Amaru*, *Kuntur*, *Llama*, *Jenti* y *Puma*, que dieron sus vidas, formaron el cuerpo y consolidaron el alma para este pueblo sagrado.

El amanecer del Puma es la exposición astronómica en los templos, las *takas* (trompadas) y los lugares de poder en la zona de los Andes. El reflejo solar y estelar hasta la fecha continúa dando vida a las tradiciones espirituales. Sin embargo, en la Colonia destruyeron el conocimiento solar, los templos construidos y las *wakas* (vacas), que estaban como sustento y la evidencia de la cultura; esto hicieron por amor a la Pachamama y por el interés de la conciencia sobre el fenómeno que sustenta la vida de todo lo que hay en el mundo. “Cuando se despertó del Atún Puma, en presencia del rey *Pachakuti* la ciudad sagrada en el centro de *Tawantinsuyu*, del corazón salieron cuatro caminos con dirección a los cuatro cantos del Sol o “*suyu*”. En el corazón se distribuyeron las *Panakas* y los *Ayllus* con una alineación electro-magnética que observaba los caminos energéticos de los *seq'es*, que se dispersaban en un movimiento radial a los templos y *takas* más importantes de la región”.¹⁷³

Asimismo, el 21 de junio (solsticio) es el tiempo más frío del año en los Andes del Sur y la estación más corta del día, la jornada en la que se reunían los señores de los cuatro cantos del Sol, concentrándose en la plaza del *Wakaypata* (plaza principal de la ciudad), acompañados por sus séquitos, en la celebración del *Inti-Raymi*, el día en que inicia el año solar con dirección al otro extremo. Cada amanecer la multitud manifiesta su profunda reverencia y respeto por su Creador, que forma parte del advenimiento que está con ellos durante el año.

“Desde que se esclarece la Ciudad se mantenía en penumbra. Al momento, “el *pututu* del *Atún Qocha*, con un ulular profundo, anunciaba que los rayos del *Inti* estaban acariciando la cabeza del Puma solar. Aquí empieza el retorno del movimiento sideral que nuestro planeta había recorrido hasta el punto más distante de su centro, y tenían que comenzar el lento regreso para recrear una vez más un nuevo ciclo. Para mostrar la alegría originan una danza sagrada al tata *Inti* que se da en la región, en las montañas y en los *Apus* Tutelares de la comunidad. También el *Apu* Pinol tenía el poder de enseñar el camino al Sol, así como sucede lo mismo con los pajes,

---

¹⁷³ Ibidem, 2007, p. 64.

los *Apus Pukamoqo* y Socorro, daban la bienvenida a los hijos de los Andes y ayudaban a despertar al Atún Puma en el día de la Pachamama”.¹⁷⁴

Tal como se observa, el Atún Puma amanece lento y feliz en su despertar, moviéndose desde la cabeza, precisamente en el *Saqsaywaman*, el lugar sagrado que se ve en las colinas cercanas. La alegría que se observa en la penumbra se va disipando, y en el momento que se expande el Sol, va palpando la cola del Puma. En este sentido, se establece la comunicación directa de la parte de arriba del cielo donde está el Puma, con la de bajo de la tierra.

Los amautas o sabios interpretaban que el Sol manifestaba su poder culminante por su energía; es decir, el Puma representa la luz ascendente desde su columna en el cielo, “en la cola para encontrarse con la luz ya manifestaba su centro coronario”.¹⁷⁵

En fin, la persona que se ubicaba en *Pumakurku* observa la espina dorsal del felino, que es la columna donde asciende la energía del *amaru*, que simboliza la manifestación del Sol. Esta manifestación sorprende porque va ascendiendo de la cabeza del *Saqsaywaman*, que ilumina desde el inicio y que va avanzando hasta el centro de su poder denominado cenit.

El Sol pasa por el cenit, donde está su trono divino, el sitio donde obtiene su carga energética por ser ésta la causa y efecto del movimiento. Ahí comienza el camino sagrado para señalar a sus elegidos. Durante el recorrido el Sol toca con sus rayos el centro coronario, después, con el ojo, el haz horizontal. Dios toca su ojo derecho e ingresa por el camino sagrado, por ser su naturaleza como el Ser divino. Los amautas dicen que el *Punaruna* (nativo) es *waka* que manifiesta este gran despertar del mundo. La presencia del felino en las culturas prehispánicas tiene evidencias materiales en los tejidos, cerámicas y trabajos en metal. En la época inca, la mayoría de los muros eran decorados con diferentes símbolos iconográficos donde se encuentran representadas aves, reptiles y personas; es una exhibición de saberes por medio de estos escritos representados en objetos y animales.

Así, la función de los animales como el Puma, que tiene la capacidad sensorial que desarrolla atacando y dominando su espacio territorial, identifica al mundo del presente y lo hace realidad. La experiencia lo hace visible y entiende instintivamente al mundo sensible, pues así representa la vida.

---

¹⁷⁴ *Ibidem*, 2007, p. 65.

¹⁷⁵ *Ibidem*, 2007, p. 65.

Ante todo esto, el hombre fue puesto en el mundo, y con ello se guió para explicar su realidad. Lo entiende desde lo más profundo y sabe lo que hay en el cielo. En el puma existe la conexión mágica con la experiencia del subconsciente. La conexión con la serpiente, que representa el inframundo donde gobierna el *supai* (equivalente al diablo) y el mundo pacífico que es representado por el cóndor. El puma chispea la luz de sus ojos con base en la energía de la naturaleza; ello le da la seguridad de abrazar al mundo; experimenta el poder que tiene del inframundo, representado por la serpiente; del cóndor que preserva la paz: “La llama es un animal de la familia *camélidus* que representa la vida y es utilizada para sacrificio al *Inti*; el colibrí ofrece amor por su canto y la belleza por sus plumajes gris y café, es un pájaro diurno y nocturno, y se vale de esto para transformarse en nagual por su poderoso espíritu”.¹⁷⁶

En el oeste representa la *Amaru* (serpiente), identifica al mundo de los reptiles, por lo que se arrastra en la tierra o mora debajo de ella. La serpiente está en contacto con el subconsciente humano, imagina que existe algo más después de perecer.

El *Yachac* (sabio), llamó a la serpiente *Uchupacha* (inframundo). Se popularizó en esta cultura, en el plano energético del *Uku Pacha*, que simboliza el mundo de los muertos. Ancestralmente se entiende que la muerte es sólo lo externo de un proceso mágico que envuelve el acto de desencarnar o despojarse de las vestiduras o piel, como lo hace la serpiente. “Así como el reptil representa al mundo interior, los amautas la escogieron porque entendían que la muerte física es sólo un paso hacia el retorno. En el andino, la muerte es tan sólo una transición que inicia el viaje debajo del mundo de la Pachamama. En suma, entender el mundo del Puma y del cóndor, si no se transforman en serpiente se adentra en el subconsciente para librarse de ataduras y cargas innecesarias en la vida”.¹⁷⁷

El *kuntur* (cóndor) es un ave de las montañas, de los cañones y valles, bebe el agua de los deshielos en las cumbres más altas de los Andes. Asimismo, se deleita con la energía de las aguas oceánicas. Esta ave mítica identifica al reino de los cielos, el hombre *Wiraqocha* de las alturas, donde el Tata *Inti* brilla con su luz resplandeciente. El cóndor representa el nivel energético superior, el mundo de *Hanan Pacha*. Según la cosmovisión andina, él alberga a las huestes del cielo, al mundo donde está el Ser de la luz, donde mora la entidad ascendente, así como los *Apus* (grandes espíritus) de las montañas pertenecen a este reino. El cóndor, con su planeación majestuosa, ilustra el

---

¹⁷⁶ *Ibíd.*, p. 78.

¹⁷⁷ *Ibíd.*, p. 79.

equilibrio y control. Monarca de la ascensión y la transmutación, donde los estados intermedios de conciencia por el impulso de su sola presencia trasciende toda bendición. Los maestros andinos entendían que el cóndor representa al espíritu del Sol, que era aliado del alma para mostrar el saber de *Wiraqocha*. En efecto, esta ave es la ascensión ordenada, despojándose de expectativas y sentimientos egoístas, ya que ambos alcanzarían este mundo con *Hanan Pacha*. Rompe las viejas vestiduras y se transmuta como lo hace el *Amaru* (serpiente ígnea), habría que llegar al mundo de la estabilidad y el control como camino que inicia mostrado por el *Inti* o Puma, y luego integrar los diferentes mundos, *Ucku Pacha* y *Kay Pacha*, y ahí estará el reino de *Hanan Pacha*, liderado por el cóndor que los guarda. El cóndor representa al mundo donde tenemos que estar, el paso y el arribo del alma, el camino de *Viracocha*, el retorno al Sol que experimenta el reino del *Amaru* y del *Inti*, para estar listos y tocar el aire invisible del cóndor dorado que induce al camino de la vida.

En el *Tawantinsuyu*, en los cuatro cantos del Sol, en el círculo del mundo está puesta la llama en la parte sur del cosmos. Está considerada como un animal que da vida junto a la Pachamama, donde habitan los hombres que viven bajo el tiempo. Por ello, la llama es un animal sagrado en la concepción inca. Con razón, decía un informante en Cuzco, la utilizan para el sacrificio al Inti-Sol, el 21 de junio de cada año, para que siga saliendo su rostro.

Lo cierto es que la llama es comestible para los incas, es un animal que se consume como cualquier otro. Sin embargo, los incas le tienen aprecio por ser la ofrenda ritual a su Dios *Inti*, gracias a su origen mítico, elegancia, sabor y alimento de la Pachamama. Estos son animales especiales que el hombre les ha dado un destino en su vida y para la ritualidad que practica como parte de su relación con el Ser del más allá. En la visita que se hizo en el pueblo de *Tiwanaku*, en julio de 2010, la carne de llama se ofrece en las fondas donde venden comida (la carne de llama estaba en la carta sobre la mesa). (Diario de campo en *Tiwanaku*, Bolivia, Julio de 2010).¹⁷⁸

La versión andina es que la llama tiene un origen milenario, es un animal que proviene del Inti, está hecho para él y para cualquier acto solemne en la vida del inca. La vida misma del animal es común en el pensamiento de los pueblos originarios del Continente Americano. Esta actitud ritual es parte del pensamiento singular de los pueblos, está en el sentir y pensar como un elemento de la naturaleza para lograr un objetivo en la vida

---

¹⁷⁸ Diario de campo. Estuve en Tiwanaku, Bolivia, para observar la zona arqueológica y la tradición del pueblo oriundo. Julio de 2010.

de este pueblo. Ciertamente, cuando hacen un ritual colectivo, ello significa unidad, un vivir en común acuerdo, buscando los mismos fines y logros, esto simboliza la colectividad para alcanzar un solo pensamiento. De tal manera, la unidad social que se practica ha sido la solución para cualquier tipo de situación, entre hombres, mujeres y niños, ya que cooperan para salir adelante en la cotidianidad.

Por ello, el valor de la llama, (*chalana* y *llamacñawin*), la cual es considerada útil en la representación mítica. James Arévalo Merejildo sostiene que la cruz del sur y los ojos de la llama, son constelaciones que caminan juntas y fueron anunciadoras de los ciclos cósmicos y del advenimiento del agua como símbolo renovador y de limpieza. Estas constelaciones siguieron su sendero especialmente entre los equinoccios y solsticios como antecesores de fenómenos estelares¹⁷⁹.

Si la llama anuncia los ciclos cósmicos, el advenimiento de agua y la limpieza, con razón es sacrificada para ofrecer vida y sangre, para continuar la salida del Sol todos los días. Es decir, el lugar del ave o la persona tiene más significado en la constelación de la cruz del Sol que un animal como la llama que se ofrece a la constelación, indicando las coordenadas y la dirección, hasta trazar una línea desde la estrella superior hacia la estrella más lejana, que señala el Cielo del Sur. La consecuencia del ofrecimiento en la fiesta de *Chakana* al *Inti* es el envío de la energía solar a la Pachamama; en el mes de mayo alcanza su mayor altura y verticalidad, pues llega su luz señalando las coordenadas de la tierra.

La roca de los sacrificios está en el control, en el observatorio de la cúspide, en el camino antes de llegar a la ciudad sagrada. La *llamacñawin* significa los ojos de la llama, pastan en las escalinatas de *Machu Picchu*; se observó que había una blanca y una negra, y con su simple presencia daban vida a la Ciudad Cristal, por las neblinas que cubren la zona concede una imagen panorámica, como si fuera un cristal de hielo en las montañas de los Andes.

El mito que narra James Arévalo Merejildo sostiene:

la llama sideral es de color negro, y baja a la tierra para tomar agua de los manantiales y el mar cada noche para evitar que el nivel de agua que pueda aumentar, y así, evitar un diluvio. En este sentido, la llama tiene una gran capacidad en su estómago, bebe el mar para disminuir la creación de los ríos. Los ríos van al mar a unírsele; su placer se halla en la abundancia.

La narración continúa: en los ojos de *Yaqana* saludan a la tierra, pero antes de que comience el tiempo de lluvia, solo por beber el agua del mar disminuye la cantidad, para circular y tener

---

¹⁷⁹ James Arévalo Merejildo (Mallku). *El despertar del puma: camino iniciático inka*. Cusco, Perú, Imprenta Bartolomé de Las Casas, 2003. P. 125.

cabida el agua de lluvia en su cauce, que los ríos vuelven a desembocar, convirtiéndose nuevamente en agua dulce que da vida a los seres de la Pachamama.¹⁸⁰

Se agradece la labor de la llama, ya que al beber el agua regula su volumen. Por ello, el agua lleva un cauce, aunque llueva más horas en la *Pacha*, nada pasa que la llama no pueda controlar, y en la tierra continúa con normalidad el cauce del río. Asimismo,

“la llama levantó sus ojos para ver el volumen del agua de mar, y se orina sobre la tierra para humedecer el suelo para la siembra, reinicia así el ciclo de la lluvia para el beneficio del hombre, el ciclo agrícola coincidente con el periodo de lluvia. Por ello, el tiempo de lluvia es ofrecido desde el cielo para poder sembrar cualquier tipo de plantas. Así, el campesino está sujeto al fenómeno natural para lograr sus propósitos de la cosecha de papa, arroz y maíz cada año”.¹⁸¹

En este sentido, la siembra va paralela a los periodos de lluvia y seca en la cosecha, la siembra tiene relación con estos periodos, y se hace posible, con exactitud, la caída de aguacero en los tiempos de cultivo. Los agricultores sabían perfectamente cuando llegaba el momento de preparar la tierra para el cultivo. La versión es que el señor *Huayna* había soplado cuatro vientos en el camino en que se encontraba *Llamacñawin*. Además,

“el sol no dejaría de enviar su energía y ver todo el tiempo, y a la vez, *Llamacñawin* orina sobre la tierra para mantener el periodo de lluvia para poder continuar la vida de los incas. La tierra está frente al Sol y esta distribuida por doce horas de luz y doce de oscuridad que el *Inti* programó así para equilibrar la vida del hombre. La *llamacñawin* estaba erguida observando a la *Chakana*, como petición que se salga el Puma solar, que respeta la presencia para mantener el periodo de frío y sequía; y las lluvias retornarían el próximo año, para equilibrar la vida que esta sobre la *Pacha*”.¹⁸²

En cuanto a la aportación de la vida del colibrí, éste tiene su propio sentido y significado en la vida. En quechua se dice *jenti*, y en aymara *luli* o *Cinti*. Este picaflor es un ave divina por su origen. El colibrí ve a las flores del campo y siente una emoción por beber su néctar.

También muestra su belleza en su plumaje, y por el tamaño de su cuerpo tiene alas veloces para poder desplazarse. El ruido de sus alas significa la arrogancia en sus movimientos y su belleza respecto a otras aves. En la concepción inca, el colibrí es un

---

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 132.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 132.

¹⁸² *Ibidem*, 2003. P. 152.

pájaro misterioso que habita en la Pacha y su espíritu presta su imagen para convertirse en nagual o brujo.

En los cuatro cantos del Sol, el colibrí está del lado norte de la concepción, da estética a la vida y otorga amor que el hombre necesita. Con ello se mantiene el clamor de amarse los unos a los otros, tanto en pareja como el amor por la cultura, el amor a la vida, al trabajo, y para producir el saber de padres a hijos que se acostumbra en los pueblos de América.

El colibrí está presente en las regiones de Cuzco en *Machu Picchu* y *Wayna Picchu*, pues son lugares sagrados que han sido ofrecidos al *Inti*-Sol. Al amanecer, levantándose por la mañana, muestra su poder frente al corazón de la Pachamama. Esta ave se dirige donde florece su existir como parte de la naturaleza. Por ello, participa dentro de los cuatro cantos del Sol como parte fundamental de la vida.

Esta cerca del Creador, es una aspiración del hombre y coopera como parte integrante de lo divino. La misteriosa ave tiene presencia en la Divinidad, está al norte, y dice palabras dulces con su canto que al *Inti* le agrada en su recorrido cada día. La Pachamama se alegra con su canto, escuchando a los seres vivos se anima en alabar al *Inti* para exponer sus necesidades, y se apaga su corazón, que es de naturaleza dual sentimental: emoción y tristeza.

Todos los seres vivos están bajo la tutela de la Pachamama. Es decir, cada ser vivo tiene su tiempo, nace, crece, se reproduce y muere, son los ciclos generacionales de la Pacha. El *Inti* marca el tiempo cada día que pasa durante el año solar, por su propio movimiento causa el tiempo en la tierra. Este movimiento del cosmos está expuesto en diferentes momentos, a veces hay muerte, hambre, sed y destrucción de los seres por fenómenos naturales. *Pachakuti* intervino para transformar la tierra; debido al trabajo de campo que significa transformación por ser la materia que lleva un fin.

En este sentido, la *Pacha* es la tierra donde esta la totalidad de la vida, el mundo como espacio, el tiempo que transcurre, que sostiene y alimenta a todos los seres vivos. *Kuti* (regreso) da la vuelta que ocasiona el movimiento; inversión para la sobrevivencia, transformación para el desarrollo y el regreso. Así, *Pachakuti* significa “el que transforma la vida. Por lo tanto, él vino a ofrecer una vuelta al mundo, a invertir la transformación de la tierra, que está sujeta al tiempo y el espacio. A veces se entiende el cambio como un caos transformador del mundo, al pensar desde el inicio de una era,

que puede ser de descanso o actividad, el sentido de una vida tiene esto para seguir funcionando con su contraparte”.¹⁸³

La historia ha sucedido, y está renaciendo con el engrandecimiento de la montaña, que simboliza el desarrollo de la antigua cultura y hoy continúa hacia la construcción de una filosofía, o sabiduría que significaría mucho para enfrentarse a la cultura hegemónica. Por ello, busca plantear desde lo histórico y el presente. Por ejemplo, el *Tawantinsuyu* (los cuatro cantos del Sol) en la época de los incas, estaba integrado por cuatro pueblos que conformaban la organización más civilizada en su momento. Francisco Ramos García, en *Tambomachay*, explicó cómo gira el mundo, se mencionan los cantos del Sol: “*Chinchasuyu* (norte), *Kollasuyu* (sur), *Antisuyu* (este) y *Kontisuyu* (oeste). Así, el *Tawantinsuyu* está conceptualizando como un sentido de la vida y la unidad del cosmos. El universo inca esta expuesto de esta manera, los puntos están unidos como si fueran una telaraña, con las conexiones de un punto al otro”.¹⁸⁴

El saber del hombre ancestral consiste en unirse a su entorno, con su propia naturaleza; conectándose con los ríos, montañas, valles, y también con la dinámica de la vida expresada en los animales, que han sido parte de la concepción del mundo. Los animales están considerados cercanos a la humanidad, pues han tratado de convivir armónicamente con el hombre, éste los reverencia por tener las mismas necesidades, ya que estos animales son seres vivos que están en la *pacha*.

Este trato a los animales consiste en la práctica que manifestaban en forma ritual, como medio de comunicación. Por ejemplo, el *Inti* esta en contacto con la Pachamama que da vida a todos aquellos que existen en ella, ya que el poder del *Inti* genera la vida.

En suma, el *Tawantinsuyu* son los cuatro cantos del Sol sobre la tierra, se puede entender como el encuentro de las cuatro regiones que se universalizaron para formarse como pueblos. Una manera de alzar la voz eterna en todas las piedras para transmitir un mensaje a las próximas generaciones. Esto es, la exposición de un nuevo imperio, que está integrado por cuatro regiones a las que llamó *suyu*, que eran los *suyus* del Sol por ser sus hijos. Que abraza con la luz de cada amanecer, su esplendor del medio día y del atardecer. Así, reflexionó “el *Tawantinsuyu* tiene una profunda explicación como las cuatro regiones del mundo o elementos que constituyen para conformar el Sol, el padre

---

¹⁸³ Ibidem, p. 47.

¹⁸⁴ Diario de campo. Francisco Ramos García en Tambomachay, Cuzco, Perú, explicó, ¿cómo gira el mundo en la concepción inca? Julio de 2010.

que dio la vida desde el origen y hasta la fecha está entendido como los cuatro cantos o terrenos del Sol”.¹⁸⁵

Por otro lado, en la entrevista con la señora Lourdes Galeano Ayma, originaria de la Ciudad de Cuzco, hablante del quechua, tiene 60 años de edad, ella nos tradujo algunos términos respecto al universo y su opinión sobre la moral. Nos dijo que el *kachimayo* (mundo) es todo lo que existe sobre la tierra, donde viven los mortales, que sólo están mientras existen, nacen y van pasando los días, madurándose hasta llegar a su apogeo y se desmoronan para perecer.

La *Pachamama* (la madre tierra) es donde se origina la vida, por la fertilidad que ofrece a todos los seres vivos; donde germinan los alimentos, un espacio donde reposa el cuerpo, que lo sostiene sin cesar mientras existe el Ser que vive en ella. Por ello, la *pacha* es tierra en la lengua quechua; es el suelo que da fertilidad para la sobrevivencia. Como el Creador que da dirección al mundo a través de su energía, que muestra su templanza para dar sentido y tiempo a la existencia de cada cosa. Mama es la madre, así es vista por todo aquello que es su sostén, y por el hecho de germinar los alimentos es equivalente a una madre carnal.

La *amaru* (serpiente) en quechua, la *asiru* en aymara es el inframundo, pues ambas culturas coinciden en esta visión. Por cierto, el inframundo es el *ukupacha* (infierno) donde van las *nunas* (almas) que se portaron mal, y van a *muchuy* (sufrir) para pagar toda la maldad hecha contra sus semejantes. Por naturaleza humana se tiende a portarse mal ya sea por buscar riquezas o placeres que lo envilecen, lo que condena al eterno dolor.

El *kaypacha* (el ser de la tierra) representa la vida actual, el presente que se hace hoy, el gusto por la vida, la emoción misma en el mundo por las cosas que existen para el goce. Es decir, el vivir en el presente es importante para el hombre, solamente así puede dar sentido a la vida y al mundo. Por otro lado, sólo es posible vivir ante la presencia del *Inti*, que nos guía para buscar el mejor destino. Por ello, el *Janajpacha* (Dios del cielo) es el espacio sagrado, porque el lugar de Dios es el espacio donde vive y le adoran por ser el Creador de todas las cosas. Un sitio donde están las *ch'askas* (estrellas) que se observan desde la tierra, que brillan algunas con luz propia y que son alimentadas por el *Inti*, existen para vivir como estrellas en el firmamento.

---

¹⁸⁵ *Ibíd.*, Julio de 2010, p. 14.

El *Inti* (Sol) es todo en el pensamiento inca, y se le hace ofrenda para reconocer su grandeza. Por su obra en el mundo gracias a él tienen vida y corazón, ya que viven su temporalidad y les da sentido a la vida. Con razón, la gente quechua da como ofrenda el corazón de una llama, un animal sagrado que está al lado del Creador. La idea del inca es que el *Inti* siga saliendo como siempre, todas las mañanas da vida a la pacha, quien clama con una plegaria para obtener la petición hecha y agradecer al Creador.

Por supuesto, al *Inti* le agrada la ofrenda animal, es similar en la Biblia cuando el profeta Abrahám ofrecía carne de cordero a Jehová. O los *mexicas* que ofrecían el corazón humano a *Huitzilopochtli* como el mediador, para que siguiera saliendo el *Tonatiuh* (Sol). En el *Popol vuh* y en la versión oral es que los mayas ofrecían el corazón a una doncella y el clamor del corazón.

Así, Lourdes Galeano comentaba que ofrece comida especial al *Inti*, el 21 de junio de cada año, como Creador y dador de vida. Asimismo, la tierra está considerada como dadora de vida, donde se genera todo tipo de alimentos para la sobrevivencia. De ella proviene la vida, que sirve para sostenerse y producir los alimentos. La Pachamama es el mundo de la vida y la fertilidad, un lugar donde es posible que haya vida, luz solar, y donde hay agua para todos: hombres, animales, plantas y minerales. Donde hay un cerro o una roca es un buen lugar para hacer una ceremonia para hablar con el *Inti*, por ello es sagrada, porque está hecha para hablar y comunicarse con Dios. Antes, donde se le clama con el corazón, se le expone todo tipo de necesidades materiales y espirituales. En cuanto a la moral del pueblo quechua se tiene una sabiduría estricta que se mantiene en contacto con la conducta de cada individuo, y en la familia existe una enseñanza. El niño recibe una educación estricta de sus padres, que le instruyen para poder vivir en sociedad, para servir a la comunidad.

Lourdes Galeano expuso la importancia de la educación de los hijos. Los quechuas dan importancia al hombre para que no fuera *jella* (ocioso), que busque el bien personal y colectivo. Ser ocioso no tiene sentido, esto violaría los principios morales como parte de la sociedad. ¿Qué disfrutaría durmiendo en su casa, holgazaneando o robando lo que otros tienen, de qué viviría?

El *suay* (robar) es contrario a la moral, jamás se deberá tomar las cosas ajenas, lo que no es de uno se respeta, porque es ajeno a nuestras cosas. Apropiarse de cosas ajenas es lo más triste, es una falta que está desde el principio de la humanidad y la educación familiar: “no tomar lo que no es tuyo” es un consejo que se da desde la niñez para ir moldeando la consciencia del niño, para que a su vez se transmita a sus hijos esta

enseñanza. Por ejemplo, no desear a la mujer de tu prójimo, tampoco desearla con la mente porque se cae en una falta moral.

El *llullay* (mentir) es otra falta, se debe decir la verdad o lo que es cierto, se miente por razones o intereses personales. La mentira es grave en el pensamiento quechua-aymara, pues tarde o temprano caerá la persona en su engaño, ya que es contrario a los principios y a su norma de vida. Por ello, estos tres principios de vida han sido fundamentales en el pensamiento de los hombres y mujeres quechua-aymaras.

Lourdes Galeano enfatizó en sus conversaciones el tema de la vida, y las normas que se aplican a los jóvenes para llevar una vida en común, con el fin de entenderse y para que sirvan como una ley para la sociedad, para que vivan en común acuerdo con la comunidad.¹⁸⁶

En todo ello, la transmisión de ideas mediante la palabra es importante para conocer las necesidades, ya que sirve para entablar un diálogo, para convivir de una manera formal. Los incas tuvieron una escritura por medio de *kipus* formada por colores que trasciende el habla para entenderse entre ambos actores: emisor y receptor, que lleva a un intercambio de ideas comunes hasta las expresiones más elevadas para hablar de ciencia y filosofía. En este sentido, la comunicación en la sociedad inca ha sido fundamental para intercambiar saberes comunes y conocimientos de todo aquello que se ha adquirido desde un principio.

Asimismo, tuve una entrevista con Nilo Carrasco Juárez, quien es de origen quechua y habla esta lengua, vive en el puerto del Callao y habló de cómo se da el matrimonio en la sociedad. Lo nupcial trae la idea de la unión entre *Inti*, el Sol, y *Killa*, la Luna, que son vistos como ejemplo para la sociedad. Él dijo que no hay divorcio y en la tierra deberá ser igual para no violar la ley divina. En este sentido, el matrimonio es sagrado para la concepción inca por haber adquirido la noción de la vida a través del Sol y la Luna que son sagrados para este pensamiento. La *kausai* (vida) humana es procreada por el padre y la madre. Pero, ¿quién envía el *nuna* (alma) para dar vida a un ser humano? Sin duda, el dador del alma es el *Inti*, durante el acto sexual de la pareja. Desde ese momento, en la mujer ha penetrado el alma en su vientre. Es decir, el Sol como padre de los incas es quien da y quita la vida por ser el autor de la misma. Por ello, la *wañui* (muerte) es natural en el pensamiento, desde el inicio de la vida fue

---

¹⁸⁶ Lourdes Galeano Ayma, habla la lengua quechua y es originaria de Cuzco, Perú, ¿qué importancia tiene la educación de los niños quechuas? La educación oral de los niños es indispensable para consolidar la sabiduría del porvenir del pueblo inca. Julio de 2010.

declarado por el Creador que la vida es temporal y se está consciente de la existencia, se ve la muerte como algo natural. Por ejemplo, cuando muere un familiar se siente la pérdida, enseguida se dice que todos van al camino de la muerte, se consuela por la muerte de la persona y continúa con la rutina de vida.

En la *kausai* (vida) hay alegría y tristeza, por eso el individuo vive en contradicción, para que tenga sentido la vida debe haber alegría y lamentos. La felicidad del quechua puede ser por pensar en la *sumaj* (belleza) de la vida, por haber hecho bien las cosas que hace en su cotidianidad. La *milla* (feo) es cuando las cosas son desagradables. ¡Qué afligido se siente que no se pudo cosechar más la *chuñu* (papa) este año, porque llovió mucho se pudrieron las raíces de la patata. Entonces habrá hambre en toda la región andina! Por ello, el inca está triste por pensar qué comerá el próximo año. Son las tragedias y hay de todo tipo que se pueden imaginar, y no es fácil darle solución por estar fuera de su alcance.

Igualmente, dijo que las cosas son percibidas a través del corazón, con ello dan valor a la vida. Es decir, las cosas son sentidas con el corazón, pues todas caen en él por ser el órgano que está latente. Un sentimiento profundo para nombrar su aprecio por la vida. Luego uno piensa de qué le sea útil esto a la persona.

Finalmente, Nilo Carrasco mencionó los números naturales en quechua:

1. *maya*
2. *paya*
3. *kimsa*
4. *pusi*
5. *pechea*
6. *socta*
7. *pakalco*
8. *kimsakalco*
9. *llatumka*
10. *tuuka*.¹⁸⁷

La numeración ha sido importante para contar todo lo que hay en la naturaleza, así como la cantidad de la cosecha, que deberá saber para promediar el alcance en el consumo durante el año. Por ende, la numeración fue invención del hombre para contar.

