

II CONGRESO PARLAMENTO VIRTUAL DEL FOLKLORE DE AMÉRICA - 2021.

Organizado por COFFAR – Consejo del Folklore de Argentina y COFPAR – Consejo del Folklore de Paraguay en el marco de actividades que lleva a cabo el COFAM – Consejo del Folklore de América para la revalorización del Patrimonio Cultural Americano.

Agosto de 2021

Jornadas Virtuales – República Argentina

Título ponencia: “El Ser y Estar en los pueblos nahuas”

Ontología ancestral

Trabajo de Investigación para COFFAR

Autores: Sara Rocío Ruíz Galicia ¹

Carlos Carrillo Suárez ²

¹ *Nació en México Distrito Federal ahora Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional para maestras de Jardines de Niños ENMJN. Estudió la Licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Tomó el curso de Nepohualtzintzin en la FES-Z UNAM en el año 2015. Ha impartido talleres en todos los niveles educativos desde preescolar hasta nivel superior y educación especial en diversas instituciones educativas, recorriendo diferentes estados de la República Mexicana, así como Phoenix y Tucson Arizona en Estados Unidos. Participó en el Congreso de COFAM Consejo del Folklore en América 2020, con la ponencia “Un enfoque científico de las limpias” y con un “Taller de Nepohualtzintzin, Matemática Anahuaca”. Es miembro del OKAT Movimiento Confederado de Restauración Anahuaca. Es miembro fundador del CCSE Centro Continental del Saber Educativo a partir de marzo del 2021.*

² *Nació en México Distrito Federal ahora Ciudad de México. Inició el estudio del Nepohualtzintzin en el año 2010, impartido en la sección 9º. del SNTE. Impartió el curso de Nepohualtzintzin en la FES-ZUNAM en el año 2015. Tomó el “Curso de capacitación docente en Neurociencias” en línea, impartido por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano en Buenos Aires Argentina en el año 2016. Ha impartido talleres en todos los niveles educativos desde preescolar hasta nivel superior y educación especial en diversas instituciones educativas, recorriendo diferentes estados de la República Mexicana, así como Phoenix y Tucson Arizona en Estados Unidos. Es miembro del OKAT Movimiento Confederado de Restauración Anahuaca. Es miembro fundador del CCSE Centro Continental del Saber Educativo a partir de marzo del 2021.*

TEMA
EL SER Y ESTAR EN LOS PUEBLOS NAHUAS
ONTOLOGÍA ANCESTRAL

OBJETIVOS

Mostrar el pensamiento filosófico de los pueblos nahuas considerando la tradición oral, los conocimientos otros, así como investigaciones realizadas por estudiosos de diferentes disciplinas a través del patrimonio cultural folklórico y su relevancia actual.

Fortalecer la identidad y autoestima de los mexicanos actuales tomando los conocimientos filosóficos de los antiguos mexicanos.

ABSTRACT

We've had the task of showing the nahua people's philosophical knowledge, obtaining theoretic and interpretative information from people who went to the original sources, who had the luck to be protected and after a certain amount of time with help from the town who spoke nahua, they were able to make a Reading of their codes, stones, art and literature.

We used the oral sources in order to save this knowledge, as well as the recent acts, proving by our own experience that everything our grandparents left us is still useful.

The cultural inheritance that the invaders wanted to disappear is still alive, the love for nature, living in harmony, taking care of the earth, taking in count the cosmic cycles as an example to make ourselves an iron volunty, it is preserved across the towns who are proud of being, staying, of being worthy, useful, important and in one word transcendent.

What do we do? What do we leave? What are we taking? Those questions were not only made to think, they're for taking them to action, to our being, being life creators and dominating ourselves.

In Mexico we have a big cultural, geographical, climatic, nutritional, agricultural and with a very long ethnical variations wealth that has been conserved, respected and having a lot of shared ideas and concepts with the same roots but with unique features that make them different from each other. Same thing that happens in other parts of the American continent which was called Ixachilan or the immensity in Nahuatl.

We are also pretty realistic because it is well known that changes exist, we are sticking to modernity and globalization, that's why we see the importance of retaking our principles and philosophical ancient values putting back our eyes and heart to the love for earth, be conscious about the planet's call that shows us with climatic changes an urgent need of transformation in our devastating practices that are called civilized.

The confederated movement for the restoring of Anahuak, also called OKAT uses the representative quote of In Mexicayoyeliztli aik izpolihui MEXICANITY WILL NEVER DISAPPEAR.

RESUMEN

Nos hemos dado a la tarea de mostrar el conocimiento filosófico de los pueblos nahuas de México, obteniendo información teórica e interpretativa de estudiosos que fueron a las fuentes originarias, que tuvieron la fortuna de ser resguardadas, y que tiempo después con ayuda de gente del pueblo, nahua hablantes, a través de esa lengua materna pudieron hacer lectura de sus códices, piedras, arte y literatura.

Recurrimos para constatar este conocimiento a las fuentes orales, a los hechos actuales, pudiendo probar a través de nuestra experiencia que lo que dejaron los abuelos en sus disertaciones aún se pone en práctica.

La herencia cultural que a toda costa quisieron desaparecer los invasores, sigue viva, el amor a la naturaleza, vivir en armonía, cuidar la tierra, tomar en cuenta los ciclos cósmicos tomados como ejemplo para hacer férrea nuestra voluntad, se preserva a través de los pueblos, orgullosos de ser, de estar, de ser dignos, merecedores, útiles, importantes, en una palabra, trascendentes.

¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos? ¿Qué nos llevamos? Estas preguntas no son solo para pensar y reflexionar, son para llevarse al hecho, al Ser y Estar, siendo creadores en la vida, dominándonos a nosotros mismos.

En México tenemos una gran riqueza cultural, geográfica, climática, alimenticia, agrícola, con una gran variedad étnica y lingüística, que se ha conservado y respetado, que posee ideas y conceptos compartidos, con la misma raíz, pero con rasgos propios que la distinguen entre sí, como sucede en otras partes del Continente Americano, Ixachilán, la inmensidad, como lo nombraban en nahuatl.

Somos realistas, pues como es bien sabido, ha habido cambios porque estamos sujetos a la modernidad, a la globalización que nos atrapa, es por eso que vemos la importancia de retomar los principios y valores filosóficos ancestrales volviendo los ojos y el corazón al amor a la tierra, hacer caso al llamado del Planeta que nos muestra con los cambios climáticos la urgente necesidad de transformación en las prácticas devastadoras que se dicen civilizatorias.

El OKAT, el movimiento confederado de restauración de Anahuak usa esta frase representativa In mexicayoyeliztli aik izpolihuiz LA MEXICANIDAD JAMÁS PERECERÁ.

INTRODUCCIÓN

Tomando en consideración el folklore como una herencia cultural del pueblo en la que se conservan las particularidades de los habitantes de cada lugar, realizaremos un análisis epistemológico en el que se resalta el pensamiento filosófico de los pueblos nahuas que se hace evidente en los mitos, ritos, costumbres.

El ser humano anahuaca forma una cultura donde se constituye como grupo creador en las ciencias tales como, la filosofía, la matemática, la astronomía, la arquitectura, la cuenta del tiempo calendárica, la hidráulica y la medicina; en el arte tenemos la poesía, la danza, la pintura en diferentes técnicas y objetos, la orfebrería, la filigrana, el canto, el bordado, los telares, los teñidos; en la agricultura como creadores del maíz, la milpa y la chinampa; y como receptáculo de todo este bagaje tenemos la lengua náhuatl.

Conocimientos llenos de sabiduría en los que siempre están presentes los ciclos naturales, ciclos del hombre y ciclos astronómicos, de forma calculada y ordenada a través de la observación directa, constante y sistemática, que además se registra cuidadosamente. Hecho que se ha tomado por el pensamiento europeo solo como un conocimiento empírico, por haberse obtenido a través de la experiencia, de los sentidos, de la observación y recabación de datos, acción que sin embargo llevó a los pueblos anahuacas a constituir una filosofía de vida, haciéndose preguntas y respondiéndose acerca de la creación del ser humano, la creación del cosmos y de todo el firmamento al que observaron, midieron y razonaron, pensando en cuál es su misión y su fin como ser individual, colectivo y nación, como seres pensantes poseedores de facultades que les fueron concedidas para evolucionar.

Debido a que los datos que se tienen acerca de la filosofía anahuaca son inmensos, mostraremos un poco, solo un poco de lo que quedó plasmado, mostrados en su aplicación de forma práctica, llevados a cabo por pueblos o ciertos sectores seguidores de este razonamiento plagado de simbolismos. Tuvieron una cosmovisión, la forma de ver el cosmos y una cosmogonía, es decir un conocimiento basado en mitos con el cual pretendieron establecer y entender el origen del mundo, del ser humano y del universo, derivando una forma natural de hacer ciencia.

Los pueblos originarios tuvieron un método de investigación basado en 4 etapas que fueron:

- 1) La observación.
- 2) La experimentación.
- 3) El descubrimiento.
- 4) La creación.

Podemos señalar como ejemplo, “que es el único pueblo del mundo que haya registrado y analizado cuanto vegetal comestible hubiera en su territorio, pues no hay planta comestible que hubiese en el anahuak que no lo hubieran clasificado, puesto nombre y hecho de ella un manjar; no hay planta venenosa o curativa de que no hubieran averiguado sus efectos, ni hay animal de esta tierra que no hubiesen estudiado sus costumbres o probado para saber sus cualidades nutritivas, medicinales o intoxicantes” Romero Vargas Iturbide (1978).

Reflexionar acerca del origen y la naturaleza del mundo, del hombre y del más allá, así como del principio creador, los llevó tener un pensamiento en el que determinaron que la cultura anahuac o mexicatl o mexicana fue cósmica.

“Enseñar deleitando” es el ideal de los abuelos, palabras dichas por el Lic. Guillermo Ibarra, de esta manera es como queremos hacer la siguiente presentación, que sea para ustedes amena, deleitando sus corazones.

DESARROLLO DEL TEMA

EL SER Y ESTAR EN LOS PUEBLOS NAHUAS. ONTOLOGIA ANCESTRAL

La cultura nahua está considerada como cultura madre, debido a que sus pobladores tienen conceptos propios, principios de vida con sabiduría tomados de la propia naturaleza y el cosmos, cultura con su propia filosofía.

A través de las investigaciones que han realizado estudiosos de diferentes áreas, así como de las evidencias, experiencias y conocimientos prácticos se ha podido precisar que desarrollaron un pensamiento filosófico muy importante e interesante que nos muestra “El Ser y Estar”, axcan nican de la cultura de estos pueblos, que a través del pensar, observar y reflexionar de manera empírica surge la ciencia en su hacer y vivir cotidiano.

