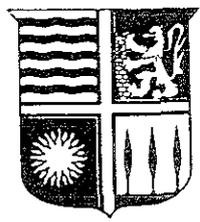

330

DOCT ET DOCTE

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE FILOSOFIA
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
1983 - 1987

1

**“LA FILOSOFIA COMO VIVENCIA,
DESARROLLO Y DOCENCIA**
(Presentación del filosofar personal y concreto)”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN FILOSOFIA

P R E S E N T A :

MOTENEHUATZIN H. XOCHITOTZIN ORTEGA

ASESOR DE TESIS: LIC. BRUNO GELATI FENOCCHI

MEXICO, D.F.

2000

Handwritten signature or stamp at the bottom right.

Universidad Nacional
Autónoma de México

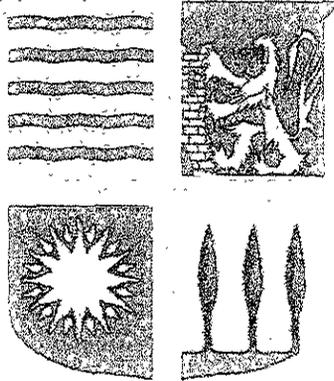
UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

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.

DUIT ET DOOST

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DEDICATORIA

A todas las personas que conmigo han compartido la existencia, no desde la Filosofía sino desde la vida misma:

Al Maestro Desiderio H. Xochitiotzin mi padre, por su expresión pictográfica intensa y esa insistencia casi obsesiva por el estudio y conocimiento callado –camino en solitario-, aprendizaje que no busca sino el sentido Histórico de la Vida.

A Lilia Ortega mi madre, porque nos ha enseñado siempre el valor de la Felicidad y la Fortaleza, especialmente en las vicisitudes.

A cada uno de mis hermanos y hermanas por su singularidad y cariño que me han acompañado de múltiples maneras.

A José Guadalupe Cuicatzin (in Memoriam) porque inició su Camino con el Señor el mismo año que inicié mis estudios universitarios.

A Claudia, esa maravillosa mujer que se atrevió a ser, más allá de una incógnita lógica, la persona que compartiera su vida con un Docente bibliófilo.

A Tone que inicia con su papá con cariño la gran aventura humana de ser un hombre de bien....

A Tehui por su amor a papá y anhelo que nos hace compartir ya sus proyectos de vida....

A todos los jóvenes estudiantes que esperan de uno siempre más, siempre mejor como docente

Ipampa Ipalnemohuani Totatzin

Ipampa Nonantzin Santa María in Ocotlactia icañ Guadalupe....

Yehuanpampa Teopixcaltzitzinime Bernardino de Sahágun, Andrés de Olmos icañ Toribio Benavente Motolinia.

AGRADECIMIENTOS

A cada una de las Instituciones que me han formado, especialmente a:

El Instituto Morelos (Escuelas Pías)

Misioneros de Cristo Mediador (primera época)

Seminario Conciliar de la Diócesis de Tlaxcala

Universidad Intercontinental

A las Instituciones que amablemente han permitido que mi docencia se realice :

Instituto Pacelli

Universidad Intercontinental

Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México

Universidad Pontificia de México

Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos

Instituto de Comunicación y Filosofía (Instituto Paulino)

A las personas que dentro de las Instituciones y Universidades me han ofrecido su mano de apoyo a lo largo de los años, especialmente a: Ramón Mestre Mestre, José Oriol Sala Arnó, Bruno Fernández Abreu, Regina Meneses Teóquiz, Raúl Gutiérrez Sáenz, Gabriel Aguilar Alonso, Héctor Rogel Hernández, Alejandro Gutiérrez Robles, Alejandro Ostos Avila, Ethiel Cervera Diaz Lombardo, Próspero Alfredo Vargas Alonso, Erasmo Bautista Lucas, Dora Elvira García González, Mauricio Beuchot Puente y Bruno Gelati Fenocchi.

A cada uno de los Docentes que han colaborado en mi formación y convicción educadora.

A mis compañeros maestros..

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO UNO : ENSAYO	01
1.1 La Cosa como alteridad activa	04
1.2 El Hombre como pregunta autoproyectiva	09
1.3 La Ubicación Humana como acción relatante	14
1.4 El Hombre, limitación, posibilidad y proyección	23
1.5 Ciudad - Historia : Habitación Tlaxcalteca	31
1.6 Arte Nahuatl y Teoría del Conocimiento	38
1.7 Teodicea Nahuatl	46
CAPÍTULO DOS : CONFERENCIAS	58
2.1 Historicismo o solipsismo frente a la Filosofía Nahuatl	61
2.2 Epistemología Estética Nahuatl	68
2.3 Juangineísmo e Hiperprecolombismo en la percepción de la Filosofía Nahuatl	75
2.4 Derecho y Humanismo en la Cultura Nahuatl Precolombina	84
2.5 Criterios de selección en la recopilación de las obras de Emeterio Valverde Téllez	98
2.6 Ethos Filosófico : Torcedura o Ensidad	105
2.7 El Ethos de la Muerte para el Nuevo Milenio	113
CAPÍTULO TRES : PROGRAMAS RADIOFÓNICOS	120
3.1 “La Muerte” : Problema de la Existencia Humana	123
3.2 “La Muerte” : El morir y los moribundos	135
3.3 “El Recuerdo y cómo perdura...” : Historia del Libro	150
3.4 “Utopías” : El imposible lugar	164

3.5 “Cuando de las carencias se trata” : La Dignidad Humana y sus defensores	176
3.6 “Hablemos de Dios” : Dios, demonios y otros fans del Hombre	192
3.7 Nuevamente : ¿Qué es el Hombre?	204
CAPÍTULO CUATRO : TEMARIOS	216
4.1 Historia de la Filosofía Latinoamericana	218
4.2 Antropología Filosófica	221
4.3 Ética de la Comunicación	224
4.4 Filosofía de la Comunicación	227
4.5 Filosofía Nahuatl	230
4.6 Historia de la Filosofía en México	233
4.7 Seminario de Filosofía de la Muerte	237
CONCLUSIONES	241
ANEXOS	245
BIBLIOGRAFÍA	276

INTRODUCCIÓN

El camino de la filosofía independientemente de que sea formulado como el largo devenir de la razón, instrumental o no, de la construcción de discursos de sentido mas o menos articulados en un corpus sistemático, o de formulas perennes que paladinamente defienden la Verdad, conlleva en sus mismas raíces la particularización viva en personas, de todo un proceso de conocimiento, asimilación, formulación y planteamiento de ideas y propuestas que al paso de los siglos han derivado en una Historia común de la humanidad que piensa fundantemente.

Una panorámica así nos diluye el trabajo en corto del filósofo como hombre concreto, como ser de vida y participación en un tiempo determinado, dejamos de visualizar su personalidad pretérita sin construir, limitada y hasta equivocada, por la acrónica, muchas veces hasta hierática e icónica que los libros de texto distorsionan sin querer.

Esta historia institucionalmente se enmarca en cajones académicos contruidos por los mismos que, al consagrarse con sus escritos dan pauta a seguir para las nuevas generaciones; no es de menos reconocer cómo se dificulta el caminar dentro de la Filosofía cuando todos estos prerequisites nos absorben más la atención formativa y formulativa de nuestro perfil que el mismo estudio y profundización de los andamiajes que la filosofía ofrecen a nuestros pensamientos, y es claro reconocer por el otro lado, que acumular créditos semestre a semestre no nos hacen de facto, filósofos capacitados para aportar nuevos desgloses de la realidad, los problemas existenciales y propuestas torales para nuestra generación, ¿en qué momento por lo tanto, podemos decir que estamos preparados para ser avalados como filósofos, o al menos como docentes universitarios de filosofía? Ciertamente no creemos que por el hecho accidental de ser invitados por primera vez a impartir una cátedra a nivel superior, ya por ese hecho se nos funde una “ubicación filosófica”, o por alcanzar nuestra primera conferencia o publicación ya pisemos el campo del Parnaso filosófico.

Cuando tomamos conciencia de que este camino será nuestra ruta, percibimos los parteaguas, algunas veces infranqueables desde nuestras propias categorías de dos riveras que unen un mismo río del conocimiento filosófico reflexivo; nos vemos como alumnos durante un tiempo, pero el hecho nuevamente accidental de cumplir con los términos académicos y clausurar la estadía desde las bancas del salón de la cátedra, cumplimiento de una etapa formativa (algunas veces en un descarado y limitado cumplimiento) nos alejan substancialmente de la *habitud* del ser alumno siempre ante lo nuevo por conocer y lo extenso del campo de acción del mismo pensamiento por su ser dinámico; deseamos dejar de ser alumnos y abandonamos el aprender y reflexionar desde el ángulo de *el no lo sé todo*, canjeando la pepita dorada del desear aprender (*desiderium ardiente*), por la bisutería que adorna falsariamente con la clásica pose del *ya estoy consagrado...*, ejercer la *docencia* y todo lo que conlleva la palabra, especialmente en nuestra área del pensamiento nos promete un campo vasto de posibilidades de reformular lo ya expuesto, lo ya plarteado, nos invita a referir tiempo a tiempo los problemas que han zanjado los ánimos de hombres y mujeres de todas las épocas, donándonos la oportunidad una vez más descubrir los sentidos y rutas de comprensión de un mundo siempre cambiante y siempre permanente. Asimismo no brinda la oportunidad, previo avance de nuestro caminar de proponer nuestras propias conclusiones, de analizar desde nuestra propia percepción noveles problemas, inusuales nudos de la vida o radicales cuestionamientos que muchos intentan resolver.

¿Cuándo dejamos de ser alumnos y cuándo ya se nos puede conferir el calificativo de docentes? ¿cuándo el camino de la filosofía nos hace filósofos y cuándo podemos ya reconocer nuestra limitación como ignorantes de todas las respuestas?

Este trabajo tiene la finalidad de presentar *sui generis* el trayecto común pero también personal de alguien que reconoce que el camino es ruta y la docencia es conducción en la formación humanística de alumnos de distintas latitudes existenciales. No parte de la finiquitación del estudio sino de la finitud y urgente expansión del pensamiento personal, sin traicionar lo académico y sistemático que pueda ser el camino como docente universitario, dado que el campo real sin presunciones será siempre el espacio universitario

y todo lo que construya dicho topos, en ocasiones proyectado como prolongación o anexo de la universidad en la empresa personal.

Por lo mismo los capítulos recopilan los espacios en los que nos hemos formado, y en los que, a lo largo de ya bastantes años constatamos la eficiencia que nos ha resultado de la formación académica, puede ser que usualmente existan planos de exposición de ideas para, en lo común optar por la licencia, pero para el caso serán siempre los caminos usuales... para la presente, no son todos los abordajes posibles ni son todo lo que se ha realizado en nuestro trayecto, en algunos casos son la muestra de ideas y proyectos que durmieron un considerable tiempo el sueño de los inocentes; es más la muestra de un desarrollo personal y concreto que a lo largo de más de una década nos presentan ante las personas que han convivido generación tras generación, inicialmente intragrupal como alumno –1983 1987- como después en los diferentes lugares en donde hemos tenido la oportunidad y el honor de colaborar, sea en calidad de maestro incardinado a una planta académica, como en las oportunidades en las que hemos sido invitados ex profeso o nos hemos inscrito personalmente a Foros y Congresos que hemos creído particularmente nos beneficiaran en este camino – ruta.

Consecuentemente presentamos el trabajo desde la particular perspectiva, cada capítulo está precedido de una mínima presentación *ad casum* que explica las características de contenido, además hemos convenido con la incorporación de Anexos que inusualmente no existen en Tesis de Filosofía pero que se constituyen como elementos insustituibles para el óptimo conocimiento de lo elaborado. La bibliografía se presenta enumerada para una mejor y uniforme consulta.

CAPÍTULO UNO

ENSAYOS

El ensayo como cuna del pensamiento personal ofrece en los inicios de la formación filosófica el mejor lugar para poder externar los primeros pasos de un camino que ya no tendrá término; escribir en la Universidad como ejercicio de maduración intelectual y manifestación de la capacidad académica, debería ser una *conditio sine qua no* en el área de humanidades, más en el campo de la Filosofía en donde aparte de aspirar a una calificación de promoción y autoestima, deseamos ser leídos por nuestros maestros que así nos dan el Vo. Bo. en los parámetros desconocidos aún para nosotros como noveles, deseosos de saber si ya logramos que nuestros planteamientos y argumentos sean contundentes.

Tenemos en la Filosofía ejemplos de autores que iniciaron y han fortalecido el ejercicio ensayístico; para la historia de la filosofía los trabajos de Montaigne, o cercanos a nosotros lingüísticamente como la aportación de Benito Jerónimo Feijoo, nos presentan los primeros requisitos a llevar para un buen escrito; más en nuestras latitudes el ensayo filosófico latinoamericano sobre diferentes temas reflexivos, nos abren unas expectativas que trazan con su misma realización tópica, los múltiples caminos del pensamiento continental filosófico, a tiempos, desconcertantes para aquellos que perciben y construyen el filosofar desde esquemas excesivamente formales.

El presente capítulo muestra las variadas facetas del joven alumno, aunque son trabajos para materias específicas, la libertad ofrecida por los maestros nos recuerdan épocas en las que nuestros propios temas, si bien estaban conectados con la cátedra, se prestaban más a un ejercicio de experimento fecundo, las distintas materias se prestaban a trabajar con ensayos o reportes de lectura, pocos exámenes de contenido, y casi desierto los ejemplos de exámenes de transferencia “bancaria” (a lo Freire). Estos ensayos también manifiestan personalmente las inquietudes y preferencias, sea de temas como del maestro, cabe aclarar que todos los ensayos presentados al P. Roberto Cruz, abrieron en mi persona intereses metodológicos que han influido hasta el presente, trabajos como los de Arte Nahuatl y Teoría del Conocimiento y Teodicea Nahuatl, fueron decisivos por las tozudas resistencias y descalificaciones aún dentro de la Escuela, para investigar con mayor compromiso algo

que una “casi mayoría académica” condenaba como fantasiosas. A esas resistencias ahora les doy las sinceras gracias...

1.1 LA COSA COMO ALTERIDAD ACTIVA

1.1.1 Ficha técnica

TÍTULO : "La Cosa como alteridad activa"

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Física Filosófica I

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Noviembre de 1985

1.1.2 Texto original

Cuando estudiamos Teoría del Conocimiento nos damos cuenta, que existe evidentemente un vector epistemológico "Sujeto-objeto", este mismo que de primer momento nos hace fluctuar ante el dilema de un conocimiento ordinario; personalmente me ha entrado la duda con respecto a, si únicamente yo como sujeto me proyecto para conocer el mundo que me rodea, o si por el contrario a lo que se me ha enseñado, también el mundo mismo tiene de suyo un movimiento de darse, no tanto a conocerse, sino a ser, estar ahí; esto mismo me mueve a pensar que tanto yo como el mundo, poseemos un semejante movimiento, sólo que clarificado y concientizado en mi persona, como un yo consciente. En este ensayo trato de volcar estas dudas y posibles respuestas, no justificándolas, sino buscando posibles explicaciones.

Cuando pensamos o hablamos en el mundo que nos rodea, nos remitimos no a su conjunto, conocemos poco a poco, y este proceso se da, o lo damos por medio de cada uno de los objetos que nos rodean, nos damos cuenta de que existen muchas cosas, aquellas que al explorar en la primera infancia nos dan gradualmente la noción de número, conjunto u

orden, aquí entra una primera duda: ¿Cómo se llega a saber que son distintas a uno? Palpamos, seleccionamos, exploramos y sentimos que son otras, ajenas a mi vivir, me rodean, aún en el caso de personas, muy cercanas como papá y mamá son distintas, lo espacial se va clarificando y así vamos “conquistando” lo externo; el mundo va creciendo y ensanchándose ante nosotros, cada vez nos damos cuenta que hay mas y más cosas que se pueden conocer, nos vamos ubicando, reconocemos lugares familiares, otros, como extraños, así ante la presencia de un objeto desconocido tendemos hacia él, para saber qué es, para qué sirve.

Ante un mundo que ya estaba antes de mí y de mis semejantes me pregunto: ¿Si no hubiera seres humanos? ¿yo sería el mismo? (considerando también y excluyendo todo aquello afectado por la mano humana) diría que si, ha estado antes que yo, antes que nadie capaz de decirlo (no quiero con esto postular otras incógnitas de tipo Teológico o Religioso). Pensamos que las cosas existen ahí con función a sí mismas pero, sin finalidad aparente, aún lo seres animados existen en un ejercicio retroactivo, no se dan cuenta de su existir, viven y su vivir es su razón de ser, se desarrollan, crecen etc. y mueren, el preservar su especie no viene tanto por repulsa natural a la muerte sino como una fuerza para mantener la vida.

Cuando se me presenta un mundo *ya estante* con anterioridad a mi existencia, lo logro conocer distinto a mí, ajeno, lo clarifico conociéndolo poco a poco en las cosas, me doy cuenta de quien soy, quienes son los demás, aquellos como semejantes, mis próximos - prójimos- pero con esto hacemos una distinción entre los objetos y los semejantes, reconozco que unos son cosas y otros precisamente semejantes, así descartamos por lo mismo el decir o señalar a un ser humano como objeto y menos como una cosa y por lo mismo, decir que “objetivamos” o “cosificamos” a una persona denota degradación en nuestro actuar o menosprecio en nuestro decir.

Pero ¿Por qué hacemos o sentimos eso? cuando realizo mi acción de conocimiento, yo sujeto proyéctome al objeto apropiándome de él, es objeto de mi conocimiento, en cierto sentido un ser humano conocido por mí, es objeto de mi conocimiento, asimismo si me

conocen soy objeto de conocimiento, somos capaces de internalizar lo externo a nosotros y ahí radica nuestra supremacía frente al mundo. Ahora bien, cuando vemos que las cosas, cada una de ellas son ajenas a mi y que las conozco ¿Hasta dónde esta acción - ejercicio de internalización del objeto - parte exclusivamente de mi como proyectante sin entrar en juego activamente el objeto mismo? Las cosas las conozco yo y las nombro, soy capaz de decirlas, así las alterizo - son otras frente a mi - simultáneamente las internalizo, cada una enumerada forman esa totalidad de seres capaces de saberse frente a mi - saberse por mi - pero su ejercicio de estar ahí se conoce mas no se hace como un acto exclusivo de mi o de mi capacidad; por esto me entra la duda al presentármese la cosa, o si quiere al presentarme frente a ella como Χρημα : lo allí , lo que está, lo señalable, el ejemplar, siento-pienso que hay algo mas de la cosa conocida .- primeramente que esta “la cosa” no es pasiva, dado que entre la primera y uno como sujeto se realiza una actividad no meramente “unilineal” sujeto rumbo a la cosa, si fuera pasiva el interés no sería completo para serle conocida, así solo sería un mero fenómeno subordinado “agotado” por mi entendimiento.

La cosa vista desde el verbo προσσω. Tratando de buscar, ahondar, me “topé” con otra forma de nombrar a la cosa:πραχμα., con esta se vincula una “relación” y no solamente una ubicación, no quiero formar juicios temerarios o refutar nada porque el camino que comienza en mí apenas, frente a otros que ya llevan muy adelantada la marcha*; aquí encuentro lo que me intrigaba de la cosa, “hurgando” por medio del sistema ya conocido, intentando una explicación distinta, veo que esta misma noción - no afirmación categórica - me aclara un poco más partiendo de lo siguiente:πραχμα como cosa o acontecimiento, como actividad; yendo aún mas adelante encuentro esto que transcribo:

πραχμα .- Significa un termino cualquiera de cualquier acto humano, o , más exactamente, un objeto con el cual se tenga relación de modo cualquiera.¹

* Reconociendo por supuesto que mi camino filosófico apenas si comienza.

¹ Diccionario manual Griego – Español., Bibliograf, Barcelona, 1994, p. 495.:πραχμα αποσ το acción ,hecho, ocupación, asunto, negocio. cosa importante, ejecución, realización, objeto.

Ante esto me llaman la atención dos cosas, primero: *πραχμα* .- entra también en la actividad humana, el yo nombrante, o mejor dicho en mi actividad humana lo reconozco como actuante frente a mi, como si estuviera para ser conocido y segundo, conociéndolo “anulándolo” epistémicamente a mi, internalizándolo formamos una relación; relación que no sólo da mi proyección sino además nuestra “interactuación”, yo como sujeto cognoscente y la cosa como objeto conocido.

Πραχμα, ατος, το .- (*πρασσω*) hecho, suceso, acción, asunto, “cosa”. El verbo surge por mí, yo lo hago *εγω πρασσω* - yo hago - ° buscando en el verbo las otras palabras derivadas del mismo, encontré como en el *Χωρα* : *πραξις, εως, η* .- efecto, ventaja, resultado, acción, hecho, obra².