---

¹⁸⁷ Nilo Carrasco Juárez, habla la lengua quechua, vendedor de dulces en algunas calles de la Ciudad de Lima, originario del pueblo de Callao, Perú. Habló sobre el valor del matrimonio, que las cosas son percibidas por el corazón y la traducción de los números naturales. Julio de 2010.

Después, fui a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, fundada en 1551: (la Decana de América), es la Universidad más antigua de América. Al mismo tiempo, visité la oficina de la Escuela de Filosofía para preguntar qué materias se imparten en esta área. Sin embargo, me mandaron a revisar la lista de firmas de los profesores en la entrada de la facultad. Observé que casi no se imparte filosofía, aunque intentan impartir cultura peruana, y se menciona que se imparte una clase en lengua quechua, la verdad es que la investigación es nula en las culturas quechua y aymara en dicha Universidad, no hay motivación ni interés por valorarlas. Solamente las lenguas extranjeras están presentes para dar grados a los estudiantes peruanos. No hay más que decir: el ser profundo de los incas en la Universidad está aún perdido.

En Cuzco, en el canal 30 de cablevisión, el 2 de julio de 2010, de las 21:30 a las 22:00 horas hubo un programa especial donde hablaban de los incas como hijos del *Inti-Sol*. Ellos celebran el día 21 de junio, en estos últimos tiempos festejan hasta el 24 para celebrar el día de San Juan. En esta celebración se ofrecen alabanzas, se toca música regional para que el gran Sol escuche por ser el hacedor y pedirle que siga saliendo todos los días. Se sacrifica una llama para la ofrenda y se clama con el corazón. Hay cuatro regiones o cantos del Sol: norte, sur, este y oeste, que son los puntos del *Tawantinsuyu* o los cuatro pueblos que se reúnen en *Saqsaywaman* para celebrar el cambio de una estación a la otra: “gracias a Dios Sol”. La zona arquitectónica más prestigiada es *Machu Picchu*, una de las 7 maravillas del mundo. En el templo del Sol se observa como sale este, desde temprano de los 4 días en los solsticios del año. Es una maravilla subir a *Wayna Picchu*, el viaje a la inspiración, al mundo acorazonado dirían los mayas, aztecas e incas, para mirar de arriba hacia abajo las neblinas que caminan alrededor y que simbolizan el cristal de la naturaleza. Cuando estuve parado en la punta del cerro observé como una cumbre de la vida en las montañas sagradas.

Según la versión televisiva la construcción de *Machu Picchu* llevó 300 años y tiene 40 hectáreas en escaleras, una ciudad secreta de la humanidad por la estética de su edificación. El asombro del mundo, dirían los europeos, cuando están parados en la cumbre. Esto es uno de los lugares y valles sagrados, el *mayu* (río) que cruza desde el pueblo de Aguascalientes y que va hasta la zona baja rumbo a su afluencia con el Océano Pacífico.

La *pachamanka* es la preparación de la *pacha* (tierra) para la siembra de papa, yuca, maíz, coca, etc., y tiene que ser bendecido por un amauta (sabio) para que la tierra

recobre su fertilidad para la siembra. El maíz tiene una variedad de usos en la alimentación y las bebidas (la cerveza de maíz y el vino de uva se riega junto con las flores blancas para la ofrenda de la tierra para que haya buen fruto y buena cosecha al año).

Se entrevistó a Francisco Ramos García, hablante de la lengua quechua, que es originario del pueblo de *Tambomachay* y vende artesanía en esta zona arqueológica. Ramos García es amauta de la cultura quechua, especialmente en la cosmovisión del *Tawantinsuyu*. El término Tambo significa lugar de descanso, y *machay* es la cueva. La cueva de descanso. Sostuvo que el imperio incaico tiene cuatro *suyus*: *Chinchasuyu*, *Collasuyu*, *Antisuyu* y *Contisuyu*. *Tawan* es cuatro, *tin* pueblo y *suyu* grupo. Es decir, la formación de los cuatro pueblos. También, habló de la *illapa* o relámpago; *quilla* la luna; *chakana* es la cruz o la constelación de la cruz del sur andino; *kaypacha* es el suelo; *ukupacha* es el mundo de abajo; el *suyu* es la región o territorio donde habitan los incas. La *keypacha* es el sitio donde vive o la tierra donde se pone el peso del cuerpo. La *amaru* (serpiente) es el símbolo que aporta la sabiduría humana, que está debajo de la tierra (el inframundo). La *ukupacha* es donde habitan los muertos, donde están las almas de los antepasados. El kuntur (cóndor) es la paz que viene de Dios, la tranquilidad en la vida. La *Janajpacha* es el Dios del mundo de arriba. El cielo está representado por los *apas*, el dios que cuida a la población. Asimismo, los cerros sagrados están bajo poder de Dios. El puma es la fuerza de cada persona y Cuzco significa el ombligo o centro del mundo. La *Pachamama* es la madre tierra donde vivimos, un lugar donde se siembran nuestros alimentos para la subsistencia, donde se produce el fruto de plantas y árboles para comer. El *apus* es el cerro más alto con 6500 metros sobre el nivel del mar, y está considerado como “el cerro” por su tamaño, altura y sagrado en el pensamiento inca.

Además, él habló de la hoja de coca, que es sagrada debido a la interpretación y uso que se le da, al consumirla otorga fuerza en el cuerpo para resistir el trabajo diario. Esta planta la consumen diferentes personas, los hombres y mujeres, los sacerdotes la utilizaban para saber la vida de las personas, y a la fecha se esta usando como una planta que se *chajcha*, o se mastica para darle vida al cuerpo. No es vista como droga en la localidad, ha sido parte del alimento de nuestros antepasados y es un alimento en la actualidad.

En el imperio inca hubo cuatro personajes muy distinguidos para fundar el pueblo. Del Tambo *tucco* salieron tres hombres: *Ayar Achi*, *Ayar Auca* y *Ayar Mankocapa*. Ellos buscaban la tierra más fértil para fundar el imperio. Sin embargo, dos de los hermanos

se convirtieron en piedra y en águila. Mientras *Manko Cápac* y *Mama Ocllo* salieron del lago *Titicaca* con una barra de oro, y se dirigieron a Cuzco porque era una tierra fértil y excelente para vivir. Ellos iban caminando y puntando con la barra, ya que donde se hundiera se fundaría la capital del imperio. Llegaron al cerro *Huanakuri*, y pusieron ahí la barra que se hundió rápidamente. Aquí se fundó la Ciudad de Cuzco. Ambos personajes dijeron que Cuzco sería la capital porque era el ombligo del mundo.

Nuestro entrevistado, Ramos García platicó sobre las normas de vida que fueron establecidas por los antepasados. Tuvieron una conducta muy estricta para mantener el orden social, que cada persona no deberá ser *jella* u ociosa en la vida, sino que tendrá una actividad común en la vida. No ser *sua* o ladrón para evitar dañar la sociedad; en la educación familiar se mantiene una estricta enseñanza de los padres a cada joven y muchacha, de no tocar lo que no es de uno. *Amallulla* o *llullasimi* es no ser mentiroso con los demás, pues hay que decir la verdad. Antes, en la sociedad inca, se cumplían estas tres reglas en la vida social, no existían hombres y mujeres ociosas, bandidos y mentirosos. Cada persona tenía mentalizado pensar en lo mejor, ser trabajador, no desear las cosas ajenas y no mentirse uno a otro para sujetarse a las normas de vida. La mujer fue vista como sagrada hasta los 30 años, ya que se dedicaba a cuidar de sus padres, con una mentalidad adolescente, siempre joven, y haciendo algo por la familia. Estaba sin contacto con los hombres, y tampoco pensando en los deseos carnales. Después de los 30 años se casaba para formar una familia. Los padres del muchacho se fijaban junto a su hijo en quien iba a ser su esposa; en seguida, los padres se comunicaban para ponerse de acuerdo cómo iban a ser las reglas del pedido. Sin conocerse entre sí y hasta el momento de la boda, los novios se comunicarán a la casa del hombre. El matrimonio era hasta la muerte, no existía la idea del divorcio, ni probar a ver que tal les va, como dicen los jóvenes de la Ciudad. El joven, en el momento de casarse, es un hombre completo como cualquier habitante del pueblo, y obtenía prestigio en la comunidad, con todos los derechos de heredar la tierra, y mostrar una buena conducta para ocupar cargos importantes en el pueblo.

La persona es sagrada porque es obra de un Ser sagrado, el *Inti* es sagrado, por ser de origen divino y porque está en los cielos. Por ello, el inca es sagrado por ser la creación del Sol. El *Inti* es *taytay* o padre, nuestro padre Sol. Los incas dicen: “él nos hizo, de ahí provenimos, hay que orar cuando está saliendo su rostro cada mañana, en

agradecimiento de su mandato y su buena voluntad que tuvo para nosotros”. (Diario de campo, julio de 2010).¹⁸⁸

Aquí se puede hablar quienes fueron sus antepasados, los preincaicos: chapines, *paraka*, *kuari*, *tehuano* y *chimu*, los anteriores a ellos. De ellos provinieron, fueron los primeros pobladores de la sociedad incaica.

Enseguida, entrevisté a Juan Raymundo, hablante en lengua quechua, originario de Cuzco y fotógrafo de la zona del *Saqsaywaman*. Mencionó algunas palabras significativas en su lengua.

Saqsaywaman- *saqsay*-lleno, saciada; *waman*- cabeza de halcón, halcón satisfecho.

Pachakuta- *Inti*, padre dios. Representa el rayo, al trueno y a los 3 mundos.

Kaypacha- Mundo actual.

Cóndor- Cielo, espíritu, voz y justicia.

Serpiente- *Amaru*, el mundo de abajo donde están las almas.

Ujupacha- Inteligencia, astucia.

Pajamaru- Algo descuartizado.

Chuki pampa- Plaza sagrada en *Saqsaywaman*; cada 24 de junio se hace la fiesta al Sol a las dos de la tarde. El verdadero día es el 21 de junio donde hacen la *Intirami* (la fiesta del Sol). En el templo del Sol cae la luz directamente en la ventana. Por cierto, los gobernantes se enterraban ahí. El ritual consiste en ofrecer el corazón de la llama negra al *Inti*, la vicuña tiene el mismo valor; con el afán de que haya una buena cosecha y un buen año para la gente.

También platicó cómo fueron hechas las rocas que están colocadas en las ruinas, dijo: “Las rocas son de origen de cometas, que vienen bajando hace millones de años hasta caer aquí en la zona. Así, podemos decir que son piedras sagradas porque vienen del cielo a la tierra, vemos que son rocas que no existen en la tierra. Los incas recogieron estas rocas para construir las pirámides, las piedras las jalaban amarradas con la piel de la llama. Entre 20 mil hombres subieron 120 o 360 toneladas de piedra, colocándolas una sobre otras para edificar la gran pirámide en *Machu Picchu*”.¹⁸⁹

Cuando fuimos a *Machu Picchu*, el señor José, el guía, nos platicaba el significado de *Machu* que es viejo y *Picchu* cerro: el viejo cerro en lengua quechua, y en español es

---

¹⁸⁸ Francisco Ramos García, hablante quechua, vendedor de artesanía que vive en *Tambomachay*. Dialogó sobre la vida, la cultura y personajes históricos de los incas. Julio de 2010.

¹⁸⁹ Juan Raymundo, hablante quechua, fotógrafo de oficio y originario de Cuzco. Él tradujo los términos y nombres sagrados, la explicación del origen de las rocas, las construcciones y las zonas arqueológicas. Julio de 2010.

cerro viejo. *Yachihuachi* es la gran escalera que se construyó en el siglo XV. Cuando se habla del *Tawantinsuyu* se dice que éste se fundó en el año 35 o 40 de nuestra era.

La llegada de los españoles fue en 1533. *Atawallpa* fue hijo de *Huayna Cápac* y de una princesa de Quito. La destrucción de Cuzco fue causada por los terremotos de 1650. Sin embargo, las ruinas han resistido este tipo de movimientos. Los ídolos más preciados por los incas fueron robados por los españoles, con la idea de acabar con los saberes y prácticas cotidianas. ¿Por qué los incas construyeron en los cerros más altos? La construcción fue una estrategia para defenderse de sus enemigos, los *chancas*, que eran de sangre guerrera y combatían con los incas. También se hizo para darle más brillo a la cultura (por ambición) con una joya arquitectónica elevada para mostrar al mundo, para acercarse a la naturaleza sagrada y dar estética a *Machu Picchu* y *Wayna Picchu* con sus 3400 metros sobre el nivel del mar.

También habló de la época del incanato, donde no existía el dinero para pagar o comprar, todo se hacía a través del trueque, un intercambio de productos, que lo mismo se cambiaba un cesto de papas por otro de maíz. La tierra era comunal, todos tenían terrenos por igual, o el que trabajaba más podía ampliar sus propiedades. Lo cierto es que la sociedad quechua practicaba la ayuda mutua, vivían en común acuerdo y la cosecha era repartida equitativamente a cada familia.

- Los animales sacrificados para el *Inti* eran la llama, el *kaku* y la vicuña.
- La triología fue el Puma que era la luz y la vida, el cóndor la paz y la justicia que vienen del *Inti-Dios*; y la serpiente, con un sentido de sabiduría, se ubicaba debajo de la tierra, el lugar de los dioses o demonios que controlaban los sacrificios, el sitio de los muertos. La otra triología fue el cielo lugar del *Inti-Dios*, en la tierra viven los seres vivos y en el mundo de abajo están los dioses o demonios, donde están los muertos y las almas sacrificadas.
- La siembra que se hace en la zona es por medio de la preparación de la terraza con la idea de sembrar papa en la zona alta y coca en la zona baja, y ambas forman parte del uso en los rituales.

Ahora, se entrevista a Hilario Quispe Charca, quien habla aymara, nació en *Unduros*, Perú y se dedica a transportar turistas en canoa en la Ciudad de Puno. Habló del Lago *Titicaca* donde habitaban los grupos *koyas* y *lupazas*, que fueron los primeros pobladores de la zona andina; estas tribus se dedicaban a la recolección de frutas, hojas y raíces, además de la pesca en los ríos, para complementar su dieta. Posteriormente,

con el descubrimiento de la agricultura se formalizó el trabajo agrícola, y se vestían con lana de llama.

El lago *Titicaca*, *titi* significa puma y *caca* piedra en quechua, es la piedra que tiene forma de puma. Asimismo, el lago en toda su extensión tiene forma de puma, se observa está encima de una piedra. La profundidad del agua es de 285 metros, y tiene 5 metros de zacate. El *winay* es un fruto de árbol que crece en el lago, *saq'a* es la raíz de la totora (zacate) que usan para la cimentación de la isla. Por ello, las islas están construidas con *killi* que sostiene el amarre.¹⁹⁰

Nos dirigimos a La Paz, la capital de Bolivia. El Estado Plurinacional tiene infinidad de zonas arqueológicas que testifican sus raíces culturales a través de las construcciones arquitectónicas que se ubican dentro de su territorio. Por ejemplo, el museo de *Tiwanaku* es uno de los principales referentes de la cultura aymara. Todo ello se observa en materiales como la cerámica (copas, cántaros con figurillas de animales, macetas y ollas, metales y *laurakes*, huesos y cabezas).

Al respecto, Néstor Tokis quien habla aymara, originario de *Tiwanaku*, Bolivia, es guía y cuida la zona arqueológica. Habló breve sobre la cruz andina, que significa los cuatro puntos cósmicos, la formación de los *suyus* o pueblos en el pensamiento aymara. Desde el principio fue tejiéndose cada grupo humano para constituir un todo, una exposición social para demostrar la unidad en común frente a otros grupos humanos en la pacha.¹⁹¹

El canal de Bolivia número 59 dice: donde hay un boliviano hay un televisor. En efecto, Manuel Hocental, de origen guatemalteco, tiene un programa de televisión sobre la recuperación democrática, autonómica, el valor de la tierra y la igualdad social. Continúa la participación de Rocizela Pérez Gómez, indígena guatemalteca, con la exposición sobre la discriminación racial, la explotación económica de los indígenas, la búsqueda equitativa de los derechos humanos, y sobre todo, el respeto de los indígenas ante la sociedad nacional.

En el periódico *Bolivia Autonómica*, se lee “Las huellas del proceso histórico por las autonomías en Boliva”. Se trata de una síntesis de las autoridades indígenas campesinas que firmaron un convenio con el ministro de la autonomía, ¿cuál es la razón del anhelo autonomista? Las causas son la separación entre el Estado y las regiones, y la petición

¹⁹⁰ Hilario Quispe Charca, hablante de la lengua aymara, nació en el pueblo Unduro, Perú, vive en Puno, transporta turistas en el lago Titicaca en Puno. Comentó el significado del puno, la forma y el significado del lago Titicaca y la dieta alimenticia. Julio de 2010.

¹⁹¹ Néstor Tokis, hablante aymara, nativo del pueblo Tiwanaku, vigilante de la zona arqueológica en Tiwanaku, Bolivia. Dialogó de los cuatro suyus en el pensamiento aymara, el valor de la zona arqueológica como el sustento de la cultura civilizada y hasta hoy existe. Julio de 2010.

autonómica de los pueblos indígenas. La movilización y la acción colectiva es una petición de las autonomías, buscando una distribución equitativa del ingreso y una mejor planificación de su desarrollo. Las regiones y los pueblos indígenas solicitan la construcción de un conjunto de proyectos en el imaginario colectivo, por lo que realizan pactos de resistencia por la libre determinación de los pueblos. Se pretende una búsqueda por la acción descentralizada para atender las demandas y necesidades básicas con la participación democrática del pueblo boliviano.

Las huellas de la autonomía y la descentralización están presentes bajo el marco de una ley autonómica presentada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ante la majestuosidad y belleza de este lugar no queda más que la poesía, la inspiración fue tomada desde la cúspide de Wayna Picchu.

Machu Picchu es el arte del amauta
sagrado por el origen del hacedor,
Wayna Picchu es la obra innata
por los tactos del creador.
Cúspide del mundo natural que plasma
ansias en el huayna picchu el joven,
el viento que ahí alborota el alma
y las existencias en el vértice se poseen.
El mundo inca ahí gira alrededor
de todo color de la tierra,
por la paz enigmática del cóndor
para que la humanidad se luciera.
El *jenti* (picaflor) revolotea las alas sin ti
en el peñón de las nubes de cristal,
que goza en los rayos del *Inti*
temple el pico en el pináculo del postal.

CAPITULO 4. Similitudes y diferencias entre algunos pueblos de la civilización antigua

En este capítulo resulta necesario buscar las analogías y diferencias entre el pensamiento de algunos pueblos de la civilización del mundo antiguo. Es indispensable indagar, en los hechos históricos y el presente, qué grado de saberes representan, a pesar de la imposición de la cultura occidental que sufrieron desde la época de la conquista. Los deslaves de las raíces culturales se han presentado pero por su gran fortaleza han soportado las invasiones de espacios donde están asentadas las culturas para proseguir la existencia. Los fenómenos de intimidación que padecen desde hace más de quinientos años, así como las agresiones físicas y culturales aún hoy se manifiestan.

El hombre *olmeca*, anterior o contemporáneo de los mayas, exhibió su desarrollo en la época prehispánica, que se denominó clásico y formativo por el avance de su cultura, que data de un promedio del año 2000 a. C., y culminó aproximadamente el 100 a. C. Sin embargo, existían ya otros grupos humanos en Mesoamérica que empezaban a organizarse y florecer sus culturas; en comparación a la sociedad *olmeca* estaba ya presente la civilización como la presenta Lorenzo Ochoa, en su obra de *Olmecas y Mayas en Tabasco*.

“a). Centro ceremonial planificado, con la orientación de los edificios relacionada con el norte magnético, b). Escritura monumental en piedra (tamaño y calidad), c). Religión organizada alrededor del culto al jaguar y presencia de conceptos acerca de sus antepasados, acompañados de ceremonias rituales dentro de los cuales puede haber estado la decapitación y probablemente también el juego de pelota, d). Registro calendárico en monumentos de piedra (numerales y grifos); valor de un numeral de acuerdo a su posición dentro de una columna vertical, e). Rutas de comercio establecidas por las vías fluviales que se explican la presencia *olmeca* en sitios muy lejanos, f). Organización social con un grupo dirigente que debió tener control de los conocimientos y de la economía”.¹⁹²

No obstante, el pueblo *olmeca* tuvo un conocimiento de avance artístico que nos muestra en las piedras duras, en donde se observa el basalto, la serpentina y el jade. Los instrumentos, la mayoría están hechos de piedra; las labores domésticas que hacían con cinceles y taladros, esculpían la escultura, los usos estéticos para el arreglo, que son las orejeras, collares y espejos que los ponían en el pecho para observar el rostro y la conexión con la divinidad. La organización social estaba por clases sociales

---

¹⁹² Lorenzo Ochoa (Coord.). *Olmecas y Mayas en Tabasco: cinco acercamientos*. Villahermosa, Tabasco, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1985. Pp. 51-53.

jerarquizadas, con privilegios por los conocimientos sobre la vida, el mundo y los dominios de algunos oficios controlados por los sacerdotes, que eran de la elite; artistas: artesanos y mercaderes de la región. La formalidad social era vivir en los centros de los pueblos fundados por ellos: la Venta y tres Zapotes, hoy están en el Estado de Tabasco, y San Lorenzo en Veracruz. En este sentido, los *olmecas* fueron arquitectos y principalmente escultores de maravilla, utilizaban las piedras para las obras de exposición de personajes, las ideas religiosas, la exhibición del mundo natural y el dominio artístico ante el mundo ajeno a ellos.

Mientras, John E. Clark argumenta que el pueblo *olmeca* fue la primera creación por la divinidad. Como arqueólogo sostiene que el primer hombre de la tierra tuvo un nivel avanzado, la primera civilización de Mesoamérica fue el hombre *olmeca*, que habitó en la costera de Veracruz y Tabasco, con una aproximación de 3200 años a. C. Los legendarios eran gigantes, representaban hombres de piedra por sus obras, un legado de construcción de monolitos tallados; así como las cabezas elegantes de piedra, que se observan hoy día en las zonas habitadas de hace milenios. John E. Clark menciona: “Los primeros en desarrollo *olmecas* (1200-900 a. C.), tales como San Lorenzo, se dieron en el formativo temprano, pero los desarrollos medios (900-500 a. C.) y tardío (500-300 a. C.), ocurrieron durante el formativo medio, lo cual crea confusión de las diferentes categorías”.¹⁹³ El autor argumenta que fue el primer Sol en los soles aztecas de la creación. Con la posible definición del término *olmeca*, como un estilo de arte y a los conceptos que esto implica a los hechos artísticos del pueblo antiguo. Si la lengua hablada fue *popoluca* esto no significa que haya desaparecido, sino que evolucionó social y lingüísticamente, existe hasta el presente el grupo *popoluca* de Veracruz.

En fin, Román Piña Chan sostiene que los *olmecas* fueron conocidos por los mexicas o aztecas con el nombre de “*olmecas Uixtolin*”, antes de la llegada española. Él hace la posible explicación del origen de los *olmecas*, basada en las zonas arqueológicas, con las fechas aproximadas en las cerámicas y figurilla que aparecen en las zonas. “Periodo de Formación (1700-1300 a. C.). Periodo de Desarrollo (1300-900 a. C.). Periodo de Expansión (900-300 a. C.). Periodo de Desintegración (300 a. C. – 200 d. C.)”.¹⁹⁴

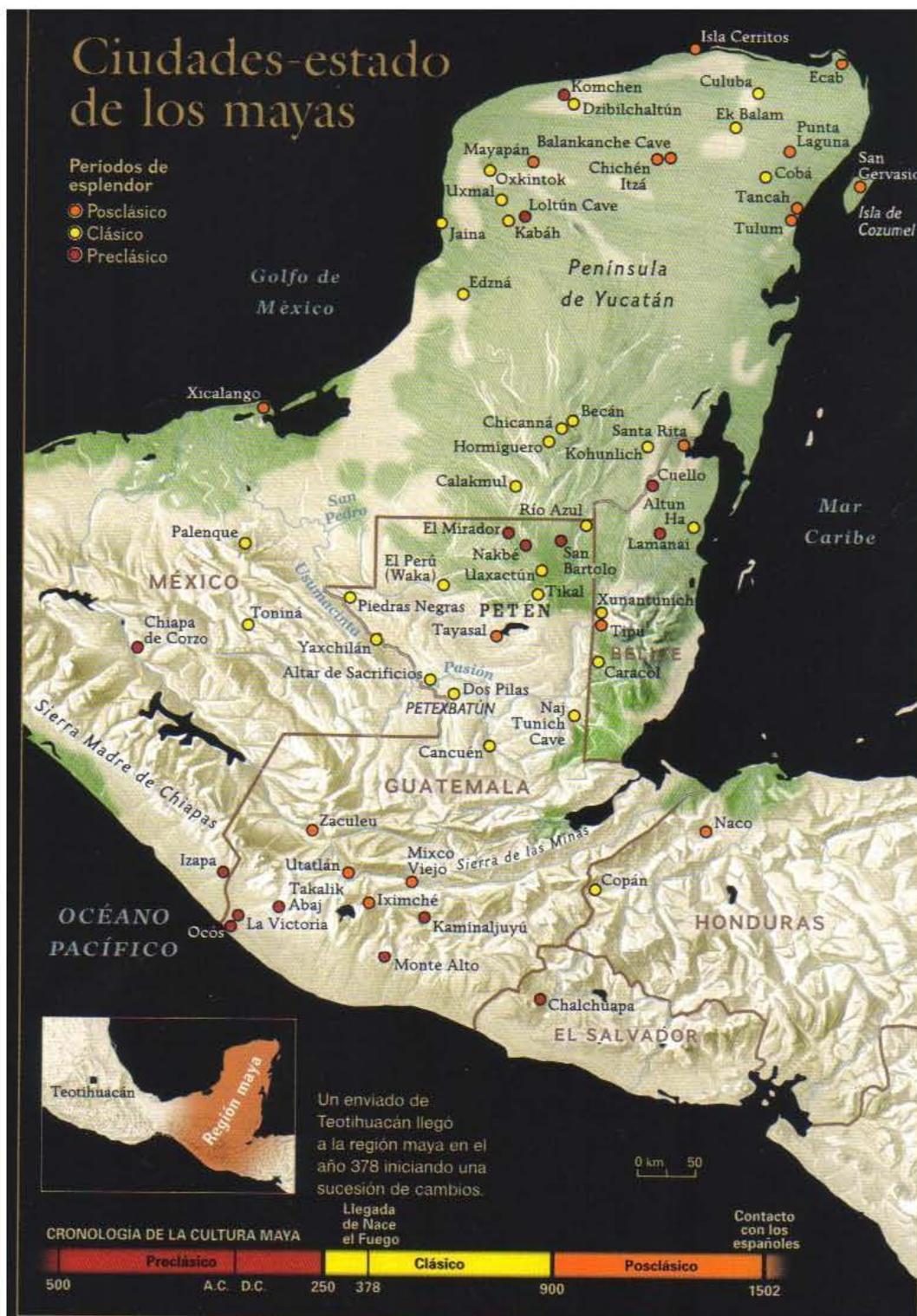
Por ende, la incógnita es antecedente al pueblo maya, pero los años casi son similares, varían un poco los rasgos comunes, en las manifestaciones son igual de civilizados y la

¹⁹³ John E. Clark (Coord.). *Los olmecas en Mesoamérica*. México, Citibank/México, 1994. P. 17.

¹⁹⁴ Román Piña Chan. *Los olmecas: la cultura madre*. 1ª. Edición, Madrid, España, Lunwerg editores, 1990. P. 35.

creación artística varía de alguna manera. En cuanto a la creación fue diversa y el desarrollo no se justifica como la continuidad de los mayas. En ambos grupos se observan sus desarrollos y en los rasgos somáticos cada quien se manifiesta de acuerdo al principio; es decir, cada grupo fue creado por la divinidad, y puesto en las zonas de asentamiento. Así, los *olmecas* fueron decayendo y evolucionaron en otros grupos; el grupo *popoluca* de Veracruz podría ser el antecedente del pueblo *olmeca*.

4. 1. Síntesis de la concepción maya

El mapa del área maya de diversos periodos, bajado en Internet de 2013.

El alma de la cultura maya esta en el árbol de la Ceiba: las raíces vitalizan el corazón en el tronco frondoso, y las ramas y hojas esplendorosas ofrecen el fruto anual para generar

más vidas, alerta ante los fenómenos naturales, como el golpe del aire en las flores, el calor y el frío desmoronan la naturaleza sensible.

La sociedad maya tiene el origen verduoso, desarrolla la vitalidad y el retoño origina a las nuevas generaciones. El hombre maya mantiene la existencia en diferentes fronteras y rincones en el sur de México y los países de Centroamérica. La continuidad de la cultura sólo es posible en la tierra más fértil para alimentar al hombre del maíz, el vegetal nutritivo y eficaz en el sustento de los mayas de hoy, que los hace sentir la vitalidad natural y constituye sus facultades físicas.

En el México contemporáneo, el cambio de los gobernantes, con las soberbias ideales y políticas debilita la existencia. La sociedad esta con la vida agobiada, con la fragilidad del corazón tiende a marchitarse por ser la más sensible dentro del mundo de las especies.

La manifestación de los mayas presenta un eco en los oídos de los gobernantes estatales y nacionales para que atiendan los diversos territorios que conforman el México pluricultural, donde caben todos los colores del maíz sin excepción de nadie.

La historia maya tiene una profundidad que presenta el origen de las cosas en el *Popol-vuh* y en las profecías de *Chilam Balam de chumayel*. La civilización de esta cultura tuvo tres momentos decisivos: el surgimiento del desarrollo cultural, el florecimiento de sus avances y el decaimiento por las aflicciones sociales y naturales. El desarrollo del saber de los personajes denominados *li moletik* (los viejos), en la lengua maya *tsotsil* del estado de Chiapas, destaca porque tienen una sabiduría de sí mismos, de la naturaleza, de los acontecimientos, de los hechos y de la comunicación por medio del ritual. Evidentemente, *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre-Dios) fue el Creador y fueron hechos del maíz.

El maya por naturaleza reconoce su pasado histórico, ve el quehacer del momento y piensa en el mundo de mañana. Con el proyecto de hacer bien las cosas descubre lo desconocido para el bien común, trasciende el saber para mejorar el porvenir. Esta civilización abre la perspectiva y el deseo de conocer la posterioridad, con sus personajes extraordinarios hacen sabios y profetas, curanderos, brujos y oradores al Sol. Los personajes tienen una tradición, buscan la explicación de lo que observan y de lo que no se ve. Sobre todo, la multipresencia del dios Sol la tiene presente en el corazón de todos los días, así como la enseñanza a las nuevas generaciones de las cosas sensibles e intangibles.