El nombre del continente fue llamado Ixachilan que quiere decir “inmensidad”, la gran parte de Ixachilan que poblaron los nahuatl se llamó Anahuak que se traduce como cerca o junto al agua.

De los grupos que dejaron su legado cultural por orden cronológico podemos mencionar al Olmekatl, el Maya, el Teotihuakatl, el Toltekatl, el Mexikatl, el Purépecha del Sur, todas estas culturas se encuentran vivas.

Podríamos decir que el génesis u origen de esta inmensidad de tierra es el pueblo Olmeca y la síntesis son los mexicas, estos últimos asimilaron y engrandecieron el conocimiento que obtuvieron de los pueblos antecesores. Bonifás Nuño.

Rafael Girard considera que “Lejos de querer destruir la civilización tolteca, los aztecas fueron siempre su más respetuoso admirador e hicieron todos sus esfuerzos para adoptarla y continuarla. Puede decirse que la civilización tolteca continuó a través de la azteca”.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PARA INTERPRETAR LA CULTURA

La lengua mexicana llamada nahuatl es considerada un idioma porque no tiene raíces de otros idiomas, es propia de los pueblos nahuas. Por medio de la palabra construida a través del sonido de la naturaleza el ser humano de este lugar nos permite ver la construcción del pensamiento que lo identifica. La palabra nahuatl significa sonido claro y ordenado, sonido suave, cristalino, murmullo del agua, palabra florida. Podemos traducirla de la siguiente manera nahuatl deriva de nahui- cuatro y atl- agua. (lamina 2 Tira de la Peregrinación)

Como apreciamos desde el mismo nombre de la lengua ya tenemos el uso de la palabra de acuerdo a la naturaleza, en este caso el sonido del agua, suave, dulce, cristalino.

El nahuatl es la familia de lenguas indígenas con muchas variantes que tiene más hablantes en el México actual. Los estados de la República Mexicana que tienen nahuahablantes son Monterrey, México, Veracruz, Oaxaca, Acapulco, Guadalajara, Durango, Hidalgo, Puebla,

Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Nayarit, Jalisco, Morelos, Veracruz y al Sur nombrado el Pipil en la República del Salvador. Datos tomados de SILMEXICO.

TEOTL

Teotl es una palabra primaria que no tiene raíz, de la lengua nahuatl que significa “creación”.

Es el origen y la esencia del Cosmos y de todo lo que en éste existe. Es eterno, no tuvo principio, ni tendrá fin. Es un fenómeno natural, por esta razón no tuvo representación, no se le atribuyó esencia divina, no fue adorado, fue venerado en consideración a su esencia.

Los teo kalli cuya traducción es teo-creación y kalli-casa, teokaltin en plural, fueron los recintos consagrados a la creación.

Ome Teotl abastece la energía cósmica universal, energía de la vida, fuerza vital que se presenta en todo el universo, mantiene el movimiento de la dinámica celeste y del hombre, proporcionando a cada cosa la naturaleza que la caracteriza, por estas cualidades se le llama “El uno mediante quien todos vivimos”, es el verdadero ser de todas las cosas, preservándolas y nutriéndolas”.

También fue llamado ome tekuhtzintli, ome-dos, tekuhtzintli-señores, aludiendo al ser femenino y masculino, los dos elementos de la creación, que representan el principio de dualidad, dando importancia a la mujer a la cual se le consideraba con la misma categoría del hombre, pero con funciones distintas.

Haremos referencia al estudio que hizo Alexander Von Humbolt quien afirma que Hermann Beyer dice “veremos que el politeísmo en el Antiguo México es la mera referencia simbólica a los fenómenos naturales, ya que el pensamiento de los sacerdotes había concebido ideas religioso-filosóficas, eran manifestaciones de lo Uno”.

POESÍA Y CANTO

Al Uey Tlahtoani de Texcoco señor Nezahualcoyotl se le adjudica la autoría de cerca de 30 poemas, en los que realiza un discernimiento acerca de la estancia y duración del hombre en la tierra, la muerte y se pregunta si habrá más allá de ella, se atribuye el pensamiento de la presencia de un creador al que llamó Tloke Nahuake “el cerca y el junto” e Ipalmenohuani “el que existe, el dador de la vida”.

También discierne en relación a lo que dejaremos en esta vida, a lo que llamó la flor y el canto refiriéndose a los poemas y el canto. Como ejemplo citamos uno de sus poemas.

Sólo allá en el interior del cielo, tú inventas la palabra,

¡dador de la vida! ¿Qué determinarás? ¿tendrás fastidio aquí?

¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra?

¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo del dador de la vida...

¿a dónde pues iremos?...

Enderezaos, que todos tendremos que ir al lugar del misterio...

IN XOCHITL IN CUIKATL

Poema del Ue Tlaka tekuhtzintli Nezahualkoyotl

Totonal ye Okzepa tlauia; nuestro sol ya otra vez alumbrá

Nika zel achitonka nikan; solo un momento aquí

Ti nezcayotituh xochimeh; dejemos al menos flores

Ti nezcayotituh kuikameh; Dejemos al menos cantos.

Tomando este poema como inspiración el compositor Tlakuilo Antonio Cruz nos dice al respecto en una breve entrevista.