Aquí siento-pienso que ya no quedan divorciadas las dos nociones nominales de cosa, por una parte el hombre realiza el conocimiento, ubica las cosas, las internaliza y las hace suyas, las planta espacialmente sin crearlas, inventarlas, las actualiza “colocándolas” frente a sí; así las circunstancializa, de esto se desprende que por lo mismo que son actualizadas, el hombre las transforma, las informa, las humanice, por eso es a la vez “utilizador”, las emplea, también es *πρακτορ*, .- realizador, actor, ejecutor, el *πρασσω* tiene también la noción de atravesar, recorrer, “ir hasta el fin” por eso se es más hombre en cuanto más ubica y actualiza lo frente a él.

Queda por último el por qué digo que la cosa es Alteridad y no tanto Otredad, parecería lo mismo, pero quiero partir semejantemente. Cuando nombro a la cosa como otro, la postulo como opuesto, distinta a mi, sin relación alguna directa en mi actividad °, no quiero negar la intensidad del mismo yo; cuando digo Alter u otro, se traduce igual o connotamos lo mismo; con enunciar a la cosa como alteridad del mismo sujeto en el que se realiza la actividad del conocer “suavizo” esa relación que se da entre *Sujeto-relacionado-con-el-Objeto* y no tanto como contraposición, esta es una activación recíproca, en la que el Hombre lleva la pauta de ejercicio primordial, mas no total como de primer momento se

* aquí y en todas las demás consideraciones, si me equivoco, quiero me corrija antes de que “el pez muera completamente por – medio – de su boca. (nota para el Lic. Roberto Cruz)

² *Ibid.* p. 649

deduciría al ubicar a la cosa sólo como tal: *ubicada*. Alterizar dice al fin y al cabo, relación de dos partes, es el uno o el otro entre dos, el segundo, distinto o diferente pero tomando en cuenta a las dos partiendo indistintamente la una de la otra, no así tajantemente como se piensa en la actividad “pura” epistemológica del ser humano.°

° Cfr. La misma aclaración de los renglones anteriores.

° Nota: Finalizo sin poder abarcar la medida establecida, pero concretizando en el ensayo esta inquietud, hago hincapié, en la media exposición según mis alcances, por lo mismo espero si es posible una crítica explícita al mencionado trabajo, ya sea en esta misma hoja o en clase, no quedarme al margen en esta duda. Gracias (nota para el Lic. Roberto Cruz)

1.2 EL HOMBRE COMO PREGUNTA AUTO PROYECTIVA

1.2.1 Ficha técnica

TÍTULO : El Hombre como pregunta auto proyectiva

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Física Filosófica I

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Diciembre de 1985

1.2.2 Texto original

Pensando en el Hombre y su finitud circunscrita en el mundo, ya que es un ser limitado corporalmente como los demás, pero asimismo como encrucijada cósmica materia-espíritu, nace la duda sobre el primer momento del hombre como tal, es decir, el hombre como ser dotado-capacitado de razón, reflexión, fuente misma de su pensar y proyectado al exterior. ¿Cómo ocurrió o fue el primer momento del ser humano, en aquel instante que dejó de ser otra cosa o empezó a ser él mismo? - haciendo medianamente a un lado concepciones vitalistas del hombre como el aceleramiento-cristalización de una cadena evolutiva, partiendo desde la misma materia; quiero pensar que él mismo o, nosotros mismos partimos en lo arcaico (tomando el término con su significación original *Αρχη* - principio) precisamente en el acto de una actividad proyectiva cuestionante; quiero imaginarme cómo nosotros mismos en ese *Αρχη* de los tiempos humanos iniciamos a ser hombres, haciendo esa pregunta: ¿Qué soy? ¿Soy? ¿Estoy? ¿Soy-Estoy! O más plásticamente, entrando a *foro* repentinamente, a la escena del mundo bruscamente con esa pregunta.

Esta pregunta prima, todas las culturas se la han planteado; por medio de mitos han “tendido” un puente entre su principio y su actualidad el paso de los hombres y su progreso

intelectual han intentado “mitigar” esa pregunta*, ya sea con respuestas filosóficas o con explicaciones científicas (sin olvidar por supuesto la dimensión religiosa), teorías que continúan reforzar, destruir o construir nuevos puentes entre este principio y nosotros por el paso de los tiempos.

Recuerdo la concepción mítico-religiosa germánica del origen del hombre en el que, tres dioses habiendo encontrado dos árboles secos, inertes, resolvieron convertirlos en seres humanos; Odín³ prestó él mismo su aliento, Henir el alma y la facultad de razonar y por último Lodur el calor y los frescos colores de la vida; también recuerdo la concepción Judeocristiana de la creación de Adán y ese -nashamah- “aliento de vida” que infunde Dios⁴. En estos “puentes” encuentro la imagen de un elemento transformador humano, ya sea el alma-capacidad de razonar, o al hombre que después cuestionando-queriendo, cayó en pecado.

Quitando por el momento estas semejanzas retomo el primer concepto de cuestionamiento; vemos que el mismo hombre como ser vivo, es el único ser que planea, vive para el porvenir, guarda, tiende a futuro, su existir, este mismo existir vital de los animales que solo se dirigen a continuarse biológicamente, el hombre lo transforma, esta transformación no sería posible si no partiera de una primera postura gnoseológica: ¿Yo, hacia dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Esta lo previene en las actividades de nutrición y sostenimiento, lo relaciona gregariamente “políticamente”; al paso de su progreso, de poseer al mundo, surgen nuevos cuestionamientos, con mayor fuerza ese fuego interno de saber lo acomete, saberse inmerso en un mundo cuestionante, aunque cuestionarse lo hace él, lo hace salir y salir de sí pero, a la vez entrar con más ímpetu dentro de sí, porque en él mismo devienen las repuestas*.

* Tal vez por el hecho de tomar una relativa conciencia de separación entre el ahora humano y el inicio, pero perdido por el olvido colectivo. Nadie recuerda el *principio*, tal vez esta indigencia sea el prerequisite de la existencia humana ¡mendiga indigencia.. !

³ Poupard. Cardenal Paul (Dir.). Diccionario de las Religiones, 3 volúmenes, Herder, Barcelona, 1987, p 1250.

⁴ Dussel. Enrique D.. El dualismo en la antropología de la cristiandad, Guadalupe, Buenos Aires, 1974, p 39

* Rara resolución: ¿buscar la huella del inicio colectivo en la propia interioridad individual?

Así, fruto de la civilización nacen las nociones científicas, cada vez más se adueña de su entorno, lo hace precisamente “su entorno”, señorea la tierra, domina a sus semejantes, y aún así, continua el fuego interno del cuestionamiento, se conoce más, pero no se sabe por completo, se rodea de ciudades, cosas fabricadas por su ingenio pero que lo engullen aceleradamente, olvidándolo por momentos que esa incógnita continúa en su paso constante interno; El, es la misma pregunta antropológica, llega un momento en que reconoce, conoce su mundo pero se ve más vacío de él mismo, de lo que es como hombre y así, se retoma, hace o debe hacer “tabula rasa” de todo lo que se le precipita ante él, con su vivir.

Esto no se da sólo en la actualidad, fruto del avance tecnológico, los viajes extraterrestres o el poderío económico, aún, no se hace por consecuencia del hacinamiento humano en un mundo que cada día nos queda más chico (no en el plano cuantitativo -desgraciadamente- sino cualitativamente -que esa es la pena-) o de las confrontaciones de las libertades o justicias en lugares que se carecen de ellas; esta postura cuestionante, autocuestionante, “retroproyectiva” se la ha hecho el hombre desde siempre, continuamente y siempre quedará el hueco en el corazón; desde que los nómadas primitivos se reconocieron distintos a otras especies vivas o en la Grecia donde “por ahí” alguien buscaba a un hombre sincero^o, el hombre como pregunta ha estado; por eso mismo me lleva a pensar y evidenciar con la Historia, que el hombre no se satisface esencialmente con el tener, ya sean lascas, Imperios o “altas tecnologías” sino que mitiga su ser precisamente con ser -serse-, se cuestiona pidiéndose y en suma, no logrará agotar esa carencia misma de ser, que es necesidad de él mismo, sino por medio de él mismo; más obtiene el hombre por buscar que por encontrar, aquí mejor agregaría: “Obtiene-se” más al “Buscar-se” porque “Encontrar-se” no creo que lo logren nunca o por lo menos no por el momento.

Por eso mismo el ser humano al ubicarse como cuestionante, se coloca antropológicamente, se conoce, conoce cual es su finalidad gnoseológica se conoce que no sólo es consumo de bienes materiales o ejercicio individualista del goce sensitivo; en

^o Diógenes de Sinope (muerto c. 324 a. J.C.) Cfr. Diógenes Laercio. Vida de los filósofos más ilustres, Libro VI.

cuanto el hombre, ya sea un próximo amigo, condiscípulo o uno mismo se plantea la pregunta personal crucial, en ese momento se empieza a saber “a qué le tira....”.

Esta ubicación humana es una postulación, el mismo hombre se pide, se “pre-tende” y así, preguntar es tender hacia sí mismo pero a su vez hacia el mismo entorno transformándolo por él, por su actividad, ha humanizado al mundo, o para decirlo sin ese tinte melodramático, llamándolo de otra manera: lo ha Hominizado.

La Pregunta misma ¿Qué es el Hombre? se basa en él y finaliza en él, se pensaría que hacemos del ser humano un “Castillo de la Pureza” o un Laberinto de Minotauro, con ese círculo, no tan “vicioso” pero sí mas cerrado, las ciencias particulares y toda actividad de conocimiento se proyecta al exterior humano, pensaríamos que esta actividad es muestra de la exteriorización del hombre únicamente, sin retornar como los rayos lumínicos solares, que no están destinados a iluminar al mismo sol, pero aún ante esa “certeza” el Hidrógeno actúa, fruto de las grandes presiones de su gigantesca masa, esa intensidad gravitacional produce la fuerza lumínica.

El hombre hace Ciencia, hace conocimiento, sabiduría para autoconocerse y así, como de primer momento ve en sus actividades técnicas, un fin y en los seres humanos laborantes su trabajo es medio para subsistir, el hombre se proyecta para conocerse, para encontrarse, es como una refracción en la que se cambia de rumbo con la misma dirección, la misma reflexión pensaría, se rige por los mismos principios.

Ante toda esta actividad que es el hombre, se conoce, no se sabe, nunca llegará a saberse y menos dentro de toda esta maraña de actividades que es el mismo hombre o que él mismo hace; pensaríamos que no queda mas intento que el dejar que siga construyendo, fabricando, ensañándose con el mismo hombre, mintiéndose con falsos apetitos que ensordece su corazón y ciega su vista ontológica ante su mismo ser°. Pero con todo esto

° Cabría la posibilidad de transformarlo, trastocarlo radicalmente hasta convertirlo en círculo virtuoso, pero esto sería tema de la Ética filosófica o de la Religión-mística.

* Hay corrientes filosóficas, modas que actúan en ese plano, triste y mezquina aspiración...

habría que considerar una pista, primero y como lo mencioné antes, es preciso que reconozcamos partiendo de una “tabula rasa” de todo lo que se ha echado encima, de todo lo que lo ha problematizado, de esto mismo que ha construido “civilizándolo” pero que no le contesta lo que es, lo que somos, no sabemos en última instancia lo que somos o hacia dónde verdaderamente vamos o queremos ir; pero esto sí, ya es una ganancia, reconocemos que no sabemos qué somos, es un principio que hace 2400 años hizo de un hombre el Hombre más sabio del mundo en ese tiempo y por consiguiente del nuestro también porque como ya vimos, hemos cambiado sólo en la cantidad, no en la cualidad, conocemos más, mas no sabemos más; es la sinceridad de Sócrates que supo decir, decirse: “Yo solo sé que no sé nada” y así partir del mismo hombre, desnudo de toda preconcepción para conocerse una y mil veces, incesantemente hombre tras hombre, uno por uno; así creo y siento se certifica al hombre, se hace el hombre Hombre.

Para concluir, quiero recordar que todo hombre que se postula y se proyecta con su “pregunta crucial”, lo hace partiendo de “trampolines”, este centro de despegue o como lo quiera uno decir, ya lo conocían los mismos griegos, es el Γνωθι σεαυτον = “Conócete a ti mismo” del que se va a partir y en el cual vamos a concluir.

1.3 LA UBICACIÓN HUMANA COMO RETROACCIÓN RELATANTE

1.3.1 Ficha técnica

TÍTULO : La ubicación Humana como retroacción relatante

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Física Filosófica I

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Enero de 1986

1.3.2 Texto original

PRIMERA UBICACIÓN

Siempre he dicho que logro mejores resultados intelectuales cuando trabajo bajo presión, es decir en este caso, con el tiempo-margen reducido; pero en esta ocasión, cuando proyecté mis vacaciones en relación con los trabajos que nos pidieron, el calendario quedó saturado y las vacaciones quedaron reducidas a un mero concepto; así pasaron los días y elaborando los mismos, iba dejando éste trabajo para el final, aunque no tanto por lo extenso, sino por lo "intenso" del tema, luego el tiempo se fue "reduciendo" hasta quedarme solo con este trabajo en los últimos días de vacaciones, vísperas de retornar al D.F. (vivo en Provincia°).

° Mi vida personal, como la de muchos universitarios de provincia, que condicionados al centralismo en los estudios mexicanos, nos vimos reducidos a una vida de migrantes en nuestro propio país; ser parte de un éxodo estudiantil; ya no ser, ni de aquí, ni de allá por el sólo hecho de optar por unos estudios que pensábamos juvenilmente enriquecerían nuestra tierra, pero que, al finalizar sólo nos demostraron adquirir la "extranjería" en el lugar de nacimiento, y la itinerancia de un "provinciano" que le quita fuentes de trabajo a aquellos que nacieron en la gran ciudad y que, viéndonos como amenaza, en la propia UIC nos cantaban en los pasillos de la Escuela de Filosofía la melodía que identificaba a una película se triste recuerdo y más triste realidad: El Mil Usos....

Así quedé inexorablemente arrinconado, de espaldas a la pared, del no tener más tiempo para reflexionar, ante el título del trabajo que angustiosamente “se me presentaba”, ¡si tuviera más tiempo! Pero ahí mismo, en ese rincón presionante me di cuenta que me encontraba en una situación conflictiva, en aquellas en las que siempre surge el chispazo que da una respuesta satisfactoria para ser rescatado; con esas frases: “rincón presionante”, “situación conflictiva” que sentía resonar en mi mente, me di cuenta que era precisamente eso: colocarme conscientemente ante el problema, me estaba “ubicando” y ahí radicaba mi punto de arranque para poder discernir lo que significa la Ubicación en la vida del hombre, en el propio ejercicio determinante Humano.

SEGUNDA UBICACIÓN

Puedo decir que el ser humano (ser uno, ser sí mismo) es base del saber, saber-se y saber-se ubicar, colocarse en el mundo como conciencia, como ser humano, como un ser capaz de vivir-con, convivir entre los demás, siempre en razón a las normas que se adquieren en, y fruto de la sociedad que lo engendra a uno (posteriormente tomaré la frase que dice “El hombre más se parece a su tiempo - circunstancias - que a sus padres”) y de lo que uno quiere ser para y frente a la sociedad.

En Sociología se emplean los términos de Rol y Status⁵, caras de una misma moneda en las que el hombre se circunscribe, se “ubica” o lo ubican dentro del grupo humano; así, cuando en la vida cotidiana “nominalizamos” - nombramos - a una persona según su ocupación : estudiante, policía, catedrático o artista, los estamos esclareciendo según la labor que realizan en la sociedad, según las pautas de conducta que se piden para cada una de las actividades específicas; es más, aún en el mismo medio familiar, se piden posiciones precisas, por ejemplo en el Status “hijo” se exigen unos roles de conducta propios, siempre en relación a cada uno de los elementos que conforman a la misma: respeto y obediencia filial hacia los padres o igualdad fraterna entre hermanos; estas “etiquetas” Status van más allá de las solas relaciones personales, llenamos requisitos conductuales si queremos

⁵ Chínoy. Ely, Introducción a la Sociología, Paidós, México, 1984, p. 48

“sobrevivir” socialmente, pautas que vayan acordes con nuestra edad, sexo, economía, religión, medio ambiente y hasta color de nuestra piel o ropa que usamos frente a personas de distinta clase social.

Pensando en esto, traté de imaginarme qué pasaría si nuestros roles de conducta no condicionalmente concordaran con las actividades que desempeñamos, si llegara a clases vestido de bombero o se fuera a una cena formal en traje de baño; es curioso cómo en este ejemplo, vemos con normalidad a la gente en la playa en traje de baño. Con todo esto encuentro dos dimensiones en la Ubicación Humana; Primero: las circunstancias que me rodean y que de alguna manera han moldeado mi personalidad, y segundo, lo que quiero denotar o decir con mi comportamiento, forma de vestir o actuar frente al grupo humano, es decir, un Código Cultural unido en lo temporal, en el que estoy inmerso recibiendo su acción, y en él, como miembro suyo actúo realizándolo en mí, esto sería en sí la retroacción primaria Hombre-Mundo-Hombre.

UBICACIÓN CENTRAL

Parto de la palabra UBICAR “(del lat. Ubi, en donde). Intr. (verbo intransitivo) s. XVIII al XX. Estar en determinado espacio o lugar. U.m.c.r. (úsase más como verbo reflexivo) // Tr. (verbo transitivo) Amér. (América). Situar o instalar en determinado espacio o lugar.”⁶

De este primer panorama nominal, salto de diccionario a diccionario y encuentro: “Ubi ἰσπου ἰ, adv. De lugar. Dónde, en dónde, en qué lugar, en qué parte; adv. de tiempo: Desde que, después qué, así que, tan pronto como, cuando; Refiriéndose á las cosas significa muchas veces:... etc.”⁷

⁶ Alonso, Martín. Enciclopedia del Idioma, 3 vols., Aguilar, México, 1988, p. 4079

⁷ Segura Munguía, Santiago. Diccionario Etimológico Latino-español, Ediciones Generales Anaya, Barcelona, 1985, p.764

Y así se me empieza a complicar y clarificar mi búsqueda, reconociendo el UBI como categoría que me instala en el donde, pero también que me puede instalar en el cuando, son dos rieles de un mismo carro, y recuerdo en estos momentos las Categorías de Aristóteles, en las que se relacionan που – ποτε como “donde-cuando” -lugar-tiempo-, de la misma manera que ποσον – ποιον “cuanto-cual” pasan a ser ποσοτης = “cant-idad”, ποιότης = “cual-idad”.

Con esto me encuentro en mi primer esquema humano; UBICar-me es colocarme *Hic et Nunc* -aquí y ahora- estos adverbios de lugar y tiempo juegan un papel importante en la vida humana; como al principio decía, el reconocer donde y cuando Soy, me capacita contestar las preguntas que el mundo mismo me lanza, *Ubicarme* en un primer momento, hace reconocermé como un ser capaz de salir de sí mismo hacia el mundo, este mismo mundo que me hace arrojadizo por la misma extensión.

TERCERA UBICACIÓN

Pero yendo gradualmente desde mi corporalidad, Yo como ser reflexivo ante la contingencia del mundo y mi contingencia, tiendo hacia la acción plenificadora, no tanto de mi corporalidad, cosa que nunca se logrará (ahí siento que radica parte de la dinámica corporal de la sexualidad humana, en el sentido de anhelo óntico frucible) por un lado, y la tendencia hacia el mismo ser que se aúna en el saber; saber qué soy y hacia donde voy que se me hace igual que saber de dónde vengo; o lo creo es lo mismo, saber ese vector direccional interno, propio de la humanidad, de cada uno de los hombres; pero reconociendo esto debo reconocer también que mi vida interior está regida por el medio que me rodea aún si no empleo nombres de Rol y Status, necesito ubicadores que me sitúen en mi entorno, en las actividades de mi desarrollo; sin romper ésta unidad propia que Soy-Yo, puedo proyectarme multiformemente creciendo gradualmente; el continuo aprehender mi espacio y mi tiempo - las - circunstancias - precisas, tanto internas como externas, me

dicen lo que soy. Así, recordando sin descontextualizar (1 Cor. 13, 10-13)⁸ deo etapas en las que me desarrollé, en mis circunstancias y estas mismas me ubicaron y formaron, en gran parte del tiempo inconscientemente; pienso-siento que sería distinto -Yo- si hubiera nacido en Las Lomas o hasta El Cairo, aún sin excluir mi carga genética; ésta vida, la mía, la propia, en pocas palabras Yo y mis circunstancias jamás se repetirán.

De esta ubicación personal-social en la que me he reconocido, he constatado las circunstancias formadas por el grupo humano, mi aquí y mi ahora; entonces partamos ahora desde la misma Humanidad en dirección al mundo y retornando al mismo Hombre.

CUARTA UBICACIÓN

Cuestionando continuamente la Ubicación Humana, he visto que el Hombre ha intentado en sus más remotos albores, llenar esos huecos angustiantes; como reflexionaba en un trabajo pasado⁹, ha contestado a la pregunta ¿Qué Soy? Con mitos, ha “tendido” un puente entre su principio y su actualidad, ante el vacío de historia, el ser humano siente ése vértigo que lo proyecta a conocer, a dominar y explayarse a lo largo y ancho de la tierra, esa misma proyección humana en las que prolongando sus manos, nacieron las herramientas, utensilios, lo arrancó aceleradamente hacia él mismo; es curioso escuchar esa frase que impacta del INAH^{*}: “Con la claridad del pasado, Iluminamos nuestro presente...”, así, la Historia como primera ubicadora, nos hace caer en la cuenta qué somos, de dónde venimos, y en la actualidad tal vez hacia dónde vamos.