Estas interrogaciones son hechas por la gente que ha tratado de preguntar y saber los hechos y el porvenir; ya que siempre desea el mayor logro en la vida. El *Chilam Balam* habla de las profecías mayas, y al predecir lo que sucederá en el futuro se anuncia lo que estaba ya previsto, que iba decaer el desarrollo de la cultura por varias aflicciones sociales y naturales.

La sociedad maya vivió el decaimiento que estaba predestinado, provenía en el mensaje del Ser sagrado, por medio de la revelación recibían los sabios los avisos, tenían el contacto sagrado de lo que iba a suceder en poco tiempo. El Ser sagrado daba noticias a los sabios, que eran intermediarios con la gente, y así obtenían datos sobre los acontecimientos que venían de la voluntad sagrada, y eran sacralizados al comunicarse a los hombres. Los medios para obtener datos eran la danza popular, la música regional, la oración que se hace en rezos y la chicha de maíz para enaltecer las visiones de las cosas profundas.

En el mensaje profético, extraído por los sentidos, el profeta interactuaba la visión divina, y era quien recibía el mensaje sobre el acontecer del mundo. Es decir, la noticia es una especie de advertencia de algo que sucederá, para prevenirse, enfrentarse a los hechos y recibirlos como tales para no perecer antes del acontecimiento. El hecho provendrá de Dios y es imposible remediarlo por la mala actitud de la humanidad, al menos que la sociedad se arrepintiera para el perdón de los malos actos.

Por ejemplo, la Biblia versa que Jehová Dios mandó a Jonás para dar noticias de la destrucción de la Ciudad de *Nínive* para que se arrepintiera por los malos actos, ya que sólo así sería perdonada, que reconociera las maldades ante Jehová. Mientras, la profecía maya sostiene así en el libro de *Chilam Balam de chumayel*: “Será el final de su tiempo cuando haya muchísimos procuradores de oficio, enredadores; al final será cuando tenga su pan y su agua, cuando tendida esté la Estera para que sea honrada por el adulterio y la falsedad. Esta es la palabra de lo que acontecerá en la carga del 9 *Ahau* como lo dijo el gran *Ah Kin*, Sacerdote del culto solar, *Chilam Balam*, Brujo intérprete”.¹⁹⁵

La explicación de las predicciones ha sido tema de discusión de los mayas que pronosticaban el acontecer del porvenir. Las posibles realidades podrían ser entendidas por los sabios a través de la comunicación con el Ser más allá, quienes sabían el movimiento del mundo por medio de los sueños y la observación de los astros. El

---

¹⁹⁵ Alfredo Barrera Vásquez y Silvia Rendón (traductores). *El libro de los libros de Chilam Balam*. México, F. C. E., 1948. P. 51.

calendario maya versa que el 21 de diciembre de 2012 habrá la culminación de un ciclo de 5125 años, y el comienzo de uno nuevo; no anuncia el fin del mundo en la versión oral ni en los glifos, como lo mencionan algunos de los estudiosos de la cultura y los medios de comunicación, así como la explosión del Sol causará el posible desequilibrio del movimiento de nuestro planeta.

Asimismo, el pueblo maya en su momento tuvo gran precisión en matemáticas, inventó la numeración vigesimal para hacer cuentas cortas y largas, para hacer cuentas guiándose con los dedos de pies y manos de cada hombre y mujer. La explicación de los astros enseñaba y experimentaba a la juventud para generar los saberes locales con el fin de relacionarlos con la vida y el trabajo cotidiano.

En este sentido, el maya tuvo una civilización extraordinaria, rica en la cultura y que conforma varias etnias en la región con rasgos comunes; las lenguas fueron variando, las tradiciones tenían semejanzas en las prácticas, la historia era común y la geografía se compartía en la zona cálida, templada y fría en los altos de la tierra.

Charles Gallenkamp menciona el área maya y los lugares de asentamientos: en México radican en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En Centroamérica están los países de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Las zonas más destacadas donde se desarrollaron la civilización son: “*Quirigua y Copán*, en el Valle de *Motagua*; además, las zonas de desarrollo cultural en *Yaxchilán* y Palenque, en el Valle del *Usumacinta*; *Tikal* y *Uaxactún*, en la región de Petén de Guatemala; Uxmal y la ruta de PSUC, Mazapán, *Dzibilchátún* y *Chichén Itzá*, en la península de Yucatán. También en *Jaina* y *Edzná* en Campeche, y *Tulum* en Quintana Roo”.¹⁹⁶

En el contexto histórico se habla de tres períodos: el Preclásico, la cultura comienza a desarrollarse en la organización social y el avance cultural en los descubrimientos de ciencias y artes. El Clásico, el logro de diferentes campos, que incluye la ciencia de la arquitectura y el invento de las artes y literatura en forma oral y escrita. El Posclásico, con el descubrimiento del metal por el avance tecnológico y la influencia de otras regiones por la conquista azteca en la zona. En el año 800 d. C., la cultura comenzó a declinar hacia las primeras décadas del siglo X, hubo una paralización de actividades. A la llegada de los españoles a Yucatán, en el siglo XVI ya se encontraba en decadencia la cultura y el desarrollo económico, ya no correspondían a su momento de mayor excelencia.

---

¹⁹⁶ Charles Gallenkamp. *Los mayas: el misterio y redescubrimiento de una civilización perdida*. México, Diana, 1981. P. 14-15.

Así, las razones del decaimiento son por el cataclismo, las epidemias, la pérdida de siembras ante la sequía, por la lucha entre pobladores y la influencia de los aztecas. Estos obstáculos hicieron que decayera el desarrollo de la cultura maya; las posibles razones de la debilidad de la civilización pueden ser, la desintegración de la unidad social, y el hecho de que se fueron alejando de la ciudad a la selva para fundar otras comunidades.

La sociedad maya tuvo una civilización singular que se caracterizó por las actividades sobre el cultivo del maíz en las herramientas rudimentarias de la región. Las fiestas duraban varios días y noches, la comida y la bebida tenían como significado el gozo de la vida. Mientras, los gobernantes regían y organizaban para mantener el grupo sólido y así continuar con las tradiciones. Por ejemplo, las ceremonias las hacían para agradecer y alimentar a la tierra para tener una mayor cosecha.

En la práctica del arte destaca la escenificación de las mejillas y la cicatrización del rostro; los dientes se limaban y los rellenaban con las piezas de jade y piedras preciosas para preservar la estética y la personalidad. La deformación del cráneo se hacía al sujetar recta la cabeza del recién nacido para que fuera creciendo hasta que tomaba forma antinatural. Esto se hacía con los niños de ambos sexos y todos los niveles sociales para experimentar los saberes científicos.

Las obras de arte, pinturas y esculturas, eran hechas a los señores por los esclavos, hombres y mujeres. La sociedad maya practicó la estratificación social, eran los gobernantes, guerreros, autoridades religiosas, artesanos y campesinos. En las profecías mayas se argumenta,

“Como parte de la identidad de los gobernantes se cubrían el dorso con una especie de capa, ponían collares de rango y un gran pectoral; llevaban ganchos y cinturones, los pañuelos de cadera cubrían el vientre y los glúteos, usaban sandalias; se ponían penachos, mascarones y cetros, narigueras, ajorcas, brazaletes y anillos. La perforación de la barbilla debajo de su labio inferior representaba un besote que se usaba como rasgo de autoridad. Mientras, las autoridades religiosas y civiles utilizaban tocados (máscaras), flores y animales como una representación de algo natural que significaban las relaciones con la naturaleza y adornos de la fiesta de la comunidad”.¹⁹⁷

La escritura y la literatura tuvieron una evolución impresionante desde la representación de objetos hasta los jeroglíficos, se observó una escritura más avanzada que en el resto de los pueblos de América. Sin embargo, hubo dificultades para avanzar hasta la

---

¹⁹⁷ Anónimo. *Las profecías mayas*. 2da. Edición, Mérida, Yucatán, México, Editorial Dante, 2009. P. 11.

escritura alfabética, lo que complica la interpretación de los glifos, estelas y códices. Los jeroglíficos eran silábicos, luego vino la invención del sistema fonético, simbólico y alfabético. Afortunadamente, la escritura conservó el registro del pasado histórico, los conocimientos, descubrimientos científicos, observaciones astronómicas, las matemáticas para establecer la numeración y realizar cuentas de mecanización en las cosechas del maíz.

Los documentos mayas brindan permanencia cultural en la vida comunitaria hasta la fecha, en *Chilan Balam* aparecen los códices y documentos: *Chumayel*, *Tizimín*, *Káua*, *Ixil*, *Tekax*, *Nah*, *Tusik* y Pérez. El maya antiguo y actual iluminan cambios en el presente para el avance cultural: los conocimientos naturales, las ciencias astronómicas, botánicas, anatómicas presentes en las comunidades actuales.

Los vestigios arqueológicos y artísticos en México se exhiben al mundo actual, en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. En Centroamérica aparecen los países de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas construyeron estructuras resistentes, utilizaron el material natural como las rocas que se observan alrededor de las plazas arqueológicas con forma de acrópolis como la de Atenas. Las viviendas eran sencillas, con las paredes de lodo y techos de *guano*, palma y zacate, que aún se acostumbra por tradición y por el alto grado de calor en las zonas tropicales.

La arquitectura tenía una función ceremonial y se remodeló durante el desarrollo de la cultura. Asimismo, en las zonas arqueológicas están la construcción del arco, la bóveda y los juegos de pelota. En el área mesoamericana está la plataforma, las estelas con grabaciones jeroglíficas y personajes ilustres. También, en las construcciones están los castillos, los palacios y los observatorios con diversas decoraciones usadas para fines estéticos. Las ciudades existentes hasta la actualidad son: *Chichén Itzá*, *Uxmal* y *Dzibilchaltún*, que se encuentran en Yucatán; *Edzná* en Campeche; Palenque en Chiapas; *Comalcalco* en Tabasco y Tikal en Guatemala.

En Yucatán fue utilizada la piedra caliza para construir las esculturas y monumentos que esculpían con cinceles y martillos de piedra, buscaban la estética en el arte, elaboraron artes como la pintura mural, estucos, estelas, jades, cerámicas de barro, figurillas y personajes de rango político y cultural.

En la cosmogonía tenían a *Ahau* el Dios-Sol, así como hombres sacralizados que fueron denominados dioses. Entre las deidades destacan *Chac*, el dios de la lluvia; *Kukulcán*, el dios del viento, o la serpiente emplumada en náhuatl; *Xaman Ek*, el dios del planeta

Venus y patrón de la navegación; *Ixchel*, la diosa de la luna, el parto y las inundaciones; *Ah Puch* o *Yun Cimil*, el dios de la muerte; además, los dioses de los trece cielos y las nueve regiones inferiores.

La marcación del tiempo fue una maravilla, así como el conocimiento de los astros, el Sol y la Luna. La medición del tiempo era con exactitud, con un calendario más exacto que el calendario gregoriano. Tenían cuatro sistemas para medir el tiempo, cada uno tenía diversa finalidad, y había los libros adivinatorios relacionados con el calendario para las ceremonias y la orientación del tiempo y la fecha de cada día. Por ejemplo, el calendario *tzolkín* registraba las festividades religiosas y rituales, un periodo multiplicado veinte por trece, con un resultado de 260 días. Este calendario era usado para la adivinación del futuro y la festividad de los hombres sacralizados que intermediaban al dios Sol.

Miguel Hernández sostiene que el calendario ritual agrícola regía el movimiento de la luna, el tiempo de la tierra en dar vuelta al Sol: 365 días y seis horas durante el año. En *Los pueblos indígenas de Chiapas: Atlas Etnográfico*, se hace esta mención: “Este calendario existe hasta hoy en las comunidades mayas, consta de 18 meses de 20 días, que suman 360, más cinco días *ch’ay k’in* o nefastos, el total es de 365 días en la cuenta maya *tsotsil* de Chiapas. Los ancianos dicen que hay un ajuste de un día cada cuatro años; es decir, cada año atrasa seis horas, para ofrecer lo que hoy es el año bisiesto en el calendario oficial”.¹⁹⁸

Sylvanus G. Morley enlista la cuenta larga de los días, meses y años, multiplicado en ambos periodos.

“ 1 <i>kin</i>	1 <i>kin</i> (un día)
20 <i>kines</i>	1 <i>uinal</i> , o 20 días
18 <i>uinales</i>	1 <i>tun</i> , o 360 días
20 <i>tunes</i>	1 <i>katún</i> , o 7,200 días
20 <i>katunes</i>	1 <i>baktún</i> , o 144,000 días
20 <i>baktunes</i>	1 <i>piktún</i> , o 2.880,000 días
20 <i>piktunes</i>	1 <i>calabtún</i> , o 57.600,000 días
20 <i>calabtunes</i>	1 <i>kinchiltún</i> , o 1,152.000,000 días

¹⁹⁸ Margarita Nolasco, Miguel Hernández y otros. *Los pueblos indígenas de Chiapas: Atlas Etnográfico*, en “*Los hacedores del tiempo: el calendario tzotzil*”. México, Gobierno del Estado de Chiapas-INAH, 2008. P. 230-231.

20 *kinchiltunes*

1 *alautún*, o 23,040.000,000 días.”¹⁹⁹

¿Para qué sirve la multiplicación de años?

Los mayas usaban agrupaciones de los años de 20 en 20, aprovechaban que un mes tiene 20 días en el calendario. El propósito era hacer grandes cálculos de miles de años de civilización, ver el pasado para entender el presente y proponer mejor el porvenir. Por ejemplo, las inscripciones datan de miles de años, con los números podían detallar aproximaciones de fechas de registro.

La observación del movimiento de los astros, como los cambios que se dan en los tiempos de solsticios y equinoccios, que son las estaciones del año en que el Sol cambia su recorrido durante el año, fue importante para los mayas. En efecto, la predicción de los eclipses del Sol y la Luna son indispensables para entender su sentido lógico en la vida. El movimiento de la tierra al Sol está en la concepción científica de los sabios, explica que la tierra lleva una rotación al día y traslación durante el año. Estas informaciones están registradas en el código Dresde para la predicción de los eclipses. Este pensamiento científico está en los observatorios astronómicos, por ejemplo, en *Chichén Itzá* registra al Sol por el cambio de estación de primavera, la pirámide y estelas registran los pasos del astro solar el 21 de marzo de cada año.

Asimismo, el movimiento del Sol se observa en todo el curso del año, desde solsticios y equinoccios, los cambios en las estaciones de verano e invierno, incluso, los rayos del Sol se observan en diferentes horizontes. Los cuatro puntos cardinales representaban colores: rojo, blanco, amarillo y negro en las predicciones que simbolizaban los destinos de la sociedad.

Finalmente, la primera estación del año cae en los días 21 de marzo y 21 de septiembre, que son los equinoccios de primavera y otoño. La serpiente de la pirámide en *Chichén Itzá* es iluminada todo durante el descenso que viene de lo alto a la tierra y son saberes relacionados con la naturaleza.

---

¹⁹⁹ Sylvanus G. Morley. *La civilización maya*. México, F.C.E., 1987. P.253.

4. 2. Pensamiento y civilización náhuatl

El mapa del área náhuatl, bajado en Internet de 2013.

Los nahuas tuvieron una civilización con gran poder político y un alto grado de misticismo, tuvieron en corto tiempo un alto desarrollo en su momento. La sabiduría fue enigmática por la complejidad a partir del origen, un pueblo errante y con saberes precarios. En efecto, el pueblo tuvo un conocimiento empírico y experimental en el que florecieron las disciplinas arquitectónica, matemática, astrológica, médica, filosófica y científica. Las matemáticas condujeron al estudio de medidas y trazos de las construcciones piramidales y palacios. La escritura ideográfica surgió para la estructura lingüística, para la perfección de la lengua náhuatl. Las construcciones de templos fueron admiradas por los españoles. Indudablemente, las leyes y los valores morales eran rígidos para normar el carácter de la sociedad en desarrollo. El arte fue culminante para la cultura, como se observa en la actualidad; las magníficas esculturas que se presentan en las zonas arqueológicas son muestras de ello. Ellos tenían conocimientos sobre el movimiento de los astros, el sol y la luna, los eclipses y las estrellas que marcaban el tiempo. El calendario agrícola era más exacto que cualquier otro calendario occidental; lo usaban para el ritual en el pronóstico de tiempos de nacimiento y destino de cada ser humano. En el conocimiento de las plantas medicinales eran especialistas en mezclas con otras plantas para remediar las enfermedades de las familias. Sin embargo, el pueblo estuvo en desventaja ante la conquista española, debido al desconocimiento en el uso de las armas de fuego. Pero tenían ingenio y capacidad para crear armas de forma

más elemental, como el *macahuitl*, un palo que incrustaban con obsidiana, que era excelente para decapitar al enemigo. En cuanto al conocimiento y valor del mito crearon una realidad en la concepción para contar la historia digna de los hombres dioses, y con profundidad narraban y revivían los acontecimientos de los personajes más sobresalientes.

El pueblo *nahua* se preocupa por su origen, necesita conocer de dónde vino, quién es y a dónde va; tuvo varios orígenes genealógicos como son: *azteca*, *tenochca*, *mexica*, *tlatelolca* y *nahua*. Y cada toponimia tenía una explicación etimológica, que lleva a la reflexión del por qué de los nombres para definirse como cultura. En este sentido, el término *azteca* tiene origen primigenio en *Aztlán* (lugar de las garzas blancas) en el pensamiento y la palabra ofrece identidad por la abundancia de aves. Este nombre fue para denominar al grupo frente a otros, es decir, el hombre busca diferenciarse y utiliza a la naturaleza para establecer su arraigo, pues fundó una comunidad para organizar al pueblo en ciudad. Así el pueblo *azteca* adoptó este nombre, por la abundancia de garzas en el Valle de *Tenochtitlán*. Esta tierra legendaria era conocida por la narración de los *tlamatinime*, se transmitía de generación en generación, para que se supiera el hecho milenario y que permaneciera en el conocimiento mítico-histórico. El pueblo *nahua* versa en las fuentes, se relaciona con las siete tribus del desierto, a quienes se llamó *chichimecas* por ser un grupo humano que vivía de manera nómada, fueron cazadores, recolectores y habitaban en las faldas de los volcanes *Popocatepetl* e *Iztacíhuatl*.

Estos hombres trataron de mejorar la situación social y cultural, buscaron acomodarse acorde a la realidad para identificarse como *mexicas*, *tenochcas* y *tlatelolcas*, bajo la lengua náhuatl. Ante las dudas de su denominación prefirieron ser *mexicas* o *mexicatl* en plural, consolidaron la cultura, el poder político y religioso, las claves del desarrollo socio-cultural.

El hombre *nahua* tiene un sentido ontológico, al hablar de la moral del poder de conquistador a otros grupos humanos. Extendió su contacto a otros pueblos, hoy se conocen como los *nahuas* de Guerrero, Tlaxcala, *Texcoco*, *Xochimilco*, *Tenochtitlan*, recorriendo la zona maya hasta Nicaragua. Estos pueblos tuvieron un punto de unión y diálogo, conformando un macropueblo por la misma cultura, mantenían la realidad entre los pueblos y el pensamiento en común.

El pueblo de *tlatelolco* fue numeroso, las familias se multiplicaban en generaciones para fundar otros pueblos, denominándose de acuerdo al medio natural para preservar la identidad del grupo consolidado. El pueblo *tenochca* fue asentando en el lugar

legendario de *Tenochtitlan*, hoy el actual Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyo término tuvo origen en el mítico personaje *Tenoch*, quien fundó *Tenochtitlan*. El hombre *Tenoch* tuvo una visión del dios *Huitzilopochtli*, quien lo guió a donde iba a ser fundado el pueblo, con tradición histórica y esplendor cultural, destacándose en la construcción de palacios, monumentos arquitectónicos y mercados. *Huitzilopochtli* era el hombre dios quien eligió el establecimiento para el desarrollo cultural, mediante el mandato de *Tenoch* quien encaminó al pueblo. Este hombre ilustre dio su nombre para denominar la nueva fundación frente a otros pueblos, con el propósito de ser legendario y legitimar al pueblo a través de las creencias.

La existencia de los soles esta dividida en cuatro eras: desde el primero hasta el cuarto sol y la sociedad actual esta en el quinto Sol, *Ollín Tonatiuh* (Sol en movimiento).

Sandra E. Garibay y Laurent, en *Las Grandes civilizaciones los aztecas*, sintetiza los hechos narrativos aztecas: “Desde el año 3252 a. C., los ciclos de 1040 años concuerdan con la leyenda de los soles, tal como se observa en la estela de *Tenango*, la cual muestra una división en periodos o soles y en cada uno se origina una nueva humanidad y al finalizar se destruye”.²⁰⁰ En la creación de los soles no había tanta diferencia de uno al otro, la diversidad estaba en el tiempo y la destrucción, y los elementos utilizados para la creación de una nueva generación. La Historia de la Nación Chichimeca de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl narra los periodos de la generación nahua, cómo fue creada la sociedad y la destrucción por las malas acciones ante *Tonatiuh*. *Ometéotl* considerado el dios dual en uno, *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*, masculino y femenino para la generación y concepción de la vida. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Estas preguntas son capciosas, y sólo son respondidas por medio de la fe para creer. Así, Dios es invisible, inmaterial e impersonal por su grandeza divina. Más bien, Dios es la energía que se desprende en el *tlaltícpac*, el mundo de la materia donde se nace, crece, se reproduce y muere. En *La Filosofía Náhuatl* de Miguel León-Portilla se habla de los cuatro hijos de *Ometéotl*: *Tláloc*, el dios de la lluvia y la fertilidad, es el color rojo y esta ubicado en el Este. *Tezcatlipoca*, de color negro, con garras y colmillos de jaguar, el cuerpo es como el de un espejo negro que humea por la noche, que se ubica al Norte. “El color negro representa la oscuridad, en el *Mictlan* o inframundo es lo opuesto a la vida. *Quetzalcóatl* es de color blanco, con cabellos rubios y ojos azules, es la “serpiente emplumada”, y esta al oeste de la casa del Sol. *Huitzilopochtli* nació azul, con la mitad de su cuerpo

---

²⁰⁰ Sandra E. Garibay Laurent (proyecto). *Las grandes civilizaciones los aztecas*. 2ª. Edición, México, Ediciones Viman, S.A., 2007. P. 11.

descarnado, se le conoce como el “colibrí zurdo” por su naturaleza, el cual esta ubicado al lado sur”.²⁰¹

El *tlaltícpac* antes era vacío, hasta que algunos dioses hablaron de la existencia del hombre. Desde entonces, el hombre náhuatl fue creado para la tierra, para experimentar qué sucede y para que se multiplique; el primer hombre se llamó *huehuecoyotl* y la mujer *macehualtzin*. Ellos procrearon hijos para que adoraran hasta el fin. Asimismo, se dio la creación de la naturaleza como los mares, montañas, vegetales y animales, para que el hombre se alimentara de algunas de estas especies, que conviviera con las cosas para establecer la armonía en el mundo. El primer *Tonatiuh* (Sol) fue sólo la mitad, poco después *Tezcatlipoca* lo convirtió en sol entero, pero impedía la vida en el *tlaltícpac*, por la quemadura que generaba. *Quetzalcóatl* le dio un bastonazo para disminuir el calor, para que fuera agradable y moderado en la tierra, fértil y fructífero para el hombre. Desde entonces, el humano se alimenta con verduras del campo (*acotzintli*) y la carne de algunos animales. Después, vino la aparición del segundo Sol con una duración de 364 años *xiuhmolpilli*, fue en el periodo de cuatro vientos *ehcatonatiuh*. El tercer sol fue *Quetzalcóatl*, quien dio luz a la expresión lírica de la pareja, que se alimentaba de *atzinzintli* o maíz de agua. Por la desobediencia moral, espiritual y faltas a las normas de vida, fue destruida por el Creador. Por ejemplo, robar, matar, mentir y ser ocioso no les parecía bien a los dioses. *Quetzalcóatl* mandó a *Xiuhtecuhtli*, el dios del fuego, para que acabara con la lluvia de fuego. Solo una pareja sobrevivió refugiándose en una cueva alta, con la mata de maíz en la mano para el sustento y el fuego para el uso diario. En fin, este sol se acabó en el año cuatro debido a la lluvia de fuego, que sólo duró 312 años, y que se llamó *Xiuhtonatiuh*, el año de la lluvia de fuego.

Finalmente, el cuarto sol fue *Huitzilopochtli*, instruyó a *Chalchiuhcue* para personificar al sol para que diera vida a la tierra. Tata y Nene eran sobrevivientes en el tercer sol, y fueron llevados al *tlaltícpac* para generar vidas. Sin embargo, *Tezcatlipoca* estaba en desacuerdo con ellos y ordenó a *Chalchiucueye* que acabara a los hombres sin explicación. *Atépetl* (cerro) se presentó de improviso ante *Nahui-atl* para pedir que hiciera llover. La lluvia permaneció 52 años cayendo en el *tlaltícpac*, y los dioses convirtieron a la gente en peces, por la abundancia de agua en la faz de la tierra. Este hecho fue en el año cuatro, que duró 676 años llamado *Atonatiuh*, el sol de agua.

---

²⁰¹ Miguel León-Portilla. *La Filosofía Náhuatl*. México, IIH-UNAM., 2006. P. 307.

Los dioses se reunieron en Teotihuacan para decidir la obra humana, y de ellos aparecieron: *Atemos*, *Itzcóatl*, *Itzmaliza* y *Tenoch*, que se instalaron en los cuatro puntos cardinales, con la belleza de un árbol frondoso. Los dioses fueron a *Mictlán* para recoger los huesos del sol anterior para construir al hombre nuevo. *Quetzalcóatl* preocupado, se presentó ante *Mictlantecuhtli* para pedir los huesos del sol anterior. Por ello, fue perseguido y cayó en un hoyo rompiéndose a la mitad, después revivió para llevar los huesos y hacer al hombre actual de baja estatura. *Xipe-Tótec* dio vida al hombre que llamó *huehucóyotl* (coyote viejo). ¿Qué comerán los hombres? *Tezcatlipoca* y *Quetzalcóatl* convertidos en hormigas caminaron al Monte del Sustento (*Tonacaltépetl*) y de ahí sacaron los granos de maíz para alimentar a los hombres.

En el quinto sol, los dioses hicieron la última reunión en Teotihuacan para decidir al sol y la luna. Garibay Laurent versa a *Tecucciztécatl* que ofreció ser el sol: “Yo seré su sol –dijo orgulloso–, puesto que soy lo suficientemente poderoso para esta noble tarea”.²⁰² *Quetzalcóatl* hizo la otra propuesta: ¿Quién será la luna? Los dioses se negaron ser la luna, y sólo miraban al *Nanahuatzin* el “bubosillo”, el cuerpo estaba cubierto de bubas y llagas, pero tenía el corazón de oro, quien se vio obligado a ser la luna por la voluntad de los dioses. Desde entonces, los dioses construyeron adoratorios, que son las pirámides del sol y la luna en Teotihuacan. En ese momento, esperaron sentados para cumplir la misión, sin comer ni dormir para purificar los cuerpos antes de ser convertidos en astros. *Tecucciztécatl* ofreció regalos a la pirámide: plumas finas, piedras, oro, espinas rojas de coral y copal. Además, iba vestido de adornos con lienzo que cubría el cuerpo y el *aztacomitl* (plumaje) para su decoración. Mientras, *Nanahuatzin* careció de regalos para la pirámide, sólo llevaba el *meztli itzacuatl* que son cañas verdes de nueve hatos, una bola de heno, las espinas de maguey con sangre y pústulas; con un vestido de *amazontilli* con papel *amate* y mástil, y fue el mismo papel que usó de taparrabo.

La hoguera fue hecha por los dioses, *Tecucciztecatl* fue obligado a dar el primer brinco para que naciera el nuevo sol. “*Tecucciztécatl* intentó arrojarse al fuego, pero las llamas lo intimidaron y retrocedió temeroso, cuatro fueron en total los intentos de este dios por arrojarse a las llamas y en los cuatro retrocedió presa del miedo”.²⁰³ *Huitzilopochtli* dijo a *Nanahuatzin* que probara el destino y ella respondió: con la buena voluntad de los

²⁰² Sandra E. Garibay Laurent. *Las grandes civilizaciones los aztecas*. 2ª. Edición, México, Ediciones Viman, 2007. P. 17.

²⁰³ *Ibidem*, p. 18.

hermanos sin miedo se aventó en la llama de fuego, y también él se arrojó de cabeza a la lumbre. Detrás de ellos se arrojaron un águila y un jaguar, estos animales con manchas negras en las plumas y en el pelo. Los dioses estaban atentos por la salida del sol el día trece, pero el águila el día catorce en la hoguera salió de la lumbre y traía en el pico el globo luminoso y resplandeciente, y llevó el calor al *tlaltícpac*. En su oportunidad, Garibay Laurent describe:

el ocelote traía en su garra el globo luminoso y ardiente. Pero *Quetzalcóatl* dijo que no habría dos soles, había un conejo que agarró de las orejas y lo aventó sobre el globo. Por el impacto el globo se opacó y redujo la luz y el tamaño, la imagen del conejo hoy se observa en la luna. Los globos estaban inmóviles en el firmamento, *Quetzalcóatl* envió vientos para que hubiese movimiento en los globos, llevando sus caminos y tiempos cada quien a la salida en el *tlaltícpac*. Para que los globos funcionaran bien los dioses ofrecieron *chalchiuhtl* (sangre), que fue el alimento de las salidas. *Ehécatl* fue sacrificado por los dioses; y *Xólotl*, hermano de *Quetzalcóatl*, huyó para esconderse en las matas de maíz, convirtiéndose las matas de maíz con dos cañas. Luego se transformó en maguey de dos cuerpos, y es el *Mexólotl*. En seguida, huyó al agua transformándose en un pez monstruoso, en un guajolote y por último murió.²⁰⁴

Mientras tanto, el sol siguió su destino, los *macehualli* ofrecían sangre a través de *Huitzilopochtli* para que se alimentara, para que tuviera fuerzas y poder de cruzar los cielos y dar vida a la tierra. Por ello, los *macehualli* eran algunos sacrificados para sustentar al nuevo sol, y los sacerdotes preguntaban sobre el fin del *Ollín Tonatiuh*, el Sol en movimiento.