Solo dejaremos flores es un homenaje a la lírica de la poesía náhuatl antigua, que tenía la certeza de que la flor y el canto (la poesía) era una manera de trascender a la condición mortal del ser humano, ante la certeza de que nada quedaría de uno en la tierra, lo pertinente era al menos dejar flores y cantos, el estribillo del canto, solo dejaremos flores, parafrasea esta consigna que la vemos en los poemas de Netzahualcoyotl o poeta de Huejotzingo Ayocuan quien asevera ¡sólo así he de irme, como las flores que perecieron? ¿nada quedará de mi nombre? ¿nada de mi fama aquí en la tierra? ¡al menos flores, al menos cantos! ¿qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. De este modo el canto de” Sólo dejaremos flores y cantos de esperanza” no solo parafrasea el “al menos flores, al menos cantos” con el “solo dejaremos flores y cantos de esperanza”, además las estrofas hacen alusión a la idea de que las cosas no permanecen, “como flores nos iremos deshojando” o “como nubes nos iremos desfigurando” y la certeza de la trascendencia se da en descubrir en tanto “que el corazón se conoce cantando”, “danzando” o “rezando”.

CANTO

“Solo dejaremos flores”.

Autor Tlakuilo Antonio.

Sólo dejaremos flores y cantos de esperanza,

sólo dejaremos flores y cantos de esperanza,

y aguardar a que amanezca para conquistar la danza,

y aguardar a que amanezca para conquistar la danza,

para conquistar la danza.

Como flores en el viento nos iremos deshojando,

como flores en el viento nos iremos deshojando,

descubriendo mientras tanto que el corazón se conoce danzando,

descubriendo mientras tanto que el corazón se conoce danzando,

que el corazón se conoce danzando.

Como nubes en el cielo nos iremos desfigurando,

como nubes en el cielo nos iremos desfigurando,
descubriendo mientras tanto que el corazón se conoce cantando,
descubriendo mientras tanto que el corazón se conoce cantando,
que el corazón se conoce cantando.

Bajo el manto oscuro de la noche nos volveríamos a esconder,
bajo el manto oscuro de la noche nos volveríamos a esconder,
como semillas bajo la tierra y con la luz volver a florecer,
como semillas bajo la tierra y con la luz volver a florecer.

No dejaremos de andar estos caminos que son nuestra obligación,
no dejaremos de andar estos caminos que son nuestra obligación,
mientras tengamos en los labios la palabra bendita, él es Dios,
mientras tengamos en los labios la palabra bendita, él es Dios.

No dejaremos de danzar en nuestros templos porque es nuestra obligación,
no dejaremos de danzar en nuestros templos porque es nuestra obligación,
mientras tengamos en los labios la palabra bendita, él es Dios,
mientras tengamos en los labios la palabra bendita, él es Dios,
la palabra bendita él es Dios.

KUIKATL CANTO

En el canto encontramos descrita la filosofía de los pueblos del Anahuak, como muestra exponemos la siguiente alabanza de la autoría del capitán de danza de tradición Fernando Flores Moncada en la que nos transmite el amor a la danza, una descripción de lo que significa, cómo a través de los pasos se enseña un conocimiento para propios, pero a la vez se guarda para extraños, un legado en movimiento, invocación y grandeza peleada a través de la música, del movimiento del cuerpo y de la palabra.

El danzante

Soy danzante por amor a mis ritos y a mi Dios
soy danzante por amor a mis ritos y a mi Dios,
es mi danza esperanza es bonanza y es pudor
es mi danza esperanza es bonanza y es pudor,
con mi concha bailaré, con mi canto invocaré
con mi concha bailaré, con mi canto invocaré,
con mis pasos voy diciendo y mis secretos guardaré
con mis pasos voy diciendo y mis secretos guardaré,

en mi mano portaré, el escudo llevaré
en mi mano portaré, el escudo llevaré,
como insignia de grandeza que en mi danza pelearé
como insignia de grandeza que en mi danza pelearé,
bailo que bailo y siempre bailaré
este hermoso ritmo y se lo enseñaré,
bailo que bailo y siempre bailaré
este hermoso ritmo y se lo enseñaré,
qué bonito es mi rito que en mi sangre llevaré
qué bonito es mi rito que en mi sangre llevaré,
soy y seré y nunca dejaré y mi vida entera la dedicaré
soy y seré y nunca dejaré y mi vida entera la dedicaré,
pues primero está mi danza que de raza yo heredé
pues primero está mi danza que de raza yo heredé
pues primero está mi danza que de raza yo heredé.

“LA PALABRA DE LOS ANCIANOS”

Disertación del General de danza y tradición Andrés Segura Granados, donde se aprecia el pensamiento de cosmovisión y filosófico acerca del Sol, en su caminar por la bóveda celeste, poniéndolo como ejemplo de trabajo, de movimiento armonioso para sí mismo y los demás, así como los beneficios de su energía en todo ser viviente y no viviente.

“In tlanetzia in Tonatiuh

Que su sol sea brillante

Ohtl totatzin Tonatiuh

Amo polihui Tonantzin Tlalticpac

Camina nuestro padre sol no destruyendo a nuestra madre Tierra, aquí sobre ella.

Estos son los pensamientos de nuestros antepasados.

In tlanetzia in Tonatiuh

Que su sol sea brillante

Cuando hablamos de este sol, no es el sol solamente que vemos cada día y con el cual hay que saludarlo.

Hay que estar de pie a esa hora en que él va a salir, para saludarlo, para tomar esa energía, porque nosotros sabemos que en ese amanecer las cargas de energía vital son más fuertes, por lo menos en el campo, porque ahora parece que, en la ciudad, hasta allá se sugiere que no se

levantando uno tan temprano, que no haga ejercicio tan temprano, cosa que no es de acuerdo con el pensamiento indio.