En la Historia nos vemos reflejados continuamente, desde lo arcaico al presente somos los mismos, solo que con más cosas, y estas cosas son aquellas que se han tornado a la vez como nuevos ubicadores, casa, vestido, la civilización en sí, son los que nos han determinado y conformado con lo que ahora denominamos como Cultura, nuestra cultura, muchas culturas, grupos humanos característicos, con su modo de vida, con actividades

⁸ Biblia de Jerusalén. Desclee de Brouwer, Bilbao, 1980, p. 1646

^{*} Cfr. Trabajo titulado: El hombre como pregunta autoproyectiva. (para la misma cátedra).

propias institucionalizadas, costumbres, leyes, hábitos y modas; Cultura y Subculturas somos seres que, comunicándonos, nos determinamos, influimos como personas, como sociedades, como naciones, como Humanidad frente al mismo mundo que nos sustenta*.

Es curioso cómo contamos el tiempo terrestre dividimos a una evolución biológica en millones de años, de un salto vital a otros más complejos, con la facilidad del decir: 4500 millones de años.- Primeros organismos vivientes, Algas y bacterias; 500 millones de años.- primeros vertebrados; 70 millones de años.- últimos dinosaurios; 60 millones de años.- primeros mamíferos, etc., pero en el momento de mencionar el reducto arcaico del Hombre, nos pasmamos al no encontrar datos precisos; esa angustia de precisión de nuestro principio, denota el anhelo de ubicar nuestra naturaleza, el origen, es de notar cómo se vive según el concepto antropogénico que se tenga, cómo visualizamos nuestro presente según las cargas afectivas que nos presente el conocer nuestro pasado, razón por la cual, continuamente se re-escribe la forma de mostrar la historia, cada época interpreta de manera distinta su pasado, ubicándose en su presente “devanan” su pasado, y con esto, vemos cómo nos esforzamos en saber un pasado saturado de actividades de los últimos 12000 años “humanos” y no tanto los 6000 millones de años que tiene de transcurso la tierra y lo que contiene; es con esto que nos encontramos como seres retroactivos en el tiempo, en el tiempo humano, aquel que determina épocas, edades, siglos o “sexenios”; continuamente recordamos a nivel personal lo que nos pasó de niños, aquello que nos hizo felices o nos traumó, cada acontecimiento que sin recordarlo°, nos hace ser lo que somos y no de otra manera - Yo y las circunstancias mías - que no se repetirán; así, la Humanidad se retroactiva con su pasado, con lo que reconoce, con lo que recuerda y aquello mismo que no quiere recordar, aquello que inconscientemente nos “informa” y nos lanza a ser lo que somos.

Cuando analizamos serenamente lo que es la Historia, me doy cuenta que el Hombre busca respuestas a su presente e intenta proyectar su futuro, gradualmente mejor o

* Instituto Nacional de Antropología e Historia. Campaña para el reconocimiento de las labores y logros sobre todo, de esta Institución.

° Cfr. Por esto mismo hay que tener cuidado con las necias globalizaciones pseudo universalistas crípticamente centroccidentales, centroeuropeas....

° En este ámbito, no recuerdo a alguien que desarrolle una Filosofía del recuerdo, o algo que se le parezca...

complejo, distinto a lo actual pero consecuencia de la misma aceleración proyectiva del vector “vengo-Soy-voy→” (mis paisanos dicen cuando salen de viaje pero denotando que van a regresar rápido: “voy-y-vengo”)*. La Historia misma tomada así, viene a ser esa narración o relato de los sucesos del pasado; volcandonos a la palabra misma “relatar” encontramos que relatar también es referir; saltando nuevamente “de diccionario en diccionario” se me muestra: “*Relatus*, us, m. Ide refero I. Tac. El relato que se hace (de un negocio); Tac. Narración, relación, discurso; Tac. Acción de cantar versos; Sid. Cambio, trueque, vuelta.”⁹ Luego nos dirigimos a : refero, “fers, tuli (y poét. Rettuli) latum, ferre, a Ide re y fero = llevar: muy frec. U muy clás.I. Llevar, volver á llevar.; Cic.; hacer revivir, reproducir, restablecer, Virg.; mencionar, citar, expresar, contar, decir, ...”¹⁰ ahora sí quedo colocado conscientemente en mi postura humana frente al mundo, conozco que el hombre mismo se relata en la historia, se re-crea en su humanización, y al hacerse consciente, concientiza su ubicación, su *Hic et Nunc*; vemos como al “hurgar” incitando su pasado se re-encuentra, se re-ubica, y la misma re-ubicación constante lo hace dinámico, aún si ésta búsqueda de ubicación se hace en la tierra más alejada de la civilización o del contacto humano, como en lo más intrínseco de su ser, de su ser-humano; encontramos que relatamos, referimos, “llevamos”, junto con los demás ubicadores Fabricados por el Hombre, el llevar, referir, “relatar el mundo”; nuestra sólo presencia humana y la conciencia de ésto mismo nos ha acelerado hacia la conciencia “rebotada” del Hombre, es el mundo la Montaña que regresa nuestro grito, y éste grito humanizante hacia el mundo, nos hace “ubicarnos”, plantar los pies y señalar ópticamente, de el hombre hacia el Hombre con el mundo enfrente, no como contraposición, sino como precisamente nos lo indica el “relatar”, el Refero = Llevar, “volver a llevar” la relación hombre-mundo-Hombre.

Relatamos el mundo en cuanto somos relación de él como uno mismo, siendo el hombre sí mismo, da cuentas del mundo y de sí mismo. Es por eso que a nivel histórico, es el hombre engendro de sus -circunstancias- y sólo él se parece a los circunstancializantes, sean padres, familia, sociedad, siglo o civilización; pero él mismo con su ubicación de

* Soy originario del Estado de Tlaxcala.

⁹ *Ibid*, p. 616

¹⁰ *Ibid*, p. 612

“trasmuta” en “ubicador Relator” de un mundo eminentemente “Hominizado por el estar humano”.

UBICACIÓN FINAL

Pero todo lo discernido hasta el presente, el Hombre como “autoubicable relatante” de sí mismo y del mundo, no sería posible si el ser humano no se pudiera comunicar, no fuera un ser esencialmente simbólico proyectado hacia afuera por medio del Lenguaje, no me refiero solo a lo fonético o gráfico, sino a la Capacidad Humana de comunicarse Simbólicamente, es el hombre como sale de sí por medio de manifestaciones simbólicas, se interactúa por medio de todo él mismo; es decir, toda actividad humana denota significado, así la forma de vestir o habitar ha evolucionado y nos ha dejado significados ubicadores del hombre según las cultura y edades, lo que ha construido o escrito, todo aquello que nos llega del pasado, salido de las mismas manos del hombre nos reditúa a ópticas muy peculiares que nos retratan a una humanidad en franca aceleración, en sí, la escritura fue en sus principios ubicadores visuales de aquello que el hombre quería recordar, relacionar; la pictografía mágica o los jeroglíficos, poco a poco se fueron haciendo más abstractas hasta llegar a significar sólo fonemas; así el hombre es esencialmente simbólico se lanza hacia sí y el mundo para conocerse y conocerlo; por eso pienso-siento que los Artistas, ya sea primeramente los pintores o escultores -escritores también- son los mejores ubicadores de sus épocas, dan con lo captado y plasmado aquello que interpretaron de su tiempo, “vieron” a su tiempo con sus manos, colores y figuras, pintando de sí cada una de las cosas, de su personal ubicación lo que les decía de sí el mundo, “su mundo”; así, desde los chamánes de Lascaux o Altamira, eminentemente seres humanos sensorios de sus circunstancias “prolongaron con sus manos” aquello más necesitado para subsistir, retuvieron a los animales de presa simbólicamente, se “colocaron” en esas cacerías mágicas; como hasta los artífices del Románico que ubicaron con “sus ojos grandes” y posturas que han sido interpretadas ahora como estáticas, hieráticas, aquel mundo humano en gestación que cristalizaría en el Gótico aereo; veo en las ventanas temporalizadoras de los cuadros o murales, en los ojos de Giotto o en los dedos de Miguel Angel, o escucho en

los oídos monacales en el Canto Gregoriano, aquellos tiempos pasados que se “*relatan solos*”.

Pienso-siento finalmente que los Artistas son ordenadores de un universo (tomándolo desde el mismo unum-versum) cultural progresivo, aún si contamos a los contemporáneos que reflejan, “relatan” las circunstancias humanas actuales de manera cada vez más incoherente, “reflejo tal vez de un mundo actual incoherente”.

1.4 EL HOMBRE LIMITACIÓN, POSIBILIDAD Y PROYECCIÓN

1.4.1 Ficha técnica

TÍTULO : El Hombre, limitación, posibilidad y proyección

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Física Filosófica II

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Marzo de 1986

1.4.2 Texto original

“Lo fundamental en la existencia de un hombre de mi especie estriba en qué y cómo piensa, y no en lo que haga o sufra.”

Albert Einstein, Autobiografía, 1946.

Partiendo para mi ensayo de un Hombre-eje, como lo es el contemporáneo Albert Einstein, me siento de primer momento seguro; no tanto por el valor de autoridad que sobre él pesa, por medio de sus descubrimientos y obra en general, sino porque lo considero como una persona que logró precisamente en nuestro siglo XX, unir en sí mismo aquellos horizontes de por sí monoepistémicos de la existencia humana de todos los tiempos; Filosofía-Ciencia, Pensamiento-Conocimiento.

EN QUÉ PIENSA

Situando primeramente el objeto del en qué, encontramos que la búsqueda constante del científico radica en el conocimiento de la naturaleza, esta como realidad-objeto, como certeza “fáctica”, es decir como materia inmediata de operación exacta; esta operación se

determina a su vez como progresiva, acumulativa, en la cual se parte de bases “verificables”; bases-hechos que pueden ser tomados, re-tomados sin miedo a grandes variaciones. Con todo esto, nos encontramos que la llamada “Ciencia Fáctica” se mueve en el plano empírico de la experimentación; este conocimiento acumulativo tiende como una finalidad de retroalimentación eficaz, así es presa fácil a distintos intereses, mundanos, materiales, o extramateriales a ella misma; consideremos como ejemplo el empleo de la fuerza atómica o la bioquímica para fines bélicos.

Pero este en qué piensa, se topa ante una circunstancia de su mismo ejercicio, que poco o mucho incomoda al hombre que hace ciencia, a uno en especial e inevitable: el hecho en sí, de que el mundo tomado como objeto de conocimiento es precisamente pensado, o para plantearlo o formularlo como cuestión: ¿Cómo podemos abordar a un mundo que es intrínsecamente inteligible? Partiendo de la explicación de la pregunta, la postura total “humana” del científico ante el fenómeno y finalidad de la misma ciencia será una mera consecuencia; será su óptica.

Si el científico parte de la “localización” de lo inteligible en la materia como objeto de estudio, como si en ella “radicara” la ciencia se reduce a un mero leer los datos que se encuentran inmersos en ella, y de ahí a colocar a esta como fuente inagotable del conocimiento y sólo del conocimiento°, así la materia es omnipotente en sí misma; el hombre solo debe por lo tanto despertar-traducir esa fuerza interna, presta a ser leída y más, a ser el centro de la actividad humana.

Pero también, si partimos netamente de que el hombre es la esencia de lo inteligible en la naturaleza y nada más, “descargamos” totalmente al mundo de su antecesor movimiento armónico; la precisión y aparente maquinaria del mundo se reduce a consideraciones subjetivas de la persona; así, “colocamos categorialmente” ese algo que hace a nuestro entorno aparentemente, imaginariamente ordenado.

° Recuérdese cómo entre los griegos clásicos existía una correlación existente entre Λογος y Γυσις.

determina a su vez como progresiva, acumulativa, en la cual se parte de bases “verificables”; bases-hechos que pueden ser tomados, re-tomados sin miedo a grandes variaciones. Con todo esto, nos encontramos que la llamada “Ciencia Fáctica” se mueve en el plano empírico de la experimentación; este conocimiento acumulativo tiende como una finalidad de retroalimentación eficaz, así es presa fácil a distintos intereses, mundanos, materiales, o extramateriales a ella misma; consideremos como ejemplo el empleo de la fuerza atómica o la bioquímica para fines bélicos.

Pero este en qué piensa, se topa ante una circunstancia de su mismo ejercicio, que poco o mucho incomoda al hombre que hace ciencia, a uno en especial e inevitable: el hecho en sí, de que el mundo tomado como objeto de conocimiento es precisamente pensado, o para plantearlo o formularlo como cuestión: ¿Cómo podemos abordar a un mundo que es intrínsecamente inteligible? Partiendo de la explicación de la pregunta, la postura total “humana” del científico ante el fenómeno y finalidad de la misma ciencia será una mera consecuencia; será su óptica.

Si el científico parte de la “localización” de lo inteligible en la materia como objeto de estudio, como si en ella “radicara” la ciencia se reduce a un mero leer los datos que se encuentran inmersos en ella, y de ahí a colocar a esta como fuente inagotable del conocimiento y sólo del conocimiento°, así la materia es omnipotente en sí misma; el hombre solo debe por lo tanto despertar-traducir esa fuerza interna, presta a ser leída y más, a ser el centro de la actividad humana.

Pero también, si partimos netamente de que el hombre es la esencia de lo inteligible en la naturaleza y nada más, “descargamos” totalmente al mundo de su antecesor movimiento armónico; la precisión y aparente maquinaria del mundo se reduce a consideraciones subjetivas de la persona; así, “colocamos categorialmente” ese algo que hace a nuestro entorno aparentemente, imaginariamente ordenado.

° Recuérdese cómo entre los griegos clásicos existía una correlación existente entre Λογος y Γυσις.

CÓMO PIENSA

Así encontramos que Einstein constató que su propia preocupación si se le hubiera podido “ubicar” en el mundo, no se encontraba tanto en los fenómenos-“efecto” o en el universo como conjunto, o en la misma relatividad, sino en esa relación (y aquí tomando toda su carga Semántica de la palabra) entre el Hombre y el Universo, o como dice textualmente: “Lo que es eternamente incomprensible en el Universo es la inteligibilidad misma.” * Y aquí entendemos Inteligibilidad como esa “relación” entre realidad e inteligencia, es decir, entre el mundo, Κοσμος o entorno que “basa” al hombre y confronta, e inteligencia, confrontación misma humana, reflexión.

Los hechos fueron múltiples en este continuo “enredado madejo que es el cosmos”, Einstein vio de manera distinta los planteamientos de la Física tradicional “clásica” sus problemas insolubles por medios “lícitos” científicos, por raciocinios lógicos, y ¿Si en verdad no fuera como siempre se pensara? ¿Acaso la certeza Matemática tiene “chipotes” ante la naturaleza tomada como fuente? Ya Kepler había intentado con múltiples frustraciones corresponder los movimientos de los astros con los cuerpos considerados en su época como perfectos: cubo, hexaedro, esfera pero finalmente refrendó su teoría anterior, los astros rotan alrededor del Sol describiendo elipses; él no inventó que eran elipses*, encontró anticipadamente que eran elipses. Así también Einstein llegó a las dificultades para explicar el efecto fotoeléctrico por medio de la Clásica teoría ondulatoria de la luz, tuvo que buscar otra explicación; guiado por la intuición dedujo que la corriente eléctrica se comportaba como consecuentes haces de energía continua, no importaba la cantidad para liberar electrones en la lamina metálica, sino la frecuencia tan solo, aunque esta fuera casi imperceptible; a los haces los llamó fotones y dio un gran salto en el estudio de las fuentes y la energía misma. En este ejemplo encontramos un impulso de explicar esa “ininteligibilidad” del fenómeno, primero, luego las posibles soluciones, racionalización del problema; así la inteligibilidad se muestra como esa concordancia “relacional” mutua, del

* Cita tomada de un artículo sobre Albert Einstein de El Semanario Cultural de Novedades (de finales de 1985, o tal vez de principios de 1986) pero que desafortunadamente con el tiempo tire a la basura el recorte.

* En contra de la aserción clásica que afirmaba que la figura inmutable y perfecta era el círculo.

fenómeno perceptible, luego inteligible y del mismo hombre que se “voluntarizo conscientemente” hacia el objeto.

Armonía Principio-Causa

Ahora bien, teniendo esta problemática enfrente, debemos partir de una base inamovible, o por lo menos a la manera de nuestro pensador-científico, una ubicación más o menos continua, más o menos permanente, más o menos estable dentro de lo cambiante en un sistema para intentar una explicación de esta postura.

Por una parte tenemos una realidad presente, continua a nuestra percepción, que transcurre linealmente como proceso, es decir de manera consecutiva a un inicio; una naturaleza que es posible captarse y deducirse, es posible en ella una “traducción racional” en el orden matemático-científico y, por el otro lado tenemos, “tenemo-nos” como seres aparentemente consecuentes al Universo ¿Será posible esa consecuencia, acaso la razón final y primera del poder captar y razonar al mismo tiempo al mismo Universo? Aquí tenemos una pregunta típica que parte de la noción de Causa como base; fundamento temporal para que una cosa sea realizada, efectuada, estando ahora y sin antecedentes esenciales ónticos; queramos o no, somos continuamente bombardeados con aleccionadores cursos “dogmáticos de ciencia” poco a poco hemos apagado nuestro punto central de Ubicación Humana, nos vemos como “efectos” de una evolución y consideramos “natural” el vernos primos cercanos de especies Primates del Árbol Genealógico de La Vida.

El Hombre se mueve en otro nivel, o por lo menos esto siento-pienso; el hombre es la Ubicación Atemporal, pero “Procesionalmente” del mismo Universo; partiendo como materia Prima Racional personalizada, lo Inteligible del *Κοσμος*; para decirlo de otra manera, el *La Reflexión Automóvil del Kosmos*, no como consecuencia sino como “Involución” es decir, como Vuelta hacia dentro el Hombre es la misma Acción de

* O, últimamente por posturas “filosóficas” de moda, fíncadas en la incertidumbre por el vacío de fundamentos...

Envolver al mundo; de este Involutio, onis. Somos el Ensartijamiento del Mundo¹¹, del repetir continuo de una circularidad interna humana, la cual “sortija” une, el Hombre envuelve al orden de la naturaleza y la hace consciente de una materia Prima (nosotros) si, pero de una gleba fértil Teilhardiana cuyo Principio es en sí mismo su finalidad, es extremidad y punto de acercamiento con lo trascendente. Así El Hombre-Sortija con sus dos manos distantes en el cuerpo, une apretadamente como principio la materia, su materia con lo espiritual, con el espíritu, con su espíritu Universado “Uni-versado” en el Hombre mismo.

El hombre por ende, es el Principio intrínseco de esa inteligibilidad del mundo, no desdén al mundo sino que lo une, no lo aminora sino que lo eleva, no lo eclipsa sino que lo ilumina; el Hombre es el Ahora del Mundo y el Siempre de lo Racional de su Armonía.

Conocimiento-Pensamiento

Así Einstein llegó a captar el Hombre como punto de referencia; de cara al Conocimiento Científico es ese vector lineal, curvo, de velocidad continua que determina el tiempo en la medida del objeto de la ciencia, sea matemático, biólogo o químico; en la actualidad ningún científico honesto descarta en sus investigaciones el *Paralaje*^o de cara al mismo Hombre; el científico es un hombre que intenta como pensador una vez más, como muchos en el transcurso de los siglos, de concordar el conocimiento mutuo humano, no tanto concordar las teorías sino el conocimiento del fenómeno que se estudia a partir de los datos recopilados como tales en la naturaleza, aquí el científico se sabe consciente de límites humanos, de las teorías como posibles explicaciones y no como dogmas que han de creerse así “*nomás*”, sabe que el estudio de su entorno será velado muchas de las veces y que si trabaja con postulados no verificables y menos agotables, tendrá que reconocer

¹¹ Hofstadter, Douglas R.. Gödel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1982, 915 pp.

^o *paralaje*. Desplazamiento aparente de la posición de un cuerpo (respecto a un referencial fijo) debido al cambio de posición del observador.

futuras fallas, aún en todo su sistema o teoría". Por lo tanto el hombre es el "Verbalizador Arcaico" del Mundo, una vez más cada científico con su actividad y conocimiento repite ópticamente con su propio ser el: *Ev Αρχη ην ο Λογος*¹² Ubicándolo, Ubicando-se-lo.

Dios no juega a los dados con la Realidad

Por lo tanto, La Relación-involución del Hombre-ante-el-Mundo no se ejerce de manera ciega o por el azar, su Principio Motor no termina o empieza donde se abren o se cierran los márgenes contra o frente a la materia, su materia, sino que se proyecta hacia ella, en ella hacia su plenitud. Pero, ¿Dónde empieza y termina en el Hombre el Principio y Causa frente al Mundo? O para decirlo de otra manera: ¿Cómo se conoce al Mundo sin excluirlo de este doble aspecto en la Ciencia y el Pensamiento Humano? Tal parecería que, sin podernos inclinar favorablemente hacia uno de los polos hombre-mundo para no caer en extremos, a ninguno de los dos les hiciéramos caso; pero tratemos de buscar nuevamente una explicación-solución en Einstein.