La historia narra que los aztecas provenían de la tribu chichimeca, denominada bárbara, palabra despectiva usada por los pobladores de la zona de Aridoamérica. La migración azteca se debió a la caída del imperio tolteca en la segunda mitad del siglo XII, cuando el territorio fue ocupado por los chichimecas y *mexicas*, los toltecas obligaron a los aztecas a trasladarse al centro del imperio. La migración está documentada en el Códice Boturini, escrito en papel *amate*.

Chicomoztoc significa las siete cuevas de *Aztlán*, el lugar de donde las tribus emigraron al centro de Mesoamérica, después de 130 años de la creación del quinto Sol; salieron ocho tribus de *Chicomoztoc*, tomando destino para fundar los pueblos. Por ejemplo, los *matlantzincas*, *tepanecas*, *chichimecas*, *malinalcas*, *colhuacas*, *xochimilcas*, *chalcas* y *huexotzincas*. La migración era para fundar pueblos, para la consolidación de la

---

²⁰⁴ *Ibidem*, p. 20.

sociedad y la cultura. En busca del bien común e identidad frente a otros, el imperio tomó carácter hegemónico y dominó a otros pueblos.

Por ende, *Aztlán* fue abandonado en busca de otras tierras para evitar la explotación y el pago de tributo. Los lugares establecidos fueron: el valle de México, la zona del Bajío, el lago de Chapala, la actual Baja California, donde dejaron pinturas rupestres que representaban el origen y los conceptos religiosos en algunas zonas mencionadas. Para los aztecas de *Aztlán*, *Chicomoztoc* y *Culhuacán* fueron lugares de encuentro con Huitzilopochtli, donde recibieron consejos por *Ce Técpatl*, en el año 1111 de nuestra era actual. Ellos caminaron al valle de México con cuatro líderes que guiaban al pueblo:

Quauhcóatl, *Apanécatl*, *Tezacoócatl* y *Chimalma* que era una mujer. Antes del arribo al centro de México fueron rechazados por los señoríos, pero pidieron apoyo al señorío de *Azcapotzalco* y fueron condicionados para establecerse en *Chapultepec*. En este lugar, *Huitzilopochtli* dijo que enterraran el corazón de un sacrificado y que ahí fundarán su morada. Asimismo, los aztecas pidieron al señor de *Culhuacán* que cediera a su hija para su diosa, le pareció bien para que fuera venerada y le rindieran honores: “*Huitzilopochtli* dijo que la doncella se sacrificara, que su piel y ropa fueran el atuendo de uno de los sacerdotes. Entonces, al señor le pareció mal el sacrificio de su hija y mandó a sus guerreros para atacarlos”.²⁰⁵

Finalmente, *Huitzilopochtli* arribó al islote de *Tenochtitlan* con los aztecas. La situación fue que el reino de *Azcapotzalco*, gobernado por *Acolnahuacatzin* en los años 1304 al 1363, había expandido el dominio a los lagos e islotes de *Tenochtitlan* y *Tlatelolco*. Los aztecas pidieron permiso para instalarse, y así organizarse política, militar y económicamente, con lo que obtuvieron el rápido poder ante a los pobladores. La dependencia con los *azcapotzalcos* les serviría de enseñanza para la guerra y para medir su capacidad ante enfrentamientos posteriores. Las influencias de otros señoríos tuvieron que ver en la toma de posesión de *Tenochtitlan* y para constituir el imperio, según la predestinación del dios *Huitzilopochtli*.

“En 1323, los aztecas fueron expulsados de Tizapán y se fueron por el lago de Texcoco, pero respetaban la tradición espiritual, después caminaron al islote buscando la señal prometida que tiempo atrás les había dado el dios Huitzilopochtli. En la isla vieron a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Desde entonces los mexicas se establecieron en Tenochtitlan, nombrándolo así gracias a su héroe Tenoch. La peregrinación azteca terminó, pues la fundación fue el 8 de junio de 1325”.²⁰⁶

---

²⁰⁵ Ibidem, p. 27.

²⁰⁶ Ibidem, p. 31-33.

En 1433 se hicieron las coaliciones que constituyeron la nueva alianza entre los pueblos con sus respectivos gobernantes: *Itzcóatl* de *Tenochtitlan*, *Nezahualcoyotl* de *Texcoco* y *Totoquihuatzin* de *Tlacopan*. Así, la triple alianza dominó *Tenochtitlan* por 100 años con ejércitos que fueron poderosos para evitar una calamidad en la zona. Los aztecas, con la triple alianza, dominaron a los pueblos, *Tlacopan* y *Texcoco*, y se quedaron con la alianza. En 1521 durante la Conquista, tanto los *mexicas* como sus aliados de *Tlacopan* y *Texcoco* fueron derrotados.

Por otro lado, la explicación del cosmos intenta dar sentido al universo, el movimiento del mundo, el cambio de los fenómenos y la diversidad de la vida. El proyecto de Sandra E. Garibay Laurent, es un esbozo de los trece cielos,

“El primer cielo es donde se encuentran las nubes y la luna (*meztli*); *tlazoltéotl*, comedora de la inmundicia; *Tiacapán*, su hermana mayor, la que guía el movimiento; *Ixcuina*, la que quita el rostro; *Tecotzin* o *Teicu*, la menor. Además, *Tláloc*, dios de la lluvia quien transforma las nubes; *Ehecatl*, el dios del viento que provoca el movimiento de las nubes. En el segundo cielo están las estrellas (*cinatlaco*): la vía láctea *citlaltónac* (la Osa Mayor), *Tezcatlipoca* (la Osa Menor), *Citlaxónecuilli* y la constelación de Escorpión *Xolótl*. En tercer cielo está la órbita de *Tonatiuh* (Sol). En el cuarto está Venus (*Quetzalcóatl*) en presencia de *Tlahuizcalpantecuhtli*, está la casa de la aurora. En el quinto está el albergue de los cometas, *Citlallinpopoca* (las estrellas que humean). En el sexto yace la noche (*Tezcatlipoca*), con sus poderes oscuros. En el séptimo está el día, el cielo, *Huitzilopochtli*. En el octavo están las tempestades, *Tláloc*, con *Iztlacoliuhqui*, el dios del “cuchillo torcido, señor del cielo”. En el noveno está la región blanca. En el décimo está la región amarilla. En el onceavo está la región roja. El *duodécimo* es la morada de los dioses y en el décimo tercer cielo está *Omeyocan*: “lugar de la dualidad”, la deidad suprema, el principio de la divinidad y donde se genera el movimiento del mundo y las cosas de los espacios”.²⁰⁷

El *tlaltícpac* está comprendido por los cuatro puntos cardinales donde está lo existente, la alegría y la tristeza, el bienestar y el malestar en el pensamiento humano; el lugar de los vivientes, la materia y la mortalidad. *Mictlán* es el lugar de los muertos, donde el *tonalli* (alma) logra ser más pura; dependiendo del tipo de muerte será llevado a diferentes horizontes, donde logrará el eterno descanso. El *Mictlán*

“tiene nueve niveles, desde la superficie de la tierra. En el primer nivel están los muertos, que cruzan un río con la ayuda de un perro, al animal se le debe dar de comer para que realice su labor de cruzar al alma. En el segundo están dos montañas que se acercan y se alejan para impedir el paso de los muertos, éstos deberán cruzar rápido para no ser atrapados. El tercero es un cerro de navajas donde los atacan con cuchillos de obsidiana y pedernal. El cuarto es el frío, donde cae nieve hasta congelarse. El quinto es el lugar del viento con la fuerza que levanta

²⁰⁷ *Ibidem*, p. 38.

objetos. En el sexto está el dios de las “flechas erradas” usadas en batallas y lanzas para que los muertos sufran. En el séptimo está el jaguar atrapando los corazones. El octavo está donde se libera el alma del cuerpo, con una sensación de dolor por su separación. En el noveno está la muerte y el eterno descanso. Este *Mictlán* está gobernado por *Mictlantecuhtli* y *Mictlancíhuatl*, para cruzar los obstáculos se pasa la extensión de nueve aguas, y sólo así se logra la paz eterna”.²⁰⁸

Tonatiuhcha está en la casa del sol donde combatieron los guerreros que fueron sacrificados en el culto solar.

“Un lugar adornado de flores blancas, amarillas y rojas; al amanecer iba el sol hasta el centro celestial. En *Cinacalco* está el poniente, en la casa del maíz y de las mujeres, *Cihuatlampa*. Cuando se muere el primer hijo de la mujer, el parto es similar a la justa guerra cuyo destino es el mismo. La *Cihuateteo* eleva a los guerreros al cenit para estar con el sol que camina al inframundo. *Tlalocan*, al sur, donde llevan los muertos ahogados por el rayo y logran estar con *Tláloc*. *Tamoanchan* (lugar de origen), es donde están los niños, su alma mana del árbol antes de nacer. Los niños pueden regresar para completar su ciclo de vida y muerte”.²⁰⁹

Los dioses aztecas alcanzan la categoría de dios dependiendo de lo que hagan por el pueblo. En este sentido, en la sociedad azteca hubo infinidad de dioses de origen humano que pasaron a la historia. Por ejemplo,

“*Centéotl* (diosa del maíz seco), que hacía madurar la mazorca, con lo que logró ser la diosa del maíz. *Cuatlicue* (la falda de Serpientes), la advocación de *Omecíhuatl* que representa la tierra, la gestación, la fertilidad, la abundancia y el alumbramiento. Ella hacía los remolinos de polvo y aire, estaba en el centro de la tierra provocando temblores y grietas en la tierra.”. *Coyolxauhqui* (afeitaba a la manera antigua, con el rostro pintado con cascabeles), representaba la luna en la presencia de *Huitzilopochtli*, hija de *Cuatlicue*. Los dioses murieron descuartizados por *Xiuhcōatl*, la serpiente de fuego, que era el arma de la deidad solar. El símbolo lunar era el agua y la tierra, la fertilidad, el nacimiento y la guerra entre el sol y la luna, entre el día y la noche. Cántico, “el hogar”, era la diosa protectora del fogón y de la vida familiar como esposa, madre y ama de casa. Era la deidad del hogar y la intuición femenina que participaba en la predestinación y la adivinación. *Huitzilopochtli* surgió desde la peregrinación azteca y representaba el dios. *Huitzilon* fue el sacerdote que inició la marcha desde el norte hacia el altiplano y después de su muerte fue deificado. *Mayahuel*, era “diosa de la planta del maguey y la fertilidad”, protectora de úteros maduros que vuelven a la vida, con exuberantes pechos para alimentar a los niños y a su esposo *Patécatl*. *Meztli*, “la luna” es la contraparte del sol y lleva un caracol que se asocia a la matriz y el nacimiento. Los cuatro hermanos le ayudaron al parto y a desencadenar las bajas pasiones. *Mictlantecuhtli* y *Mictlancíhuatl*, la dualidad de señor y señora del *Mictlán*. *Ometeótl*,

²⁰⁸ *Ibíd.*, p. 40.

²⁰⁹ *Ibíd.*, p. 40.

Ometecuhtli y *Omecēhuatl*, fue considerado el dios de la dualidad, por la creación que se hacía, también era conocido como *Moyocoyani*, “el que se creó a sí mismo”, se pensó y se inventó para constituirse en generación y concepción de lo que existe. La manifestación de *Ometéotl* es energía activa y pasiva, femenina y masculina; la pareja creadora de todo lo que existe. *Opochtli*, “la mano izquierda”, es el dios de los pescadores y cazadores. *Quetzalcóatl*, “serpiente emplumada”, *Iztauhqui* y *Tezcatlipoca*, “espejo blanco que humea” es el dios complejo del panteón por las advocaciones y la figura de un mito. La serpiente tiene un símbolo universal de fertilidad, movimiento y energía telúrica; el ave fue intermediaria entre los hombres y dioses”.²¹⁰

Podemos ir viendo a otros dioses humanos:

Ehecatēcuhltli, “señor del viento” con la máscara como el pico de ave, daba el soplo de vida y ofrecía aliento para causar la existencia. *Tlahuizcalpantēcuhltli*, “señor de la casa de la aurora”, representaba al sol, la luz que rompía las tinieblas y el conocimiento espiritual. *Xólotl*, el “gemelo divino”, el Venus del rostro vespertino, que se mostraba como un perro, el ego de *Quetzalcóatl* de la lucha entre la razón y el instinto”. *Tlalocantēcuhltli*, “señor del lugar donde brota el vino de la tierra y *Chalchiuhtlicue*, la falda de jades”. *Tlaltecuhltli*, “dios de la tierra”, con la forma de una rana con el pelo encrespado, enredado de alacranes, arañas y bichos que simboliza la conexión con el inframundo; las garras, colmillos y múltiples bocas en las coyunturas, como símbolo del poder devorador. *Tonacatecuhltli* y *Tonacacihuatl*, “señor y señora de nuestra carne o del sustento”, que ofrecían el sustento diario, la idea del bien y el talento espiritual. *Xipe-Totec* “nuestro señor el desollado”; *Comaxtli* tenía el cuerpo cubierto con la piel de desollados, que capturaba y sacrificaba a su víctima, se le relacionaba con la primavera y el renacimiento por el cambio de piel. *Xiuhtēcuhltli* “señor del fuego y del tiempo”, que auxiliaba a *Ometecuhtli* para el calor, vida, tiempo y luz. *Xochipilli* “señor de las flores”, instruía a los poetas, músicos, danzantes, el amor y el verano, estaba adornado de flores y mariposas. *Xochiquetzal* “flor preciosa”, patrona de pintores, tejedores de plumas y de las artes y oficios, ayudaba al amor y al sexo pasional. El numen de la belleza representaba a la joven bella, con cabello cortado y las espaldas decoradas con flores y zarcillo de oro; con el manojo de flores, el huipil y la falda de color azul con flores bordadas y adornadas con plumas. *Yacatecuhltli* “el patrón de los viajeros de la clase mercantil”, el bastón salpicado de sangre de la nariz y las orejas; con el símbolo de poder, por la oración y el ofrecimiento de flores e inciensos”.²¹¹

El sacrificio ritual fue practicado hace siglos, los mitos y los ritos tenían una explicación de pensar la vida. La idea es que el sacrificado debía dar su vida y con la muerte daba resultado la petición que se hacía. En *tlaxtlaua* se ofrendaba incienso, tabaco, alimento y sangre. Así, “el sacrificio era una forma de expiación y una manera de destruir el cuerpo o materia para sobrevivir después de la muerte. La muerte era ir a la casa del Sol para

²¹⁰ *Ibidem*, p. 41-43.

²¹¹ *Ibidem*, p. 44 y 45.

darle alimento a los dioses y revitalizarlos, pero algunos lo hacían con animales, inciensos, hierbas, flores y papel”.²¹²

Para los aztecas la muerte era ser parte de la tierra, en las celebraciones morían y nacían de nuevo el agua, el maíz, el cerro, el pulque, la caza, *Huitzilopochtli*, *Mimixcoas* y *Huitznahuas*, etc. La pareja creadora no recibía culto por los hombres, sólo creaba chispas de vida para que siguiera la creación; a las estrellas y a la bóveda celeste les hacían fiestas dos veces al año para que el cielo siguiera su curso y para evitar lluvias; las cosechas se ofrendaban para el cansancio. Además, los sacrificios se hacían para evitar guerras o desajustes del orden cósmico: eclipses, sequías, hambres, inundaciones, etc.

¿Quiénes eran los participantes del sacrificio? Los sacrificadores y sacrificados fueron los reyes, guerreros, mercaderes, artesanos y los *calpulli*. El imperio era el encargado de costear la guerra; así, los sacrificantes hicieron su entrada triunfal en la ciudad con los cautivos. Las víctimas casi siempre eran compradas después del hecho bélico, hacían danzas para expresar la emoción, disfrutaban al ver a la víctima llevada al templo, y subir a la pirámide para observar a Dios de frente; la muerte era, a la vez, simbólica.

Los sacrificadores eran sacerdotes, los *chalmecas* quienes ayudaban a la víctima, recibían su corazón y la sangre. Ellos eran preparados en ayunos, continencia, danzas y a veces, con autosacrificios. Para tener un sacrificio había enfrentamientos entre nobles, lo hacían cuerpo a cuerpo para tomar prisioneros. Hacían participar al pueblo que usaba arcos y flechas para desplazarse más fácil. Por ejemplo, las guerras floridas tuvieron relevancia por su significado militar y político. Los pueblos de Tlaxcala, *Cholula* y *Huejotzingo* hicieron la triple alianza. La guerra la hacían cada veinte años para capturar prisioneros para el sacrificio. Los aztecas eran poderosos y dominantes en la guerra. Finalmente,

“Los dioses se conformaban con la “esencia” del muerto, el humo del corazón quemado, el vapor de la sangre. Mientras, los hombres celebraban a la deidad o semideidad. Ellos comían al muerto divinizado, se unían a él, pues era una forma de invitar y honrar a los familiares, de relacionarse con personajes de prestigio; se conservaba el resto de las víctimas y al guerrero se le quebraba el fémur que colgaba en el patio de su casa, ello significaba valentía y que gozaba de la protección del dios cautivo (*nateótl*) cuando iba a la guerra”.²¹³

---

²¹² *Ibíd.*, p. 46.

²¹³ *Ibíd.*, p. 54.

Así, los nahuas practicaron una teocracia, el *tlatoani* tenía un origen divino y los sacerdotes realizaban funciones dentro del imperio. Los sacerdotes aportaban conocimientos al pueblo y escribían los códigos, con las especialidades en astronomía, medicina y ritos. Ellos preparaban las ceremonias religiosas y los juegos rituales. En el juego de pelota participaban los nobles y se practicaba en los nacimientos, matrimonios y entierros. Así, los sacerdotes tuvieron el control de las normas y de la justicia. Las leyes eran severas, dependiendo del delito cometido. Se practicaba la pena de muerte a los asesinos, incesto, violación o adulterio, o por traición a la ley del imperio. Sin embargo, en las guerras podían escaparse de la pena de muerte yendo a otra zona del reino. La embriaguez fue considerada un delito, sólo podían beber los ancianos y los guerreros. El resto de la sociedad era rapado si lo hacía la primera ocasión, la sanción era poca. Los funcionarios del emperador controlaban y almacenaban los productos recaudados por el tributo para prevenir en tiempos de escasez y guerra.

El Estado tenía el poder militar y amplio territorio. Por ejemplo, el emperador *Moctezuma* II hacía guerras para dominar nuevos territorios y conseguir más tributos, que se pedían a los pueblos conquistados. El poder consistía en la habilidad del gobernante para lograr alianzas con otros pueblos, ante la debilidad de la organización de los demás pueblos, los trataban como vasallos en *Tenochtitlan*. Los pueblos conquistados no tenían voz ni voto en las comunidades, eran sometidos al pago de tributo, sin derechos en sus territorios y en el comercio. “Los tributos eran alimentos, tejidos, artículos preciosos, hombres cautivos con destino al sacrificio. Así, el pago de tributo de los aztecas fue la causa del odio de los pueblos dominados. Por ello, la conquista española fue apoyada para derrotar a los aztecas”.²¹⁴

El mando azteca representaba la soberanía del *tlatoani*, que era gran orador y jefe de los hombres, con poder militar, civil y religioso. Este personaje ocupaba el cargo de autoridad militar y delegado en los *calpullis* de *Tenochtitlan*. El consejo supremo se desempeñaba en hacer política, militar, administrativa y designar al siguiente *tlatoani* para controlar a los pueblos y recaudar los tributos. Los aztecas estaban constituidos en *pillis* y *macehuallis*, el *tlatoani* era la clase noble con autoridad frente a los gobernados. Cada pueblo conquistado tenía señores principales con poder militar, civil y religioso para imponer el dominio de autoridad. Por ejemplo, el *Tecuhtli* era señor por sus acciones sobresalientes, por controlar las tierras y siervos, por el conocimiento de

---

²¹⁴ *Ibidem*, p. 57.

administrar e impartir justicia a la población. Asimismo, el *pilli* (hijo) recibía de herencia la tierra, se convertía en administrador de justicia y recaudador de tributos, sólo por ser hijo de la nobleza. El noble águila provenía de la familia exenta del pago de tributo, descendiente del *pilli* de nacimiento. El *Tepochtli* era el joven adiestrado en el manejo de las armas y dedicado al estudio militar.

En el mercado azteca se practicaba el intercambio de productos en diferentes regiones (trueque) con productos como el cacao, gemas, algodón, plumas preciosas, maíz, calabaza y poroto. El comercio fue la estrategia del imperio para espiar las labores de los pueblos a conquistar. Los *macehualli* daban tributos al Estado, alimento y trabajo; ofrecían una parte de lo que producían para mantener al gobierno. El pueblo azteca dedicó a la construcción de edificios y templos; y los *tlacotli* eran prisioneros de guerra con deudas, delitos y esclavizados con la amenaza de ser sacrificados.

En la familia era importante la formación del niño, la sociedad patriarcal, la monogamia, aunque fue permitida la poligamia con familias más extensas. La formación del *calpulli* fue asignada a un jefe para controlar un linaje, elegían otros *calpulli* desde el Consejo. La función del *calpulli* era registrar las tierras de la comunidad y mantener el control de los cultivos, que no se dejaran de cultivar para seguir siendo parte de la comunidad. También ellos formaban varios *calpulli* para constituir barrios, para organizarse en actividades de artesanía y de cultivos.

Las actividades eran la agricultura, el comercio, el cultivo en huertos flotantes y chinampas que construían con cañas, barro y limo. Usaban las técnicas de barbecho, el palo de rosa, el abono vegetal, el consumo de pavo y otras aves para alimentar a la tierra.

La cultura azteca practicaba el arte, la escritura jeroglífica con fonemas y la oral para generalizar los saberes. La medicina tradicional tuvo su desarrollo en el conocimiento de la naturaleza y de los minerales para la decoración. Había especialistas en curar mordeduras de víboras y las mujeres eran especialistas en los partos (comadronas).

La arquitectura fue expuesta en grandes pirámides y templos como Teotihuacan, Cholula, el Templo Mayor, Cuicuilco, etc. Asimismo,

“la escultura de diversos tamaños, con relación a la religión y la naturaleza. La sabiduría expuesta en la escultura representaba a los dioses y reyes, así como la exposición de animales y objetos de la zona. Los materiales eran piedras y madera; extraían pinturas de colores y pulían piedras para collares y pulseras. Hacían artesanías, tejidos y plumas, tallaban piedras y combinaban pinturas para la escritura. La piel de venado, la fibra del maguey y la corteza del árbol (*amate*) se usaban para registrar los conocimientos históricos, poéticos y religiosos. En este

sentido, la poesía era recitada y cantada, tocaban tambores, chirimías y conchas de caracol. La poesía era leída para venerar a los dioses, el amor, la guerra y la vida. Los orfebres fundían el oro y la plata, elaboraban figuras para su uso personal y de los gobernantes. Ellos combinaban el metal con piedras preciosas (turquesa, jade, cristal de roca y conchas). Otros adornos eran hechos con plumas de quetzal de color verde, *flanquecholli* (rojas) y *xiuhyototl* (azul turquesa). También hacían tapices y adornos de manta, máscaras, escudos y trajes guerreros: penacho azteca”.²¹⁵

La sociedad azteca tuvo una educación obligatoria y la enseñanza rigurosa para los jóvenes. Las mujeres eran educadas para ser madres, aprender cómo debían de atender a los esposos e hijos. La educación era superior para los nobles que iban al *Calmécac* para ser dirigentes, militares y sacerdotes. Además, había la enseñanza de la escritura, lectura, historia y música. Los jóvenes *macehualli* iban al *Telpochcalli* donde recibían educación militar, la enseñanza de la agricultura y de diversos oficios. En ambas castas las mujeres tenían derechos y recibían justicia por parte del Consejo, y derecho de separarse por faltas de sus maridos. Las relaciones sexuales estaban permitidas sólo dentro del matrimonio; aunque los guerreros solteros buscaban sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución ritual, que estaban protegidas por la diosa *Xochiquetzal*. Sin embargo, el adulterio no era permitido por las normas sociales, pero algunos hombres lo practicaban por su rebeldía.

La lengua náhuatl es hablada en tono alto, sonoro y audible. La intención era extender el dominio al centro y al sur de Mesoamérica para ampliar el marco geográfico hablado y poder comunicarse con los pueblos en el pago de tributos. Los gobernantes tuvieron logros en la enseñanza, el conocimiento científico, la expresión correcta de la lengua, las prácticas de recitación y el canto de himnos para la expresión metafórica. En los templos enseñaban poesía y cantos en honor al sacerdote y la nobleza. En la población había quien oraba en las fiestas para manifestar el amor a la vida. Los *huehuetlatolli* (diálogo de viejos) hablaban de la moral, la retórica y la metáfora. “La poesía era cantada y bailada, hablaban de los héroes, historia, vida y muerte; con sentido religioso se hacía el himno de los dioses, los *teocuícatl* (cantos divinos) y los *yaocuícatl* (cantos guerreros)”.²¹⁶

La escritura fue hecha de elementos pictográficos, ideográficos y fonéticos, con una exposición objetiva para representar ideas; por ejemplo, para preguntar por el nopal tenía que ser dibujada la planta. Sin embargo, la ideografía representa el glifo en su

---

²¹⁵ *Ibidem*, p. 62 y 63.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 66.

interpretación para el desarrollo del habla y concede el conocimiento. La fonética dibuja la figura del objeto para entender el sonido, con la sonoridad se identifica ¿qué objeto es? Como el significado del término *Tonatiuh* “t” se debió por su culminante luz y calor en el *tlaltícpac*. Los elementos constituidos en la lengua náhuatl guían el sistema de expresión y de escritura; se registraban la historia, literatura, leyes, normas jurídicas, calendario ritual, medicina tradicional, astronomía, sistema de numeración, etc. La lengua clásica tenía quince consonantes y cuatro vocales largas, los sufijos y prefijos son compuestos y de estructuras extensas. Algunas palabras en náhuatl han sido incluidas para elaborar el diccionario en la lengua mexicana.

La numeración azteca tuvo una representación simbólica, ya que se observa el número con varios símbolos que dan sentido. Por ejemplo, los números del uno al diez se representaban con círculos y puntos, la cantidad de círculos asignaba su valor. Esta numeración fue vigesimal, un símbolo puede repetirse hasta nueve veces, sólo se cuenta la misma cantidad. La bandera dividida en cuatro cuadros tiene el valor de cinco unidades, y el sombreado no tiene valor. Las secciones blancas son multiplicadas o sumadas $2 \times 5 = 10$. También, la numeración tuvo nombre, por ejemplo, “1 *ice*, 2 *ome*, 3 *ei*, 4 *nahui*, 5 *macuilli*, 6 *chcuace*, 7 *chicome*, 8 *chicuci*, 9 *chiconahui*, 10 *matlacti*”.²¹⁷

La escritura (códices) estaba hecha en piel de venado o en la corteza de un árbol que se llamó papel “*amate*”. El alfabeto náhuatl en los códices es prehispánico, y el otro fue destruido por los españoles. Los frailes franciscanos preservaron algunos documentos que Sahagún hizo enciclopedia para mostrar a la civilización azteca: “Los contenidos histórico, poético, religioso, etc. Los libros de Historia General de las Cosas de la Nueva España y la Historia Náhuatl. En el Códice Borbónico se registró el calendario ritual y solar, y en el códice Mendocino está la historia *mexica* desde la fundación de *Tenochtitlan* hasta la conquista española: el pago de tributos y las costumbres”.²¹⁸

El hombre azteca descubrió el sentido del tiempo en función de los fenómenos naturales y el movimiento de los cuerpos para dar sentido a la vida y programar las actividades cotidianas. Los sabios estudiaron matemáticas y astronomía para apoyarse en la elaboración del presente calendario ritual y solar, con el fin de mostrarlo frente a otros pueblos. El pensamiento científico logró dar la explicación de cómo está constituido el mundo celestial: el orden en el firmamento de los trece cielos, donde esta *Ometéotl* la dualidad en uno, generación y concepción de la vida. La función del calendario fue

---

²¹⁷ *Ibidem*, p. 67.

²¹⁸ *Ibidem*, p. 69.

importante debido al sentido del tiempo en la vida y las cosas que suceden en su entorno, las celebraciones que hacían en ritos, que eran parte de los saberes prácticos que daban sentido al mundo. *Quetzalcóatl* enseñó el calendario solar de 365 días (*xihuitl*), dividido en 18 meses de 20 días y con cinco días nefastos (*nemontemis*); el ritual $13 \times 20 = 260$ (*tonalpohualli*) se usaba para la adivinación del porvenir. Asimismo, la explicación del significado del tiempo en cinco periodos de 73 días:

“- *Cocij cogaa*, era el tiempo del agua y del viento simbolizado por el cocodrilo. -*Cocij col lapa*, era el tiempo de las cosechas, representado por el maíz. -*Cocij piye chij*, era el tiempo santo o de fiesta, representado por el águila o guerrero. -*Cocij piye cogaa*, tiempo de secas e inicio del calendario, representado por el tigre. -*Cocij yocho*, tiempo de las enfermedades y las miserias representados por el mismo animal. También, el *tonalpohualli*, dividido en 13 meses de 20 días, y cada día tenía un nombre y la combinación que gira de 1 al 13, multiplicado por 20 días, un total de 260 días. Cada día de carga conectaba las fuerzas del cosmos que estaban protegidas por un dios del universo y a su color, con el augurio que lo asocia”.²¹⁹

Los 20 días del mes representado por los glifos estaban relacionados con los fenómenos naturales, daban sentido a lo que acontecía en el momento, y con estos 18 meses del año traducidos en náhuatl. El siglo era representado por 13 meses rituales y por 4 rumbos del universo, de lo que resultan 52 años. En el ajuste al calendario solar se hacía una fiesta donde se apagaba el fuego viejo y se prendía el fuego nuevo en el cuerpo de la víctima sacrificada. Se hablaba de la preparación del fin del mundo pronosticado por la explosión solar y el arribo de la gran oscuridad. En el sacrificio había infinidad de luces encendidas que guiaban a la población.

La creación del mundo azteca sintetiza el origen en la piedra del sol hallada el 17 de diciembre de 1790 en la plaza Mayor de la Ciudad de México. La escultura está labrada y mide 3.60 metros de diámetro y pesa 25 toneladas. ¿La posición de la piedra es horizontal o vertical? La posición es horizontal para observar la imagen solar, pues el monolito tiene infinidad de observaciones astronómicas y presenta el resultado del calendario azteca. La deidad al centro se podría pensar que se trata de *Tonatiuh*, el rostro del Sol. Sin embargo, los arqueólogos observan el rostro de *Huitzilopochtli*, alrededor aparecen los cuatro soles de la generación y el sol en movimiento. Asimismo, se observan los 20 signos de los días con sus significados, que lleva el movimiento solar y la cuenta del ciclo del tiempo.