Todavía se dice que el que madruga Dios lo ayuda, precisamente porque ese momento para nosotros es muy importante, es el momento en que esa energía que viene del Sol se integra, la tomamos a través de la respiración, entra por nuestra nariz y va y se aloja a nuestro corazón que es donde está ese otro centro que llamamos también motivación solar y llega hasta nuestra parte baja lo que la ciencia llama plexo solar, que es, donde se allega y se conjunta esta energía de nuestro sol interno, nuestra energía vital, con la energía vital que el sol está mandando, por eso, por eso, hablamos de esa ceremonia de saludar a nuestro padre sol, a nuestro padre sol puesto que él es el que nos indica como debemos tener que llevar nuestra vida.

Al sol desde el principio que sale y comienza a dar luz comienza a trabajar, comienza a caminar y sus pasos son la danza que el realiza en el cielo, en el ilhuikatl, decimos, en ese firmamento, y así nos va enseñando que, así como el da luz para todos, nosotros debemos de seguir su ejemplo, como seres humanos, el da su luz para todos los seres vivos en esta tierra y para todos los seres y aunque se le llamen no vivos, para nosotros en el pensamiento todo está lleno del espíritu vital de la presencia del gran espíritu creador, in tloke nahuake, aquel que está en las cuatro direcciones del universo, el que está en todos lados, por eso reconocemos su omnipresencia, en cada una de las cosas de la creación que nos rodean y que está dentro de nosotros.

Y esa energía vital, esa luz que viene de nuestro padre sol, se ubica aquí en nuestro corazón, en nuestro pensamiento para poder vivir en armonía y de acuerdo a las leyes que el mismo nos dicta.

Así como él coordina ordenadamente el movimiento de nuestra madre tierra y de todos los planetas que están dentro del sistema solar que el comanda, desde hace muchos miles de años, millones de años podríamos decir, él, a esas leyes las va llevando y esa es la enseñanza que él nos da, que así como se mueven todos los planetas nosotros debemos de tener ese movimiento en diferentes planos, en diferentes lugares, en diferentes situaciones pero de la manera armoniosa como se mueven todos estos planetas y nuestra madre tierra”.

Ahora haremos un análisis del Plexo Solar, así veremos qué importante era el conocimiento del ser humano físico, del pensamiento y el actuar de nuestros antepasados. Tenemos que el Plexo solar es el centro del equilibrio, es el segundo cerebro, una central energética, también se le considera el tercer chacra, o el tercer centro energético del cuerpo, hace conexión con la energía solar, lo que posibilita una mejor nutrición, eliminación de sustancias, crecimiento y buen funcionamiento del sistema nervioso, del aparato digestivo y el metabolismo. Es una red nerviosa en forma de sol que rodea y engloba al sistema nervioso vegetativo, se localiza entre el ombligo y el corazón, tiene una formación más antigua que el cerebro humano y se encarga de nutrirlo, regula y dispensa la energía.

TLAMATILIZTLI NAHUATL. FILOSOFÍA NAHUATL

Antonio Castillo Hernández originario de la comunidad indígena Huehuetla, municipio de Huejutla Estado de Hidalgo nos habla en un video, sus palabras están descritas en este apunte tal como él las dice. Él es Nahuahablante, comenta que el pueblo habla nahuatl hasta la fecha.

“Anahuac representaba lo que es el área de Mesoamérica, ahora mexicanos, guatemaltecos, beliceños, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses.

Nuestro territorio comenzaba en México y llegaba hasta Nicaragua, Nican anahuac, nos respetábamos, utilizábamos poemas para combatir nuestros egos y defectos. Existía la sabiduría, los sabios, aquellos que nos enseñaban como debíamos vivir y amarnos y hacer lo que se llama hermandad con nuestros hermanos, levantábamos el corazón y nuestro espíritu en todo lo que existía en el mundo.

Los maestros enseñaban a los muchachos y muchachas, se les enseñaba como vivir, con un solo rostro y un corazón sincero y hablaban con un lenguaje cultivado.

Verdaderamente se les enseñaba como vivir con los pueblos y animales y con todo lo que el señor les daba, que es sumamente valioso. Los animales vivían armoniosamente y nosotros debíamos vivir como ellos, desnudos.

La cruz de Quetzalcoatl significa un punto medio, a partir del ombligo del hombre hacia la cabeza representa la belleza (ketzalli) y a partir del ombligo hacia abajo se llama serpiente (koatl). Ketzalli es el cielo, coatl es la tierra, Quetzalcoatl entonces es el cielo y la tierra.

Los españoles quemaron nuestros libros donde estaba la escritura de nuestra sabiduría. Si algún día llegamos a saber cómo fue la grandeza de nuestro pueblo Anahuak, seguramente de nuevo nos levantaremos y nuestro México volverá a ser grande. México cempa huey”.

ARTE INDÍGENA

Iniciaremos con las palabras del Dr. Manuel Gamio acerca del Arte indígena “el criterio estético no despierta en la occidental emoción estética, no se puede calificar en ningún sentido aquello de que no se tiene conocimiento, y lo que por primera vez se contempla, no puede ser apreciado ni estimado suficientemente para calificar”. Estas palabras sirvan de preámbulo para dar paso a la siguiente escultura, como pieza de análisis veremos las características iconográficas- filosóficas de la Coatlicue.