Dice que, ciertamente el mundo puede ser pensado, si ciertamente puede ser pensado es porque "intrínsecamente" es inteligible pero, esto no hace a que lo inteligible esté "localizado" en la materia, en el fenómeno; el fenómeno o lo material que se considera como objeto es una base potencial de inteligibilidad y no sólo ella, todo el *Κοσμος* en sí es potencialmente inteligible, es posible ser pensado, con esto Hombre - Materia juegan una "Simbiosis"⁹ Relacional de Dependencia, los dos en verdad "necesitan" reciprocidad, esta necesidad aunque contingente, los hace unirse en una actividad de conocimiento-presencia cuya finalidad es formar en sí la Inteligibilidad del *Κοσμος*.

CAUSA

⁹ Humildad y juicio de realidad que les falta del todo a muchos filósofos, y desgraciadamente a muchos que apenas dan clases de filosofía...

¹² Jn, 1,1. : "Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος." Novi Testamenti Biblia Graeca et Latina, Matriti, MCMLIX, 1958, 774p.

La Ciencia tiende a la búsqueda-obtención de las causas de los fenómenos, ya sea para seguir imprimiendo la fuerza a ese viajar del hombre por medio del Conocimiento de su entorno, dominio, comprensión y explotación hacia sus satisfacciones materiales. Tener o tender a las causas es tarea de ciencias específicas con márgenes de acción restringido, búsqueda y finalidades irán armónicas a la voluntad de “personas especialistas laborales” cuya función queda satisfecha con sus logros individuales, solo en ocasiones la “familia científica” se congratula con los avances impresos entre sus miembros.

PRINCIPIO

Es el mismo Hombre tomado como fuente “*Involutiva*” la cual sale de él proyectándose en el mundo y regresando empapado de lo material, es el Principio no tomado como temporalidad, el Hombre como Principio “*Atemporaliza*” al mismo Hombre, El es el mismo desde el inicio al ahora, sigue por su actividad misma de inteligibilidad ser ese *Αρχη* continuo.

Por último, Pensamiento-Conocimiento se conjuga de manera especial en Einstein para buscar aun más allá del campo científico ese Principio Imperante de la materia entrópica^o; esto no puede ser contestado con base en los datos sensibles o por medio de métodos lineales de causa-efecto, no se puede explicar lo aparente caótico inmediato de lo fenoménico y menos lo armónico astronómico que se nos presenta por medio de aparatos cada vez más sofisticados y que desplazan la percepción inmediata humana^o; así vemos saltar en pedazos los muros mezquinos de probetas mentales ante el mismo Principio; ya Einstein y ahora muchos físico-matemáticos “juegan” con la realidad por medio de alta matemática, forma pura podría decirse de la Esencia del *Κοσμος* pero que aun se cierra al límite de capacidad cerebral e “intuicional” de los más avanzados “verdaderos hombres de Ciencia”.

^o συμ-βιωω vivir con, (está en *Dativo*) *Ibidem*, Diccionario manual griego-español, p.553

^o Sólo recordaré que es la magnitud empleada para expresar el grado de desorden en la materia...

^o la inocencia aristotélica de la conjeturación de la φυσισ, muchas veces se repite por otros filósofos que repudian la ciencia, principalmente la Física...

De alguna manera, constatando, evidenciando ya sea por medio de la Astronomía o como ya dije de la Físico-matemática, o más, de la Química respaldada por la microscopía electrónica, encontramos una “zona límite” no como explicación por exclusión sino por “Intuición-Deducción” llegamos a sentir-pensar que “Realmente” existe El Principio que mueve (no solamente local) Atemporalmente el Universo, yendo más allá y en pocas palabras, el mismo Κοσμος tiene una “Puerta” ya descubierta por Einstein que destruye la contingencia, formula que logró Inteligibilizar nuestro Hombre-Eje: $E = mc^2$.

El Tiempo-Espacio al ser relativo, nos lanza vertiginosamente a preguntarnos dónde o cómo es aquello o Aquel que es opuesto (no contrario o negativo) o confrontado a nosotros, a nuestro en torno. Einstein nos contesta menudamente pero con la fuerza que dimana de esa misma fuente “Arcaica/Primigenia” del Ser:

“ DIOS no juega a los dados con la Realidad ”

La Realidad misma que es el Hombre-Mundo se relaciona en la medida de su inteligibilidad = reciprocidad, ¿Quién Infundió ese Λογος Ordenador capaz de concatenar materialidad y Onticidad-Proyectiva = Hombre? su respectiva respuesta nos ubica en nuestra vida y en su forma de verse, nos estigmatiza si la respuesta es de bases finitas o nos proyecta hacia el mundo como Trascendencia.

Por el momento escojo la solución encontrada por Einstein, no como una opción en la que se tenga que satisfacer una a una esa “Latencia” Humana Racional sino como un Camino más de búsqueda trascendente, mi búsqueda, la personal que se repite hombre a hombre, uno a uno desde los albores hasta el fin de la existencia del Hombre-Frente-En-El-Mundo-Hacia-DIOS.

1.5 CIUDAD - HISTORIA : HABITACIÓN TLAXCALTECA

1.5.1 Ficha técnica

NOMBRE : Ciudad - Historia : Habitación Tlaxcalteca

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Física Filosófica II

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Mayo de 1986

1.5.2 Texto original

PRIMER PASO

Provegno de una ciudad, en la que su historia continuamente se nos “cruza en la vida” como elemento constitutivo del respirar cotidiano, no como en los Museos, en los que se exhiben los objetos como legados del pasado; la historia “se cruza” como una forma explícita de la existencia prolongada. Los mal llamados monumentos arquitectónicos que unos ven como joyas que sirvieron a nuestros antepasados , pero ¿por qué decirles antepasados si somos prolongación continua de ellos? Nosotros habitamos esos edificios siguiendo rumbo progresivo. Aún en este lugar se tocan unas de las primeras campanas facturadas de América continental, aún se viven las calles empedradas (ya muy pocas por cierto) que rebotaron palabras vivas en Nahuatlí - mexicano - , aún se habla esta lengua muerta para los eruditos capitalinos, pero que transportan a un principio en el que la historia nos marcó delimitando o mejor dicho - en el que se hizo la historia - de una cultura que nació a punta de conquistas ibéricas.

Provengo de una familia que signada por un apellido -nominalización- se proyecta en cada uno de sus miembros; el capital, mi padre es el que relata no sólo su personal ubicación humana sino que activamente da una imagen a nuestra ciudad: Cronista de la Ciudad, artista, muralista, historiador; como artista, mi hermano muerto ha tres años, aún vive en su música, compositor, lo conocimos y conocemos, la gente-ciudad lo vio en sus calles que caminó continuamente, somos cada uno de nosotros esa vitalidad que fluye por las venas urbanas, no sólo nosotros sino cada uno de nuestros paisanos los que habitamos-*habilitamos* nuestra ciudad.

SEGUNDO PASO

Caminando por Tlaxcala, y en una de las veces en las que lo hago para poder clarificar mi pensamiento, iba rumbo al Convento Franciscano (Siglo XVI) hoy Catedral de la Diócesis de Tlaxcala: ... materialidad, tiempo, historia, visión antropológica..., ...materialidad, tiempo, historia, visión antropológica, materialidad... ¡pero si ayer también fue Catedral y la primera en tierra firme!^o Entré recordando mi infancia en los años en que aún lo habitaban los frailes menores y en la que recibía catecismo, sus muros conocidos, sus altares, el alfarje mudejar...^o ahí Soto, Garcés, Cortés, Gante, Motolinía, Mendieta, etc., todos ahí, en ese momento; sentarme en sus bancas y respirar su historia me trajo a la mente que esto no es solo el pasado sino el relato de un mismo caminar del hombre:

TERCER PASO

Sentado casi frente a la Pila Bautismal recordé los “trampolines-diccionarios” : ubicación, relato, objeto, subjetivación, tradición, trascendencia, habitación.

Estarme frente a la Pila Bautismal no era un mero quedarme frente, quedarme es pararme en el tiempo y eso no lo puedo hacer, soy proyectivo y por eso mismo esa Pila está

^o de construcción peculiar y más de distribución caprichosa, tal vez para ocupar un centro religioso precolombino. Cfr. Imagen de un mapa realizado en el último tercio del Siglo XVI: Anexo I. 1

^o Cfr. Imagen en el Anexo I. 2

ahí, su materialidad está como constancia de un hecho que nos demarca, nos simboliza a todos los tlaxcaltecas....

*En esta fuente recibieron la fe católica los cuatro Senadores de la Antigua República de Tlaxcala, el acto religioso tuvo lugar el año de 1520...**

1520 ¡cuántos años ha! Y aún he visto (en una gloriosa ocasión)* presenciado a mis paisanos frente a esta Pila decir... “y también *el Marqués* fue padrino...” (Hernán Cortés), ¿qué los hace mencionar a una persona muerta hace 441 años con la familiaridad añeja del nombrarlo como *El Marqués*; son las cosas las que lo recuerdan, una ciudad habitada para dar lugar a una Catedral, una Catedral construida para la Sede de un Obispo; sin haber nombramiento de Diócesis no hubiera sido posible mi ciudad¹³, una Cátedra para una Provincia, un Templo para una cristiandad naciente, una razón de ser materializada en un gran Templo en el que ahora estoy.

CUARTO PASO

El Tiempo se *esencia* en nosotros, su paso no es mas que la secuencia de pisadas hacia nosotros mismos; caminar por las calles habilitadas en el tiempo transcurren en razón de aquellos que las trazaron, de los primeros tlaxcaltecas urbanizados “a la occidental” ¿vivir en “callis” pegados los unos a los otros y en caminos trazados no por el andar libre sino por las construcciones mismas? Fueron interrogantes de una cultura no acostumbrada a construir avenidas, calles, plazas cerradas por la misma habitación, aún quedan pequeñas poblaciones en las que ahora nosotros “urbanizados” sentimos sin calles, casas distanciadas por espacios libres y trazadas, demarcadas, signadas por organillos y magueyeras, son espacios vitales ocupados a la antigua, ¿pero, por qué digo a la antigua si ellos la viven, la habitan hoy? El tiempo no rompe una concepción prehispánica, la prolonga en el aquí y

* Cfr. Imagen de la Pila Bautismal en el anexo I. 3

* Durante un año -1978-, las circunstancias personales me hicieron Sacristán-campanero del Templo Catedral, y... no preguntar más....

ahora de su esencial ubicación. Es el mundo el que cualificado o cuantificado ha sido demarcado, ha sido y sigue siendo simbolizado en sus casas, gradualmente se metamorfosean sus casas, adobe-ladrillo, otate-puertas de madera, o de “estructuras metálicas”, jagüeyes-tinacos de asbesto.

Aún prolongando el tiempo (mas no detenido) los *cuexcomates* sirven para guardar el maíz de la mejor manera en la que se puede hacer por acá porque: “... Es que en bodegas les *agarra el gorgojo* o se pudren, no sirve el cemento para cama del *maicito*....”¹⁴

Haber construido, construir, seguir construyendo, prolongando una ciudad extendiendo el seno ubicador de un entorno histórico, nos retrotrae a un mismo vivir, tanto ellos como ahora nosotros sentimos a la ciudad como medio de vida, nos une, somos historia en cuanto colocamos piedra tras piedra, materializamos nuestro hoy habitacional, ellos también lo hicieron, secuenciaron su vivir en casa nuevas del Siglo XVI y que ahora son patrimonio nuestro ¿son acaso construcciones servibles sólo para su ayer? Vivimos la Tlaxcala de la Conquista, de la Colonia, Independencia, Reforma, Revoluciones...

Todo esto es una prolongada involución en el presente, todos somos tlaxcaltecas tratando de levantar en nuestras vidas, nuestra época histórica de una alianza, que el Siglo XIX interpretó como entregismo, como traición ¡pero si Tlaxcallan prehispánico era una nación independiente del México-Tenochtitlan! Así, la interpretación de la historia se sigue haciendo, continuamos clarificando en memorias materiales-edificios, archivos, en la visa misma de la gente, en las tradiciones, en las aún *tlatolhuhuetzi* que se repiten en los poblados asentados en las faldas de una montaña legendaria que guarda como simbolo geográfico algo tan grande como la lluvia, el amanecer (... el sol siempre nace por la

¹³ Bula de Clemente VII del día 3 de los idus de octubre de 1525; título de Leal ciudad de Tlaxcala y escudo de Armas, el día 22 de abril de 1535. Cfr. en: Meade de Angulo, Mercedes. Erección de Tlaxcala en ciudad por el Papa Clemente VII año 1,525., Edición de Autor, Tlaxcala, 1981, pp. 9 y 16.

¹⁴ Cuexcomate: es una construcción hecha generalmente de adobe, de base construida para separar con cierta altura un gran cuerpo esférico con ventilación superior y techumbre de diferentes materiales impermeables en el que, durante la temporada se guardan las mazorcas del maíz para el consumo doméstico. Se ha descubierto recientemente en la zona Arqueológica de Cacaxtla (al suroeste del Estado de Tlaxcala) que corresponde al periodo Clásico tardío (del 700 al 900 D.C.) un cuexcomate de las mismas proporciones a los que se ven en la actualidad

Malintzin-Matlalcueye) los fríos, y aún las *cabañuelas* de principios de año se toman según el alborada en sus colores que se plasman en su entorno, - amanecer colorado: sigue el frío, - viento fuerte: tarde calurosa, - nubes en su cumbre: lloverá hoy o mañana, -nieve hasta sus faldas: tendremos “aguas-nieves”, no saquen en la tarde a los niños...

Así seguimos aclarando un fin humano instrumentalizando las cosas, nuestro entorno, somos tlaxcaltecas porque vivimos y conservamos lo heredado. Y conservamos todo esto no sólo en nosotros como materialización estética de una concepción determinada en nuestra historia, conservamos y prolongamos - actualizamos - las raíces en nuestra propia nominalización, en nuestros rostros que delatan de qué parte venimos, del norte, de las faldas de la montaña, o vemos rostros distintos, indiferentes, de aquellas ciudades desarraigadas que nacieron apenas ha cien años por el ferrocarril ¡ah, es de Apizaco, su padre ferrocarrilero llegó hace 40 años! Preguntamos el apellido, observamos el rostro y certificamos con mayor razón que no sale de nosotros plenamente, ...pero es que no se interesa por nuestra historia, y apenas a unos meses a la fecha vemos gente “descentralizada” que viniendo a trabajar a nuestra tierra, suspiran por el D.F., gente que se ha descentralizado rompiendo con eso precisamente que los hace su centro: su ubicación urbana-cultural. No han cultivado con nosotros nuestro ser así como somos y es que.... Los mejores nopales, son los que se cortan del patio, - del patio de la casa propia -.

QUINTO PASO

Y nuestra historia se hace en nuestros nombres, en nuestros apellidos: Tlapale, Aquiahuac, Xolocotzi, Popocatl, Ahuatzin, Temoltzin, Xochitiotzin... en nuestros padres somos Xochitiotzin y en nosotros seremos nombrados por nuestros descendientes, en los nietos y bisnietos, vemos aún a la *Nonantzi* vender sus verduras en el Tianguiz, dialogar con los hijos mayores en nahuatl porque ...es lo nuestro..., bilingües, superiores a nosotros que apenas masticamos el español y que creemos valer más de lo que ellos saben por vía viva. Hace tiempo me asombró un diálogo^o, me sacó de mi supuesta erudición

^o Suscitado por las mismas circunstancias por las que llegué inmerecidamente a ser sacristán-campanero...

historiográfica ante una plática de ellos y yo como “nosotros”. Nuestras arcaicas peregrinaciones antes del Tlaxcallan como grupo humano, el señor mi interlocutor, grande, ya muy grande por cierto, dijo: ...sí, venían diciendo...*Uncan tonaz, uncan tlakuiz, uncan yazque ayamonican* (literalmente “a donde hará calor y amanecerá, allí iremos: aún no - es - aquí” y que lo podemos traducir como “adelante tendrán que pasar que no es aquí aún a donde ha de amanecer y hacer sol y resplandecer con sus propios y fulgurantes rayos”). Me quitó el habla, no era el hecho de una frase del Siglo X, sino que lo traía como herencia viva, cultivada y que nunca se había perdido en la resonancia de una garganta viva. Hoy siento que esa visión mítica responde en los ancianos - pocos ya - a un llamado de vida prolongada, son ellos mismos la prolongación de una historia, así *Relatan*, vuelven a llevar, hacen revivir esa palabra nunca muerta que yace en la tinta de libros eruditos, este relato era un verdadero “trueque de vuelta” la palabra se estaba haciendo inmortal en cuanto su finalidad era el mismo paisano, con él no terminaba una tradición oral, se iniciaba circularmente, con esa retroacción que no sabe de definiciones y encasillamientos de antropólogos salidos del INAH, la palabra no se agotaba, no se agota en los labios de un anciano sino que se fortifica al ser trascendido a sus descendientes.

PASO FINAL-INICIAL

Salí del Templo - Catedral - con una nueva visión, con la toma de conciencia de todo lo que dice un edificio, la trascendencia de los paisanos del Siglo XVI, habiendo destapado por un leve momento aquello que se pronunció hace diez siglos, del haber des-olvidado lo que ahora siento con más fuerza, las calles son las mismas, cierto, pero esas mismas que caminaron hombres de cuatro y media centurias continuas, continuas en ellos, continuas en mí y en todos lo que rememoran nuestro pasado, no es un pretérito cortado, es una prolongación humana en nosotros hacia los que vengan, a nuestros hijos a los cuales debemos prolongar la historia, somos historia, seremos en ellos - futuro -, somos el seremos de la gente que construyó con fe este Templo^o, rememoro con sus actos su propia ubicación en los que ahora habilitamos esta ciudad, una ciudad que *no tiene historia*, es historia por

^o Cft. Imagen en el Anexo I. 4

nosotros, para nosotros y proyectando hacia el futuro humano de los que sigan habilitándola como tal.

1.6 ARTE NAHUATL Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

1.6.1 Ficha técnica

NOMBRE : Arte Nahuatl y Teoría del Conocimiento

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan. México D.F.

MATERIA : Teoría del Conocimiento I

DOCENTE : Dr. Raúl Gutiérrez Sáenz

FECHA DE PRESENTACIÓN : Diciembre de 1984

1.6.2 Texto original

INTRODUCCIÓN

Podemos en primera instancia tratar de explicar una noción de Arte Nahuatl bajo la sombra de los datos acumulados, ya sea por medio de las investigaciones históricas como por el vehículo de la contemplación directa de los vestigios materiales que tenemos en los museos. Todo esto nos lleva a pensar que una estética Precolombina, tanto Nahuatl como de las demás culturas que habitaron en territorio Mesoamericano tenían como fin el de adornar, expresar y compenetrar el entorno espiritual de estos pueblos; arte que se ejercitaba en relación a la divinidad, ritos y mitos que por lo mismo aporta a la visión occidental una idea de belleza mística, belleza trágica, reflejo fiel de un mundo dominado por la religión y la angustia de un fin inminente bajo el signo del cercano cataclismo.

Ahondar sobre la misma estética nahuatl e intentar depuradamente hallar la belleza "en cuanto tal" distorsionaría el mismo objeto artístico, dado que la belleza del arte nace de la vivencia y existencia humana y esta, no va encaminada a la contemplación hedonista del

arte por el arte, sino que es la forma de manifestar y revelar algo interno y propio del objeto y por supuesto del sujeto creador.

Esto va encaminado a tratar de conocer por lo menos algo de lo que quisieron decir los artistas precolombinos, tanto en la pintura y escultura como en la misma literatura, no quiero afirmar que son las únicas fuentes del sentir artístico, pero sí que son las mejores para nuestro fin.

Querer conocer lo que quisieron decir nuestros antepasados por medio del arte en sí es un fuerte problema gnoseológico, específicamente, si tomamos el hecho de que la misma secuencia cultural y conceptual quedó truncada o por lo menos diluida por el choque de estos dos mundos desconocidos el uno del otro, el europeo conquistador y el prehispánico de nuestro continente.

Veremos también de alguna manera el papel del artista, que no se circunscribe solamente al ámbito de lo bello, sino que manifiesta algo más que una disciplina artística, da una cierta noción de conocimiento, de operación cognoscitiva muy particular por medio del arte, a dar lo que es la verdad, lo que puede ser conocido, lo que existe y tiene fundamento, en pocas palabras, un acercamiento de teoría del conocimiento a la manera nahuatlaca.