---

²¹⁹ *Ibidem*, p. 74.

4. 3. Esbozo de la cultura inca

El mapa del área inca de diversos suyus (tawantinsuyu), corregido y bajado en Internet de 2013.

Análisis de la obra de E. Harry Géro: *Dioses, Templos y Ruinas*. El pensamiento inca habla del mundo en el altiplano de los Andes, en los llanos del lago *Titicaca*, el cual es visto desde las alturas con forma de Puma que conforma la laguna. El pueblo de *Tiwanaku* fue enigmático, metrópoli aymara con el Dios *Inti-Sol*, creador de “los hijos del Sol”, con el mensajero *Viracocha*, un político fantástico y guía del pueblo inca.

Con la grandeza de su pasado, los nativos edificaron un mundo extraordinario, con zonas arqueológicas hechas en piedra labrada; la majestuosidad de sus monolitos exhibe las ciudades imperiales demostrando el poder político y cultural que alcanzó su esplendor.

Al principio, la sociedad inca hizo construcciones arquitectónicas para el mundo; la casa de habitación era de paredes forradas con grandes piedras, al frente tiene algún tipo de losa, la arena es rojiza, pues era fácil tallarla, con adornos elaborados en forma de cabezas humanas y de figuras artísticas. El techo es de material natural cubierto con cañas o totoras del lago.

En la época imperial incaica inició la gran sabiduría que se testifica en las zonas arqueológicas que muestran los conocimientos alcanzados con perfección cultural y artística. Tenían un conocimiento sistemático y experimental en donde utilizaron como temas la astronomía, la explicación del movimiento del Sol y la dilucidación sobre el origen del mundo. Asimismo, el descubrimiento de las herramientas del trabajo agrícola, el bronce para la arquitectura y otras piezas ornamentales.

La cosmovisión sobre el culto solar, los retos y simbolismos, la creencia y la lengua son valores humanos para exhibir al mundo. La creación estilística de su arte peculiar constituye el desarrollo definido en la formación social y económica para el bien del pueblo y el ingenio de los hombres. Por ejemplo, el ideograma lateral de la puerta del Sol presenta al personaje y los inventos de la imaginación del entorno. La elaboración del arte era con rocas y piedras decoradas con signos simbólicos ornamentales.

La decoración de “Viracocha” en la puerta del Sol en *Tiwanaku* es una pieza de roca que conserva la estética de la cultura. También, los signos totémicos como el cóndor, la serpiente, la llama, el colibrí y el puma son animales que representan el valor cultural, y tienen un profundo significado en el pensamiento que se relaciona a la vida.

Las esculturas representan especulaciones interpretadas de la naturaleza, que son enigmas de la vida y la misteriosa estética de la obra humana, las inquietudes, las curiosidades de la cultura y el sentimiento anímico del pueblo andino.

La cultura es conocimiento científico, filosófico y técnico con capacidad del arte, se trata de una civilización trascendental reflejada en la cosmogonía y la religión que crea ideas del mundo. Gérol sostiene que así lo investían “las nuevas exploraciones en el pensamiento y el hallazgo arqueológico de una estatua de figura humana tallada de un

monolito que tiene un peso de veinte toneladas. Su material es la piedra rojiza blanda, y se llevó a una plaza de La Paz, Bolivia”.²²⁰

La estatua de Viracocha representa a un personaje considerado dios, un héroe que guió los destinos y que dominó a la naturaleza gracias a su fe, que tuvo conocimientos del cielo, la tierra y el inframundo. Este personaje es equivalente a los santos actuales en América; si en verdad fuese Dios, la existencia estuviera presente hasta hoy, sería inmortal y viviría fuera del mundo. Así, Viracocha sólo tuvo “don” por parte del *Inti*, por ser su octavo hijo.

El mismo autor asevera el conocimiento de las artes: “se evidencia en las tumbas, la colección de collares, los brazaletes, los pectorales, las avillas, existen especies de metales y las cerámicas, son estilos clásicos de *Tiwanaku*. Por ende, los incas hicieron estudios y la determinación de crear cerámicas con métodos modernos, con las técnicas de laboratorio y de la microfotografía”.²²¹

La fuerza creadora de la civilización fue la religión y el culto, las artes e industrias, con estilo único y universal, con ellos se caracteriza la cultura imperial. La creación del arte era constante y los materiales con que se adornaban los objetos eran de piedra, cerámica, calidra y madera; con el sentido de la vida y la exposición del saber. La alfarería grabada en huesos, metales y piedras talladas y esculpidas en bloques que descubrían y rubricaban con estilo *Tiwanaku*.

Así, la cultura inca era una amalgama del existir, con gran poder de organización para triunfar en la vida, descubría artes de diversas maneras, buscaba su auténtico estilo, mantenía la propia identidad como grupo solidario, elegía la preservación de la manera de vivir en el territorio y el sentimiento de ser quechua y aymara. La identidad primigenia de ser Cuzco y *Tiwanaku* son el apogeo del esplendor de la cultura. La cerámica ilumina diversos colores: rojo, amarillo, negro, blanco y ocres; con el color cromático de la piel hace la exposición del color natural de la cultura. Por ello, se da el descubrimiento de los metales, el hueso, las piedras, los utensilios, las armas para la defensa y los adornos personales para enaltecer la cultura. En *Tiwanaku* fabricaban cucharas, cornetas, punzones, topos, collares, peines y pequeñas figuras de amuletos. La experimentación de “los cráneos braquicéfalos, la constitución atlética, hombres de caras alargadas, la nariz larga y perfilada con cavidad ocular alta, de ojos tipo polinésico

---

²²⁰ E. Harry Gérol. *Dioses, templos y ruinas: origen, esplendor y ocosa del imperio incaico*. Buenos Aires, Hachette, S.A., 1961. P. 50.

²²¹ *Ibidem*, p. 53.

puro, los rasgos típicos de la raza mongólica, de cabeza dolicocefala, cavidad de ojos rasgados y caras chatas, pómulos salientes, se presentaba en ellos”.²²²

La fortaleza física de los hombres, la capacidad de pensar, la labor con excelencia en la agricultura, los alfareros de primer orden, cazadores, pescadores son rasgos de la cultura que se expuso en su momento. Sostuvieron las tradiciones que conservan la identidad, las acciones y los retrocesos en ciertos momentos, defendieron el territorio, las hordas del Este, mantuvieron las mejores tierras y la seguridad en zonas altas para manifestar sus dominios. Ellos fueron estadistas, organizadores del grupo y sacerdotes fortalecidos espiritualmente.

Así, el imperio inca adoraba al *Inti* con un ejército entrenado, implacable ante los enemigos, trabajaba para la vida y la meta era fundar un pueblo para asentarse. Todo ello, a pesar de los problemas causados por fenómenos naturales: terremotos y maremotos, las guerras interétnicas, las epidemias en la región y mas tarde la desintegración social.

Los saberes conservan el uso de las plantas que se recolectan en el campo. Ellos usaban las hojas de coca que se mastica, para la excitación sin pensar siquiera que fuera “droga” por ser parte de la naturaleza. “Los andinos mastican las hojas de la coca y con el agregado de cal o ceniza extraen de ella la droga excitante, tal vez estimulante y calmante. Además, los insulares masticaban el fruto de una planta trepadora (*piperacia betle*) envuelto en su hoja y con el agregado alcalino de forma idéntica se obtiene para masticar una sustancia jugosa excitante”.²²³

Asimismo, ellos domesticaban plantas, conocían el misterio de curación, el valor de la naturaleza y la utilidad que extraían de ellas.

Las enfermedades padecidas eran remediadas por las plantas que los curanderos recolectaban en el campo, que experimentaban para dar usos a las enfermedades. El curandero detectaba los fines de las plantas para curar el malestar de las personas, con un saber tradicional y efectivo; eran especialistas en cuestiones sintomáticas, la pigmentación de la piel y de los ojos, la pilosa de la cara, los pómulos salientes y la mancha mongólica. Con los saberes hacían memorias, experimentos y actuaban con certeza en las ciencias naturales. La predilección por las dimensiones monumentales y la aplicación de sistemas ingeniosos hicieron posible que alcanzaran sin mayores

---

²²² *Ibidem*, p. 64.

²²³ *Ibidem*, p. 80.

dificultades el alto desarrollo del conocimiento. Con el fin de mejorar la situación cotidiana inventaron nuevas técnicas para elevar el nivel social.

“Levantaron templos, terrazas, pirámides, canales de regadío, observatorios, trazan caminos, erigen monolitos, paredones de columnas, escalinatas, pórticos, obras que a veces parecen desafiar las leyes de la gravedad. Asimismo, los modos de cultivo, los sistemas de riego, los drenajes, la fertilización de tierras, las formas y modos de uso de herramientas y utensilios de cocina, la rueda, el vidrio, la escritura fonética, el papel, el arco y la bóveda. Estas son los anhelos de un futuro mejor, que realizaban ritos mágicos con sacrificios y la demostración del fervor y fe”.²²⁴

Las herramientas para las actividades permitían alcanzar un nivel avanzado de la economía y la condición del desarrollo de la sociedad.

Con el descubrimiento de los colores extraídos de la naturaleza, éstos fueron usados en la decoración de figuras: blanco, negro, rojo claro y oscuro, verde, rosa y amarillo. Es decir, el artesano decora, adorna y pinta las escenas y las figuras en cerámicas. En la región nace el sentimiento de la naturaleza: los “pájaros, peces, caracoles, moluscos, insectos mezclados con las plantas, frutas, semillas, plumas en combinaciones cromáticas que colocaban en el centro de las creaciones y la representación de las creencias mágico-religiosas.

Igualmente, las creaciones son la fabricación del ladrillo, la elaboración de balsas, el tejer redes para pescar, las laderas en el uso marino, el algodón para la vestimenta, el bronce, plata, oro, cobre y la escultura con decoraciones. Estos objetos representan la innovación artística y el grado de civilización alcanzado por ellos.

La metalurgia *chimú* muestra conocimiento en la industria y el dominio de las técnicas, la elaboración del metal aleado para las láminas de formas de madera. El sistema de soldadura sin emplear mercurio ni amalgama, sino que usaban sales de cobre colocadas en el calor y la fabricación de sopletes en el uso industrial.

La sociedad *Chavín* tenía una orientación cultural consagrada al *Inti* y las representaciones totémicas; la creencia primigenia está reflejada hoy en los monumentos existentes que son interpretados por científicos que han determinado cómo la cultura *Chavín* es la más avanzada. Este grupo tuvo un arraigo trascendental más que otros pueblos. Por ende, las obras monumentales son ruinas, templos y fortificaciones, obeliscos, estelas, estéticos monolitos y construcciones tecnológicas y espirituales. La fe en los atributos del puma representa la luz, el cóndor simboliza la paz social, la

---

²²⁴ Ibidem, p. 94.

serpiente en el inframundo, como un adorno radiante y el aspecto extraño e inquietante, el colibrí entendido como el amor fraternal y pasión, y la llama comprendida como la vida. La majestad del *Inti* es glorificar y aclarar la sutileza de la vida y sustenta la sabiduría inca.

Gérol cita a Imbellon para describir los rasgos somáticos del pueblo inca: “los hombres de estatura baja, con cráneo *braquimorfo* algo exagerado por efectos de la deformación artificial del cráneo; de cabeza chica a las mujeres; de cara corta, nariz con base ancha pero con dorso suficientemente saliente y largo. Torso muy desarrollado en comparación con los miembros; tórax convexo. Color cutáneo variable, pero con pigmentación intensa. La escasa pilosidad corporal, cabello duro y liso negro e Iris oscuro”.²²⁵

Una sociedad tiene estas características por la adaptación al clima de la costa del Perú, nublada la mayor parte del año. Hace poco realicé una investigación de campo entre los meses de junio y julio de 2010, un taxista peruano decía que había neblina día y noche en la costa peruana en los meses de mayo a septiembre de cada año. (Datos de campo de junio y julio del 2010). En esta zona hay plagas que provocan infecciones en la gente; en la zona andina la población se adaptó al frío, el corazón y los pulmones de la cordillera donde vive la sociedad enigmática. Las montañas y selvas producen el aire con el cual sobrevive esta sociedad andina.

La tierra es fertilizada con hojas y la humedad del suelo permite la buena cosecha de los alimentos. Las actividades complementarias son la práctica de la cacería, la pesca y la recolección de legumbres en el campo. Prueba de ello es cuando estuve en Cuzco, en el 2010, observé en el mercado municipal de San Pedro que existen todo tipo de comidas, las frutas, las flores y té de hojas de coca. En este sentido, la gente cultiva lo que la naturaleza ofrece en la región, por sólo mencionar algunas: la papa, el *porofo*, ají, maíz, patata, *quinoa*, oca, calabaza, maní, coca, olluco, chirimoya, arracacha, achira, *lucuma*, chayote, caña, plátano, granadilla, elote, verduras en general y gran variedad de plantas medicinales. En cuanto a la carne encontramos la de res, llama, pollo, puerco, pescado y cordero. Con estas prácticas agrícolas de la gente crea “el genio y el afán de laborar en los pueblos, para facilitar la planeación de una economía que alcanzó lo más significativo. El trabajo ha construido una base sólida y el desarrollo de la sociedad”.²²⁶

---

²²⁵ *Ibidem*, p. 155.

²²⁶ *Ibidem*, p. 164.

La gente practicó un trabajo colectivo con una producción dirigida a establecer el bien común, con la organización y la participación de las autoridades locales. Por ejemplo, los ayllu eran el órgano económico-político con una fuerte vitalidad, pero vinculado a otros grupos que mantenían la unión de la economía del pueblo. Desde el punto de vista político había un pequeño grupo que ejercía la democracia relacionada con la economía, había productores organizados para elevar la producción y comercializar con otros grupos sociales que los necesitaban para el consumo.

El instrumento de trabajo agrícola son el azadón y el arado, el uso del azadón abre la tierra, éste ayuda porque fácil penetra la lluvia; también se ve la construcción de terrazas de cultivo e implementan sistemas de riego.

Ahora, Gérol hace la clasificación geológica, histórica y racial que está constituida por cuatro círculos:

“1. Círculo del sistema andino del *Ucáyali*: los valles de Kuzco, *Apurimac*, *Ayacucha* y de los cañones de *Huancavélica* y del *Mantaro*, poblada por los pueblos de *Allka-Wisa*, *Walla*, *Poke*, *Tampú*, *Sawasera*, *Lare*, *Mara*, *Maska* y *Kanchi*. Asimismo, las tribus *keskwa* de *Urubamba* y *Paucartambú*, como los aymara del valle de Santo Tomás, a los *Chanka* y *Lanka* del *Apurimac* y del *Mantaro*. 2. Círculo del *Titicaca*: por los pueblos de *Urdu Ochosuma*, *Kananga*, *Lupaka*, *Pakasa* y *Kolla*. 5. Círculo occidental de las Cordilleras: *Pukina*, *Kuntisuyu*, *Atakama*, *Kollagua*, *Kana* y *Rumana*. 6. Círculo del macizo andino meridional: *Diaguita*, *Calchaquí*, *Juries*, *Chango* y *Araycanos*”.²²⁷

También, el conocimiento de los grupos que se acercan al quechua, dependiendo del origen y la lengua.

“1). Grupo inca: *huanta*, *chumbivilca*, *kechua*, *aymara*, *chanca*, *lucacía*. Ellos viven en la meseta peruana del nudo de *Vilcanota*, hasta el cerro de *Pasco*.

2. Grupo *chicha*: *huánuco*, *conchudo*, *huamachucu*, *huacrachucu*, *huancabamba*, *ayahuaca*, *lamista*. Ellos viven desde el cerro de *Pasco* hasta la frontera con Ecuador.

3. El grupo de Quito: Las poblaciones de *karas* conquistadas viven en la meseta ecuatoriana.

4. Grupo boliviano: Las poblaciones bolivianas conquistadas radican en los departamentos de *Chuquisaca*.

5. Grupo argentino: *diaquitas* que hablaron antes la lengua cacán y que moran en la región del noroeste de la Argentina.

Además, los grupos que provienen de la familia aymara son:

- Aymara: *kolla alpaca*, *collagua*, *quillaza*, *pasaca*, *charca*, *caranga*, *cauchi*, que viven en la región de los lagos *Titicaca* y *Popo* de *huarochiri*.

- *Arawak*: *Uru*, *chango*, que están a lo largo del desaguadero en el Altiplano.

---

²²⁷ *Ibíd.*, p. 172.

- *Atacama: atacama* radica en la costa chilena entre los 19 y 24 grados de latitud meridional”.²²⁸

La lengua aymara es flexible por la capacidad de expresar y desarrollar la cultura. Mientras los *keshwas* son de tipo braquicéfalo, con índices muy similares con los aymaras, que habitan dispersos en los Andes, se creen la raza pura y hablan la lengua ancestral. La lengua es fluida y amplia en el conocimiento, se habla en Sudamérica y conserva la terminología expresiva. Sin embargo, el pueblo ha sufrido migraciones, luchas sangrientas, despojo de las tierras, con fortalezas físicas, desplazamientos y sometimientos. La pérdida del territorio por la transición parcial de la autonomía y la formación de confederaciones con otros pueblos y la separación de los aymaras fueron las debilidades del pueblo quechua actual.

El aymara y quechua tuvieron un origen común por ser de la misma raíz y por la cercanía que tienen en el territorio. El *keshwa* permanece en el grupo, con la separación de otros pueblos hace siglos se transformó y buscó otras terminologías particulares; pero guardan semejanzas en los orígenes y en el pensamiento. Por ejemplo, los yungas, las rumanas y los *lankas* que provienen del *keshwa* y se definen como “los guardianes del *caupu*”.

El siguiente tema es hablar de los hijos del Sol, que son personajes considerados de las obras divinas. Por ejemplo: Manco Cápac es conocido como el fundador del imperio, el primer hijo del Sol nacido en el corazón y de las olas del lago *Titicaca*. Con el hacha de oro con su hermana, *Mama Ocllo Wako* hicieron una peregrinación para lograr las metas. Ellos cruzaron montañas para llegar donde está el astro rey, caminaron en valles de tierras fértiles sin frutos sólo rodeados de agua cristalina, ni cosechas en la comarca de *Huancauri*, sólo pensando donde se hundirá la vara de oro en la tierra destinada. Manco Cápac dijo: “Soy el hijo del Sol, soy el mensajero del *Inti*, he venido para indicar a todos el mejor camino hacia una vida feliz. En seguida, apareció el Sol en el firmamento y la gente que aprendió a venerar su rayo resplandeciente dejó de lado su temor por los seres de la noche”.²²⁹

La historia presenta a las cuatro tribus que formaban un pueblo bajo el dominio de Manco Cápac, el signo del poder era el cetro de oro en la mano derecha y en la mano izquierda llevaba un “*Wauki*” o ave-oráculo representado por el halcón, el cual ubicaba

---

²²⁸ Ibidem, p. 173.

²²⁹ Ibidem, p. 198.

su prosapia. Por su parte, *Mama Ocllo* representa la maternidad, y en los nombres laterales se hallan las referencias de los *tótems*.

“*Kori* estaba relacionado con el oro y la pereza; *Rahúa* indica la conexión con el elemento fuego; *Huaco* muestra la existencia de los objetos venerados; guacos o “Waco” era lo propio del oficio de sacerdotisas”.²³⁰

Los sucesores del Manco eran los guerreros denominados *Sinche*, con el sentido de lucha con valentía, jefes y guías de los ejércitos y se llamaron: *Roka*, *Lloke Yupanki* y *Cápac Yupanki*.

Los amautas de los Ayllu preservaron los conocimientos, las costumbres, la sabiduría y las enseñanzas; y aparecieron cuatro parejas para fortalecer el imperio, el orden, la región, el trabajo y la paz.

Los incas dinásticos en Cuzco desde 1553, según De Cieza de León son:

1. *Manco Cápac*
2. *Chinchi Roca*
3. *Lloque Yupanqui*
4. *Mayta Cápac*
5. *Cápac Yupanqui*
6. *Inca Roca*
7. *Inca Yupanqui*
8. *Viracocha*
9. *Inca Urco*
10. *Inca Yupanqui*
11. *Tupac*
12. *Guascar*
13. *Atahualpa*.²³¹

El soberano encarnado de la potencia y la majestad del imperio se unía a la divinidad y la materia y, a la vez, era el espíritu del poder. El símbolo del poder fue el “*Wampar-Chuku*”, el inca se ataviaba con el armazón dorado que significa el Sol, adornado con plumas de papagayo y guacamaya. Gérol cita a Marham: “ un breve trozo de franja colorada, mantenido sobre la frente por medio de dos cintas que daban vuelta a la cabeza. En las ceremonias el Inca se cubría la cabeza con la *mascaypaycha*, una mitra

---

²³⁰ *Ibidem*, p. 203.

²³¹ *Ibidem*, p. 216.

semicircular en cuyo frente se colocaba el *llauttu* y pluma de varios colores que están fijados por los lados y una pluma rosada en la sumidad”.²³²

La costumbre de la casta dirigente fue que se permitía tener concubinas, incluso algunos soberanos dieron preferencia a las amantes que a las esposas. Esto era parte de la diferencia de las mujeres en su momento y se manifiesta en las tradiciones y los ritos condicionados a las prácticas sociales.

La educación era impartida a jóvenes de la clase alta para formarlos como futuros dirigentes del pueblo. Las escuelas y los poderes incaicos estaban localizados en la ciudad de Cuzco, a un lado estaban ubicados los palacios reales. Asimismo, los hijos del Sol fueron guerreros, agricultores, creyentes y sobresalían en artes y ciencias; también destacaban en el manejo de armas, en tiempos de paz practicaban luchas y cacerías en la región. La realeza participaba en todo, los cargos administrativos en los territorios, eran gobernadores o “*hurakas*” que se incorporaban a la cultura al ser parte de la organización, incluso los descendientes pasaron a ser parte de la clase alta.

La casta sacerdotal estuvo al mando en la fe espiritual. Con el cargo religioso se obtuvo el poder absoluto en las familias, ya que el sumo sacerdote o “*Willar Uma*”, con frecuencia se generaba entre el tío o hermano de la casta. Las atribuciones espirituales y la organización social eran ilimitadas por el lado político-moral; la jerarquía dinástica y el señorío en la estructura imperial mostraban fines sociales. Por ejemplo, “1. El primer soberano *Manko Capaj*. 2. La primera reina *Kola Morna Okllo*. 3. El inka *Sinche Roca*. 4. El inka *Lloke Yupanki*. 5. El inka *Mayta Kapaj*. 6. *Kapaj Yupanki*. 7. El inka *Roca*. 8. *Wirakocha*. 9. *Yawar Yupanki*. 10. *Urco*. 11. *Pachakuti*. 12. *Tupaj Yupanki*. 13. *Wayna Kapaj*. 14. *Waskar*”.²³³

La capital fue Cuzco, “el ombligo del mundo”. El *tawantinsuyu* fue la cuna, hogar y sepulcro surgido en aquel territorio integrado por los *suyus*. *Viracocha* quedó en la historia del imperio formado por pueblos que pertenecían al clan. El mundo estaba concentrado por la propia voluntad y el origen en Cuzco, expandiéndose a los Andes por estrategias del dominio para multiplicarse en los *suyus*. En el *tawantinsuyu* se establecieron leyes morales y legales para consagrar las tradiciones y consolidar la cultura. La consagración de nuevas parejas estuvo relacionada a las cosechas; la procreación de las familias se relacionaba a la fecundidad de la tierra, pues ambos daban vida y partes de la naturaleza.

---

²³² *Ibidem*, p. 221.

²³³ *Ibidem*, p. 232-235.

La sociedad inca privilegiaba el trabajo y el derecho para mantener a la familia.

“1). El trabajo es obligación ineludible; 2). Nadie tiene derecho a la pereza; 3). El esfuerzo es de todos y para todos; 4). El derecho de recibir consiste en la necesidad; 5). El tributo es equitativo y obligatorio; 6). El Estado tiene el derecho a exigir, mandar y controlar, pero tiene la obligación de cumplir, dar y respetar a la sociedad; 7). La tierra no es propiedad, sino sólo medio para obtener el usufructo de todo lo necesario; 8). El que trabaja tiene derecho a la subsistencia; 9). En la casa uno debe producir lo que necesitan los suyos y, además, remanente para los demás; 10). El interés de la colectividad supera el interés individual”.²³⁴

La propiedad fue mixta, por un lado pertenecía a las comunidades y, por el otro, el imperio era la propiedad. En el campo, la tierra era sembrada en colectivo, pues la cosecha se repartía por igual a cada familia. La tierra de cultivo era abonada con estiércol de llamas y vicuñas, de aves marinas y con hojas de las faldas de los cerros. La alimentación consistía en una sopa espesa de papa, con sal y agua aderezada con raíces de hoja de coca, de maíz, *ají* y *porotos*.

La bebida natural era agua fresca de hierbas y flores endulzada con miel de abeja. La “chicha” o “*aka*” es una bebida dulce y fermentada para el uso ritual. Las viviendas eran hojas de maíz y palmas, las decoraciones de la casa eran cobertores de lana y cueros que tendían sobre la cama.

La alimentación marisca era el pescado, moluscos y algas, que recogían en las orillas del lago *Titicaca*. En la navegación se usaban lanchas para viajar a las Islas. Las balsas eran construidas para la pesca y el viaje a otros lugares. El conocimiento metalúrgico se especializó en el manejo de pulir el oro, plata, cobre, zinc y estaño para hacer hachas, tubos, instrumentos musicales, alfileres y brazaletes. El vestido fue en telas de plumas e hilaban lana de vicuña y llama de tipo terciopelo.

La sociedad manifestaba lo emocional y espiritual. El anhelo era acercarse al conocimiento de sí mismo, la fe que guarda la esperanza, creer al *Inti* para protegerse de los problemas de su entorno. El medio fue la ritualidad para dialogar en poesía y la música. La creencia era monoteísta desde la casa real, sólo creían en el *Inti-Sol*, y el totemismo de los animales extraía el significado. Los ritos eran expresados en el culto popular. La ofrenda de Dios, el sacrificio, el hechizo y la adivinación estaban vinculados a la práctica de los cultos y animales sagrados. Los objetos se hacían en forma de bestias y las imágenes se usaban como amuletos o adornos.

---

²³⁴ *Ibíd.*, p. 245.

La cosmogonía estaba centrada a la adoración al *Inti*, los hombres dioses y los animales consagrados. La clase alta reflejaba su adoración al Sol; la revelación del padre Sol, el totémico tuvo un significado profundo, y la *heliolátrica* de la luz solar en el lago *Titicaca*, como el origen común entre los pueblos quechua y aymara.

¿Por qué creer en un Dios? El hombre, por naturaleza reconoce a su Creador, que le protege y le da vida a todas las cosas, por la luz y el calor son la alegría del mundo. La luz y el calor abrazan al mundo, dan vida a los seres vivos. Las ofrendas al Creador son: palabras, flores, frutos, hojas, semillas, comida, bronce, plata y oro para el *Inti*. La petición es para la buena cosecha, salud, vida prolongada y trabajo. La Pachamama es ofrendada por la carne de llama enterrada y quemada, junto con resinas aromáticas para ofrecerle el buen olor.

También había fiestas de cumpleaños y pubertad. El sacrificio ritual “*arpay*” es realizado en templos con la intervención de los sacerdotes en Cuzco. Gérol retoma a Velasco: “Para realizar el acto intervenían los sacerdotes “*Tarpuntay*” con sus asistencias “*nanuk*”. El *tarpuntay* cogía el animal siempre con la mano derecha y frente a la efigie solar los ofrecía en sacrificio, mientras los *nanuk* mataban y despedazaban al animal de ofrenda. Con la sangre ungía las estatuas de los santos y los pilares del templo”.²³⁵

La ceremonia era acompañada por recitales con himnos y oraciones; el sacerdote empezaba a elevar el ruego al dios y mostraba el animal en su honor y hacía la petición en favor del pueblo. Para mayor logro de las peticiones ayunaba para obtener los favores con sacrificios y penitencias.

En cuanto a algunos meses del año: “en septiembre ahuyentaba enfermedades y desgracias; en octubre imploraba lluvias para los sembradíos; en noviembre la fiesta de los difuntos; en diciembre la fiesta del nacimiento que representa al Sol”.²³⁶ La fiesta del *Inti-Raymi* es celebrada en *Saqsaywaman* el 21 de junio de cada año, en el periodo del solsticio, con una duración de nueve días. La gente venía de otras regiones del imperio que conforman las delegaciones a Cuzco. Mientras las vírgenes del Sol eran las consortes del “*Inti-Warmikuna*”, las siervas “*Mamakuna*” eran esperadas con bebida y comida.

Las artes y las ciencias son manifestadas en la literatura, música, danza; en la práctica están las empíricas y científicas. Por ejemplo, el arte popular era expuesto en poesía,

---

²³⁵ *Ibidem*, p. 317.

²³⁶ *Ibidem*, p. 330 y 331.

fábulas, música, bailes, decoración en cerámica, diseño colorido y ornamentado, tejidos y trabajos populares.

El personaje *Pachakutej* impuso un idioma oficial a la sociedad, la lengua nacional era el quechua. “Cada palabra quechua es una imagen utilizada, en cada frase hay una música esencial, las montañas, fluido como los ríos, sonoro como el viento y ancho y suntuoso como el *Tawantinsuyu*”.²³⁷

La poesía fue la inspiración popular en cantos, versos, música, danza, pantomimas y escenas; adivinanzas y proverbios estaban elaborados en versos y prosas. Así, la poesía *arawi* estaba en *taki* y los *wawaki* eran versos cantados en las comunidades. Además, la elaboración era con sencillez y dulzura, pero nunca fueron expresados con erotismo ni exaltaciones, sólo con melancolía y cantadas alegremente para el amor a las doncellas.

<i>“Killa punchaullapi (ari)</i>	Sólo la luz de la luna
<i>wajyapawanki</i>	parece que tú me llamas
<i>kayllaykamujtiyri</i>	pero cuando yo me acerco
<i>rittiman tukunki</i>	te transformas en nieve.

Himnos, alabanzas y ruegos:

<i>Tupayurita</i>	Cedro real
<i>apachimurkanki</i>	escúchame
<i>jay nilaway</i>	estoy ya por caer
<i>uyarillaway</i>	tan rendido me siento
<i>manrajpas</i>	tal vez me muero
<i>sakkujtiwañojtiy</i>	si tu no me salvas”. ²³⁸

La cultura posee valores artísticos: la alegoría de escribir literatura, la música, la pintura y la escultura donde hacían estatuas de piedra, con figuras de animales (puma) y el cuerpo humano lo decoraban estéticamente.