ESCULTURA

COATLICUE LA DE LAS FALDAS DE SERPIENTE, COA-SERPIENTE, CUEY-FALDA.

Justino Fernández dice respecto a la escultura Coatlicue “no es una mentalidad pre-lógica la que concibió a Coatlicue, por el contrario, sus estructuras son de una clara lógica y sus formas de una sensibilidad vigorosa y altamente imaginativas...”

Esta escultura de formas extrañas puede describirse de la siguiente manera: Es una estructura esculpida en piedra con forma de pirámide, con elementos en cruz y con estructura humana. En la parte alta se representa la dualidad, la pareja creadora representada con dos serpientes que se ven de frente una a la otra pero que al ver el perfil de ambas asemeja el rostro de una sola, las cuales surgen de dentro de lo que sería el cuerpo, como nota adyacente aclaremos que la serpiente es un símbolo de energía, sabiduría y conocimiento.

En la posición que tienen las manos se representan las cuatro direcciones haciendo forma de cruz. La quinta dirección de arriba hacia abajo está representada por xiutekuhtli llamado como el señor viejo o el señor del fuego simbolizada con un cráneo donde las cuencas de los ojos están llenas, simbolizando la vida y la muerte. Al interior de la retícula de la piel de la serpiente se encuentran círculos concéntricos que dan forma a las piedras preciosas llamadas turquesas, que interpretan al xiuhitl que manifiesta el año, al tiempo, a la hierba, a la fertilidad. La falda de serpientes que se entrelazan podemos verla como una extensión de las

montañas, de la tierra cultivada, las sustancias nutritivas que dan vida a la planta del maíz. La piel de reptil, el ce pactli, son los ríos, manantiales, el nacimiento de las plantas. Abajo, a los pies está la tierra, el mundo de los muertos. Se manifiesta el ascenso y descenso del Omeyocan al inframundo, el movimiento en todas direcciones, la vida se representa con corazones y pechos que la sustentan. Podemos decir que Coatlicue, manifiesta la fuerza cósmica, el dinamismo que da la vida y que llega a su fin en la tierra misma.

En la parte de abajo, en la base está esculpido Tlaloc – Tlaltekuiltli que simboliza el agua horizontal que cae a la tierra y que se vuelve en agua telúrica que nutre la superficie de la tierra. Este señor del agua se observa con los brazos y las piernas abiertos hacia los rumbos a donde el agua se vierte para todos los seres.

En la descripción podemos percibir la construcción del pensamiento cosmogónico, filosófico plasmado en la piedra labrada donde se presentan las causas y efectos de la dinámica cósmica en el hombre, la tierra y el cielo, lo terrestre y lo divino, el agua que cae vertical y que llena los cauces del agua de la tierra, llamada el agua horizontal.

TEMAZCAL

El temazcal, conocido en lengua nahuatl como casa de vapor, lugar de sanación, analógicamente es entrar al vientre de la madre tierra donde dejas tus enfermedades físicas, emocionales, espirituales y energéticas, donde mueres metafóricamente al analizar y reflexionar de los errores cometidos para renacer cuando sales, con una nueva oportunidad en la vida.

En la ceremonia de sanación, se ocupan los cuatro elementos portadores y forjadores de vida, el fuego, el agua, el viento, la tierra, todos en una práctica ritual para abrir la conciencia del hombre.

Como ya mencionamos el temazcal es la madre tierra que actúa con el calor de las abuelas piedras, portadoras de la sabiduría ancestral; el fuego huehuetéotl que calienta las piedras volcánicas en la hoguera que reanima la llama vital; la resina llamada copal quemada en el sahumador, que descontamina con el humo aromático que desprende al liberar sus sustancias activas con el calor; el agua como elemento purificador que lava las toxinas; el aire es la respiración que activa y transmuta las cualidades curativas de los demás elementos.

La palabra, la oración, es la herramienta inteligente que permite el paso a la vibración universal, todos los conceptos están entrelazados, tenemos que creer en nosotros mismos para reconciliar nuestra conciencia.

Como guía terapéutica, el temazcalero, es la persona preparada para conducir el temazcal que debe permitirse estar en un estado de equilibrio personal para poder realizar un trabajo de sanación encauzando al individuo.

En el ámbito comunitario se enseña la forma específica de encausar al individuo para ampliar su horizonte de percepción y localizar sus elementos de orden: 1 pág. 582 Fundamentos del temazcali

“Yo soy el punto de fuego,
yo soy el fuego que desprende toda enfermedad
por medio de mi pensamiento.

Soy el pensamiento que se prende dentro de mí,
mi pensamiento desprende todas las enfermedades,
por ello sano, sano en verdad, sano todo;
soy el fuego, el viento de los vientos que tienen raíz,
soy la fuerza de mi fuego y camino,
soy el movimiento de mi fuego para sanar.”

Dejamos las palabras del Señor Próspero Muciño temazcalero del Estado de Hidalgo: “que las personas sean, como suena, que sean nada más, que encuentren su ser, la gente encuentra su equilibrio en el temazcal”.

ASTRONOMÍA

EL TALÚD DE LOS ASTRÓNOMOS EN XOCHICALCO (EN EL LUGAR DE LA CASA DE LAS FLORES)

Existen evidencias de la medición de las posiciones del sol en toda Mesoamérica hacia el horizonte y el cenit, los mayas, zapotecas y teotihuacanos ubicaban las posiciones exactas de Venus, la Luna y el Sol. La orientación que tienen los centros ceremoniales fueron diseñadas con el objetivo de servir como observatorios.