PANORAMA

Partimos del conocimiento de hombres que no conformes con las explicaciones míticas de los misterios latentes del universo, llegaron a percibir explícitamente los problemas del ser de las cosas, se cuestionaron y lograron por su misma valía y conocimiento de las cosas ser llamados Tlamatinime, plural de Tlamatini: "el que sabe cosas"¹⁵, "sabio"¹⁶; hombres que poco a poco como toda ruta del pensamiento humano, iniciaron por preguntarse el por

¹⁵ León Portilla, Miguel. La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes. México, 1956, p.73

¹⁶ Molina, Fray Alonso de. Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, p.106. También analicé el famoso texto de los Informantes de Sahagún: Códice Florentino Tomo III, Libro X, Cap. Fol. 19r-20r.. Cfr. Anexos II.1, II. 2 (de aquí en adelante los anexos corresponden al Códice Florentino Tomo III, Libro X)

qué de las cosas, y gradualmente buscaron el sentido y valor de las mismas, después legaron a más lejos, inquirieron sobre la verdad de la vida, de los mismos hombres, del existir de la muerte y la posibilidad de conocer ese trasmundo “-más allá de lo físico- donde los mitos y creencias habían situado sus respuestas”.¹⁷

Todas estas preguntas fueron expresadas en poesías que eran lanzadas en fiestas o contiendas floridas, gentes que con su cantar lograban entretejer emotivamente sus anhelos de conocimiento, preguntas tan diversas como los cuestionamientos sobre el destino humano:

“¿A dónde iremos?
Sólo a nacer venimos.
Que allá es nuestra casa:
Donde es el lugar de los descarnados.”¹⁸

Preguntas que tocan la misma veracidad de la vida humana y la capacidad de manifestar, expresar cosas verdaderas, argumentos que sean válidos para ser conocidos:

“¿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 desgarrar,
no para siempre en la tierra: sólo un poco aquí”.¹⁹

“¿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...”²⁰

Denotamos un pesimismo al manifestar el no poder llegar a conocer lo verdadero - Neltliliztli - “lo que tiene fundamento”²¹, “bien cimentado o enraizado”²²; aún las cosas

¹⁷ León Portilla, op., cit., p. 72.; Cfr. Anexo II. 2

¹⁸ Ibid., p.65.

¹⁹ Ibid., p.66

²⁰ Ibid., p.66.

²¹ Ibid., p.67.

²² Ibid., p.318.

tomadas como sacras, divinas, el mismo jade - Chalchihuitl - signo de todo lo precioso, el oro y las plumas de quetzal se terminan. Pero este mismo ambiente dubitativo de las cosas del mundo - In Tlalticpac -²³ los lleva a intentar la búsqueda de algo que tenga raíz, es el Tlamatini el que intentará dar respuesta concorde a las cosas que vemos, él será por lo mismo el camino, guía veraz para todos²⁴, él hará tomar una cara (personalidad)²⁵, ante la pregunta de la posibilidad de hablar algo verdadero surge la necesidad de buscar precisamente esas palabras verdaderas que deben existir, y las encuentran en aquellas que satisfacen al Dador de la Vida, aquellas que responden a sus tribulaciones y angustias: Flores y Cantos = Xochitl in Cuicatl, este difrasismo²⁶ se traduce como Poesía; esto es lo verdadero por decirse en el mundo, la expresión artística es lo que puede manifestar y darse como cierto, podría pensarse que la poesía sólo es una temporal luz ante un escepticismo universal indígena pero "esta verdadera poesía implica un modo de conocimiento, fruto de la auténtica experiencia interior, o si se prefiere, resultado de una intuición."²⁷

La Poesía viene a ser esa Palabra apenas susurrada de Verdad capaz de ser extrovertida hacia el mundo, el mismo mundo que ha logrado percibir.

EL ARTISTA O TOLTECATL

Corresponde a los Artistas como anota León-Portilla²⁸ ser aquellos que viviendo con nosotros logran dar con su oficio lo que puede ser conocido; el toltecatl que viene a ser lo mismo que Artista²⁹ es el que descubre lo real del mundo, lo que tiene cimiento; teniendo esta base reflexiona en sí mismo - Monotza -³⁰ dándose cuenta que puede dar cosas verdaderas; el arte es el medio para dar la verdad, y por lo mismo se circunscribirá al ámbito religioso, no el arte a la manera platónica como la imagen de las sombras de las

²³ Ibid., p.322.

²⁴ Cfr. Anexo II, 2

²⁵ León Portilla, op., cit., p.203. Cfr. Anexo II, 2

²⁶ Garibay K., Ángel Ma. Llave del Nahuatl. Editorial Porrúa., México, 1978.- p.115.

²⁷ León Portilla, Miguel. La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes. México, 1956. - p.151-152.

²⁸ Ibid., p.268.

²⁹ Ibid., p.269., Anexo II, 3

³⁰ Ibid., p.317.

cosas reales existentes en otro mundo pleno, sino que es la capacidad de dar el rostro de los dioses, las realidades que no vemos pero podemos conocer.

El conocimiento no queda restringido a lo sensible, trasciende a la misma persona, da lo que está más allá de lo físico: los dioses, la armonía-belleza del universo, razón por la cual Códices, Calendarios-estelas, Esculturas son la manifestación verdadera-artística de lo que puede ser conocido, no sólo racionalmente, por medio de cálculos y experimentos sino por el arte que expresa lo perfecto; el Toltecatl, ya sea orfebre “que tal como son las cosas en su realidad y apariencia así las dispone y dá”³¹, busca introducir el simbolismo de la divinidad en las cosas - Tlayolteuhuiani - para así poderla dar a los - Macehuales - el pueblo, para que encuentren la inspiración y el sentido de sus vidas aquí - In Tlalticpac -³².

Tenemos también al - Tlahcuilo - “Pintor”³³, el que “ha alcanzado la plenitud anhelada: ha logrado que entre Dios en su corazón (yolteotl), que es tanto como decir que tiene la Verdad y el Fundamento mismo de su ser”³⁴, es el auténtico ejemplo de cómo se llega a la compenetración del arte mismo:

“El buen pintor:
tolteca (artista) de la tinta negra y roja,
creador de las cosas con el agua negra...

El buen pintor: entendido,
dios en su corazón,
que diviniza con su corazón a las cosas,
dialoga con su propio corazón.

Conoce los colores, los aplica, sombrea.
Dibuja los pies, las caras,
traza las sombras, logra un acabado.
Como si fuera un tolteca,
pinta los colores de todas las flores.”³⁵

³¹ Ibid., p.268.

³² Cfr. Anexo II. 4

³³ Ibid., Cfr. anexo II. 3

³⁴ León Portilla, op., cit., p.269.

³⁵ Ibid., Cfr. anexo II 3

Puede decirse que es en el Tlahcuilo donde se reúne este anhelo de dar conocimiento válido, dado que en casi todas las manifestaciones artísticas entró en juego el color, la forma y la figura expresada en el mundo precolombino; ya sean las mismas esculturas - representaciones o personificaciones de los dioses - iban estucadas, los Códices que guiaban los destinos de la vida cotidiana, que daban el rumbo benigno o marcaban atentamente lo negativo o nefasto; las mismas casas de los dioses - Teocalli - eran pintadas y los colores manifestaban ese simbolismo de la vida de los dioses, razón por la cual los cuatro puntos cardinales y el quinto punto cardinal - arriba-abajo - tenían señalados específicamente los colores rectores, los mismos que identificaban a cada dios o fiesta por celebrar³⁶.

- In Tlilli in Tlapalli -³⁷ negro y rojo, "que evoca la idea del saber que sobrepasa la comprensión ordinaria"³⁸, el saber; más simbólicamente el Tlahcuilo mismo es "tinta negra y roja, escritura y sabiduría"³⁹, es la oscuridad y la luz, aquel nacimiento del cosmos en donde inicialmente todo era noche y nacimiento, y en el que por voluntad de los dioses surgió la luz rectora del sol⁴⁰.

CONCLUSION

Podemos inferir con este trabajo que los Tlamatinime junto con los Toltecatl fueron los que pudieron ahondar el conocimiento de las cosas, objeto del conocimiento, aún sí se consideran como apariencias; fueron motivados por un cierto ambiente de escepticismo a buscar aquello posible por conocer, constataron que, aunque su campo de conciencia daba un mundo restringido y por ende inalcanzable la verdad, debían de ir más allá de lo que presenta inmediatamente; esta intuición de la existencia de la verdad los llevó a trascender su misma individualidad, partiendo naturalmente de ellos mismos como sujetos de conocimiento, se proyectaron a las cosas, a aquellos que tiene fundamento, raíz - verdad -.

³⁶ Caso, Alfonso. El Pueblo del Sol. FCE: México, 1953, p.34.

³⁷ Cfr. anexo II., 4

³⁸ León Portilla, op., cit., p.324.

³⁹ Ibid., p.270.

⁴⁰ Ibid., p.107.

Todo esto les pareció imposible si no existieran palabras verdaderas, se dieron cuenta que era inalcanzable transmitir lo que eran las cosas y anhelando su encuentro, intentaron un camino, un aliciente que por lo menos tratara de dar algo de lo que son las cosas; así nació La Flor y El Canto - In Xochitl in Cuicatl - medio único de decir verdad y por consiguiente, el papel primordial del Arte es precisamente el afán de dar como cierto lo que se ve y se vive - In Tlalticpac -.

El Arte es un punto muy personal de vista, fue el medio eficaz y totalizante del conocimiento Nahuatl, fue la lengua de expresión general, el mismo Arte se abocó a dar lo armonioso del cosmos, del mundo, aún si esta vida es como un sueño; el Arte dio ese rostro y corazón a los hombres para inspirarse y retener lo que podía ser visto eficazmente, dibujó el mundo extrafísico explicando los múltiples caminos del alma después de ese paso - muerte -; reveló los rostros, vida y experiencias de los dioses, sacralizando lo interno de las cosas sencillas, los colores fueron esas directrices de comportamiento y las mismas coloraciones fueron llevadas más allá de meras impresiones sensibles, lograron ser las coordenadas cósmicas que armonizan el movimiento de los dioses-astros, (recordemos -In Tlilli in Tlapalli- tinta negra y roja).

Finalizo tratando de afirmar que existe una Teoría del Conocimiento Nahuatl, muy *sui generis*, claro esta que se necesita de más profundidad en la materia, esclarecer algunos puntos en los cuales parecieran ser irreconciliables las nociones nahuas, faltan también ahondar en los estudios de los Manuscritos dejados del pasado.

BIBLIOGRAFIA

- (34)
- (43)
- (64)
- (77)
- (94)
- (110)
- (121)
- (148)
- (43)
- (224)
- (225)
- (231)

1.7 TEODICEA NAHUATL

1.7.1 Ficha técnica

TÍTULO : Teodicea Nahuatl o Una Justificación de la Noción de un solo Dios en el Pensamiento Filosófico Nahuatl

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental
Escuela de Filosofía
Tlalpan, México D.F.

MATERIA : Teodicea I

DOCENTE : Dr. Gabriel Aguilar Alonso

FECHA DE PRESENTACIÓN : Enero de 1986

1.7.2 Texto Original

INTRODUCCIÓN

Cuando se nos presenta de primer momento el título tan poco usual de este trabajo, tratamos de imaginarnos la concepción de un solo Dios, de su justificación, defensa y atributos que hubieran tenido y logrado deducir de Él , los pobladores Nahuas del México Mesoamericano; así, intentamos ubicar en este grupo étnico, su gran acervo intelectual, sus pensadores o hasta una Filosofía explícita y con todo esto, clarificar una postura netamente racional ante la noción de la Divinidad. La búsqueda misma se complica ante el panorama tan diluido por el tiempo, de las fuentes directas, las contrarias circunstancias históricas (desgraciadamente aquí entran también en juego los intereses políticos del sistema) y el poco interés que la educación nacional ha tenido por nuestro pasado global autóctono; con todo esto el planteamiento se hace cada vez más difícil sino es que hasta imposible: ¿Cómo se puede plantear una Teología Natural Nahuatl de un solo Dios en una cultura eminentemente politeísta? o cambiándola, ahondando un poco más ¿Cómo se puede

plantear una justificación racional de Dios en donde, de primera instancia no logramos concretizar una visión del pensamiento filosófico, y en el que la población estaba completamente guiada por una concepción religiosa institucionalizada?

Estas interrogantes serán tratadas en la medida de las posibilidades documentarias, especialmente teniendo en cuenta que las mismas fuentes del conocimiento de nuestro pasado Precortesiano, se ciñen a las conservadas por la incansable labor de los religiosos misioneros, algunas de ellas por medio de “Informantes”, aquellos pocos que lograron sobrevivir al choque cultural de la Conquista; a estos documentos que son de capital importancia, se suman también los de españoles y mestizos que, con un espíritu historiográfico fueron rescatados, ya sea por la proximidad o bien, por haber quedado profundamente impresionado por la magnificencia de los pueblos conquistados.

Puntualizo finalmente aclarando, que lo conservado, ya sea por medio de documentos, como por vestigios directos o indirectos, no constituyen el grueso total de lo que realmente existió en Mesoamérica, solo recordemos la acción devastadora que trae consigo toda guerra, aún más aquellas que tienen por finalidad la conquista y dominación.

PLANTEAMIENTO

Partimos de una ubicación eminentemente cronológica, puesto que dentro de las manifestaciones religiosas de los pueblos, la concepción de lo sobrenatural sufre modificaciones graduales depurativas, la relación de esta con el hombre al paso del tiempo adquiere modos y maneras para alejar o acercar a lo numinoso de la misma vida cotidiana humana, y así como lo apunta Caso:

“Por supuesto que nos engañaríamos si creyéramos que estos diversos aspectos del sentimiento religioso se producen en todos los pueblos en el orden en que los hemos indicado, y nos engañaríamos más aún si creyéramos que todos los individuos de un pueblo pasan de golpe de una concepción dualista y de ésta al monoteísmo. Hay siempre ciertos individuos privilegiados por su inteligencia y su cultura, que son los primeros que abandonan las ideas anteriores y hacen presentir ya la línea que seguirá

la cultura religiosa de su pueblo.”⁴¹

Con esto surge la primera pregunta: ¿Ante qué situación contraria se gesta la primera justificación de una concepción de la Divinidad? Intentando precisar el problema, dividimos en etapas la respuesta; la primera se presenta en el marco religioso politeísta en el que los mismos Tlaminime intentan buscar una raíz primitiva para explicar los diversos dioses como manifestaciones o advocaciones de un solo numen; el segundo se formó en razón de la concepción místico-guerrera del pueblo Mexica que atentó contra la misma religiosidad de los demás pueblos y lo arrojó a esa megalomanía religiosa-guerrera que caracterizó al Imperio del México-Tenochtitlan, en esta se esclarecieron las nociones de éstos pensadores acerca de la Divinidad, sus atributos y su acción sobre el mundo; la tercera, la última y la más fuerte, frente al derrumbe de la misma vida religiosa rectora Nahuatl, en la que todo el mundo sobrenatural se destruye por consecuencia de la implantación del Cristianismo como religión definitiva y total.

Estas tres etapas neurálgicas de la concepción religiosa Nahuatl, lograron efectos diversos según las circunstancias, pero en general la postura consciente apologética de aquellos sabios que, comprometidos con un pensamiento profundo filosófico intentaron una búsqueda de la misma verdad por medio de los elementos a su alcance, y así dejarnos el testimonio de autenticidad; me refiero a los Tlaminime que buscaron y encontraron respuestas a sus dudas profundamente filosóficas y religiosas.

OMETEOTL

Este primer esclarecimiento surge ante la multiplicada vida *cultural* politeísta que llevaba el grueso del pueblo de habla Nahuatl; los Tlaminime ante este panorama tan “sofocante” de actividad religiosa que se disgrega entre mitos y ritos de este panteón, buscan una noción depurada de la divinidad, en este caso cimentando sus investigaciones en lo que consideraban como un arcaico principio, tanto cultural como *cultural* Nahuatl. Es en la tradición Tolteca-Chichimeca en donde registran este principio divino, connotando los

⁴¹ Caso, Alfonso El Pueblo del Sol, p.15.

vestigios de sus cantos y poemas más antiguos, los tlamatinime encuentran el mensaje de reconocimiento de los Caudillos toltecas Ixcicohuatl y Quetzaltehueyac ante un grupo Chichimeca que aún conservaban una vida nómada; los interpelados exigen a los Caudillos que se identifiquen y lo hacen con un canto que los reconoce como miembros comunes de una concepción dual de la divinidad, y aún más nombrando dos de los atributos característicos de la misma; así, el grupo Chichimeca decide incorporarse al grupo comandado por los Caudillos en su peregrinaje a tierras prometidas:

--- “En el lugar del mando, en el lugar del mando gobernamos:
es el mandato de mi Señor principal.
Espejo que hace aparecer las cosas.”

--- “Ya van, ya están preparados.
Embriágate, embriágate,
Obra el dios de la dualidad
El inventor de los hombres,
el espejo que hace aparecer las cosas.”⁴²

Traducción semejante a la de Garibay, presenta solo variaciones mínimas ésta que realizara León-Portilla; lo principal es que Ixcicohuatl y Quetzaltehueyac presentan al dios dual nombrándolo, es decir la dualidad como nombre: *Ometeotl*, connotando con los manuscritos originales se llega también a ver que, como lo muestra el anexo III.1,⁴³ hay otras dos características de este dios, a saber: *Tezcatlanextia* - Espejo que hace relucir las cosas o espejo resplandeciente - y *Teyocoyani* - Creador o creador del Hombre - así se “nominaliza” a la divinidad. Analizando otras traducciones como lo muestra el Anexo III.2,⁴⁴ veremos que no sin mucho problema se logra una buena clarificación de este canto tan importante; al respecto a los otros dos nombres-atributos, por el momento no los estudiamos y los dejamos para mas adelante.

Así, tanto los Tlamatinime como los mismos sacerdotes de las divinidades trataron de dar al pueblo, poco a poco una noción integrativa de los diversos dioses que actuaban en la

⁴² Historia Tolteca-Chichimeca. Descripción y análisis del Paul Kirchhoff, Capítulo Transcripción Paleográfica, p. 166.

⁴³ *Ibid.*, Capítulo Facsimilar (fol. 18r. Ms 54-58 p. 36.) Anexo III. 1

⁴⁴ *Ibid.*, p.166. Anexo III. 2.

vida cotidiana Nahuatl, algo como darles a entender que las personificaciones divinas, no eran mas que una serie de advocaciones de un solo Señor Divino; estos intentos de integracionismo los encontramos en las mismas oraciones que se empleaban para invocar a “los dioses” como al exhorto cotidiano moral, en las distintas fechas importantes de la vida Nahuatl.

Este dios dual, en sí principio Hombre-Mujer Ometecuhli-Omecihuatl, representa como nos lo informa Torquemada⁴⁵ en intento de comprender la actividad divina bajo las nociones de fuerza-hombre y creación-mujer una dualidad que equilibraba la fuerza y creación dentro de una naturaleza divina; también se eleva esta concepción al colocarlo sobre los demás dioses, es decir, en el “cielo más elevado” o como dice el mismo Torquemada en su Monarquía Indiana:

“De estos dos Dioses, (o por mejor decir, Demonios) tuvieron creído estos naturales, que residían en una Ciudad gloriosa, asentada sobre los once Cielos, cuyo suelo era más alto, y supremo de ellos; y que en aquella Ciudad gozaban de todos los deleites imaginables, y poseían todas las riquezas del mundo; y decían que desde allí arriba regían, y gobernaban toda esta maquina inferior del Mundo, y todo aquello que es visible, e invisible, influyendo en todas las Animas. que criaban todas las inclinaciones naturales, que vemos haber en todas las criaturas racionales, e irracionales; y que cuidaban de todo, como por naturaleza les convenía, atalajando desde aquei su aliento las cosas criadas.”⁴⁶

Encontramos constantes menciones de Ometecuhli-Omecihuatl en las oraciones para diversas ocasiones que Sahagún recopiló por medio de *Informantes*; he aquí algunas:

“---- Por ventura esto está ya así determinado, es verdad que nuestro Señor Quetzalcoatl, que es criador y hacedor, os ha hecho esta merced. Por ventura lo ha determinado el que reside en el cielo, un hombre y una mujer, que se llaman Ometecutli, Omecihuatl.”⁴⁷

“---- Luego la partera hablaba con la misma agua, y decía: Piadosísima señora nuestra que os llamáis Chalchiuhtlicue o Chalchiuhtlatonac,

⁴⁵ Torquemada, Fray Juan de. Monarquía Indiana; Edición Facsimilar, p.37-38. Anexo III.3; Anexo III. 4.