En la escritura hacían cordeles de distintos tamaños y colores donde anotaban números, era un sistema recordatorio, “el *kipu*”, que utilizaban para combinar elementos, la explicación de verbos en donde añadían ideas. El profesional era “*kipukamayoj*”, el escritor que se ocupaba en descifrar, ampliar y explicar los datos para el registro.

Tenían el conocimiento en astronomía y matemáticas, así como la explicación de la razón de los inventos y la observación de algunos planetas. Observaban “los astros y los interpretaban como Júpiter al cual denominaron “*Pirhua*”; Marte era “*Ankayoj*”;

²³⁷ *Ibidem*, p. 343.

²³⁸ *Ibidem*, p. 347 y 348.

Mercurio era “fatuillo”; Saturno era *Haucha*. Al planeta Venus lo veneraban en sus dos apariciones, como estrella matutina: “*chaska hoillur*” y vespertina “*Apachi-Ururi*”.²³⁹

En la cosmovisión existen tres mundos: el alto, *Hanan Pacha*; el medio, *Kay Pacha* y el bajo, *Ukju Pacha*. El padre del inca esta en el techo donde ofrece el bien a la *pacha*. El mundo es la tierra, la realidad donde están los hogares, la familia, el *ayllu*, el lugar de trabajo, donde hay animales, plantas, cauces del río, frutas de comer, etc. El mundo es el misterio de la naturaleza, donde conviven todos: animales, plantas, minerales y humanos. El hombre tiene ciclos de vida, un *keshwa* “*malki*” recuerda su origen, pasado, presente y futuro. En el mundo de abajo están los muertos, el sufrimiento y la oscuridad.

Hay relaciones y conexiones entre los mundos, el hombre sabe, de alguna forma, el mundo de arriba, por ser el hijo del Sol, debe saber donde esta el padre. El ritual del hombre es la conexión del *Inti* en poesía o en música.

La tierra está dividida en cuatro *suyus*. En el Este está el *Antisuyu*; al Oeste está el *Kontisuyu*; al Sur está el *Kollasuyu* y al Norte está el *Chinchasuyu*. El arriba está en el cenit “*Hanan*”, y el abajo es el nadir “*korin*”. En ambos mundos del medio y el abajo hay contactos intermedios de los *Pakarinas*. El amanecer es la vida y el atardecer es el deceso por el abandono de la luz.

El calendario fue el conocimiento inventado para medir el tiempo. Los meses inician con la presencia de la luna nueva, que está bajo el ciclo agrícola contabilizado durante el año. Así, el día 21 de cada mes comienza el primer día, y cada fin es el 20 del otro mes.

“Del día 21 de enero al 20 de febrero, es el mes de la maduración inicial: *killá huchuy pokoy*; del 21 de febrero al 20 de marzo, el mes de programar trabajos: *killá ruru wayu*; del 21 de marzo al 20 de abril, el mes cuando el mundo se viste con flores: *killá paukar watay*; del 21 de abril al 20 de mayo, el mes de la danza del maíz nuevo: *killá ayri way*; del 21 de mayo al 20 de junio, el mes dedicado a la cosecha: *killá aymuray kusti*; del 21 de junio al 20 de julio, el mes de la fiesta del Sol: *killá Intip Raymi*; del 21 de julio al 20 de agosto, el mes de la perfección: *killá auta asitúa*; del 21 de agosto al 20 de septiembre, el mes del sublime sacrificio: *killá kapaj tyapakis*; del 21 de septiembre al 20 de octubre, el mes de la fiesta de la reina: *killá coya raymi*; del 21 de octubre al 20 de noviembre, el mes de los fieles difuntos: *killá kapaj raymi*; del 21 de noviembre al 20 de diciembre, el mes del agua y de la *kenúa*: *killá ayar marka* o *auma raymi*; del 21 de diciembre al 20 de enero, el mes de la fiesta sublime del Sol: *killá Intip kapaj raymi*”.²⁴⁰

---

²³⁹ *Ibidem*, p. 385.

²⁴⁰ *Ibidem*, p. 388.

Además, conocían las operaciones simples y el sistema numeral. Gérol sostiene que no conocían el cero y el valor negativo “menos”. Por ejemplo, los números hacia el infinito.

1. <i>Huk</i>	6. <i>Zokta</i>	100. <i>Pachak</i>
2. <i>Izkay</i>	7. <i>Kanchis</i>	1000. <i>Waranka.</i>
3. <i>Kinsa</i>	8. <i>Pusak</i>	
4. <i>Tawa</i>	9. <i>Iskuu</i>	
5. <i>Pichka</i>	10. <i>Chunka.</i>	

Para mencionar el número once es diez más uno: *chunka hukyoj*; mientras el veinte se repite dos veces diez: *Izkay-chunkay*; para mayores de mil combinaban a diez mil: *chunka-warankay*”. En geometría trazan construcciones, elaboran planos en escalas de la construcción de cualquier tipo.

La higiene mental les proporcionaba la salud, la relación del hombre y el ambiente lleva a la adaptación del medio, el desarrollo de la cultura y el espiritual. La salud mental ayuda a entender el mundo, el ejercicio de concebir a la existencia del Inti, alma, amor, aire, gozo y tristeza.

La concepción lleva una ideoplasticidad para estimularse ante los objetos, se trata de la sensación con el mundo; configura el objeto para acercarse a la realidad sensitiva, con imaginaciones concretas sucumben con la razón y las ideas míticas las usa para justificar un hecho natural o social.

Gérol cita a Márquez Miranda, la arquitectura fue genial y admirable la grandeza de *Tawantinsuyu*, fue la actividad para mostrar la evolución desde hace milenios y por generaciones. Las obras eran rectangulares y trapezoidales, por cuestiones prácticas era necesario que las piedras tuvieran buena cimentación. Mientras, las casas eran de adobe para que viviera el *Atún Kuna* (el hombre del pueblo).

Asimismo, destacan las construcciones de palacios, templos, *koricancha* (santuarios), funerarias, canales, caminos, puentes, zonas arqueológicas: *Saksaywaman*, *Machu Picchu* y *Tiwanaku*. *Machu Picchu* es la ciudad de fantasía, hallada por Hiran Bigham con el respectivo significado. *Machu* – viejo, *Picchu* – peñón. Gérol menciona como fue hecha la construcción en la zona:

“La construcción misteriosa está hecha por una cuestión mágico-religiosa, edificada a base de fortines, terrazas, murallas, templos, altares y casas rodeadas por una muralla que sólo permitía la entrada por un lado. Se encuentra sobre el peñón de dos mil pies encima del río Urubamba; sus terrazas agrícolas abandonadas le dan un aspecto de estar rodeada por jardines colgantes. Dentro

de su periferia existían conductos de agua, un observatorio solar, un templo mausoleo, edificios que servían para albergar a los guerreros hechos de la roca viva, las paredes son de estilo pétreo y la forma trapezoidal de la arquitectura”.²⁴¹

Observé la ciudad de Cuzco en julio de 2010, el ombligo del mundo que está ubicado en el pequeño valle rodeado de cerros, la tierra desliza hacia el centro, casi sin vegetación; los ríos *Wantanay* y *Tlumayuque* pasan en el subterráneo de las casas y puentes que conectan los pasos de un extremo a otro. Si Cuzco es la reliquia del pasado y guarda los recuerdos de la sabiduría es de gran tradición histórica. Las calles son estrechas, los vestidos son folklóricos y provocan emoción y sorpresa al caminar por la ciudad legendaria donde se revive la cultura de un mundo singular. *Saksaywaman* es un centro ceremonial utilizado el 21 de junio en la celebración ritual del Sol, nutrida con sentimientos y la imaginación de una cultura que se profundiza por el tipo de construcción utilizada.

La política, la economía y la organización social son rasgos de un pueblo de alta cultura, y el saber que descubre la mejoría social. El *inka* (rey) expresa cómo gobernar, la autoridad de legislar y normar la conducta, coordinar el trabajo, mantener el control social y la seguridad del pueblo, preservar las costumbres, establecer la hegemonía y cumplir la obligación del imperio. “Las leyes y principios son ejecutados por los órganos del Estado, así como normar las acciones con los actos rectos y la moral del pueblo. El código moral-religioso era respetado, y en el cual sí existía un castigo estricto a quien lo violaba. La justicia incaica era rígida, severa, inflexible”.²⁴²

El tribunal juzgaba las diferencias políticas y la mala conducta de la sociedad, la jurisdicción civil con carácter de organización social. Los juzgados de “*chunka-kamayoj*” con los tribunales de la “*pachay-kamayoj*” eran quienes, a su vez, figuraban como jóvenes superiores y administradores civiles en la zona. Asimismo, había una jurisdicción en el uso de suelo, la fracción legal de la parcela y la propiedad colectiva. El pueblo tenía la obligación de disponer una porción de los frutos que se recogían para las autoridades, prestar el servicio militar y atender la industria para entregar el tributo. El administrativo y el directivo exigían el tributo a la población para controlar y regular los bienes de consumo; el reparto justo de alimentos fue a base de la producción colectiva con responsabilidades comunes. “El impuesto no era el maíz o el algodón,

---

²⁴¹ *Ibíd.*, p. 429.

²⁴² *Ibíd.*, p. 451.

sino los días, semanas, meses de trabajo-hombre, trabajo-familia, comunidad, que fueron invertidos para producir”.²⁴³

La costumbre ancestral hace la defensa del trabajo colectivo y la repartición equitativa a cada familia. El valor del trueque en las zonas fortalecía la tradición y el apoyo mutuo en la diversidad de los alimentos y en instrumentar el trabajo; en busca de relaciones, la solución de algunos conflictos, la continuidad de las prácticas comunes, con un sentir del éxito y a veces con agonía por la vida, que aspira a descubrir la mejoría y el anhelo de disfrutar la existencia en la *pacha*.

4. 4. Analogías y diferencias entre las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara

Las analogías de las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara consisten en la búsqueda de similitudes y diferencias en el pensamiento y el habla. Diferentes aspectos constituyen qué hay en común y cómo lo desarrollan en las prácticas cotidianas. El primer aspecto es el origen del hombre y de qué material fue hecho por el Creador.

1. El maya fue hecho ante el *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre) desde el Corazón del Cielo, con los progenitores *Tepeu* y *Gucumatz*, quienes a través del sagrado Padre utilizaron el maíz para hacer *li vinikal ixim* (el hombre del maíz). El nahua fue creado por medio de la flecha de *Tonatiuh* que cayó en la casa de los espejos en *Texcuco*, de la cual aparecieron el hombre y la mujer para generar a la sociedad nahua. La otra hipótesis fue la colaboración de *Quetzalcóatl*, quien fue a *Mictlan* para recoger los huesos prodigiosos para hacer al hombre, los llevó a *Tamoanchan* para molerlos y esculpirlos ante *Ometéotl* dios dual en uno, para generar y concebir la vida en *Omeyocan*. El inca fue hecho por el *Inti* (Sol) desde el Centro del Cielo, quien utilizó la roca para elaborar a los trece soberanos que se llamaron los hijos del Sol. Es decir, bajo la concepción inca se cree ser los hijos absolutos del Sol.

Por lo anterior se concluye que los humanos provienen de un Dios, llámese *Jch'ultotik*, *Tonatiuh* o *Inti*, que fueron hechos del maíz, la flecha del Sol o los huesos prodigiosos y la roca, y que son producto y elementos de la naturaleza: los hombres de la naturaleza. El griego tiene a *Anu*, el Dios del cielo (Sol), y se puede considerar como el Creador.

2. En el caso maya domina la lengua maya o *tsotsil*, *li bats'i k'op* (la lengua verdadera), aunque hay variantes en cada grupo social, ya que donde tuvieron a bien establecerse,

---

²⁴³ *Ibidem*, p. 457.

variaron algo en el habla. El color de la piel es morena debido a la hechura del maíz mezclado de colores, ahí nació el color actual. La mayoría son de baja estatura por naturaleza. El nahua se expresa en la lengua náhuatl, el color de piel es moreno por ser de la chispa de los rayos del Sol o por ser el color de los huesos prodigiosos. El tamaño de las personas es variado, algunas son altas y otras son de baja estatura por el material utilizado. El inca habla la lengua quechua, aymara, y los grupos que eligieron diferentes destinos fueron variando las lenguas. El grupo tiene la piel morena, son de baja estatura y de cuerpo grueso gracias al medio ambiente y al origen natural.

Estos grupos humanos tienen una lengua, rasgos y estaturas similares. Ellos hablan *bats'i k'op*, náhuatl, quechua y aymara para comunicarse, cada quien se entiende de su mundo. El griego habla su propia lengua con estructura gramatical. Ninguna de las lenguas es superior o inferior, no hay ningún logo superior, todos tienen mitos y de razón por su estructura y precisión.

3. La sabiduría maya utiliza el sentir del corazón en cualquier acción que realiza. Es decir, la exposición del saber utiliza los sentidos para sensibilizar al corazón, la razón y el habla con el actuar. La explicación de sí mismo le da como la sabiduría moral y el conocimiento de la naturaleza para acumular el saber general. Él está consciente de su existir en *sba balumil* (sobre la tierra) y la vida temporal por vivir en este planeta. El nahua utiliza el *yollotl* (corazón) o *yolli* (alma) para realizar cualquier acción en su labor cotidiana. La explicación de sí mismo da pauta a la sabiduría de humanizar el querer de la gente y el conocimiento de la naturaleza para enriquecer el saber. Asimismo, el hombre está consciente de que radica en el *tlaltícpac* (sobre la tierra) de forma temporal por ser la tierra donde todos perecen. El inca tiene una sabiduría de sentir lo que hace en la vida, aunque no menciona el *sonjo* (corazón), sólo por escuchar la expresión se sabe que proviene del corazón. Igualmente, la explicación de sí mismo es para conocerse y saber quien es en la vida, y el conocimiento de la naturaleza es para adquirir los saberes de la vida natural. Él sabe que está en la pacha (tierra) o pachamama (la madre tierra), un espacio en donde por naturaleza todo se acaba.

Estos pueblos tienen sabiduría, el maya a través del sentir *li yo'on* (el corazón), en el náhuatl es el *yollotl* (corazón), el quechua tiene *sonjo* (corazón) y el aymara es el *lluqu* (corazón) para poder actuar bien. En toda acción que realizan estos pueblos utilizan el corazón, la razón y el habla. Mientras, el griego sólo usa la razón para actuar y hablar.

4. En cuanto a las creencias que profesan, el maya cree con fe en *Jch'ultotik* (Nuestro Sagrado Padre) y *li Sat Jch'ultotik* (el ojo de Nuestro Sagrado Padre-Sol) como el

Creador absoluto, y en *Tepeu* y *Gucumatz* como los obradores de la vida; ofrece un ritual en oración y el canto como agradecimiento a la petición de las necesidades. El nahua adora a *Tonatiuh* y la creación en *Ometéotl*, por el reconocimiento de su procedencia. *Ometéotl* es el lugar de la creación dual en uno, de la generación y concepción, de las cuales surge la vida, y *Quetzalcóatl* quien generó la sabiduría por medio de la poesía (flor y canto); ofrece el ritual con danzas para comunicarse con el Ser del más allá. El inca cree en el *Inti* (Sol) por ser su creador absoluto, y en el hombre dios Viracocha por enseñar la fe y ser guía de la sabiduría, que manifiesta a través de la poesía, el ritual y la música, por la gratitud y ayuda ante los problemas de la vida.

Los pueblos creen en el Ser absoluto, el maya en *Jch'ultotik*, el náhuatl en *Tonatiuh* y en *Ometéolt* es la dualidad donde se genera y concibe, el inca en *Inti* y el griego en *Anu*. Todos creen en el Sol como el creador y dador de la vida.

5. En la educación familiar y oficial llevan la enseñanza de la fe y el conocimiento de la naturaleza. El maya tiene una educación oral de padres a hijos, quienes aprenden cómo deben vivir y el conocimiento intelectual. *Li moletik* (los ancianos) eran *jchanu'mtasvanejetik* (maestros) por excelencia, impartían los saberes del *Popol-vuh* (casa u hogar y papel o libro), un lugar donde se enseñaba el libro del Consejo. Es decir, la enseñanza de la vida, el trabajo y la creación artística. El nahua tuvo una educación formal y estricta para humanizar por medio de la formación del *Ixtli* y el *yollotl* (el rostro y el corazón) para el bien del pueblo. La *tlacahuapahualiztli* (arte de criar y educar a los hombres), el *tlamatini* (sabio) y el *temachtihqui* (maestro) por excelencia en las escuelas del *Telpochcalli* y el *Calmécac*. La primera era para la enseñanza de la clase *macehualli*, la gente del pueblo, principalmente la juventud quienes aprendían trabajos manuales y militares. Mientras el *Calmécac* era para la clase alta, para los hijos de los reyes, sacerdotes, *tlatoani*, etc., con una enseñanza de cómo debían gobernar a la sociedad, el conocimiento de la comunidad, la ciencia, la filosofía, la arquitectura, el lenguaje, la creación literaria, etc. En efecto, la educación era especialmente para los jóvenes que podían tener acceso a las disciplinas, respetando la doctrina que profesaban los padres, es decir, si creían en *Tezcatlipoca* o *Quetzalcóatl*. El inca tuvo una educación familiar y oficial de prestigio, los amautas (sabios) eran especialistas para formar a los jóvenes. La clase alta era instruida cómo gobernar al pueblo; en el conocimiento de la divinidad, el trabajo y la enseñanza moral: se instruía a no ser ocioso, no mentir y no robar, el conocimiento de la naturaleza y en difundir la enseñanza de carácter ético. Las escuelas estaban localizadas a un lado de los palacios

reales en Cuzco, donde se impartía la educación oficial con el pensamiento gobernante. En primera instancia, la instrucción comienza desde la familia, en los trabajos y en las reuniones con autoridades para el establecimiento de la enseñanza cultural, política y religiosa.

La educación fue el medio de superación para estos pueblos, para el maya es la educación familiar y oficial en el *Popol-vuh*, el náhuatl tuvo una educación familiar y oficial, el *Telpochacalli* y *Calmécac*, y el inca tuvo una educación familiar y oficial en los palacios reales de Cuzco. El griego tuvo una educación familiar y la educación oficial para enseñar filosofía, religión, ciencia, arte y deporte.

6. El maya tuvo una historia común expuesta en la cultura originaria. El hecho es narrado oralmente o escrito en códices, documentos, piedras, monumentos, madera o cáscara de árbol machacada. En este sentido, la historia no es un mito, es un hecho real acontecido en el pueblo, aunque pudo haber alguna narración imaginaria. El entendimiento como el logo es la explicación acertada de una acción justificada, ya que las cosas realizadas son comprobadas para convertirlas en una exposición racional. Así, el hecho relevante de un personaje del pueblo por la fundación, es una narración histórica que se recuerda a las generaciones, y a su vez, es una memoria histórica común. El nahua tuvo una historia ordinaria narrada desde la realidad colectiva, que deja de ser mito por los registros que existen en los códices de las toponimias de los lugares y de los personajes extraordinarios que hablaban de los diversos hechos sociales. Un mito entendido como una narración ficticia, que todos los pueblos imaginan algo que observan en su entorno. Para el logo es la acción comprobada, realizada en la vida, el trabajo, el diálogo y el pensar. El inca tuvo una historia común sobre el acontecer del pueblo; así como la fundación de lugares que dejan el sello de la historia colectiva. Los personajes hablaban de un hecho real del pueblo, de la organización social como un bien común. El saber del logo explica la verdad en el contexto social del *Tawantinsuyu*.

Todos los grupos tuvieron una historia, el maya tuvo una historia oral y escrita en cáscaras, utilizaron documentos, piedras y maderas. En el náhuatl la historia fue oral y en códices; en el inca fue oral y escrita en *kipus*. En el griego fue oral y escrita. Todos tuvieron una historia formal y el mito, (la guerra de Troya y la cueva de las cavernas en el caso griego). Todos tuvieron historia común y colectiva.

7. El arte de la creación del maya tuvo fruto en una escritura ideográfica con glifos y una fonética de la lengua, que está en algunos códices y en documentos del *Chilam*

Balam, enrollado en cáscara de árbol. La arquitectura, pintura, cerámica, adornos, rezos, cantos, música y el calendario ritual, son otra muestra de ello. El nahua también tuvo una escritura ideográfica que está en los códices en el papel *amate*; en piedras arquitectónicas existen *glifos*, pintura, cerámica, adornos, poesía, música y los calendarios solar y ritual. El inca tuvo una escritura ideográfica en los *kipus*, en donde añadían hilos de nudo en nudo para elaborar el contexto histórico. En la arquitectura existen *glifos*, pintura en algunas zonas piramidales, poesía y cantos en documentos, instrumentos musicales, cerámica y adornos en barro, y el calendario ritual para orientarse en el tiempo del año.

Los pueblos tuvieron el arte de la creación; en el maya era la arquitectura, alfarería, cerámica, pinturas, piedra, calendario ritual, etc. En el nahua fue la escritura en pirámides, alfarería, cerámica, arquitectura, el calendario, etc. El inca tuvo el arte de creación en pirámides, alfarería, pinturas, calendario ritual, etc. El griego tuvo la arquitectura, escultura, cerámicas, pinturas, arte, etc.

8. La vestimenta del maya pudo haber sido usada, antes con la piel de los animales, el zacate y las hojas para cubrirse, pero después de la domesticación del algodón pudo hacer hilos y tela para coser las túnicas del hombre y la mujer. Asimismo, el uso de la pintura de diversos colores: azul, rojo, amarillo, verde, negro, rosa, gris, naranja y café; que son colores originales extraídos de la naturaleza. El nahua también pudo haber usado la piel del coyote, las hojas y el zacate para vestirse. Después del hallazgo del algodón pudo elaborar el hilo para la tela, para la hechura de una ropa más formal. Aunque se muestra que sólo usaban el taparrabo que se observa en las danzas rituales y el conocimiento de diversos colores, es similar al maya extraído de la naturaleza. En cambio, el inca utilizaba la lana de la llama y la vicuña para elaborar el hilo para hacer tela y coser la ropa con diferentes colores: blanco, negro, rojo claro y oscuro, rosa y amarillo. Después de la presencia del algodón se pudo elaborar una mejor vestimenta del hombre y la mujer. En ambos grupos humanos los gobernantes y la clase alta usaban un calzado de tipo huaraches, exclusivo para la clase privilegiada, siendo una distinción con la gente del pueblo que vive descalza.

Los pueblos inventaron el vestido, en el maya eran hojas y piel de animales para cubrirse; el nahua fue similar al coser hojas y usar piel de animales; el inca pudo haber usado hojas y la lana de llama y vicuña. El griego se considera parecido y pudo haber usado la seda.

9. El maya tiene una vivienda *li chukjolna* (la casa de paja de zacate), en forma de cono, con paredes embarradas, el piso de tierra y amarres de bejuco. El nahua usó el zacate y las pencas de maguey, como lo hacen algunos en el Estado de Hidalgo, las paredes las imaginamos de tabla o madera y el piso de tierra. Más tarde, con la aparición del adobe se pudo hacer más formal la construcción. Mientras, el inca usaba el zacate o la caña de totora, que se encuentra en las orillas del lago *Titicaca*, para el techo; las paredes eran de piedra o adobe, el piso pudo haber sido de tierra, o de piedras planas para la clase alta.

Todos los pueblos tuvieron sus casas, no importaba tanto como fueran, la hechura y el tipo de material, lo importante era tener la idea de vivir bajo un techo. Asimismo, el griego también vivió en un techo, según el material que existía en la región y la circunstancia social.

10. La forma de organizarse del maya fue en un principio nómada, iba de un lugar a otro, pero en forma paulatina fue descubriendo la mejoría de la vida sedentaria, por lo que pasó a fundar un lugar fijo y se estableció ahí. Enseguida, después de la formalización de la familia, surge la comunidad y forma el pueblo. A partir de ahí empezó la vida colectiva, se creó la jerarquía social y la clase gobernante. El nahua tiene la misma historia común de ser nómada, vivía en diversos lugares, pasó a ser sedentario para vivir en familia, y formar la comunidad y el pueblo para la civilización. Con esta formación colectiva, y por tradición, aparece la clase privilegiada para gobernar el pueblo azteca. El inca al principio fue nómada y luego sedentario, domesticaba plantas y animales para el consumo familiar en busca de una condición de vida mejor y más civilizada para su cultura.

Ambos grupos tuvieron un mismo principio de vida, desde lo nómada hasta el sedentario donde fueron descubriendo la mejoría de la vida, la formación de la vida colectiva para construir la comunidad y el pueblo. El griego también pasó por el mismo proceso, constituyó la familia, el pueblo y la polis o ciudad-estado.

11. El trabajo se fundamentaba en la recolección y la labor agrícola con una producción de la siembra del cultivo para la subsistencia. La sociedad maya empezó a cultivar el maíz como alimento de primera necesidad; el frijol, el chile, la calabaza y las diversas verduras y raíces que recolectaban en el campo. Además, la recolección de insectos y gusanos, así como la caza de animales eran el complemento de la dieta. El instrumento del trabajo se buscaba en la naturaleza. Por ejemplo, la herramienta para sembrar fue el palo de *pomos*, un árbol de corazón duro, para abrir el hoyo en la tierra y depositar *li*

ixim (el maíz). En estos tiempos se utilizan el machete, la coa, el azadón, el hacha y la concha de armadillo para llevar la semilla. El sembrador debe adaptarse al tipo de semillas existentes, el clima, el tiempo y la ofrenda. Pero no es la semilla la que deba acomodarse al sembrador como dice el pensamiento occidental. El trabajo ha sido colectivo en las familias que se apoyaban mutuamente; aunque hoy trabajan la mayoría individualmente. El trueque ha sido común en el pensamiento, entre lo que hay aquí, y lo que hay allá, se realiza un intercambio de productos para variar los alimentos entre ambas regiones; y el sentido del trabajo es una fiesta en el pensamiento. En el nahua la producción de alimentos es similar de la sociedad maya que cultiva el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, las verduras recolectadas del campo y diversos insectos y gusanos, como el gusano de maguey y los huevos de hormiga. Hay similitud también con la cultura maya en el uso de instrumentos del campo, como el palo macizo para cultivar y el cuero de animales para el uso del campo; además de adaptarse a las semillas de acuerdo a su tipo, al clima, etc. También son parecidos en la ofrenda a la tierra por medio de sacrificios de animales. El trabajo ha sido colectivo, aunque quizás algunos lo hacían en forma individual. La labor colectiva simboliza la unidad y una mayor producción que distribuían en forma equitativa a cada familia. El trueque fue el intercambio de cosechas de una región a otra para variar el sistema alimenticio de las familias. El inca usó la agricultura para cultivar diversos tipos de cosechas, sólo por mencionar algunas: la papa, el maíz, la yuca, el arroz, las frutas y verduras de diversas clases y el agua de flores. El instrumento de trabajo es similar al anterior, utilizaba el palo, la piel de los animales y herramientas de metal para limpiar el terreno y el cultivo. El trabajo colectivo era común para la unidad y para intercambiar ideas en el momento del trabajo; el apoyo era mutuo para vivir iguales, para mantener a los gobernantes con la producción alimenticia. El trueque era practicado dentro del grupo y en otras regiones fuera del imperio. Es decir, lo que no se produce aquí es traído de otro lado para enriquecer la alimentación pero cada quien lo preparaba a su manera, por lo que hay una diferencia en la comida que se puede encontrar en otra región.

Todos los pueblos practicaron la agricultura, crearon instrumentos de acuerdo al medio en busca de alimentos en el campo. Ellos sembraron los alimentos básicos, como el maíz en el centro y sur de México, la papa y la yuca en Sudamérica. Mientras el griego pudo haber sembrado el arroz y trigo para su consumo. El interés es que todos sean creativos, siembran para sobrevivir y trabajan para apoyarse.

12. En cuanto al sistema de gobierno, en los diferentes grupos humanos, hubo algunas similitudes y diferencias. El maya tuvo un líder que representaba a la comunidad y al pueblo, provenía de la sabiduría de la clase alta, educada, sabia, con capacidad para gobernar y atender las necesidades del pueblo. De preferencia de la genealogía de un *Chilam* y de la familia *Balam*, que era sabio por ser de familia curandera, con conocimientos naturales y del Ser sagrado. Por ejemplo, él tenía la facilidad para hablar y para darse a entender, según el menester del pueblo, con conocimientos y carencias enfrentaba a las familias del grupo. Los cargos públicos empezaban como *mayol* (policía) e iba ascendiendo hasta el cargo más alto. Asimismo, las personas elegidas debían conocer las normas que regían al grupo, para que existiera un control social, la búsqueda de la armonía y la superación de la sociedad maya. El pago de tributo fue para mantener a la elite o al gobierno por medio de la entrega de cosechas, era una orden local en la que, por tradición existía la obligación de apoyar al gobernante. El nahua mantuvo el sistema de gobierno teocrático para representar al pueblo, el soberano provenía de la clase sacerdotal con conocimiento divino, de la comunidad, de la tradición y de las prácticas cotidianas. Este gobernante fue llamado rey o sacerdote, que son términos utilizados desde la conquista española; pero anteriormente el gobernante era un *tlatoani* de mayor rango por su sabiduría, con conocimientos de la divinidad, la tradición, la facilidad de palabras y de las prácticas comunes. Lo cierto es que el *tlatoani* tenía habilidad para dialogar y solucionar problemas en la sociedad azteca, con una genealogía de la clase alta para gobernar a los *macehualli*. El gobernante conocía las normas de la vida social, con el fin de regir y atender las demandas del pueblo. El pago de tributo fue claramente visible, por ser la sociedad que anduvo conquistando otros grupos sociales, se obligaba la entrega de cosechas para mantener el imperio azteca. La conquista de los pueblos consistía en la imposición del poder cultural y militar, así como el pago de tributo por medio de la producción. El inca tuvo un sistema de gobierno que provenía directamente de los hijos del *Inti*, o los trece soberanos con creencia al creador, con capacidad de saber gobernar, con conocimiento de la naturaleza y de la vida social. La instrucción del gobernante surge desde la generación de las familias, desde joven empieza a ocupar cargos públicos para irse introduciendo en la vida política del grupo. En este sentido, el inca es notable, pues cada personaje tuvo poder de gobernar y tenía dominio de la cultura. La versión de algunos autores menciona que el poder de la clase alta era similar a los aztecas, que se conquistaba a los pueblos débiles, se tenía que saber dominar para consolidar a la sociedad. No obstante,

el gobernante tenía la idea de mantener sólido el grupo social. También, el poder consistía en el pago del tributo a través de la producción de los pueblos conquistados.