Xochicalco ubicado en el Estado de Morelos entre los límites de Temixco y Miacatlán en una posición elegida con precisión, en un entorno montañoso, un clima que le permitía tener un cielo despejado y con una vista clara hacia el horizonte, donde se puede observar la ubicación de la posición solar, fue básico para elaborar cálculos de los ciclos astronómicos, en ese lugar existe el mayor número de registros calendáricos en piedra, existía una gran relación y comunicación en toda el área anahuaca, estando presente la tradición olmeca, teotihuacana, tolteca, zapoteca, mixteca, maya.

Los Tonalpouhque, sabios que conocían el movimiento de la mecánica celeste de acuerdo al Libro de los Colloquios, consistía en observar el cielo y consultar los códigos para ordenar” el año, las treceñas y las veintenas.

Motolinía (1990:29) y De las Casas (1979:81) afirman que astrólogos y sabios se juntaban para corregir la cuenta de los calendarios xiuhpohualli, tonalpohualli y xihmopilli del centro de México.

Con esta evidencia lo que queremos demostrar es que los pueblos ancestrales anahuacas sostuvieron una comunicación por lo que el pueblo de un lugar geográfico, tenía la misma sabiduría ancestral calendárica, geográfica, astronómica y filosófica de algún otro lugar geográfico, como se detecta en la actualidad.

Los centros sagrados que dieron vida, gloria y esplendor a las antiguas civilizaciones mexicanas, no fueron construidos al azar: esas ciudades fueron planeadas y edificadas a imagen y semejanza del cielo. Marte Trejo Sandoval (1992)

EL SER Y ESTAR

Derivado del pensamiento filosófico de esta cultura podemos darnos cuenta del Ser y Estar en la vida terrenal, la conducta que debían poseer, la actitud y sabiduría en la enseñanza y formas de vida que los hacía tener y exaltar un rostro propio y un corazón que ellos llamaban verdadero, con esto querían decir que tenían una personalidad propia y un corazón sabio como observamos en los siguientes principios que ocupaban para educar.

Tlaka-Uapualiztli, el arte de criar y hacer los rostros sabios (hacerlos resistentes como la madera).

In omazik okichtli – el hombre maduro

Yollotetl - corazón firme como la piedra

Yollotlakauak – corazón resistente como el tronco de un árbol.

Ixtlamati – rostro en el que se ve su sabiduría.

Ixeyollo – dueño de su corazón

Mozkalia – en continua recreación

La filosofía y la ciencia fueron unificados y expresados en los mitos cosmológicos que simbolizaron la base del pensamiento nahuatl.

Exaltaban valores de valentía, lealtad a su gente, respeto al vencido, honorabilidad a su palabra, respeto al hablar. Se enseñaban las doctrinas y tradiciones de memoria a través de la mnemotecnia, la danza, los cantos, los relatos, literatura, himnos y cantares, el conocimiento pasaba de boca a oído, los amoxtlis estaban hechos de tal manera que pudieran ser leídos en cualquier lengua, lamentablemente fue distorsionado el conocimiento por la interpretación de un pensamiento ajeno a estas culturas.

El pueblo mexicano era de “buenas costumbre, enemigos de la mentira y la embriaguez, humano en sus relaciones privadas, trabajador y honesto en sus relaciones sexuales, siendo los lazos de familia muy estrechos y respetados” Jesús Romero Flores.

Eran negociadores, creaban alianzas, tenían honorabilidad en sus actos, hacían intercambio de conocimientos, saberes y objetos, exaltaban valores de valentía, lealtad a su gente, respeto al vencido.

Eran exigentes en sus disciplinas y enseñanzas, en sus prácticas educativas acrecentaban la conciencia y el dominio del pensamiento-imagen.

Eran respetuosos y mostraban fuerza en su palabra, así como un hablar cultivado.

Se mostraban como seres de luz que pueden dar y manifestar su esencia por si mismos

CONCLUSIONES

Concluimos el análisis situacional.

En la lengua nahuatl la palabra es la que crea todo, habla, dice, cuenta, narra, con dulzura, es la lengua florida, suave y cristalina como el murmullo de agua.

El concepto de lo que se pensaba se reflejaba como hemos analizado en poemas, danzas, discursos, testimonios con un enfoque filosófico, social histórico, cultural, científico y espiritual.

El principio cosmogónico del Tloke Nahuake, expresa que todos, hermanados, especialmente los nahuatl debemos vivir cerca y junto como los dedos de la mano.

Es por la sabiduría que tenían los pueblos ancestrales que se pudo tener una estructura social acorde con la armonía celeste y la naturaleza. Ahora damos a conocer el concepto que tenían del Ser y estar, del aquí y ahora, nican axcan, haciéndose hombres de experiencia teniendo un corazón firme considerando su realidad, es así como podremos ir sembrando la semilla para fortalecer la identidad, mejorando el autoconcepto y la autoestima personal, recuperando el valioso conocimiento de los componentes anímicos y psicológicos con conceptos e ideas propias, iluminando la conciencia como hacían los sabios ancestrales, teniendo una acción creadora permanente.

La importancia de recuperar la formación social de acuerdo a la filosofía de nuestros ancestros, recobrando la propia cultura que está creada de acuerdo al cuidado de la naturaleza, teniendo como elemento principal a la tierra sustentadora del alimento de la vida.