⁴⁶ Ibid., p.37. Anexo III. 3

⁴⁷ Códice Florentino, Libro VI, fol. 120r-120v. Anexo III. 5; Anexo III. 6

aquí ha venido a éste mundo este vuestro siervo, al cual ha enviado acá nuestra madre y nuestro padre que se llama Ometecutli y Omecihuatl, que vive sobre los nueve cielos, que es el lugar de la habitación de estos dioses; no sabemos qué fueron los dones que trae;....”⁴⁸

“----- Y acabando de lavar a la criatura, la partera luego la envolvía, y cuando la envolvía decía lo que sigue: ¡Oh piedra preciosa, oh pluma rica, oh esmeralda, oh zafiro!, fuistes formada en el lugar donde están el gran dios y la gran diosa, que es sobre los cielos, formóos y os crió vuestra madre y vuestro padre que se llama Ometecutli y Omecihuatl, mujer celestial y hombre celestial;.....”⁴⁹

Constatamos que a la par del manifestar a Ometecuhtli como hombre-mujer se nombran características propias de él, formas en las que se le puede nombrar, se le puede conocer y conocer la actividad que desarrolla; así como aquella primera vez ante los Chichimecas, en que se le nombró como Tezcatlanextia y Moyocoyani, poco a poco los Tlamatinime, muchos de ellos así mismos con cargos Ministeriales de las distintas divinidades, lograron deducir gradualmente atributos que aplicaban a la divinidad “nominalizándolo”

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE OMETEOTL

Buscando en esta panorámica de influencia de los Tlamatinime ante el pueblo para que reconociera a Ometeotl como Supremo, una de las mejores formas fue, como dije antes, esclarecer los aspectos de su acción divina, continuamente surgen en las oraciones que regían la vida religiosa, los atributos o aspectos fundamentales de Ometeotl, como siempre nominalizados y “dualificados”, es decir, atributos correlativos en la acción colocándolos en pares; ciertamente se encuentran atributos que sólo se mencionan sin un correlativo, “sin su par”; haciendo una nueva pesquisa en el Códice Florentino encontramos, no sin poca satisfacción otros nominalizadores que anteriormente no se les hizo caso, asimismo otros en el Códice Chimalpopoca o mejor conocido como Anales de Cuauhtitlan.

Ometecuhtli-Omecihuatl = Señor y Señora de la Dualidad.⁵⁰

⁴⁸ Ibid., Lib. VI, fol. 148v. Anexo III. 7

⁴⁹ Ibid., Lib. VI, fol. 150r. Anexo III. 8

⁵⁰ Ibid., Lib. VI, fol. 148v. Anexo III. 7 Anexo III. 13

Tezcatlanextia - Tezcatlipoca = Espejo que hace relucir las cosas y Espejo que ahuma, metafóricamente se refiere a la Divinidad que realiza actividad diurna y nocturna, es decir espejo del día y de la noche.⁵¹

Chalchiuhtlatonac - Chalchiuhtlicue = Es el Señor de las aguas, el de brillo solar de jade y la de falda de jade, es decir, que manifiesta lo precioso-sagrado (como el jade), se manifiesta divino como el sol y envuelve como faldas todo.⁵²

Citlaltatonac - Citlalinicue = Es astro que hace lucir las cosas y es faldellín luminoso de estrellas.⁵³

Tonacatecutli - Tonacacihuatl = Es Señor de nuestra carne y Señora de nuestra carne es decir, Señor y Señora de nuestro sustento.⁵⁴

In teteu inna, in teteu inta, in Huehueteotl = Madre de todos los dioses, Padre de todos los dioses, el dios viejo (el más arcaico, el primero que se conoce y más antiguo).⁵⁵

De los aspectos fundamentales de Omoteotl que con mayor frecuencia reúne su concepción con las demás “personas” sobrenaturales del Panteón Nahuatl, se encuentran estas dos primeras:

TLOQUE-NAHUAQUE. “Señor del cerca y del junto”, dueño de la cercanía y de lo que está alrededor;⁵⁶ al respecto Fray Alonso de Molina traduce éste difrasismo en su diccionario así: “Cabe quien esta el ser de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas: y dicese de nuestro Señor Dios.”⁵⁷ Garibay traduce: “El que está junto a todo, y junto al cual está todo”, por su parte Sahagun traduce en la Historia General de las cosas de Nueva

⁵¹ Historia Tolteca-Chichimeca, en op. cit., p.166.

Códice Florentino, Lib. VI, fol. 1r.

⁵² Códice Florentino, Lib. VI, fol. 148v.; Anexo III.7; Anexo III.14

León-Portilla, Miguel, La Filosofía Nahuatl, p. 163.

⁵³ Códice Chimalpopoca, Anales de Cuauhtitlan, p. 8; facsimilar fol. 4.; Anexo III. 9; Anexo III. 10

⁵⁴ Ibid., p. 8; facsimilar fol. 4.; Anexo III. 9; Anexo III. 10

⁵⁵ Códice Florentino, Lib. VI, fol. 14r., fol. 34r., fol. 71r., fol. 72r. Anexo III. 11

⁵⁶ Ibid., Lib. VI. Fol. 34r.; fol. 34v.; Anexo III. 5; Anexo III. 6; Anexo III. 12

⁵⁷ Molina, Fray Alonso de. Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, p. 148.

España: “Amparador y gobernador”, “Regidor y gobernador”,⁵⁸ Clavijero, que reconoció en éste difrasismo el dominio y presencia universal de Omēteotl en todo cuanto existe, tradujo: “Aquel que tiene todo en sí.”⁵⁹; con esto podemos concluir con León-Portilla que dice:

“De lo dicho podrá concluirse que el atributo que específicamente se atribuye a Omēteotl, al designarlo como Tloque Nahuaque, se relaciona íntimamente con lo que ya hemos encontrado en varios textos al estudiar las ideas cosmológicas nahuas, o sea, su multipresencia, no meramente estática, sino dando fundamento primero al universo, que es el circuito rodeado de agua (cem-a-nahuac), en cada una de sus cinco “cimentaciones” o edades y después prestando apoyo a la tierra (Tlallamanac) desde su ombligo o centro.”⁶⁰

YOHUALLI - EHECATL. “Noche-viento”: el sentido de este difrasismo lo traduce Sahagún como: “Invisible y no palpable”⁶¹ es decir invisible como la noche e impalpable como el viento; siendo como la noche no puede percibirse y, al ser también como el viento resulta intocable, rebasa lo mero sensible pero estando presente, así podemos concluir que se trata de una manera de “nombrar” la misma trascendencia divina de Omēteotl.

MOYOCOYANI. “El que a sí mismo se inventa”⁶²; compuesto por Mo- (se, a sí mismo) yocoyani “el que inventa”; con esto expresa el origen metafísico de Omēteotl = el dios que se inventa a sí mismo, o sea del que nadie sabe su origen, sino sólo el porque él es mismo su origen al pensarse, al inventarse; encontramos también con Fray Gerónimo Mendieta este nombre con una ampliación, tanto reverencial como de aclaración, esto en su Historia Eclesiástica Indiana:

“ Y también le decían Moyucuyatzin ayac oquipic, que quiere decir “que nadie lo crió o formó, sino que él solo por su autoridad y por su voluntad lo hace todo”. Aunque se puede creer que esta manera de hablar les quedó cuando sus muy antiguos antepasados debieron de tener natural y particular conocimiento del verdadero Dios, teniendo creencia que había criado el mundo, y era Señor de él y lo gobernaba.”⁶³

⁵⁸ Códice Florentino, Lib. VI, fol. 33v.

⁵⁹ La Filosofía Nahuatl, en op. cit., p. 393.

⁶⁰ Ibid., p. 167.

⁶¹ Códice Florentino, Lib. VI, fol. 33v.; fol. 34v.; Anexo III. 6; III. 12

⁶² Ibid., Lib. VI, fol. 4r., fol. 176v.

⁶³ Mendieta, Fray Gerónimo de. Historia Eclesiástica Indiana, Libro II, Cap. VIII. p. 95.

De este fragmento que también estudia León-Portilla, solo transcribo la nota que expresa como comentario al respecto:

“75 Reflexiónese sobre el concepto expresado por la palabra mo-yoco-yatzin: “Señor que a sí mismo se piensa o se inventa” y júzguese si tiene o no alguna semejanza con el clásico Ens-a-se (o ser que existe por sí mismo) de la filosofía escolástica, o con el “yo soy el que soy” del pensamiento bíblico.”⁶⁴

TEYOCOYANL “Inventor de gente, de hombres”⁶⁵; semejante a la anterior con la variante Te- (a los otros, la gente) Sahagun lo traduce como creador, se atribuye también a Quetzalcoatl que simboliza el saber creador del dios dual, es decir, la personificación de creador; esta variante es más frecuente en las oraciones que recopiló Sahagun que la anterior.

TLALXICCO. “En el ombligo de la tierra”; In teteu innan in teteu inta intlalxicco onoc:⁶⁶ Madre de todos los dioses, Padre de todos los dioses en el ombligo de la tierra - al centro - donde está tendido - onoc - para sustentar, cimentar a la tierra, es decir darle así verdad.

TLALLAMANAC. “Que permanece a la tierra, que la sostiene”⁶⁷; de tlalli: tierra y manac de mani: sostener, permanecer, en este caso lo que sostiene a las cosas como raíz en la verdad, nelhuayotl: “cimiento, fundamento” que deriva etimológicamente a Neltiliztli: verdad, que connota la cualidad de estar firme, bien cimentado o enraizado.⁶⁸

Por último presento estas “nominalizaciones” que me parecen de importancia complementaria, dado que se vierten junto con las dos más citadas, a saber: Tioque Nahuaque y Yohualli Ehecatl:

⁶⁴ La Filosofía Nahuatl, en op. cit., p. 170.

⁶⁵ Historia Tolteca-Chichimeca, en op. cit., p. 166.

Códice Florentino, Lib. VI, fol. 34v., fol. 37r. Anexo III. 12

La Filosofía Nahuatl, en op. cit., p. 389.

⁶⁶ Códice Florentino, Lib. VI, fol. 72r.

⁶⁷ Códice Chimalpopoca, pag. 8, fol. 4.

TEIXIMATINI. En esta, primero analizaremos otra palabra para poder encontrar el significado adecuado: Teixcuitiani⁶⁹: “El-que-a-los-otros-hace-una-cara-tomar”; está formada por los siguientes elementos: Te- (a los otros); ix- (tli)(una cara), cuitiani (que él hace tomar).

Dícese del sabio que su función de maestro y aún pudiera decirse, de psicólogo. Recordemos que Ixtli (cara) está aquí significando personalidad; con esto integrando el -imatini: “las conoce” podemos intentar traducir: “El que a los otros una cara conoce”, es decir, su forma de ser, de pensar, de ser su personalidad, lo interno; en pocas palabras, Ometeotl “sabe” lo que verdaderamente refleja la cara.

TECHICHIOANIE. “Dueño y criador de los hombres”⁷⁰; de Te- (a los otros, la gente); chichiua: “que cría” o también de “chichiuanite”: que “adereza” a otro, que da, adorna, y con la terminación e- “de él”: “Que es dueño de lo que cria, de lo que adereza, la gente”; Sahagun traduce este nombre como: “Adornador de las almas”.

TITLACAOANE. “El que otorga de lo suyo”⁷¹, “Tú concedes lo que te pertenece”; este nombre se presenta junto con “Tlalticpaquee”, que lo traduciríamos como: “Dueño de lo sobre la tierra”; así encontramos que Tlacaua o tlacaoa, también quiere decir señor o dueño de esclavos, o en este sentido dueño de hombres subordinados; con esto podemos encontrar dos traducciones: tlacaua: “Otorgar o conceder”, la terminación e- “dueño” y el Ti- prefijo verbal de “Tú”: “Tú otorgas lo que es tuyo”, o también: “Tú Señor dueño de esclavos (siervos); Sahagun lo traduce como “señor de todos”⁷².

Recuerdo finalmente que, no sin razón por el momento no cito otros de los nombres que manifiestan a Ometeotl y que tiene una gran repetición en la vida poética de los mismos Tlamatinime, pero por lo mismo lo tocaré dentro del siguiente planteamiento; me refiero al

⁶⁸ La Filosofía Nahuatl, pags. 317-318.

⁶⁹ Molina, Fray Alonso de, Vocabulario en lengua..., pag. 95v; La Filosofía Nahuatl, pag. 320.

⁷⁰ Códice Florentino, Tomo II, Libro VI,

⁷¹ Ibid., Tomo I, Libro I, Apendiz (sic), fols. 25r.-41v.

⁷² Ibidem.

nombre *Ipalnemohuan*⁷³, que quiere decir: "Aquel por quien todos viven" y que será de alguna manera la mejor "nominalización" para el cuestionamiento filosófico que gradualmente se suscitó en la Cultura Nahuatl del Siglo XV.

BOSQUEJO HISTÓRICO CULTURAL

Podemos inferir brevemente, que la actividad intelectual Nahuatl en el siglo XV se encontraba en un franco proceso de autoencuentro, es decir, de un fortalecimiento tal, que ya se daban respuestas y soluciones, no sólo al problema planteado por el politeísmo popular, sino que en sí, los mismos Tlaminime, ya con una conciencia histórica como pueblo y como cultura, seguían una Doctrina considerada como "Arcaica", primigenia de su saber y obrar (a saber, la Cultura Tolteca); cuestionaban profundamente cada uno de los puntos gravitacionales de la misma Filosofía: Hombre-Mundo-Dios; se hizo conciencia que la vida era dubitable, la admiración e incertidumbre con la que arranca todo camino reflexivo humano, ya tenía vigencia desde hacia tiempo en el obrar intelectual de los Tlaminime, la conciencia del mundo, su consideración contingente y la misma consideración del hombre como contingente, eran temas de razonamiento, y por medio de un camino totalmente nuevo para el avance filosófico humano, el pueblo Nahuatl "encontraba" por medio de su principio, de su *Αρχη* cultural las respuestas cimentadas de la *Toltecatoyotl* = "La Toltequidad"⁷⁴ encontraban lo único "que puede decirse sobre la tierra"⁷⁵: Flor y Canto: *In Xochitl in Cuicatl*⁷⁶: La Poesía; siendo esta palabra la única bien cimentada, con raíz, los sabios ejercieron en el Arte precisamente el vehículo de dar a conocer al mundo, al hombre, a todo aquello que de alguna manera existe; es el Arte, interprete del pensamiento y de la óptica humana frente a la Divinidad.

⁷³ De este nombre existe una cantidad tal de ejemplos que bien se podría escribir todo un tratado al respecto. Solo como muestra presento la fuente: *Cantares Mexicanos*, fols. 12r.-13v., (en esta corta extensión se presentan cuatro *Inocuicatl* que contienen dieciséis veces el citado nombre); Cfr. *Poesía Nahuatl* tomo II, pags. 122-128 las respectivas traducciones de la fuente antes citadas.

⁷⁴ *La Filosofía Nahuatl*, pag., 325.

⁷⁵ *Ibid.*, pag. 67-68

⁷⁶ *Ibid.*, pags. 327-328

Por esto, decir poeta en el Mundo Nahuatl es sinónimo de sabio, el *Toltecatl*⁷⁷: Artista también era filósofo, *Tlamatini*; el artista era el hombre que tenía a Dios en su corazón: *Yolteuti*⁷⁸, aquel que divinizaba a las cosas con su corazón: *Tlayolteuizani*⁷⁹; es una nueva búsqueda del sentido humano por medio de lo que hoy llamaríamos Estética imprimen en los *Tlamatinime* una fuerza que deberá concentrarse frente a nuevos problemas existenciales, fruto del crecimiento de los pueblos de habla Nahuatl, expansión de poderío que confrontan las concepciones antiguas, en este momento histórico de una concepción nueva, una Cosmovisión que encumbra al último grupo Nahuatl como “Pueblo del Sol” y centro del Mundo conocido; la situación apologética discursiva de la Divinidad frente a la Cosmovisión Místico-Guerrera de *Tlaccacel*.

BIBLIOGRAFÍA

- (33)
- (35)
- (41)
- (43)
- (63)
- (77)
- (75)
- (76)
- (93)
- (104)
- (119)
- (122)
- (139)
- (141)
- (148)
- (180)
- (189)
- (209)
- (231)

⁷⁷ Códice Florentino, Tomo III, Libro X., Cap. 7., fol. 15r-15v.

⁷⁸ Ibid. Tomo III, Libro X., Cap. 8, fol. 18v

⁷⁹ La Filosofía Nahuatl, pag. 324

CAPÍTULO DOS

CONFERENCIAS

La Palabra oral como inicio de formulación de la realidad nos lleva en el filosofar, a fronteras que la tradición occidental ha acentuado, la palabra como medio del pensamiento y por ende del sentido, nos presupuesta un camino arrojado de “asegures” que en algunas ocasiones se transforman en todos unos condicionantes del ejercicio substancial del filosofar, verdaderos callejones obtusos sin salida. Que si la filosofía es escritura, que si el libro su nación, que si el aspirante a filósofo debe gravitar su valía en lo publicado, que si lo perdurable y calificante es lo bautizado con tinta de imprenta; el caso es que descuidamos en nuestro trayecto la oralidad reflexiva y el encuentro fónico del pensamiento. Las conferencias en sí obedecen a este peculiar jaloneo, son escritas y después leídas, la improvisación a veces se reduce a meras aclaraciones de contexto y se toma como falta de respeto el planteamiento tipo “plática”, hemos domesticado la antigua ágora y la conferencia cumple requisitos, dinámicos si, pero obedientes a una escrituración condicionante.

Exponerse a un público “domesticado” en la conferencia nos ofrece diversos estímulos que van más allá del “miedo escénico”, desde las primeras pláticas a públicos conocidos en la Universidad mater, exposición de ideas que ya han sido ventiladas en pasillos y salones, los oyentes de tus primeras ponencias sólo confirman algo que han escuchado y hasta debatido contigo; así gradualmente se expone uno a diferentes públicos y diferentes temáticas, no la filosofía pura, o los temas recurrentes, para no decir de moda, sino el heterogéneo análisis filosófico de temas que nuestro estudio ha retomado, no repetir con el tiempo lo que ya se leyó, sino formular nuestras propias conclusiones, nuestras propias descripciones, nuestras propias realidades y por qué no decirlo, nuestras propias aportaciones.

Estas conferencias resultan por consecuencia una exposición de diferentes temas y más diferentes momentos, cabe imaginarse o especular las varias etapas de formación intelectual personal, también se puede considerar la edad y el tiempo —de 1987 a 1998- once años en los que muchas cosas cambian y otras van madurando, unas se clausuran y otras entran a escena. Van desde las primeras aún como alumno de la Escuela de Filosofía (UIC) en la Segunda Semana de Alumnos de tal Departamento en la Universidad Iberoamericana,

pasando por la polémica ponencia ante filósofos de cuatro continentes y con traducción simultánea (a excepción de Oceanía) en la Universidad Pontificia de México; las que tuvieron como sedes Xalapa, Querétaro, Guanajuato y la misma Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental, estas exposiciones presentan ejemplos de esos momentos multicitados, en donde hemos creído que el camino antes de ser recorrido es planeado, y antes de ser planeado es anhelado; porque la mayor parte de las exposiciones a las que uno se ha lanzado provienen de una aspiración personal que sentimos, va más allá de tratar siempre lo mismo en los espacios filosóficos, creo alejarme de escuelas o camarillas –en el óptimo sentido del término- por lo que en ocasiones lo “ex - céntrico” de la temática nos ha coadyuvado en la percepción y por supuesto asimilación, toma de conciencia, de la existencia de un regular grupo de oyentes que descalifican lo aportado por no obedecer a parámetros del estereotipo.

Cabe por último aclarar a los pacientes lectores que para un mayor conocimiento de lo antes manifestado, presento el Anexo IV como contexto de los temas que me han inquietado durante este trayecto personal, no sólo de conferencias sino de todo lo que está aún en el tintero, o durmiendo el sueño de los inocentes...

2.1 HISTORICISMO O SOLIPSISMO FRENTE A LA FILOSOFÍA NAHUATL

2.1.1 Ficha técnica

TÍTULO : Historicismo o Solipsismo frente a la Filosofía Nahuatl

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

Segunda Semana de alumnos de Filosofía

Santa Fe, México D.F.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Abril de 1987

2.1.2 Texto original

¿Cuix oc nelli in Tlaca ye yuh?
Ca aya oc nelli tocuic
¿tlen ozo ica Aya?
¿Tle hual quiza in in oncan tinemi?

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 10v.⁸⁰

Nitlamana nin Tlahcuilol icah in Teopixcantzintli Roberto Cruz,
ihuan icah Temaxtich Medardo Plascencia.

Tlazohcamati.

¿Cuix oc nelli Tlaca ye yuh?
¡ca aya oc nelli tocuic!
¿tlen ozo ica Aya?
¿tle hual quiza in in oncan tinemi?

¿Es que en verdad son los hombres verdaderos?
¡aún no es verdadero nuestro canto!
¿hay algo acaso que en pie perdure?
¿hay algo acaso que logre existir?⁸¹

Cuauhtencoztli.

⁸⁰ Poesía Nahuatl. Paleografía, versión, introducción y notas explicativas de Ángel M. Garibay K., UNAM, México, 1965, vol I, pag 108

⁸¹ Ibid., pag. 108

“.....La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los Arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria... injértese en nuestras repúblicas el mundo: pero el tronco ha de ser en nuestras repúblicas....”

José Martí.
Nuestra América⁸²

Tardado sería el planteamiento general de un panorama filosófico para muchos casi desconocido: Pensamiento Nahuatl, Reflexión, Filosofía Nahuatl. Resulta una dimensión de nuestra Historia Mexicana, en la cual la limitación de su conocimiento nos lleva a negar su existencia apriorísticamente.

No quiero o pretendo portar las armas apologéticas de una Cultura que forma parte de nuestro fundamento mestizo por un lado, o la continuación parcial del grupo Étnico por el otro, fungiendo la defensa con Macuauitl o Chimalli fingidos de los danzantes “folklóricos” semanales del Centro de México - Templo Mayor -. Esta postura no es negativa, es limitada porque pretende “rescatar” transplantando las raíces de algo, que en el devenir de la humanidad, y en especial de nuestro México, ya no puede regresar.