Los pueblos tuvieron un sistema de gobierno, el maya pudo ser la anarquía ya que todos hablan en sus asambleas generales, pero es un orden en las ideas de solución. Los sabios teocráticos representaban a todos para llevar orden al pueblo. El nahua ha tenido gobiernos de tipo monárquico, que venía de la clase hereditaria o por elección, que representaba al pueblo, existía un orden estricto para el control social. El inca practicó un sistema de gobierno soberano, con autoridad suprema para dar orden al pueblo y así lograr la superación social y política. El griego practicó un sistema de gobierno monárquico y aristocrático que viene de la clase noble, para otorgar orden al pueblo.

13. El totemismo pretende creer en algo de la naturaleza para adquirir poderes sobrehumanos en la protección de los fenómenos y la identidad de cada lugar. Así, el maya creía en *li bolomchon* (el tigre o jaguar) que representa al cielo y con el poder del animal adoptaba una identidad social, e incluso elaboró el canto del *bolomchon* o tigre en los Altos de Chiapas. *Li yaxalmut* (el quetzal) es un ave que simboliza la conexión celestial desde la tierra por las plumas de la cola y la tranquilidad que guarda la naturaleza en armonía. *Li ts'unun* (el colibrí) está entendido como el amor por su plumaje, el canto y el alimento del zumo de flores. En la versión del maya *tsotsil* de Chiapas, el colibrí no se debe de mirar mucho, ya que esto puede causar pobreza, tampoco debe de molestarse por ser el ave prestigiada del resto. *Li ajachon* (el cascabel) está entendido como la representación del hijo de rayo, representa al mensajero de la lluvia por su grandeza, el color y la sonaja que suena en la cola, designa estar alerta, y sólo puede atacar cuando se le daña o se invade su hábitat natural. Así, en la zona maya se adoptó parte de su identidad como el quetzal que es la conexión celestial, por no haberse independizado una nación antes del territorio mexicano y se quedó en el vacío. La República de Guatemala lo acogió en su Escudo Nacional, formando parte de su identidad en la actualidad. El nahua representa a los animales como parte de su poder e identidad. Por ejemplo, *in cuauhtli* (el águila) simboliza el poder de la guerra, con identidad en la sociedad guerrera, ya que los protegía en los enfrentamientos con otros pueblos. *In ocelotl* (el ocelote) puede simbolizar el poder del pueblo y su relación con la tierra, que por cierto está dentro de la cosmogonía que representa uno de los *glifos* de los días y los meses del calendario; se trata de un animal sagrado que tiene el poder de la fuerza y los colores en la piel. *In cocoyolli* (el cascabel) representa al anuncio de la vida, en el habla profunda y la sabiduría, que también puede ser el inframundo en el

Mictlan. *In huitzi* (el colibrí) simboliza el amor por su pequeñez, el color, el canto y el alimento, el amor a la vida y la belleza de la cultura. En fin, el águila por ser la imagen de la guerra fue retomada desde la fundación de la Ciudad de *Tenochtitlan*, que se mantiene hasta hoy en el Escudo de la bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos, un país que se defiende y da paz al mundo, con respeto al derecho entre los pueblos, es la identidad de la sociedad nacional. El inca fue un pueblo totémico representado por los animales. Por ejemplo, el *Tawantinsuyu*, en el centro está el puma recostado que significa la luz, la energía y la vida. En el Norte está el *jenti* (picaflor o colibrí) simbolizado como amor del pueblo, por su naturaleza, el canto y el alimento. En el Sur representa la *raurai* (llama) que simboliza la vida humana y todo lo que existe en la *pacha*, es un animal sagrado y su lana sirve para el vestido del pueblo. En el Este representa al *kuntur* (cóndor) que simboliza la paz, el pueblo de paz, y el respeto entre los pueblos de la tierra. Esta ave, por su elegancia y grandeza, representa el poder pacificador del mundo y la naturaleza. Y la *amaru* (serpiente) que está en el Oeste, simboliza al inframundo, la maldad y la muerte que se relaciona a la tierra como oposición de la vida. En el Escudo Nacional del Perú se representa al *Inti*, por ser los hijos del Sol es la identidad más genuina del pueblo quechua que percibe la luz y el calor para poder vivir en la *pacha*.

En Bolivia está el pueblo aymara, con el Escudo Nacional que toma los colores de la bandera: rojo, amarillo, verde, con un círculo azul y en el centro está el mundo con un volcán; la llama abajo simboliza la vida en la *pacha* y arriba el cóndor posándose en un laurel que es insignia de la paz del pueblo boliviano; por ello, la capital de Bolivia es La Paz.

En suma, la creencia del maya en la naturaleza es para obtener el poder de su ser espiritual, se sujeta a los animales como parte de su ambiente de vida. El nahua es similar en el acontecer para poder obtener el valor en los problemas y parte de su identidad como grupo. El inca valora lo espiritual y tener orden en el cosmos para darle sentido a la vida. El griego es similar a los otros para valorar lo espiritual en algunos animales que representan a los dioses humanos.

El quetzal en la zona maya es el Escudo Nacional de Guatemala; el águila es el Escudo Nacional de México; el *Inti* es el Escudo Nacional de Perú y el cóndor es parte del Escudo Nacional de Bolivia. El griego representa con un búho, en El Estadio Panatenáico, lo que puede simbolizar la fuerza deportiva, el valor cultural y espiritual. El Escudo Nacional tiene una cruz blanca, las franjas horizontales en color azul y

blanco, y su lema es “Libertad o Muerte”. Estos pueblos valoran a los animales por ser partes de la naturaleza.

Conclusiones

En la investigación de la tesis doctoral en Filosofía titulada: “*El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara*”, las conclusiones que se pueden mencionar, en este tema de las culturas originarias, son tan complicadas en el área de Filosofía, ya que la academia universal ha impuesto una enseñanza de Filosofía desde el molde de la cultura griega, considerada como el origen de la civilización occidental. Por supuesto, la sociedad occidental adoptó a la cultura helénica para desarrollar su pensamiento, la forma de organizarse y la manera de pensar la vida. El pensamiento en el occidente desarrolló este conocimiento, tanto en la vida, en la academia, en las escuelas y en universidades por el lado de la cultura, y fue desarrollada en las letras y en la política. Ciertamente, el surgimiento de los filósofos, literatos, artistas y científicos, quienes empezaron a reflexionar sobre la vida, y ante el descubrimiento de las tecnologías, se dirigieron al mundo entero para formalizar la cultura, la escritura de la lengua y los conceptos de la política. Por ello, los grandes pensadores, sólo por mencionar algunos: los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Kant, Heidegger, Nietzsche, etc., fueron quienes difundieron la cultura de los pueblos dominantes como los conocemos hoy en día: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, España, etc. Los pensadores actuales de la cultura occidental, son los hombres que sobresalieron para desarrollar e imponer la cultura. Pero pensaron desde la etimología de la cultura griega, aunque también provino de tiempo atrás desde la formación de la sociedad helénica. La formación de la sociedad tuvo que ver con los diversos pueblos cercanos, como fueron los egipcios, los sumerios, los persas, los mesopotamios, los romanos, los hebreos, etc.

Desde esa historia se fue formando la sociedad, nutrida por la cultura y la política, para poder ir conociendo y ampliando las visiones en el orbe; para pensar que había otras tierras al reverso de donde ellos estaban. En efecto, los pueblos eran ya grandes navegantes, quienes surcaron los mares, e iban conociendo diferentes islas y continentes. Por cierto, la mayoría estaban poblados por nativos de diversos grupos raciales.

En el caso de América, tanto en el norte, el centro y el sur del continente, ya vivían grupos humanos; desde Alaska vivían los esquimales, los pieles rojas de Estados Unidos, los *yaquis*, los *huicholes*, los *chichimecas*, los aztecas, los *olmecas*, los mayas

del sur de México hasta Centroamérica; los incas, los mapuches, los guaraníes, los chibchas y el pueblo de *kaxinawa* o *juni kuin* de Brasil, en Sudamérica.

Desde el principio, los pueblos iban descubriendo la mejoría que tuvieron al pasar de la vida nómada a la sedentaria. Para formalizar la sociedad y en busca de una vida mejor, formaron familias para establecerse y desarrollar su cultura. Mientras, los europeos iban mejorando su cultura y sociedad, planeando invadir a los diversos pueblos de América para despojarlos de sus tierras, saqueando los recursos naturales e imponiendo su cultura, lengua y religión; para poder destruir el espíritu y la vida de los pueblos, para que vivieran como colonias con una tierra, una lengua y una religión ajenas. Desde aquella época, los pueblos de América vivieron en la dependencia social, cultural, económica, religiosa y política, con una imposición total de los europeos.

Indudablemente, la cultura de los pueblos tuvo un periodo de gran avance que se observa en documentos y en las zonas arqueológicas, pero debido a la conquista española se fueron debilitando y destruyendo su espíritu de vida y su poder cultural. Por ende, los países de América hoy viven la dependencia ideológica, aunque lograron su independencia política en el siglo XIX, a base de guerras y tratados, aún resta la dependencia ideológica, la alienación cultural de estos pueblos de América.

La población de cada nación piensa con las ideas de la sociedad dominante y trata de vivir, tal cual, como la sociedad europea. Sostiene que su genealogía es la sociedad europea, pues rechaza su origen nativo, la invasión para ella no tiene sentido, y no quiere reconocer su raíz social y cultural. Esto se da hoy en toda América, se sabe que cada país constituye una nación mestiza, que significa la mezcla de dos sociedades: la europea y la nativa, de donde surge una nueva generación social producto del “mestizaje”. La pregunta es, ¿por qué se rechaza si todos somos resultados de una mezcla de estos grupos humanos, ni somos el uno ni el otro? Más bien, somos la formación de una nueva cultura con lengua híbrida, en donde la mayoría de los países americanos tienen el español como lengua oficial. Pero también las lenguas nativas son parte de la lengua nacional, (los casos de Paraguay y Perú).

En este sentido, el trabajo de investigación de estos pueblos consiste en el rescate del valor de su cultura, las formas de pensar, las ideas y creencias que se conservan hasta la actualidad. A pesar del genocidio, no la pudieron destruir con las imposiciones; las formas de pensar continúan en las comunidades y pueblos. Si bien hubo la imposición brutal de la cultura, la política, la lengua y la religión. Aún viven las culturas originarias, aunque a la mayoría de los pueblos se les forzó a hablar el español, para

ampliar la comunicación con los que no eran de sus grupos; por vía de la lengua castellana se abre la brecha para tratar cualquier asunto en la vida de un pueblo a otro.

El reto de esta investigación es desmitificar la idea occidental, en la política y la academia menosprecian las culturas nativas; las ven como un obstáculo en la vida, desde la existencia como persona, lo que saben y lo que hacen lo ven como mitos. Dicen que no está bien hecho y que representan un obstáculo para el desarrollo de los países. En la política y la academia no quieren reconocer estas formas diferentes de pensar al hombre. Sin embargo, la cultura y la política occidental son el modelo a seguir en la vida, así se postula, se ejerce y se enseña a la juventud en México y Latinoamérica. La educación en México se imparte desde la cultura occidental, a la sociedad se le enseña y así se piensa. No se quiere saber de la cultura originaria, y la política enseña que el origen de las ideas y los términos provienen de los griegos y europeos. Algunos profesores y académicos sostienen en sus investigaciones que la filosofía mexicana debe ser vista desde el canon occidental para mexicanizar a la sociedad. Pero les digo que la cultura nacional debe venir de lo profundo y la idea de la Conquista debe ser utilizada para construir la mexicanidad en la universalización. Pero no se debe adoptar la cultura ajena para exponerla como propia. El México de hoy ya no es tan europeo, tampoco es totalmente prehispánico. Por lo menos, debemos construir un nuevo rostro con ambas culturas, ya que sería lo propio, no importa quiénes somos o de dónde venimos, no se trata de excluir, cuestionar los orígenes, color, tamaño, lengua y creencia que son partes de un todo. El México de hoy está en el color de la sociedad nacional, para darle sentido a la vida, el pueblo mexicano es una cultura con muchos colores y muchas lenguas. La unidad hace algo, aporta la cultura y el trabajo para la superación del país, todos estamos dentro del territorio nacional, para superarnos como nación debemos unir esfuerzos, sin excepción, y esto nos corresponde a todos. En suma, la tarea de los mexicanos, los peruanos y los bolivianos es la construcción de nuestra identidad, nadie es menos o más, todos somos buenos o malos por naturaleza. Manos a la obra, a buscar la aspiración del bien y a servir a nuestras naciones.

Veamos cada uno de los capítulos para exponer críticamente lo que está dicho en el trabajo.

El hombre maya afirma su forma de pensar: *sentimos lo que decimos*, como una forma genuina de pensar del hombre para poder acercarse perfectamente a las cosas. En el quehacer utiliza el corazón como parte esencial en las acciones y en el pensar de la vida, se sensibiliza al hablar con metáforas y actúa con rezos y cantos. La función de los

sentidos es el recurso para aprehender, sentir y acercarse a los fenómenos, por ellos se puede captar y darse cuenta de lo que hay en su entorno. Después de la acción del corazón sensibilizado interpreta y explica lo que ve, es decir, *li yilobil snopel* (la razón) dilucida el por qué y el para qué lo está haciendo. Sin duda, la palabra es el medio para definir al otro, por naturaleza el hombre es un ser social que vive con los semejantes; tiene una estructura de la lengua, que comienza con el verbo, adjetivo y sujeto. Con el juicio, el maya desarrolla el pensamiento y realiza su labor con consciencia cabal de para qué existe y el por qué trabaja.

El filosofar náhuatl es similar al anterior, pues cualquier acción en la vida es sensibilizada con el corazón (*yollotl*); en los códices, en las zonas arqueológicas y en los poemas de flor y canto, trascienden en el mundo de la comunicación con el Ser del más allá. Hablar en poesía es la estética de la lengua, se habla con metáforas al Creador quien es la máxima aspiración del pueblo. El rostro y el corazón son el modelo de enseñanza y aprendizaje de la sociedad nahua, que va destinada a la juventud para moldear la personalidad de cómo debe presentarse ante el mundo con las técnicas y métodos particulares. La educación fue cabal por el contenido y la preocupación de la sociedad por su porvenir, ésta debe ser modelo visto desde la elite ya que le fue útil. Mientras, el corazón es la enseñanza del interior, la instrucción en la dignidad, sin prejuicio de daño al otro, con la convicción que se debe ayudar y servir para el bienestar del pueblo. Por ello, la idea de servir no sólo se dice con la boca, se hace con el corazón, ya que la acción del corazón es inviolable por la dignidad. La función del pensamiento oral es conocer el presente de la gente, así la sociedad mantiene su pasado. En la versión de Librado Silva está dicho que en el presente se transmite el pasado de la cultura en la actualidad. Lo cierto es que la juventud actual está en un proceso de aculturación al español y las prácticas impuestas continúan transformando el pensar y el hablar actual de la lengua castellana.

El inca tiene la suya cuando habla del mundo cósmico, la historia, el avance de la cultura y las prácticas cotidianas. Estas prácticas son realidades del ser humano, se observan en los textos y en la versión oral que muestra estas verdades, ya que la sociedad quechua y aymara están presentes en los pueblos del Perú y Bolivia. Así, la cultura fue y está viva en las prácticas cotidianas de cada hombre, mujer y niño, y así se mantiene la vida en la existencia y en la presencia de la *pacha*.

La esencia del pensamiento de los pueblos está en el hablar y el pensar el mundo; el ser de los mayas es la reflexión de la vida, que explica cómo es el ser profundo. La

existencia de cada persona explica, el por qué aquí y no allá, es un análisis de la idea del ser humano, del cuerpo y alma, pero vive en él para mantener la vida del cuerpo. La forma de pensar es como la de cualquier persona del mundo, ni es grande ni pequeña, sólo existen algunas diferencias en el rasgo somático, en el pensar, en el hablar y todos tienen deseos y necesidades. En cuanto al sentido del sujeto y la función en la vida, el maya sostiene que en la tierra todos son como él. Los objetos y las cosas están hechos por él, no pueden trascender como sujetos, por ser hechos por un mortal. Sólo se quedan a un nivel de objeto, la casa, la ropa, el instrumento de trabajo, etc. La forma de razonar es muy común en el hombre, no existe persona que no razone, que no se dé cuenta de lo que hace, conoce el tiempo en su momento, ya que las cosas tienen sentido y una explicación, ¿por qué? La vida tiene justificación por qué es temporal, existe un Creador y los creados se acaban en la tierra. En suma, la propuesta epistemológica es la parte esencial del trabajo, es la propuesta del pensamiento, la filosofía y la sabiduría; los ancianos tienen por sabiduría que proviene del mundo. La definición de la sabiduría depende del contenido cultural y de cómo se debe determinar la nueva disciplina; la propuesta en lo político, académico y social. En el mundo social no existe un solo modelo del pensamiento, existen infinidad de pensamientos, la diversidad en las prácticas. La unión de todos es que son seres humanos, aunque no tengan las mismas capacidades, tamaño y lengua.

El concepto de hombre y el Ser absoluto en las culturas maya, náhuatl y quechua-aymara varían y convergen a la vez. El origen del maya fue a través de su carne de maíz desde el Corazón del Cielo, es decir, *Jch'ultotik* fue el creador para que él estuviese en el mundo para darle sentido, su estar trasciende y siembra este alimento para justificarse. Por ello, se llamó *li iximal vinik* (el hombre de maíz). El nahua tuvo su origen en *Tonatiuh*, que envió su flecha a la casa de los espejos para hacer al hombre y a la mujer. Otra versión es que *Quetzalcóatl* fue a *Mictlán* para juntar los huesos prodigiosos para la elaboración de los *macehualli*. Pero a quien creerle, a *Tonatiuh* o a *Quetzalcóatl*, que el creador sería el Sol. Mientras el origen del inca provino del *Inti-Sol*, quien fue hecho por una roca gris que se encuentra en esa zona. Por ende, el Inti lo esculpió para darle forma y vida, para que viva en la Pacha con toda libertad desde la divinidad.

Vivir sujeto al tiempo y a las dificultades, es inherente al maya, por ser del mundo sufre en la vida, pues sólo así halla sentido. En el náhuatl es similar, vive sujeto al tiempo con las dificultades en el *tlatícpac*, un lugar donde se acaba por ser del mundo. Así, en la

tierra se vive de manera temporal y con las complejidades de quien busca el sustento. El quechua-aymara vive sujeto al tiempo por ser de la *Pacha*, ante las complicaciones mundanas en busca de una vida mejor. Esto es vivir en el mundo y en las dificultades halla el sentido de las emociones, alegrías y tristezas.

El maya concibe al Ser absoluto como el único creador de la vida y las cosas del mundo, ya que existe el Ser del más allá en el Corazón del Cielo. El náhuatl concibe a *Tonatiuh* como el creador de las cosas; *Ometéotl* dual en uno en *Omeyocan* fue el lugar de la generación y concepción de la vida; y *Quetzalcóatl* era un hombre inteligente con imaginación y poder que sobresalió en el pensamiento. Para el quechua-aymara está el *Janajpacha* (Dios del cielo) quien tiene presencia en el *Inti*, es el creador de la vida y de las cosas del mundo y es el que habla con él de las peticiones del pueblo.

La relación entre el maya y *Jch'ultotik* es que mantienen un trato por medio del rezo, el canto y las ofrendas que se ofrecen en la vida colectiva. No obstante, la relación ha sido cordial entre ambos. En el náhuatl existe una relación entre el hombre y *Tonatiuh*, en ambos hay satisfacción que se observa el bien material. Igualmente, en el inca existe una relación con el *Inti*, hay una comunicación sobrehumana a través de la poesía y la música, las ofrendas, la palabra, las flores y el sacrificio de animales para que se logren las peticiones.

En cuanto al tema de los sujetos y los objetos, los sujetos son los que tienen corazón y son hechos por *Jch'ultotik*, las obras de la naturaleza, están en *li sba balumil* (sobre la tierra), y tienen los mismos valores que el hombre maya. No hay mayor valor que el corazón, y éste lo tiene por proceder del sagrado Padre. En cuanto al objeto, que está hecho por el hombre, por un ser temporal, esta obra no tiene la categoría de sujeto porque simplemente es un objeto sin corazón, con un uso práctico que llega a su fin.

Se da una igualdad del valor entre el hombre y la naturaleza, pues ambos tienen corazón y provienen de la divinidad, comparten igualdad en valores, aunque sean de diferentes reinos que nada tienen que ver, se respetan los rasgos y los códigos de comunicación. La comunicación por la ritualidad en el maya es un medio para el trato del hombre elegido que quiere hacerse escuchar. “Te hablo y me oyes”, se abre un diálogo entre ambos, según sea el asunto que se trate habrá un resultado en persona o en sueños.

Las cosmovisiones de los pueblos son concepciones del mundo; el maya ve el mundo divino, el mundo terrenal, el inframundo y el mundo de los pequeños. Con certeza estos mundos están en él, pues existe una relación con el curandero que conoce y tiene experiencia en el hablar y con su poder traspasa la divinidad. En el mundo natural

convive con las cosas, pero también en el mundo de las almas y en el mundo de los pequeños que están al reverso de la tierra. En el centro está *Jch'ultotik* quien hace girar las cosas para darles vida y orden en el cosmos. El náhuatl habla de los cuatro rumbos del universo, que son puntos de reflexión en su vida y que ofrecen explicaciones de la moral, qué es lo bueno y lo malo para conducirse en la vida. En el centro está el Sol, en donde está *Chalchiuhtlicue*, el hombre dios del fuego, que causa la vida en el *Tlaltípac*. En el inca está el *Tawantinsuyu*, los cuatro cantos del Sol, de los cuatro puntos: Norte, Sur, Este y Oeste, y que tienen un sentido relacionado con el totemismo, le dan valor y fuerza. En este contexto, en el centro está el puma, el *Inti* que da luz, calor y vida a las cosas de la *Pacha*.

Sin duda, hay similitudes y diferencias de las grandes civilizaciones de los pueblos del mundo antiguo. En la civilización maya se habla de la historia, la creación de las artes, la arquitectura de las zonas arqueológicas, la escritura ideográfica, el calendario ritual, la numeración vigesimal hasta cuatrocientos y el infinito, las matemáticas, la medicina tradicional, las creaciones en el *Popol-Vuh* y las profecías en el *Chilam Balam*. Estos son conocimientos científicos y empíricos, que tuvieron relevancia. El pensamiento y la civilización náhuatl trascienden por la historia y las obras realizadas en su momento; los conocimientos científico y empírico, los saberes poéticos en metáforas y, sobre todo, el pueblo náhuatl fue dominante cultural y militarmente en la conquista de los pueblos débiles, desde Aridoamérica y Mesoamérica hasta Centroamérica. En efecto, la cultura náhuatl fue excepcional con las escuelas del *Telpochcalli* y el *Calmécac* para formar rostros y corazones en los jóvenes para servir al pueblo. El esbozo de la cultura inca fue trascendental por el desarrollo de la cultura, las creaciones artísticas y la arquitectura, la organización social y la conservación del poder y la hegemonía. La educación fue excelente para enseñar el bien al pueblo, el aprender para servir, demuestra que así debía ser. El EZLN diría, “el mandar obedeciendo al pueblo”, mas no gobernar mandando sin oír las necesidades del pueblo, como está en el pensamiento occidental actual. Se recurre a las analogías para ver las semejanzas y diversidades, las similitudes que existen en el pensamiento; las diferencias que están en la lengua, y las semejanzas y diversidades de las prácticas cotidianas.

En conclusión, el trabajo de investigación se logró en un ochenta y cinco por ciento de la propuesta del proyecto, y el quince por ciento restante, creo que no se alcanzó por motivos de la complejidad y la construcción paradigmática del tema, pues se hizo la investigación con la poca bibliografía sobre el tema. Se realizó el trabajo con

investigación de campo y la hermenéutica con los datos obtenidos ante la premura para profundizar más los conceptos.

Bibliografía

- ALCINA Franch, José y Josefina Palop Martínez. Los incas en el reino del Sol. México, Biblioteca Iberoamericana, 1989.
- ARÉVALO Merejildo, James (Mallku). El despertar del puma: camino iniciático inka. Cusco, Perú, AMEA, 1997.
- Eternamente Cusco. Los centros históricos más importantes alrededor de la Ciudad de Cusco: Sabiduría inka. Cusco, Perú, AMEA, 2007.
- AROCHI, Luís E. La pirámide de kukulcán: su simbolismo solar. México, Panorama, 1984.
- ATENAS. Grecia. Ediciones N. Gouvousis, 2009.
- BAEZA, Braga Hervé (Jefe de producción). Las profecías mayas. México, Edit. Dante, 2009.
- BONFIL Batalla, Guillermo. México profundo: una civilización negada. México, Conaculta-Grijalbo, 1989.
- BARRERDA Vásquez, Alfredo y Silvia Rendón (traductores). El libro de los libros de Chilam Balam. México, F.C.E., 1948.
- CAPDEVILLA, Arturo. Los incas. Barcelona, Labor, S.A., 1947.
- CARRIÓN, Benjamín. Atahuallpa. Ecuador, Cargraphics, S.A., Casa de la cultura ecuatoriana, 1961.
- COE, Michael D. Los mayas: incógnitas y realidades. Trad. Victoriano Pérez de inglés-español, México, Diana, 1986.
- CORETN, Emerich. ¿Qué es el hombre?. Barcelona, Edit Herder, 1985.
- COSSÍO del Pomar, Felipe. El mundo de los incas. No. 205, México, F.C.E., 1969.
- DE ALVA Ixtlilxóchitl, Fernando. Obras Históricas. Tomo I, México, IIH-UNAM, 1997.
- DE WOLF, Paul P. Diccionario Español-Náhuatl. México, UNAM-UABCS, 2003.
- DENISE Y. Arnold, Jiménez A. Domingo y Juan de Dios Yapita. Hacia un orden Andino de las cosas. La Paz, Bolivia, Hisbol, 1999.
- CHACÓN, José Luis. Los choles de Tila y su mundo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Gobierno del Estado, 1988.
- ESPINOZA, Navarro, Faustino. Sapiencia inka: inka yachaykuna. Cusco, Perú, Taller gráfico visión E.I.R.I., 2000.
- FLORNOY, Bertrand. La aventura inca. Santiago de Chile, Zig Zag, S.A., 1957.

- GALLENKAMP, Charles. Los mayas: el misterio y redescubrimiento de una civilización perdida. México, Diana, 1981.
- GARIBAY, Laurent Sandra E. (Jefa de proyecto). Las grandes civilizaciones los aztecas. México, Ediciones Viman, S.A., 2007.
- GÉROL, E. Harry. Dioses, templos y ruinas; origen, esplendor y ocases del imperio incaico. Buenos Aires, Hachette, S.A., 1961.
- GOSSSEN H., Gary. Los chamulas en el mundo del Sol. No. 17, México, INI-Conaculta, 1989.
- GUI TERAS Holmes, Calixta. Los peligros del alma: visión del mundo de un tzotzil. México, F.C.E., 1986.
- HANS, Baumann. Oro y dioses de Perú. Barcelona, Edit., Juventud, S.A., 1966.
- HAYES, Carlos J. H. (Contribución intelectual). Ideas e instituciones políticas y sociales I: Grecia. México, ITAM, 1981.
- HERNÁNDEZ Díaz, Miguel. Ideas y creencias en San Andrés Larráinzar. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Celali-Conaculta, 1997.
- ¿Hay una Filosofía bats'i vinik: tsotsil (Tesis de Licenciatura en Filosofía). México, FFyL-UNAM, 1999.
- El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción (Tesis de Maestría en Filosofía). México, FFyL-UNAM, 2005.
- HOLLAND, William R. Medicina maya en los altos de Chiapas. México, INI, 1978.
- HURLEY, Alfa y Agustín Ruiz Sánchez. Diccionario tzotzil de San Andrés con variaciones dialectales. No. 22, México, ILV., 1978.
- JEREMÍAS, Joachim. Abba (padre): el mensaje central del evangelio. Lima, Perú, Sígueme, Librería, berbom, ----.
- KUSCH, Rodolfo. El pensamiento indígena americano. No. 65, Puebla, México, Editorial José M. Cajica JR., S.A, 1970.
- LAYME Pairumani, Félix. Breve Diccionario bilingüe aymara-castellano, castellano-aymara. La Paz, Bolivia, Universidad Católica Boliviana "San Pablo", 2009.
- LE Bot, Ivon. Subcomandante Marcos: el sueño zapatista. Puebla, México, Plaza y Janés, 1997.
- LENKERSDORF, Carlos. Filosofar en clave tojolabal. México, Porrúa, 2002.
- LEÓN-Portilla, Miguel. La Filosofía náhuatl. México, IIH-UNAM, 2006.
- MASON, J. Alden. Las antiguas culturas del Perú. Trad. Margarita Villegas de Robles, México, F.C.E., 1961.

- MAURER, Eugenio. Los tseltales. México, Centro de Estudios Educativos, 1983.
- MONTES Ruiz, Fernando. La máscara de piedra: simbolismo y personalidad aymaras en la historia. Segunda edición, La Paz, Bolivia, Editorial Armonía, 1999.
- OCHIAI, Kazuyasu. Cuando los santos vienen marchando: ritual público intercomunitarios tzotziles. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, UnAH, 1985.
- PINO Durand, Augusto Germán. Diccionario quechua ilustrado (quechua-español, español quechua). Perú, Griega editores, 2010.
- POZAS Arciniega, Ricardo. Chamula. Tomo II, México, INI, 1977.
- RAMNOUS, Clémence, Ivo Belaval y otros. Historia de la Filosofía: la historia griega. No.2, México, siglo XXI, 2003.
- RAMOS, Samuel. Obras completas (el perfil de la cultura mexicana). México, UNAM., 1985.
- RECINOS, Adrián (traductor). Popol-vuh: las antiguas historias del quiché. México, F.C.E., 1952.
- REYNAGA, Ramiro. Tawantinsuyu: cinco siglos de guerra Qheswaymara. México, Nueva imagen, 1981.
- RUZ, Mario Humberto. Los legítimos hombres: aproximación antropológica al grupo tojolabal. Tomo I, México, Centro de Estudios Mayas-UNAM, 1981.
- STINGL, Miloslav. Imperio de los incas. Buenos Aires, Losada, S.A., 1990.
- SOLER, Blanch, Carmen. Leyendas incas. España, IDAG, Afha Inst. Int. Difusión cultural, 1964.
- VALCARCEL, Luís E. Etnohistoria de Perú antiguo. Lima, Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964.
- VILLORO, Luís. Los grandes momentos del indigenismo en México. No. 9, México, Ediciones de la casa chata-CIESAS, 1984.
- VOGT, Evon Z. Los zinacantecos: grupo maya en el siglo XX. No. 69, México, SepSetentas, 1973.
- VON Hagen, Víctor W. El mundo de los mayas. México, Edit. Universo México, 1990.
- Culturas preincaicas: civilización mochica y chimú. Madrid, Guadarrama, 1966.
- ZEA Aguilar, Leopoldo. Filosofar: a lo universal por lo profundo. No. 13, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Colección 30 años Universidad Central, 1998.