Actualmente en algunas personas sigue permeando el conocimiento y sabiduría ancestral pues estos saberes siguen vivos, podemos platicarles de grupos que en la actualidad conservan en gran porcentaje las normas, actitudes y principios filosóficos de los grupos anahuacas, por ejemplo Huehuetla, o Milpa Alta que son nahua hablantes, o grupos de economía social, en los cuales predomina, la agricultura, el alimento orgánico, el arte en sus manifestaciones de danza, canto, poesía, escultura en diversas técnicas, pintura, orfebrería, cestería, teniendo como principios “el amor a la tierra”, “no dañar a la tierra”.

Los Tlamatinime, los sabios, fueron los más perseguidos durante la invasión porque resguardaban con gran hermetismo la sabiduría de la dinámica celeste, debido a ese conocimiento representaban la continuidad de la ideología del sistema de vida prehispánica en política, economía, sociedad, y lo que los invasores llamaron religión. Como ejemplo de sabios astrónomos nombramos a los Hueyi Tlahtoanis (representantes del pueblo) Moctezuma Ilhuicamina y Nezahualcoyotl (Paso y Troncoso 1988:201).

LUGARES REPRESENTATIVOS DE LA CULTURA NÁHUATL.

México, Tenochtitlan, capital de México.

Huizachtepetl, cerro de la estrella, Iztapalapa, lugar ceremonial del ritual del xiuhmolpilli o Fuego Nuevo.

Milpa Alta, lugar de nahua hablantes.

Tlahuac, lugar donde se han encontrado braceros representativos del maíz.

Nezahualcoyotl, Xico, Ayotla, Tlapacoya, Valle de Bravo

Tepepulco Texcoco, lugar del Hue tlahtoani Nezahualcoyotl.

Tetepango Hidalgo, Cerro Panza, centro ceremonial con 7 templos donde se encuentran vestigios de las culturas, Otomí, Teotihuacan, Toltecas y Aztecas.

Huehuetla, municipio Huejutla Estado de Hidalgo, pueblo nahua hablante

Guerrero

Puebla

AGRADECIMIENTOS

- Al Profesor: José Alfonso de Guardia de Ponté
- A la Maestra: Ester Lucía Camarasa
- Al Congreso del Parlamento virtual del Folklore de América
- A los hermanos de toda América con quienes compartimos
- las mismas raíces y los mismos ideales
- A nuestros hermanos de México
- A la escuela de psicología nahuatl Teokalli Om
- Al OKAT movimiento confederado restaurador de Anahuac
- A Melissa Paulette Carrillo Medina por traducción.

BIBLIOGRAFIA

- [Caso, Alfonso](#) (1936) *La religión de los aztecas*, Enciclopedia Ilustrada Mexicana: México D.F., Imprenta Mundial.
- [León-Portilla, Miguel](#) (1959) *La filosofía nahuatl, estudiada en sus fuentes*, 2ª ed.. México D.F.: UNAM.
- [López Austin, Alfredo](#) (1980) *Cuerpo humano e Ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*. México D.F.: UNAM, 2 vols.
- Girad Rafael (1977) *Origen y desarrollo de las civilizaciones antiguas de américa*, 1ª. ed. México D.F.
- Mendoza Castelán, Guillermo. Lugo Pérez Roque. Tehuacatl Cuaquehua Humberto (2004) *Ipelhualyo in temazcalyo. Fundamentos del temazcalli*, UACH, edición conmemorativa. Estado de México.
- Lira Montes de Oca, Felipe, *Ciencias milenarias y aplicaciones en el Continente Americano*
- Fernández Justino, Coatlícue “estética del arte indígena antiguo”, UNAM, 1954.
- Vargas Iturbide, Romero, *Gobiernos socialistas de Anáhuac*, 1978, México.
- Romero Flores Jesús, *Historia de una gran ciudad*, México, 1953, ediciones Morelos.
- *Anales de antropología*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas
Versión en línea ISSN 2448-6221 *Versión impresa* ISSN 0185-1225
- Ms. Cantares mexicanos. Fol. 17 r. biblioteca digital. Ilce.edu.mx/sit
- SILMEXICO bajo el auspicio de Familia nahuatl ILV, A.C.
- Video de Tecuani Momoxca, “La palabra de los ancianos” Cápsula 1, en voz del Jefe de la danza y la tradición mexicana Andrés Segura Granados (EPD) con música de Luis Pérez Ixoneztli. Visto 25 de junio del 2021 a las 11:00 p.m.

- Video, Temazcal Tetepango Hidalgo, Próspero Muciño de Hidalgo, Antonio Cerón Uribe de Ajacuba Hidalgo, Emilio Bernal Maza de Hidalgo.
- Video, Tlamatiliztli nahuatl, filosofía nahuatl, Antonio Castillo Hernández, visto el 21 de junio del 2021, 10:00 p.m.
- Video, #Coatlicue, Arte prehispánico 2/2: “iconografía de Coatlicue”. Arte con La Valadón. Aprendiendo.
- Fotografía, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas
Versión en línea ISSN 2448-6221 *Versión impresa* ISSN 0185-1225
- Patrick Johansson, “Tira de la peregrinación”, en Arqueología Mexicana edición especial, numero 31, agosto, 2009, pp. 56-59.
- Trejo Sandoval, Marte, EAN: 9789686565089, Editorial: HOJA CASA ED., Año de la edición: 1992