La Reflexión Filosófica, como patrimonio cristalizado de todas las Culturas en la Cúspide temporal, no se excluye del ámbito Mesoamericano; tenemos así que, el cuestionamiento filosófico germinó en el Mundo Nahuatl bajo serias presiones de la cosmología religiosa, y es, en gran medida, esta misma presión onerosa-fatalista la que lleva, a los Tlamatinime (Sabios o Filósofos que apuntó ya desde aquel siglo XVI Fray Bernardino de Sahagún) a cuestionarse, a reflexionar la predestinación del Hombre, la limitación humana, la contingencia del mundo, y algunas veces, hasta las mismas soluciones religiosas planteadas.

Estas preguntas y muchas más, surgen a lo largo del estudio de la Historia de la Filosofía, no solo en este momento frente al pasado Precolombino de América; ya en la misma exposición de las fuentes griegas antiguas encontramos problemas de localización de

⁸² Zea, Leopoldo. Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo, SEP Diana, México, 1979, p. 75

textos, transcripciones, referencias; recordamos como ejemplo referencial al caso de los presocráticos, los primeros libros de la Metafísica de Aristóteles, los Tratados de Diógenes Laercio, o en la actualidad las magníficas recopilaciones y comentarios de Diels, Kranz o Jaeger.

En el ámbito histórico surge también la problemática de interpretación, así, al tener como cuna de la Filosofía Occidental a Grecia, se despeja el problema ya solucionado, del poner en tela de juicio esas mismas fuentes “fidedignas” como tales, o para decirlo de otra manera, no cuestionamos si la Filosofía Presocrática o la Reflexión Presocrática es o no es precisamente Filosofía; podemos afirmar que esta cuna Egea no solo fue de lo filosófico, sino además, fuente constante y fundamental de la misma Cultura Occidental; afirmamos que existe un vínculo continuo y progresivo, desarrollado a lo largo de la vida europea, y posteriormente ensanchada al mundo entero.

Podemos decir que la continuidad del Pensamiento Nahuatl no se dio, pero esta apreciación, muchas veces viene como fruto lógico del conocimiento parcial de nuestra Historia como una totalidad cultural. Sentimos, en algunos casos, la necesidad de negar un pasado vertiginosamente alejado, porque nos vincula a “los vencidos”, no vemos-sentimos que el mundo Nahuatl, su cosmovisión, su reflexión, continuaron en vigencia fuera de la destruida Tenochtitlan, gradualmente amalgamándose con este nuevo mundo, “fatal mundo” que llegó con la espada y la Cruz. Cierto, y lo debo decir, desaparecieron aquellos cuyo ejercicio existencial se hincaba en los cuestionamientos perennes de los conocidos como Tlatoanime poetas, los Cuicanime, los Tiamatinime; pero muchas de sus respuestas perduran hasta el día de hoy internamente como un Soplo Arcaico -Primigenio- en aquellas personas que viven alejadas de nuestras posturas marcadamente escindidas, occidentalizantes por las circunstancias personales.

Siento, por lo tanto, una imperante necesidad de plantear en estos momentos la perspectiva que se puede tomar de primera instancia, aquella que de alguna manera nos acerque a nuestras fuentes autóctonas de Pensamiento Mexicano, esto, considerado como un proyecto a mediano o largo alcance.

Ya consideré en una de las primeras preguntas, la incógnita de carecer de incorporaciones reflexivas del mundo Nahuatl a nuestro ejercicio filosófico; nos encontramos con grandes barreras, algunas, las más difíciles de saltar residen en nuestro propio interior. Consideramos el tiempo transcurrido y los cambios sufridos en la población mexicana a lo largo de cuatro siglos y medio como ése muro, sin darnos cuenta que nos compete a nosotros, personas que intentamos llevar la flama continua de la reflexión, proyectada precisamente a nuestro entorno y circunstancia mexicana. Nos compete más el mundo Nahuatl o las otras grandes Culturas de Mesoamérica, más que la meditación Yoga o la Filosofía Birmana, ¿seremos lo bastante cortos de panorama al no vislumbrar que hemos caído en el juego segregacionista - xenocentrista - de que lo bueno es sólo lo que viene del extranjero?

Tenemos por herencia la propia dimensión, mediata dimensión que podemos incorporar a nuestro camino proyectado hacia la explicación de nuestro Ser-ahí, de nuestro Pensar-así; somos mestizos, lo reconozco, pero existe una parte de la población de nuestro país que aún nace con una lengua materna ajena por completo al Castellano, ahí la validación - si se quiere - de la apertura a todas las Culturas Autóctonas mexicanas que tienen cosmovisiones distintas las unas de las otras.

Heredamos esta tarea como reto de incorporar en nuestra vida "Proyectiva-trascendente" personal, esto tan cercano a nosotros. La Barrera del Idioma, o de fuentes directas no es argumento de peso, dado que en la actualidad, lo accesible de los documentos, facsimilares, transcripciones, copias e investigaciones es notorio; aún en este caso, el Nahuatl, con su natural hermetismo es para nosotros como hispanoparlantes cosa bastante seria, pero surge como un reto intelectual, y no como simple obstáculo de la voluntad. Es así una fuente rica de nuevas dimensiones reflexivas, terminología filosófica, es una posibilidad poco explorada, es caudal constante de iluminación para los sistemas personales que llevamos - si es que existen a esta altura como alumnos de Filosofía -, darán elementos casi inéditos dentro del ámbito filosófico contemporáneo.

El planteamiento de la Filosofía Nahuatl por medio de una manifestación estética - Poesía - *In Xochitl in Cuicatl* - parecería fuera de contexto en la Filosofía Contemporánea; pero recordemos aquellos filósofos griegos que hicieron también de la poesía un medio expositivo de su pensamiento: tenemos aquí sólo como referencia a Jenófanes, Parménides o Empédocles; ampliando más, si hacemos referencia en los albores griegos los refranes y las sentencias de Los Siete Sabios, o las grandes sentencias como las de Heráclito, Zenón, Anaxágoras, Diógenes de Apolonia o el mismo Demócrito. Veremos ahora bajo esta luz, cómo la reflexión filosófica Nahuatl tiene un camino original, que la Filosofía Occidental muy rápido perdió: Vayamos más allá, y lograremos constatar una Epistemología - si se le permite a mi exposición aplicar este término -, una Epistemología Nahuatl que no tiene como fundamento de acción en el sujeto cognoscente el Entendimiento, la razón actuante frente al objeto de conocimiento, sino un basamento poco considerado para nosotros: El Corazón. Este no considerado como único vehículo de percepción de la emotividad, centro motriz del sentimiento. Consideremos, en fin, hasta qué Período de la Filosofía Occidental, los pensadores reflexionaron precisamente sobre ellos mismos, hasta qué años se dieron cuenta que el Hombre, además de hacer Filosofía, podían reflexionar sobre él mismo, e intentaban fraguar una Interpretación-explicación del Hombre, es decir, hacer una Antropología Filosófica. Encontramos en el Mundo Nahuatl, cómo la pregunta filosófica nace del aguijón doloroso de la contingencia humana y de la percepción de la Divinidad, en otras palabras, las preguntas no están condicionadas a la explicación de las cosas, a la naturaleza, sino al mismo hombre que las formula, y en esto, en la formulación, en esta postura interrogante se juega la vida, se juega el Ser, el ser mismo de cada uno de los Tlaminime que preguntaba y respondía, dado que la palabra "Verdadera" que se dijera, que tuviera fundamento, que tuviera "Raíz", que lograra explicar al Hombre y su limitación estaba amenazada por esa misma contingencia al olvido, a no ser vivida, a no ser practicada; a morir en cada una de las personas destinadas a contener esas "Palabras con Raíz", "Con-Verdad", personas destinadas como "Libros Vivientes de Sabiduría", de La Flor y el Canto - *In Xochitl in Cuicatl* -.

Quiero finalizar precisamente con esas Palabras-Verdad, Palabras Raíz, Palabras-Fundamento, que no murieron en el tiempo, que hincaron sus raíces-verdad en la tierra-

propicia de aquellos que llegaron con el Corazón-endiosado "Yoltehuiani"; religiosos franciscanos de los siglos XVI-XVII que teniendo su muy especial dimensión Cultural, no permitieron que sucumbiera algo tan maravilloso, que ahora es patrimonio intelectual de todos nosotros:

¿Quién sabe esto ahora?

Mañana o pasado tenemos que irnos,
y aunque esto suceda, tengamos presente:
¿Es que acaso en verdad hemos venido a vivir?

Oh Tú, que estás Cerca, o Tú que estás Junto.
Tú eres nuestro amigo:
tu te hastiarás de tener placer,
te hastiarás en la tierra:
donde elevamos el canto.

¿No lo piensan nuestros corazones?
El Dador de la vida se cansará, se sentirá hastiado,
y nos ha de destruir.

¿No lo piensan nuestros corazones?
Sólo hemos venido a hacer cantos en la tierra,

A conocernos unos a otros en el sitio de los tambores,
¡Tú eres nuestro amigo:
y nada tendrá éxito,
y nada ha de perderse en la tierra!

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 24r, 1-v, 5.⁸³

⁸³ Ibid., pag. 46

Por mucho que llore yo,
 por mucho que yo me aflija,
 por mucho que lo ansíe mi corazón,
 ¿no habré de ir acaso al Reino del Misterio?

En la tierra dicen nuestros corazones:
 ¿ojalá que no fuéramos mortales, oh príncipes?
 ¿Dónde está la región en que no hay muerte?
 ¿No habré de ir allá yo?

¿Vive acaso mi madre allá en la Región del Misterio?
 ¿vive acaso mi padre en la Región del Misterio?
 ¡Mi corazón trepida... no he de perecer...
 me siento angustiado!

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 25v.⁸⁴

⁸⁴ Ibid., pag. 53

2.2 EPISTEMOLOGÍA ESTÉTICA NAHUATL

2.2.1 Ficha Técnica

TÍTULO : Epistemología Estética Nahuatl

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

Tercera Semana de Alumnos de Filosofía

Santa Fe, México D.F.

FECHA DE PRESENTACIÓN : Abril 1988

2.2.2 Texto original

El lenguaje es la casa del ser.
Bajo su abrigo habita el hombre.
los pensadores y los poetas
son los vigilantes de esta morada.

Martin Heidegger.
Carta sobre el Humanismo⁸⁵.

....Y así nos encontramos con una morada en la que el ser, Hombre y Vigilante se hacen una misma "estancia" en el sencillo desenvolvimiento del $\Lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$, Verbum, in Tlahtoa. En la Palabra, el hombre conoce-postula al Ser, lo re-conoce-re-ubica y ata, lo sostiene -El Ser al Hombre y el Hombre al Ser-, y este sostener permite en la Palabra la confianza del Hombre y a lo que ha descubierto, "desvelado" y valga esta especie de neologismo "Verdaderizado" al Ser y en contraposición señalar lo que permanece, lo no verdadero:

*Zan ye toconcauhtihui
in tolaocol in tocuic, in tolahtol on
zan ye on iximachoz
on neloz in cuicatl.*

Solo iremos dejando al partir
nuestra tristeza, nuestro canto,
nuestra palabra.
solo mediante él es conocido uno.
se hace verdadero el canto.

⁸⁵ Heidegger, Martin. Carta sobre el humanismo. Taurus, Madrid, 1970, p.7

*Tiyazque ye ichan
zan tollaktollo in on nemi
ye nican in tlalticpac.*

¡Nos habremos ido a su casa,
pero nuestras palabras, nuestro canto
vivirá en la tierra!

Fol. 27v.

Romances de los Señores de la Nueva España
Manuscrito de Juan Bautista Pomar.

Texcoco, 1582⁸⁶.

Pero ¿Qué tan verdadero es el postular la Palabra Poética como morada del Ser?

Primeramente partamos de la concepción en la que reconocemos que el medio de la reflexión, sea la que fuere tiene como base material a las palabras; hablar, comunicarnos, interactuar intelectualmente, no se hace sino a través del μεσιτησ λογου - Mediación de la Palabra, y esta no solo se ejercita para transmitir reflexión; se vive, se informa, se relaciona el ser-comunicable-comunicante cotidianamente, y no precisamente en un lenguaje filosófico o poético; así encontramos que existen dimensiones dentro de la misma verbalización "Señalización" del Ser.

Ahora bien, la "Señalización" del Ser por medio de la palabra no solo se circunscribe a la nominalización, exposición fonética, es la palabra la que de una manera sensible, sensibiliza al ser que tenemos oculto, al ser que en el paso cronológico se ha olvidado, se ha diluido. El Pensar-Filosófico busca la verdad en los entes, busca exponer su adecuación-percepción del Ser muchas veces incomunicable, pero a más de incomunicable por la adecuación, es vedado por el desvelamiento del ser en los entes, busca afianzar el Ser en algo más humano, busca la firmeza no en las cosas como cosas, como entes físicos, busca la firmeza en el hombre mismo, en su Palabra.

Imagínense que la búsqueda del ser, de la verdad del Ser vista en los entes no pudiera ser escrito, imagínense que mi pequeña charla, buena o mala interesara a una persona y la quisiera transcrita -ahora mismo-, tal vez pediría una "copia" de lo que les estoy diciendo en estos instantes pero, si no hubiera el medio, si no existiera la posibilidad... ¡Lastima!

(bueno, lastima para mí de que tendría que dejar con las manos vacías a un potencial admirador o admiradora).

Lastima también de la Búsqueda del Pasado, de la Verbalización de la Verdad en el Ser de los pensadores, la exposición de la verdad, de ese desvelar al Ser de los pensadores griegos, de esa angustia milenaria de la Arcillo-bibliotecas de los Asirios, el Temor de las Bibliotecas Medievales, monacales en las que se guardó la “base” de la Cultura-Intelecto europeo, y por ende Occidental.

Toda esa angustia, si bien existente en las culturas de todos los tiempos, también existió en nuestro territorio, en esta tierra que tenía multitud de grupos étnicos, variedad de lenguas, diversidad de concepciones y que, con el arribo de un mundo desconocido sufrió dolorosamente la fusión existencial de dos entidades humanas paradigmáticas para formar lo que somos.

El Mundo Nahuatl logró por su parte desvelar el Ser de otra manera, la verbalización reflexiva filosófica de los sabios indígenas buscó la explicación del ocultamiento de la verdad de los seres, antes que se destruyen, por medio de un camino especial.

Cuando un grupo cultural llega a describir por medio del lenguaje que existe este algo más allá de las palabras y de lo que significan estas palabras, se inician a la búsqueda de eso, del Ser, de la Verdad de los entes, de lo acreditable, de aquello que está continuamente “acreditando” el existir de cosas que finalmente se destruyen, de esa “Raíz” amorosa-sostén de realidad, que solo puede ser conocida al “rascar” esa tierra ocultante que es el mismo mundo, pero que “basa” a su vez la explicación-Raíz de la planta.

Los Tlamatinime llegaron a ese limitante humano y buscaron dentro de sus palabras-corazón la Verdad, esa Raíz sostenedora de ellos mismos, la raíz de la angustia. Esta Verdad verbal que era amenazada por el olvido, las mismas palabras no tenían sostén,

⁸⁶ Poesía Nahuatl I. op., cit., p. 73

necesitaban un Lenguaje Perenne, un lenguaje capaz de ser el mismo sostén-verdad de aquello oculto, no conocido pero sí intuido.

La reflexión de lo contingente dentro del mismo hombre fue el punto de partida, se dieron cuenta gradualmente que existían palabras recordadas, no sólo por su carga histórica, sino por su propia esencia, por su propia forma. Así la belleza no fue solo manifestación sensible de lo oculto sino la misma propiedad esencial del Ser; ese ser que se intuía pero que no se manifestaba solo.

Existía un mundo hermoso, capaz de ser percibido pero en sí la belleza se escapa del hombre por la finitud, la divinidad podía ser conocida mediante una revelación, desvelamiento de lo bello del Ser oculto; la divinidad no conocida directamente se daba mediante la intercesión de los sacerdotes, pero conocer-nombrar a la divinidad era tarea de alguien más que un sacerdote, de un corazón-endiosado, de un *Yoltehuiani*, de un “divinizador de las cosas con el corazón” *Tlayoltehuiani*⁸⁷, y estos eran los Toltecas, los Artistas, los que conocían, reproducían “Bello” al mundo, a las cosas, porque eran los únicos que re-producían al mundo, re-creaban, desvelaban aquello oculto que tiene capacidad de hacer una cosa “algo definido”, algo con forma, y esta forma, esta única revelación de hacía mediante la Belleza, Belleza-Hecha, Belleza-Recreada.

Así la cosa hecha, la cosa recreada venía a ser repetición-reconocedora de los seres, no sólo como imitación, o para decirlo de otra forma mucho mejor (optima), como Revelación oculta del ser mismo. Pero el Artista, el Toltecatl a su vez tenía la capacidad de re-crear-sabiamente con el conocimiento de su “actividad sabia”: In Tlilli in Tlapalli -la tinta negra y roja. Esta Sabiduría Estética era el único medio de conocimiento de lo vedado de las cosas, de la naturaleza de la divinidad, conocimiento no accesible.

Por lo tanto, encontramos que:

- Arte es Sabiduría de Revelación de la Verdad de los entes.

⁸⁷ Simeon, Remi. Diccionario de la lengua nahuatl o mexicana. siglo veintiuno editores, México, 1986, p. 591

- Este Arte aún si se destruye, aún siendo Revelación “por” la Belleza.
- por lo tanto, se necesitó el mismo sostén estético, es decir de percepción esencial de la belleza para conocer la Verdad del Hombre en el mismo Hombre.
- Este sostén morada de Revelación de la Raíz-Verdad Nahuatl fue la poesía, la *In Xochitl in Cuicatl*.
- Palabra única con Raíz-sostén. Verdad capaz de revelar al Ser oculto-Verdad.
- Las únicas palabras verdaderas que por ende perduran y pueden perdurar exponiendo la explicación de la finitud del mundo, la contingencia humana, el dolor-angustia del morir, la explicación del Hombre es la Poesía, la *In Xochitl in Cuicatl*.

Ciertamente que no toda la Poesía Nahuatl fue reflexión filosófica, filosofía, explicación de contingencia, pero también no toda filosofía ha sido exposición fría, abierta de las variantes explicativas del pensamiento en la Historia. Imaginémos la dimensión reflexiva de los presocráticos sin el toque estético, sin esa ubicación tan arcaica; Jenófanes sin hexámetros, Parménides sin su gran fragmento poético o Empédocles sin su exposición poética, imaginémos a Platón sin sus Diálogos o Séneca sin sus Sentencias; imaginémos a Heidegger sin sus afirmaciones poéticas en Carta sobre el Humanismo o sus Conferencias sobre Hölderlin y la Esencia de la Poesía (1936).

En el Mundo Nahuatl se explicó, expuso, reflexionó, comunicó las concepciones más elevadas mediante la *In Xochitl in Cuicatl*, fue el medio de transmisión de esas Palabras necesarias de Verdad, que perduran, que se mantuvieron a pesar del mismo medio contingente, deleznable que era la Palabra Versada.

Se aprendía, se memorizaba y mantenía con esa desolación conjunta de la misma limitación del Hombre que la hacía, creaba, ποιησις frente a la muerte, a la destrucción, al desaparecer “tal vez para siempre” con la fragilidad de la misma verbalización. Por eso los filósofos Nahuas, los Tlamatinime hicieron para nuestros ojos Poesía, manifestación estética del poder conocer el cómo y el por qué de las cosas ante lo oculto que sostiene como raíces-fundamento la Verdad.

Así la *In Xochitl in Cuicatl* no fue un mero vector epistemológico de lo Bello, reproducción, imitación de lo considerado como bello, sino único camino verdadero de conocer aquello que se escapa por estar más allá de lo sensible, más allá de lo mero físico, no solo de lo abstracto (para muchos subjetivo) sino de lo más allá real que aunque no se vea existe, de aquello que desborda lo sensible y que aún sin conocerlo “con los ojos o las manos” angustia su existencia: la muerte, el más allá, en pocas palabras aquello que sabemos pero que no conocemos, lo METAFÍSICO.

- ¡Exista aquí la amistad!
Es tiempo de conocer nuestros rostros.
Tan solo con flores
se elevará nuestro canto.
- Nos habremos ido a su casa,
pero nuestras palabras
vivirán aquí en la tierra.
- Iremos dejando
nuestra pena: nuestro canto.
Por esto será conocido,
resultará verdadero el canto.
- Nos habremos ido a su casa,
pero nuestras palabras
vivirán aquí en la tierra.

Fol. 27v.