Glosario

Las palabras trascendentes del trabajo están explicadas en maya tsotsil y traducidas en las lenguas que están en este orden: maya, náhuatl, quechua y aymara. El objetivo es dar a conocer que en las lenguas originarias existen términos para denominar el pensamiento abstracto y concreto. Es decir, la reflexión de los pueblos no sólo se cree en lo objetivo sino también en lo conceptual.

Ach'el (lodo), náhuatl (akuitlatl, sokitl), quechua (Llinki, mitu) y aymara (ñiq'i, juri). Con lodo se hizo al primer hombre maya (arcilla), y tomó consistencia por ser producto de la madre tierra.

A'iel (sentir), náhuatl (elelkia), quechua (Llakikuy) y aymara (axtäšina). Sentimos lo que decimos para actuar mejor, el corazón fluye con sensibilidad en el actuar cotidiano.

A'iel kuxlejal (sentimiento), náhuatl (ellelli, eluayotl), quechua ( ) y aymara ( ). El sentimiento profundo de la vida forma el carácter de la persona.

Ajachón (cascabel, víbora), náhuatl (sasanakalli), quechua (amaru) y aymara (saqapu). El cascabel tiene un sentido de inframundo, venenoso, se alimenta de roedores, habita en la zona fría y la sonaja en la cola es símbolo de estar alerta y de grandeza.

Ak'ol (arriba o norte), náhuatl (ajko, ajkopa), quechua (hanaipi) y aymara (amsta, araxa). El norte está en el lado de arriba, con dirección del cielo o la cabeza en el cuerpo humano.

Ak'ubal (noche), náhuatl (yohualli, youak), quechua (tuta) y aymara (aruma). La oscuridad tiene corazón, tiene vida, el ambiente es opaco y no se ve nada.

Bek'tal (cuerpo), náhuatl (nakayo, nakayotl), quechua (ukun) y aymara (janchi). El cuerpo es el cajón del alma, la materia física, lo palpable, por ser materia es temporal en el mundo.

Bek'et (carne), náhuatl (nakatl), quechua (aicha) y aymara (aycha). La carne del campo tiene diferentes tipos y especies, es elegida para nutrir el cuerpo y halagar la vida.

Cha'm lum (arcilla), náhuatl (tesokitl), quechua (Llinka, mitu) y aymara (k'ink'u). La arcilla es la fineza de la tierra, se encuentra en el corazón de algunas zonas del territorio profundo.

Ch'ulel (alma) náhuatl (eluyotl), quechua (nuna) y aymara (ajayu). En maya es la transparencia del cuerpo, que tiene los mismos rasgos y que es inmortal por ser del otro mundo.

Chenek' (frijol), náhuatl (etl, yetl), quechua ( ) y aymara ( ). El frijol es una hierba como el bejuco del campo, con semillas variadas, colores y sabores, al consumir proporciona proteínas para la vida.

Ch'en (cueva), náhuatl (astok, ostotl), quechua (machai) y aymara (tiji). La cueva es sagrada por su hechura y por ser el lugar de oración al sagrado Padre, que resalta por su tamaño desde el origen del hombre.

Chikle (chicle, hoja de coca), náhuatl (chiktli, tsiktli), quechua (akuy koka) y aymara (q'awsilla). El chicle proviene de la savia del árbol de chicle de color blanco, con un agradable sabor entre picoso y frío que refresca el paladar.

Chikintak (oídos), náhuatl (nakaskomej), quechua (uyarina) y aymara (jinchu). La audición está en la cabeza para oír los sonidos suaves y estruendosos que identifica si es agradable o dañino debido al eco.

Chi'mtajun (dualidad, dos), náhuatl (omeyotl), quechua (iskai) y aymara (panita). La dualidad en uno, el lugar donde se genera y concibe, desde la creación de las cosas en el mundo.

Chopol (mal aliento), náhuatl (iyalli), quechua (allin) y aymara (jainwali). El mal es desagradable al ser, ya que puede dañar al cuerpo y evita que haya confrontación de cuerpos e ideas.

Chopolil (amargura, amargo), náhuatl (chichik, chichiktik), quechua (jatje) y aymara (k'allk'u). La tristeza es el horror en la vida por cualquier situación ocasionada por actitudes negativas que dañan al ser emotivo.

Ch'ul balumil (tierra sagrada), náhuatl (tlaltikpak), quechua (pacha, tiksimuyu) y aymara (uraqi, uraqpacha). La tierra sagrada es por su origen, un espacio donde están el lugar de reposo y la producción del sustento.

Eil (gusto, boca), náhuatl (pak, pakilistli, pakiyotl), quechua (simi) y aymara (laka). La boca está para expresar palabras, para comer e identificar sabores, para hacer el bien o el mal al cuerpo según sea su agrado.

Ich (chile), náhuatl (chilli), quechua ( ) y aymara ( ). La planta produce el fruto picoso de color rojo, que abre el apetito al consumirlo en el guisado.

Ik' (aire), náhuatl (ejekatl, yejyekatl), quechua (waira) y aymara (wayra, thaya). El viento y el aire son fenómenos diferenciados por los movimientos violentos y suaves que hay en la vida y esto causa nubes que se transforman en la lluvia.

I'k' (negro), náhuatl (tlilloti), quechua (yana) y aymara (ch'ara, ch'iyara). El negro destina la muerte o problemas, está ubicado al norte, que es el sitio por donde sufren las almas en el inframundo.

Itaj (verdura, patata), náhuatl (kilitli), quechua (papa) y aymara (ch'uqi). Las verduras son plantas exclusivas del campo de diferentes especies y sabores.

Ixim (maíz), náhuatl (tlayolli, tleyolli), quechua (sara) y aymara (tunqu). Es el sustento sagrado y con el fue hecha la carne del hombre y la mujer maya: iximal vinik (hombre del maíz).

Ja'mnaltik (montañas), náhuatl (tepetl), quechua (orjo, yunka) y aymara (qullu). En las montañas están los árboles frondosos y los cerros elegantes, regularmente son consideradas sagradas por ser la casa del rayo.

Jech (sí), náhuatl (pa, aja, ijka), quechua (ariau) y aymara (Jisa). El sí es la afirmación de la realidad y la vida, se acepta para el placer del otro y agrada su presencia que llena el corazón.

Jme'tik (Luna), náhuatl (Meetstli), quechua (Killa) y aymara (Phaxsi). Nuestra Madre está arriba de nosotros, y nos ve algunas noches y parte del día, en su posición a la tierra.

Jch'ultotik (Nuestro Sagrado Padre-Dios), náhuatl (Energía, teotl), quechua (Yaya, apunchik) y aymara (pacha qama). El Sagrado Padre (Dios) es el único que está en el Corazón del Cielo, es infalible por su grandeza y quien hizo todas las cosas y que ve todo hasta el fin.

Jo'otik (nosotros), náhuatl (tejua, tejuantin), quechua (ñajanchik) y aymara (jiwasa). Que vivimos en común con los mismos valores en los corazones, todos son sujetos nadie es más ni menos, existe el respeto por el origen y el reino.

Jo'ot xchi'uk jo'on (tú y yo), náhuatl (tú: lee, lejua; yo: naa, nee, nejua), quechua (tú: jam, yo: ñoja) y aymara (jiwasa). Tú y yo constituye el nosotros, es la manera de pensar y de ser él mismo para formar la comunidad, ya que no existe la idea del yo frente a ustedes para evitar la desventaja de ambos.

K'ak'al (día), náhuatl (tonal, tonalli), quechua (punchau) y aymara (uru). El día es sujeto porque tiene corazón, da vida, la claridad, la luz y se ve todo.

Koka ts'i'lel (coca, peyote), náhuatl (peyotl), quechua (koka) y aymara (jach'u). La planta para masticar y hacer el té en la zona inca, no es vista como una droga es buena para la salud y es un alimento para estimular el cuerpo.

K'ok' (fuego), náhuatl (tletl), quechua (nina) y aymara (nina). La lumbre es un sujeto en maya, sólo está en las casas para dar vida y calor en el hogar.

Kol (hijo dicho por la madre), náhuatl (naualpilli), quechua (wawa) y aymara (q'aq'a). El kol es “mi criatura amada”, que recibió e hizo crecer y procreó, el nuevo ser en su sensible órgano sexual que le dio la vida.

K'omtak (tacto, manos), náhuatl (maimej), quechua (maki) y aymara (ampara). Las manos son especialistas en tocar las cosas del mundo, previenen al cuerpo para evitar su posible daño o bien.

K'on (amarillo), náhuatl (kostik), quechua (jello, jarwa) y aymara (k'illu). El amarillo tiene el color de las estrellas y las flores del campo, significa el bien y el mal en el carácter humano. La actitud en la vida puede caer en contradicción por el color del destino.

Ko'ol kuxlejal (vivir en común), náhuatl (ikse), quechua (kausay) y aymara (aliga utjthapi). El vivir en común es estar en el mismo espacio compartido, donde está el peso y de donde proviene el sustento, es el sitio para existir.

K'opojel (hablar), náhuatl (tlapoua), quechua (rimay) y aymara (aruskipaña). El hablar es expresar la imagen de lo que se está observando y de lo que no tiene forma en el mundo; se pregunta qué es, para qué y por qué es esta cosa.

K'upinel (amor), náhuatl (tlaso, tlasojtlistli), quechua (kuyay) y aymara (anuch'aphi). El amor del hombre y la mujer hacia sí mismos, hacia la pareja, la naturaleza y Dios. El amor carnal, la fraternidad y la belleza.

Kuxet o'on (ánimo, animar), náhuatl (yolmaka), quechua (unanchay) y aymara (ajayu). El estado de ánimo conserva al individuo, sea para bien o mal, una contrariedad para balancear la vida, para el buen vivir mientras existe.

Kuxkux, xoch' (búho, tecolote), náhuatl (tekolotl), quechua (tuku) y aymara (juku). El búho es un ave misteriosa y el canto alerta a la muerte. El tecolote es similar al anterior por su canto, que simboliza el peligro de muerte.

Kuxul es (vida), náhuatl (nemilistli, yolistli), quechua (kausai) y aymara (jakaña). El cuerpo está vivo por la presencia del alma que lo retroalimenta para darle vida para existir y actuar.

Kuxul-o sbatel osil (eterno), náhuatl (simijkak), quechua (wiñawiñaipaj) y aymara (wiñaya). Que vive por siempre, como el alma y el sagrado Padre, está y existirá por su naturaleza infinita.

Lek (bien), náhuatl (kualli), quechua (allin) y aymara (wali). Lo placentero por el modo de ser, el convivir es un gozo para intercambiar ideas y es el sustento que alimenta al cuerpo.

Lo'il kuxul (convivir, convidar), náhuatl (coanotz), quechua (mikui, mikuna) y aymara (utithapina). El trato donde está la plática que vive en ambos, que ofrecen ayuda para el buen destino.

Lum (suelo), náhuatl (tlalla), quechua (panpa) y aymara (laq'a). El suelo tiene la suavidad y la fertilidad para hacer crecer las plantas que alimentan a los seres vivos.

Mats', uch'amo', ve'lil (Pozol, pozole), náhuatl (posolli), quechua ( ) y aymara ( ). El pozol es el agua de masa de maíz es la bebida natural del pueblo maya, insustituible con otras plantas por ser considerada la carne desde el principio.

Me' (mamá), náhuatl (nana, nanatli), quechua (mama) y aymara (mama, tayka). La mujer es la mamá que desarrolla y de la que nace el nuevo ser.

Mixik' (ombligo), náhuatl (xiktli), quechua (Qosqo, pupo ti) y aymara (kururu). El punto marca el centro del cuerpo (ombligo), de arriba abajo, el mundo tiene su ombligo para medir su mitad.

Moletik (ancianos o sabio), náhuatl (kojkolli, kolua), quechua (amauta, machu) y aymara (awkili, achachi). El sabio lo es por su avanzada edad, por la indagación de sus conocimientos, por las creencias en el Ser del más allá y por la instrucción de los saberes de la vida es que posee infinidad de conocimientos.

Muk'ta bolom (tigre, puma y jaguar), náhuatl (ojselotl, oselotl), quechua (puma) y aymara (puma). El tigre es un animal sagrado, por su color tiene sentido del cielo, el puma es la luz del Inti y el jaguar es la energía celestial. Así, los animales tienen sentido celestial y viven en la zona tropical y templada.

Muk'ta vits (cordilleras), náhuatl (tepetl), quechua (orjo) y aymara (apachita). Las cordilleras son sagradas por su grandeza, por los milagros que ofrecen al hombre ya que generan el viento y las nubes, que son fenómenos de la naturaleza.

Mo'oj (no), náhuatl (amo, amon.), quechua (mana, ama) y aymara (jani). Al decir no, la falta de satisfacción en el corazón, que perjudica al modo y que prefiere alejarse para evitar la incomodidad en las ideas y presencias.

Muk'ta chij (llama), náhuatl (notsa), quechua (raurai) y aymara (qarwa). La llama es sagrada y misteriosa simboliza la vida. Es alimento en el uso del ritual el 21 de junio para ofrecer al Inti habita en la zona andina.

Muk'ta k'anal (estrella venus), náhuatl (Sitlali), quechua (joillor, chaska) y aymara (ururu). La estrella grande tiene su tiempo de salir a la tierra, marca el tiempo en el anochecer y amanecer, siempre camina atrás de la luna llena.

Muybajel (alegría), náhuatl (pakilistli, pakiyotl), quechua (kusi, jochiji) y aymara (k'uchi). La vida es felicidad en el existir, el buen vivir es provechoso si está en óptimas condiciones.

Na (casa), náhuatl (calli), quechua (wasi) y aymara (uta). La casa es una habitación de las personas para reposar la familia, y el fogón al centro para dar vida a la casa.

Na'm (mar), náhuatl (ateskatl, atlaj), quechua (mamajocha) y aymara (lamara). El mar es sagrado por su profundidad, por la extensión y las olas que dan vida al fenómeno.

Nichim (flor), náhuatl (xochitl), quechua (waita, sisa) y aymara (panqara, t'ikha). La flor está dicha por su hermosura y los colores son consagrados a la naturaleza.

Nich'on (hijo dicho por el papá), náhuatl (koneti, piltsii), quechua (churi) y aymara (yuqa). El nich'on es quien deposita la célula en un recipiente para generar el desarrollo de la vida.

Ni' (olfato, nariz), náhuatl (yakaktli, yakatl), quechua (senja) y aymara (nasa). La nariz es para oler el buen o mal sabor del organismo, es un vapor que penetra el olfato para identificar, ¿qué tipo de elemento es este sabor?

Nio' (manantial), náhuatl (amelli, ameyalli), quechua (pukio) y aymara (uma, jalsu). El agua fluye en el pie del cerro y comienza su cauce en el lugar plano, que es sagrado por el fluir que viene de la profundidad y que haya su destino final en el mar.

Olon, (abajo, sur), náhuatl (ikxitle, tlan), quechua (uraimi, urin) y aymara (aynacha). Abajo está a la dirección de la tierra, los pies para ver abajo, al suelo.

O'on (corazón), náhuatl (yollotl), quechua (sonjo) y aymara (Lluqu). El o'on es donde se generan las acciones del cuerpo, con todo el clamor llega para actuar con perfección en el cuerpo.

Oyel (existir), náhuatl (nemilistli, nemilliyolistli), quechua (kayi kausay) y aymara (utjaña). El existir para pensar el cuerpo, si no existiera quien podría realizar la acción de pensar el mundo.

Pox (trago), náhuatl (komilli), quechua (chakta) y aymara ( ). La bebida alcohólica fabricada en la región, derivada de la caña de azúcar y el maguey; es el caso de los chamulas de Chiapas que elaboran el aguardiente.

Sak (blanco), náhuatl (chipauak, moloktik), quechua (yuraj) y aymara (janq'u). El color blanco representa el sentido de la vida sana, de la felicidad y la dicha.

Sakvayan (gris), náhuatl (nextik, poktik), quechua (chejchi) y aymara (ch'ikhu). El gris representa el color de las nubes cargadas de lluvia, y la flor del campo posee el color de la naturaleza.

Sate' (fruto), náhuatl (xokomej), quechua (ruru, wayu) y aymara (achu). El fruto es el ojo del árbol, planta o hierba; la aspiración del reino vegetal es dar fruto para crear la semilla de la nueva planta.

Sat Jch'ultotik (Sol), náhuatl (Tonatiuh, tonalli, tonaltsintli), quechua (Inti) y aymara (Inti, Willka). El ojo derecho de Nuestro Sagrado Padre, alumbró y da vida a las cosas del mundo.

Sbek' (semilla), náhuatl (achtli, ixuatl), quechua (muya, muju) y aymara (jath muju). La semilla genera vida nueva, y según su especie continúa representando al mundo diferenciándolo del resto.

Smeltsanobil k'op (ley), náhuatl (nauatilli, tlamani), quechua (kamachi) y aymara (kamachi). Las normas son creadas por el pueblo, para crear un orden social y para la prosperidad de la comunidad.

Smelol snopel (razonar, entender), náhuatl (yejyekoua), quechua (hamutay) y aymara (amuyt'aña). Es el sentido de pensar para poder realizar mejor las cosas del mundo, buscar la explicación si está bien o mal la proyección de la vida.

Snopel (pensar), náhuatl (yejyeko, yejyekoua), quechua (yuyay) y aymara (amuyt'aña). Da sentido al cuerpo en la acción para no extraviarse en el mundo, el existir para pensar la vida.

Sna'obil sna'el (epistemología), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara ( ). El estudio de la teoría del saber de las cosas, es el conocimiento de las cosas, la explicación más sustancial a través de las ideas.

Snopobil kuxlejajal (sabiduría), náhuatl (tlamatlistli), quechua (yachastin) y aymara (yatiñani). La esencia del pensamiento es entenderse y buscar la reflexión de su entorno natural y social.

Snopobil yo'onil sna'el (filosofía, filosofar), náhuatl (tlatiliztli), quechua (yachastin) y aymara (amawt'ana). La filosofía es la causa primera, la esencia del saber de las cosas, la reflexión de los efectos y las consecuencias de los fenómenos natural y social.

Stsakobil k'ustik oy (sentidos), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara ( ). Los sentidos identifican las cosas del mundo, con sus diversas funciones interroga qué, para qué y por qué existen las cosas, es parte del existir del cuerpo.

Sbek' satiletik (ojos), náhuatl (ixtolotl), quechua (ñawi) y aymara (nayra). Los ojos son dos esferitas que están al frente de la cabeza para iluminar y conducir al cuerpo.

Slok'em k'ak'al (Este), náhuatl (nini, inin), quechua (kai) y aymara (Inti jalsu). El Este es el lado donde se sale el Sol, en el amanecer, la claridad y la vida.

Smale'm k'ak'al (Oeste), náhuatl (tonalcalaquiyampa), quechua ( ) y aymara (jalanta). El lado poniente es donde se oculta el Sol, donde empieza la oscuridad y la noche.

Sna'el (saber), náhuatl (ixmati, mati, tlamati), quechua (yachay) y aymara (yatiña). El sabio sabe muchas cosas sobre la vida y lo que hay en la naturaleza, con un amplio conocimiento y da explicación para entenderlas.

Spasel (hacer), náhuatl (chichiua, chijchiua), quechua (ruray) y aymara (luraña). La realización de las actividades para el bien o mal, satisface los deseos del cuerpo; mientras existe está en constante movimiento en la vida.

Tenel te' (madera de frijolillo), náhuatl (kouimej, kouitl), quechua ( ) y aymara (k'ullu). La madera de frijolillo fue utilizada en el segundo experimento en la hechura del hombre maya por su resistencia y color de la tierra por naturaleza.

Te'tik (montes), náhuatl (akauallaj, akaualli), quechua (orjo) y aymara (ch'umi). Los montes están sobre la tierra, a veces son sagrados por su ubicación o son simplemente bosques que embellecen la naturaleza.

Toal uk'um (lago), náhuatl (amanalli, aleskatl), quechua (jocha) y aymara (quta). El lago es sagrado por su profundidad y por la presencia del rayo, es el lugar donde viven los batracios.

Tok (nubes), náhuatl (mixtli), quechua (puyu) y aymara (qinaya). Las nubes son sagradas por su origen y transformadas en agua (H₂O) para generar lluvia, provocan truenos en el momento del aguacero.

T'om vits (volcán humeante), náhuatl (popokatepetl), quechua (nina-ajtoj orjo) y aymara ( ). El volcán tiene vida y erupciona con lava de fuego, agua y ceniza. El popocatépetl, tacaná y chichonal, etc.

Ton (piedra), náhuatl (tetl), quechua (rumi) y aymara (qala). La piedra está entendida por su dureza del corazón, por la forma y su estar en la tierra.

Tot (papá), náhuatl (tata, tatajtli), quechua (taita) y aymara (tata). El hombre da la semilla masculina para generar al nuevo ser humano.

Totil-me'il (padre-madre), náhuatl (tata-nana), quechua (taita-mama) y aymara (tata-mama). Los padres de alta sabiduría tuvieron almas sobrehumanas, y ahora trabajan en la protección de las almas de las personas comunes.

Tsoj (rojo), náhuatl (chichiltik, chiltik), quechua (puka) y aymara (chupika). El rojo tiene el sentido de la vida por el color de la sangre, por el color del amanecer, del crepúsculo y por el color de la savia del *ch'ich'bot*.

Ts'ol (calabaza, calabacita), náhuatl (ayojtli, ayojtsii), quechua ( ) y aymara (sapallu, lakayuti). La calabaza tiene una guía similar al bejuco, su fruto tiene un sabor muy agradable y nutritivo, es el complemento de la alimentación de los pueblos.

T'ul (conejo), náhuatl (tochtli), quechua ( ) y aymara (wank'u). El conejo es un animal roedor, camina de círculo en círculo y habita en cualquier zona de la tierra.

Ts'unun (colibrí), náhuatl (uitsiki, uitsintli), quechua (jenti) y aymara (luli). El colibrí es el misterio de amar por su existir, canto y color. El maya no puede verlo ni molestarlo, lo cual le causaría pobreza; es un pájaro sagrado y está en todas partes de la tierra.

Uch'bil (bebida), náhuatl (onilli), quechua (upiana) y aymara (machaña). La bebida diaria proviene de la naturaleza, es el agua que fluye en el cuerpo y el licor que da origen al vegetal para el ritual.

Uk'um (río), náhuatl (apa, atentli), quechua (mayu) y aymara (jawira). El río es sagrado por su origen divino, camina en su cauce ondulado a su destino, al mar.

Vaknebal (arco iris), náhuatl (kosamalotl, kasamalatl), quechua (chirapa, kuichi) y aymara (kürmi). El arco iris tiene su nombre por sus seis colores y se presenta con la lluvia en un arco en el espacio. Si se presenta antes de la lluvia es que lloverá mucho, y si es después dejará de llover. Dios hizo el pacto con Noé, de que no habrá más diluvios sobre la tierra.

Vaj (tortilla), náhuatl (texkalli, tlaxkalli), quechua ( ) y aymara ( ). Con la masa de maíz se hace la tortilla, que tiene cinco colores: blanco, amarillo, azul, morado y pinto. El maíz es nutritivo y sobrevive en la sociedad mexicana.

Vakos (cóndor), náhuatl ( ), quechua (kuntur) y aymara (kuntur). El cóndor es una ave de paz en el pensamiento inca, elegante por su tamaño y plumajes y habita en las cordilleras de los andes.

Ve'lil (comida), náhuatl (kuatok), quechua (mikuna) y aymara (manq'a). El alimento vegetal y animal sacia al organismo, mayormente si es recolectado en el campo que proporciona la naturaleza.

Vinajel (cielo), náhuatl (iluikak, iluikatl), quechua (hanajpacha) y aymara (alaxa pacha, laqampa). El cielo es sagrado por ser el mundo de arriba donde está Nuestro Sagrado Padre, es un espacio celestial visto desde la tierra.

Vits (cerro), náhuatl (tepetl), quechua (qullu) y aymara (chunkara). El cerro está entendido por su altura frente a los llanos, revelando su importancia por la gente de la comunidad.

Xchanel (estudiar), náhuatl (momachtiani, mamachtli), quechua (yachay) y aymara (yatxataña). El aprender algo en la vida del hombre es común, buscar la explicación de sí mismo y de las cosas de la naturaleza para el bien común.

Xchanobil vo'ne (historia, antiguo), náhuatl (tlaquetzalli), quechua (ñaupakuna) y aymara (nayra pacha). La historia estudia el pasado, el acontecimiento de hechos buenos y malos del hombre.

Xchano'm kuxuletik (ontología), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara ( ). Es el estudio del Ser absoluto e infalible, del alma y del ser en el existir del hombre.

Xch'unel (creer), náhuatl (nentoka, neltoka), quechua (iñiy) y aymara (iniña). El maya cree por fe sin importar la imagen física, como la existencia de Dios que sólo se logra entender su presencia actuando por medio de la ritualidad.

Xik (águila), náhuatl (kuaujtli), quechua (anka) y aymara (paka). El águila es un ave de grandeza, guerrera, carnívora, con facilidad de volar y mira de kilómetros para cazar a su presa.

Xono'm k'anal (osa mayor), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara (junt'alla paqiri). Las estrellas de unidad caminan juntas, ya que son observadas desde la tierra para ver el tiempo.

Yak' k'op (gobernar, gobernante), náhuatl (tekiuaj, tlanauati), (quechua (k'amachiy) y aymara (apnaqaña). El mandar obedeciendo es normal en el pueblo, en su pensamiento no existe el mandar gobernando (como se observa en occidente).

Yakilo' (chicha, pulque), náhuatl (oktli), quechua (aja) y aymara (k'usa). La chicha es el jugo de caña; el pulque es el agua de la raíz del maguey; el maíz preparado para fermentar en la zona andina, es el símbolo de su ritualidad.

Ya'lel nichim (agua de flores, te), náhuatl (mitl, mits), quechua ( ) y aymara (machaña). El agua de flores es una bebida como el té y el alcohol para el uso ritual en las fiestas tradicionales.

Ya'lel sat (lágrimas), náhuatl (ixayotl), quechua (weje) y aymara (jacha). La savia de los ojos es causada por el llanto, que puede ser el ánimo, el desánimo y por accidentes físicos.

Yalobil lo'il (mito, leyenda), náhuatl (sanilli, amixmachiotl), quechua ( ) y aymara ( ). El mito es el relato sobre el pasado, es la vivencia y los hechos de la vida. Sin explicación racional, ya que sólo es oral para divertir a la niñez.

Yaxal (azul), náhuatl (poxaktik, poxxa), quechua (anjas) y aymara (larama, ch'uxña). El cielo azul es sagrado por el color del cuerpo celestial; así como el color de la flor del campo que hace su presencia natural.

Yaxal mut (quetzal), náhuatl (quetzalli), quechua ( ) y aymara ( ). El quetzal es un ave misteriosa, la cola larga simboliza la conexión celestial a la tierra, el color azul es el color del cielo y habita en Chiapas y Centroamérica.

Yaxkulan (rosado, morado), náhuatl (tlaintli, tlapalpoyaktik), quechua (kulli) y aymara (anti). La rosa del amor va al corazón para fluir con ternura, pues el enamorado es el aliento debido al color natural de las plantas.

Yaxte' (Ceiba), náhuatl (pochotl), quechua ( ) y aymara ( ). El árbol verde representa por naturaleza: verdor, vitalidad que sustenta la fertilidad del resto de las plantas y proporciona vitalidad al hombre.

Yibel (raíz), náhuatl (neliuatl, neljuayotl), quechua (sapi) y aymara (saphi). La raíz del árbol, el cerro, el cielo, etc. Es la cimentación de la vida, que extrae el sustento y las fuerzas para conservar el estar y el bienestar.

Yilel (conocer), náhuatl (ixmati), quechua (reysiy) y aymara (uñt'aña). El conocimiento de lo que ha existido y existe en el entorno y las cosas del mundo, aventajado por los años de vida del individuo.

Yilobil mostak' ilel (metafísica), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara ( ). Las cosas invisibles del Ser del más allá, es hablar de las metáforas para comunicarse con el omnisciente.

Yipal (energía, fuerza), náhuatl (chikaktli, chikauaka), quechua (kallpa) y aymara (ch'ama). La energía viene del Ser más allá a la tierra, el poder de Dios que cae en los seres vivientes.

Yipal k'op (mandar), náhuatl (nauati, titlani), quechua (kamachiy) y aymara (kamachiña). El orden del grupo es mandar y obedecer para decidir un común acuerdo.

Yo'on chinam (mente, cerebro), náhuatl (cuayollotl), quechua (yuyai) y aymara (amuyu). El corazón del cerebro está en la parte esencial del pensamiento, pues orienta y da sentido a la vida del cuerpo y en la cabeza permite movimientos para actuar.

Yo'on ch'ulel (espíritu), náhuatl (cemahciticah, yolilizoh), quechua ( ) y aymara (ajayu). El corazón del alma está al fondo, para mantener su presencia en lo infinito y en lo esencial del cuerpo.

Yo'on vinajel (Corazón del Cielo, ombligo), náhuatl (xiktli), quechua (pupu, kosko) y aymara (kururu). En el Corazón del Cielo está Nuestro Sagrado Padre-Dios, desde ahí ve todo lo que existe en el mundo.

Yo'onel lek (ética), náhuatl ( ), quechua ( ) y aymara ( ). La moral es el modo de pensar bien y mal en la vida, es el valor de las cosas, es el respeto mutuo por estar en el mismo mundo.

Yox (verde), náhuatl (xoxojki, xoxoktik), quechua (forner) y aymara (ch'uxña). El verdor de la naturaleza es vida para los seres vivos. La fertilidad reproduce la vida por su verdor, es el aire que proviene de las plantas verdes.

Yutsilal (belleza, hermoso), náhuatl (kuajkualtsii), quechua (sumaj) y aymara (k'acha, jiwaki). La belleza es la hermosura en el habla y en pensar bien las cosas, son los sentidos que captan para explicar la hermosura del fenómeno.