Ms. de la Colección Latinoamericana
de la Universidad de Texas

(citado en: LOS MAESTROS PREHISPÁNICOS
DE LA PALABRA. Discurso de ingreso a la Aca-
demia Mexicana de la Lengua correspondiente de
la Española, por Miguel León-Portilla.
Cuadernos Americanos, México D.F., 1962.)⁸⁸

⁸⁸ Cfr. bibliografía general N°. 125

N.B. .- Agradezco aunque sea conocido este pequeño trabajo tan sólo por el grupo reducido, que me escuchó el 27 de Abril de 1988 en el Aula B-220 de la Universidad Iberoamericana (Colonia Lomas de Santa Fe); agradezco asimismo al Dr. Antonio Ibargüengoitia Ch. por todas las finezas por parte de su persona hacia nosotros durante nuestra visita a la Facultad de Filosofía de la Universidad Iberoamericana.

2.3 JUANGINEÍSMO E HIPERPRECOLOMBISMO EN LA PERCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA NAHUATL

2.3.1 Ficha técnica

TÍTULO : Juangineísmo e Hiperprecolombismo en la percepción de la Filosofía Nahuatl

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Pontificia de México

Primer Congreso Mundial de Filosofía Intercultural

Tlalpan, México D.F.

FECHA DE PRESENTACIÓN : 10 de Marzo de 1995

2.3.2 Texto original

Qualli Itonaltzi, Ni cea icah Nahuatl norlatolpehualli, amo cah notlatolnantzintli anpama in cah mocnelilmatiniicah nahuatl. Tlazohcamati icah Tlamatiniztintli Teopixcatltzintli ALEJANDRO OSTOS AVILA, in mitl tlapaloatzintli⁸⁹.

PRESENTO LA PERCEPCIÓN DE UNA PROBLEMÁTICA MELLIZA EN EL ESTUDIO DE LA "TLAMATILIZTLI NAHUATLACA".

El acercamiento que se hace en dirección a la otredad, si no se tiene en cuenta la interculturalidad produce en termino latino "monstruos" de los cuales, es difícil desprenderse y que, al dejarlos vivir demasiado tiempo, forman parte de nuestro árbol genealógico cultural. Esto fue lo que pasó hace medio milenio y que aún siendo demasiadas "ataduras de años"⁹⁰ sigue siendo una constante de nuestro quehacer mexicano.

⁸⁹ Traducción : Buenos días , quiero iniciar mi discurso en Nahuatl, no es mi lengua materna pero por ustedes soy agradecido en Nahuatl. Gracias al apreciable Filósofo, apreciable Sacerdote ALEJANDRO OSTOS AVILA, lo saludo apreciablemente.

Hay en nuestra historia “próceres” de estos monstruos que han validado, fruto del Principio de Autoridad -un criterio de Verdad entre tantos- posturas tan aberrantes como las que a continuación sólo leo :

“El alma, en efecto, gobierna el cuerpo con dominio despótico, mientras que la inteligencia gobierna el apetito irracional con dominio político y regio; en todo lo cual es manifiesto que es conforme a la naturaleza y provechoso para el cuerpo ser regido por el alma, y para la parte pasional serlo por la inteligencia y por la parte racional del alma, mientras que el estar todas esas partes en situación de igualdad o en posición de contraria, es a todos dañoso. Lo mismo debe decirse en las relaciones entre el hombre y los demás animales. Por más que los animales domésticos sean naturalmente mejores que los salvajes, es provechoso a todos ellos ser regidos por el hombre, pues de este modo se provee a su seguridad. Asimismo entre los sexos, el macho es superior y la hembra inferior, el primero debe por naturaleza mandar y la segunda obedecer. Pues de la misma manera es necesario que así sea con la humanidad en general. Aquellos hombres que difieren tanto de los demás como el cuerpo del alma o la bestia del hombre (y según este modo están dispuestos aquello cuya función es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que de ellos cabe esperar) son por naturaleza esclavos, y para ellos es mejor ser mandados con éste género de mando, puesto que así es en los demás casos que hemos dicho. Es pues esclavo por naturaleza el que puede pertenecer a otro (y por esto es de otro) y que participa de la razón en cuanto puede percibirla, pero sin tenerla en propiedad”

Aristóteles (384-322 a.C.)
de Política I,2.⁹¹

“¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros mas conveniente ni mas saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo; de torpes y libidinosos, en probos y honrados; de impíos y siervos de los demonios, en cristianos y adoradores del verdadero Dios? Ya comienzan a recibir la religión cristiana, gracias a la próspera diligencia del Cesar Carlos, excelente y religioso príncipe; ya se le han dado preceptores públicos de letras humanas y de ciencias, y lo que vale más, maestros de religión y de costumbres. Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles conforme a la ley de naturaleza, y a ellos ha de ser todavía mas provechoso que a los españoles, porque la virtud, la humanidad y la verdadera religión son más preciosas que el oro y que la plata. Y si rehúsan nuestro imperio, podrán ser compelidos por las armas a aceptarle, y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos,

⁹⁰ Se entiende por Atadura de años un siglo, que es la cuenta de 52 años en el que se repite nuevamente el numeral inicial Ce Acati -año Uno Caña-.

⁹¹ Aristóteles, Política, Libro I, Núm.2. pag.161.

justa por ley de naturaleza; mucho más justa todavía que la que hicieron los romanos para someter a su imperio todas las demás naciones, así como es mejor y mas cierta la cristiana religión que la antigua de los romanos; siendo además tan grande la ventaja que, el ingenio, prudencia, humanidad, fortaleza de alma y cuerpo y toda virtud, hacen los españoles a estos hombrecillos como la que hacían a las demás naciones los antiguos romanos”.

Juan Ginés de Sepulveda (1490-1573)
 Tratado sobre las justas causas de la Guerra contra los indios⁹².

O más cerca en tiempo y espacio, de nuestros vecinos de Norte:

“La teoría de que el cultivo del suelo estaba ordenado por Dios y constituía una causa de moralidad ha figurado no solamente a lo largo de toda la historia de las relaciones con los indios, sino que también ha estado presente en todos los casos en que los americanos han codiciado el suelo ocupado por una raza inferior”.

Y más tarde este autor explicita :

“Esto afectó a la tierra de los mexicanos, quienes eran cultivadores del suelo; pero que no lo cultivaban eficientemente, o que lo hacían, pero sólo en parva parte”.

Albert K. Weinberg en 1847-⁹³

Y en el informe de la asamblea democrática del estado de Nueva York (1848), en nombre del beneficio humano se consideraría que había que apropiarse de todo México:

“No deseamos quedárnoslo para uso exclusivo nuestro, sino para el de todos los hombres. El trabajo fue el medio consagrado a éste, cuando fue creado, para subvenir a sus necesidades. Henchir la tierra y subyugarla fue la misión ordenada al hombre y fue asimismo su destino”.

Citado en : Destino Manifiesto, pag. 116.⁹⁴

Pero el “tropicalismo racista” nos salvó (por el momento) :

⁹² Juan Ginés de Sepulveda, Tratado sobre las justas causas de la Guerra contra los Indios, pag.141

⁹³ Citado en: Destino Manifiesto, pags. 115-116.

⁹⁴ Ibid, pag. 116.

“La idea de unir los destinos de esta libre y gran república (se refiere ‘por supuesto’ a Norteamérica) a los de un país como México es sorprendente y debe llenar de alarma al espíritu de cualquier persona reflexiva...¿En qué otro país de la tierra podemos encontrar combinados todos los males de raza, gobierno, religión y moral? Y si es que existen otros males, seguramente también se encontrarán allí”.

John Milton Niles
Senador por Connecticut -c.1847-⁹⁵

O apenas, poco más de 100 años en la Ciudad Eterna :

“Al cumplirse el cuarto siglo desde que un hombre de Liguria con los auspicios de Dios, arribó el primero a las ignotas playas de allende el Océano Atlántico, las gentes se regocijan y celebran la memoria de tan grato acontecimiento y enaltecen a su autor.
(...)

Por obra suya, del seno del inexplorado Océano emergió otro mundo; innumerables criaturas salieron del olvido y las tinieblas para ser restituidas a la sociedad común del Género Humano, cambiando sus hábitos salvajes por mansedumbre y humanidad. (...)

Se aprecian a su ánimo (de Colón) ingentes multitudes sumidas en lamentables tinieblas, ritos insanos y supersticiones idolátricas. Gran miseria es el vivir con hábitos y costumbres salvajes; pero mayor miseria aún el no tener noticias de las cosas trascendentales y permanecer en la ignorancia del Único y verdadero Dios. Movido su ánimo por estas cosas, su ferviente deseo fue extender por occidente el pueblo cristiano y los beneficios de la caridad cristiana”.

Fragmento de :
Epístola de su Santidad nuestro Señor León, por la Divina Providencia Papa XIII, a los arzobispos y obispos de España, Italia y ambas Américas (IV Centenario del arribo de Cristóbal Colón a América)⁹⁶

¿Qué es el Juangineísmo? . La definición es mía.

Dicese de la postura de reacción ante actitudes o modos paranoicos folkloroides últimamente acentuadas por la confrontación entre celebrantes del “Encuentro de Dos

⁹⁵ Ibid, pag.117.

⁹⁶ Citado en : 1492-1992 La Interminable Conquista, pag.23

Mundos” y los autoctonistas que rechazan los “500 años de Ocupación”. Reacción ante los Precuauhtémicos que declaran oficialmente seguir en pie de lucha ‘resistencia’ contra el ‘blanco capitalista’, concientizando las etnias, convirtiéndose criollamente en nuevos Hidalgos, Iturbides, Maderos o recientemente Guillenes-Marcos.

¿Qué es el Hiperprecolombismo?. La definición es mía.

Dícese de la postura defensiva ante el Xenocentrismo -en México se dice malinchismo recordando a la traductora oficial de Hernán Cortés, tachada de entregista- de aquellos acusados de Hispanistas, que conciben la realidad nacional proveniente siempre de las “gestiones” criollas desde la Colonia. Postura maximizante hasta el delirio de lo que se denomina “nuestras raíces indias”.

Ante estas dos posturas que se definen por su contrario, ¿qué podemos decir?, ¿qué principios de identidad se pueden tomar para una equilibrada concepción de la Tlamatliztli Nahuatlaca?. Por un lado percibo el Juangineísmo como un antídoto del exotismo y folkloridad del mexicano que consideraría una aberración de su parte verse, menos imaginarse disfrazado danzar-saludar a los Cinco puntos cardinales y sus divinidades en el Zócalo de la Ciudad de México. En el plano intelectual se revela el Juangineísmo⁹⁷ cuando parcializando el análisis de los grupos precolombinos, anticipada y prejuiciosamente se concluye por ideología que, estos grupos recibieron más de la Europa que arriba, que aquello, todo aquello que perdió fruto del proceso de Conquista, es la postura que trata de justificar continuamente la “asimilación” de la cultura extra latinoamericana como única vía de progreso para nuestros pueblos, (confusión a propósito de civilización con cultura).

Por el otro lado, percibo el Hiperprecolombismo⁹⁸ como un intento más de “resucitar” un pasado “glorioso” trunco por una pseudo Edad Media Mexicana -léase 1521-1823- esperando con el Siglo XIX romántico un Renacimiento de la Mexicanidad traicionada por

⁹⁷ Este término me viene a la mente al desarrollar la lectura de la obra capital del autor citado y del análisis de la obra de Silvio Zavala · La filosofía política en la Conquista de América, Fondo de Cultura Económica, México, 1984

Santa-Anas, Miramones, Porfirios y más recientemente, por sexenios de todos conocidos. En el plano intelectual se revela el hiperprecolombismo con trabajos de reconstrucción de la historia que asemejan mucho a lo que en su momento realizaron Itzcóatl y Tlacaelel con su pasado en códices -quemarlos-⁹⁸; es la forma de construir la panorámica de las culturas precolombinas desde una convergencia artificial para -como ya mencioné anteriormente- maximizar un grupo por encima de todos los demás, v. gr. la “aztequización” de la cultura Nahuatl (reduccionismo institucionalizado de todo lo nahuatl como manifestación de un solo grupo, este el azteca-mexica).

La dos son posturas de repliegue hacia la historia, cada quien con su propio Mito construido para cada cual forma de desplegarse, interpretar y cambiar por ende su propio México, cada una formula un modelo de México que excluye en la jugada al contrario, connotando con su acción la existencia de la postura contraria; ambas ciertamente tienen proyecciones de dominio-poder hacia la sociedad, ambas maniqueizan la percepción y estudio de la Historia de México, ambas también subyacen intereses económico-políticos desde la construcción misma del México Independiente (bipolaridad mexicana que bien poco ha dejado de influir en el modelo nacional).

Todo esto sucede y creo seguirá sucediendo, pero... ¿dónde queda la Tiamatiliztli Nahuatlaca? Este es el problema intercultural que no se da ciertamente entre los que vienen a estudiar nuestras culturas indígenas¹⁰⁰, bien podría esperarse de ellos, sino de aquellos propios de nuestro México que tomando como baluarte alguna de estas dos posturas - mellizas y más siamesas - zanzan con sus actitudes el terreno de la investigación. La problemática se presenta desde el inicio en el estudio de esta Filosofía; estudiar a la misma, asestando golpes de pro-occidentalización y entonces intentar analizar In Xochitl in

⁹⁸ Encuentro este término por primera vez en la obra de Amos Segala: *Literatura náhuatl Fuentes, identidades, representaciones*, aunque no en lo superlativo como lo manejo, pags. 165-166. Al referirse a “Los aportes del Padre Garibay y de León-Portilla”. Cfr. *bibliografía general*, N° 196

⁹⁹ Existen varios estudios al respecto. Cfr. Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, en II.4. Valor y uso del pasado, pags. 82, especialmente pags. 84-85, 88 y 89. Cfr. *Código Florentino*, Tomo III, Libro Décimo, Fol. 142r.

¹⁰⁰ Entiendo por Indígena lo que Isidoro de Sevilla definía en sus *Etimologías*: INDE GENITUS, “quod inde sit genitus”: porque es oriundo de aquel lugar. Cfr. *Libro IX*, 4, 39 y *Libro X (Letra I)*, 147

Cuicatl¹⁰¹ metodológicamente a través de la visión poética -poiética- heideggeriana - no es malo, pero no es el camino inicial, yo lo hice un buen número de años- o, ajustar a Tratados formas no susceptibles de clasificación, querer ver Atenas, Areópagos y Ágoras en donde ellos estaban; o por el contrario, “autoctonizarse” lo suficiente como para que mi investigación sonase a “Resistencia”, nacionalismo, hiperaztequismo oficializante, o lo que es peor -creo- conformar un “nuevo fundamentalismo Mexicano”.

Creo que el problema actual en el estudio de esta Filosofía en México, radica en estas posturas siamesas, formas al fin y al cabo de construir la realidad; siento, con esta Sernana¹⁰², a partir de esta semana, grandes esperanzas para intentar superar estas posturas en nuestras nuevas generaciones, junto con nuestros alumnos, los jóvenes que inician el estudio y asimilación de la Filosofía.

Pero mejor regreso “El aliento-la palabra” a aquellos poseedores de la Sabiduría, los que eran, ellos mismos In Tlilli in Tlapalli, aquellos que por mis labios AHORA mismo, por mi rostro y corazón vuelven a engarzar la Flor y el Canto :

*O ayoppa tihua in tlalpicpac
in antepilhuan, anchichimeca
ma tahuicacn
¿Ahuicalon xochitl
zan on ye mictlan?
¡Zan titolanehia:
Ye nelli, ye nel tihui!*

*Tlaca nelli ye nel tihui,
ye nel ticyacahua in xochitlaya ihuan in cuicatl
ihuan in tlalticpac
¿Ye nelli, ye nel tihui Ohuaya!*

¹⁰¹ Se entiende genéricamente In Xochitl in cuicatl como aquel difrasismo que indica la poesía, pero que en sí es un tipo de discurso que en el mundo Nahuatl va más allá de la sola forma literaria.

¹⁰² Nos referimos a las grandes y lúcidas aportaciones de todos los ponentes que a lo largo de estos días nos ha dado una renovada percepción de la Filosofía, su Interculturalidad y de nuestro papel dentro del quehacer filosófico mexicano.

Ms. Cantares Mexicanos fol. 61r.¹⁰³

¡oh. No por segunda vez venimos a la tierra!
 Oh príncipes, oh chichimecas :
 Gocémonos.
 ¿son llevadas las flores
 al lugar de los muertos?
 ¡solamente estamos prestados!
 ¡Es verdad, es verdad que nos vamos!

¡Si de verdad, de verdad nos vamos,
 con certeza dejamos los cantos y las flores,
 y la tierra...!
 ¡Es verdad, es verdad que nos vamos...!

Traducción del Pbro. Angel María Garibay K.¹⁰⁴

There is no second time on earth,
 you princes, you chichimecs!
 So let's be pleased.
 These flowers aren't carried to the Dead Land.

Would that it were not true! Yes,
 Truly we pass away, we leave
 these flowers, these songs,
 this earth.
 It's true, yes true: we pass away.

Traducción de John Bierhorst¹⁰⁵

TLAZOHCAMATI

(Gracias...)

¹⁰³ Cantares Mexicanos, Edición Facsímilar -opera Omnia- de 1994 que difiere mucho de la primera de Antonio Peñafiel de 1904. Obra , esta última que era prácticamente imposible consultar y que noventa años después es puesta a luz bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Cfr bibliografía general, N° 33

¹⁰⁴ Citado en: Xochitl in Cuicatl Flor y canto, de Birgitta Leander, pag. 141.

¹⁰⁵ Citado en: Cantares Mexicanos Songs of the Aztecs, de John Bierhorst, pag. 347.

BIBLIOGRAFÍA

- (12)
- (22)
- (23)
- (33)
- (43)
- (72)
- (82)
- (83)
- (85)
- (117)
- (157)
- (177)
- (196)
- (215)
- (243)

2.4 DERECHO Y HUMANISMO EN LA CULTURA NAHUATL PRECOLOMBINA

2.4.1 Ficha técnica

TÍTULO : Derecho y Humanismo en la Cultura Nahuatl Precolombina

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzín Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Comisión de Derecho Humanos del Estado de Veracruz
VI Foro de Derechos Humanos
Xalapa, Veracruz. México

FECHA DE PRESENTACIÓN : 5 de Julio de 1996

2.4.2 Texto original

Dice Fray Agustín de Betancurt en su Introducción "Al curioso lector" de su obra Teatro Mexicano (1698) :

Advierto, que no por ser particulares algunas cosas para los de una nación han de ser para otras increíbles, que si leyere alguno que ay tal cosa, ó antigüedad en una Provincia, y no la huviera oydo, no la censure, pues no todo lo que ha passado saben todos, que como los mas que traginan el Reyno atienden mas á las medras de sus negocios, que á las curiosidades de la naturaleza, no estan atentos á lo que examina un Escritor curioso. Reíase un hombre Docto de oyr decir de un animal, que llaman los Naturales Tlacuatzi, que tiene sus hijuelos en unas bolsas conjuntas á los pechos, diciendo, que era nacido en las Indias, y no avia oydo tal, y un día viendolo se admiró de que en tantos años no huviesse oydo tal singular animalejo; **muchos censuran lo que leen sin mas razon de que no lo saben, y sin mas fundamento de que lo ignoran.** ¹⁰⁶ (el subrayado es mío).

Hablar de Derecho Humanos a partir de 1948 es cosa sabida, reconocer en este mundo y ahora una marcada necesidad de Declarar Universalmente la Defensa de la individualidad y de los valores de el Hombre ante la sociedad contemporánea no es cosa de otro mundo, lo vivimos, lo entendemos, pero: ¿Disertar sobre los Derechos Humanos promovidos por

¹⁰⁶ Agustín de Vetancurt, Teatro Mexicano, op. cit., p. 2ss.

Occidente y por la Modernidad desde la Cultura Nahuatl y esta en el periodo precolombino? Puede originar mas de una duda interesante o paciente condescendencia.... muchos censuran lo que leen sin más razón de que no lo saben, y sin más fundamento de que lo ignoran.

Para entender este salto en el tiempo y en la cultura habríamos que considerar varias cosas. La primera y mas apremiante de una aparente separación en el tiempo es la diacrónica en cuanto a tantos cambios generados y transformadores de la realidad mexicana de hoy, no se puede retroceder en el tiempo y saltarnos épocas culturales (recuérdese cómo se quiso “borrar” durante mucho tiempo un periodo medieval y oscuro, como algunos quisieron ver a la etapa Novohispana de nuestra Historia), por lo mismo, las diferentes cosmovisiones y distintos valores de raíz (ya nadie sacrifica congéneres a Yacatecuhtli - numen de los mercaderes - para que el Tomate mexicano reingrese al mercado norteamericano).

Tiempo y Cultura que visualizan al Hombre, a su proyecto de Persona no tan alejados el uno del otro, con la sola apariencia de cinco siglos o la distancia de tantos cambios en el país (quiero repensar qué tan alejados en “espíritu” estamos de hombre que nos legaron piezas de su Cosmovisión, de su percepción estética y de su ahora denominado Arte ejemplificado en las piezas que se exhiben en este Museo, qué tanto un olmeca está alejado de nosotros o un huasteca de sus actuales descendientes) Interpretemos diatópicamente, es decir, partamos desde el “lugar” de la Cultura de los Derechos Humanos en México, comprendiendo este topos, desde este topos cómo entendemos la satisfacción de la necesidad de respeto y promoción de la Dignidad Humana, para formularnos consecuentemente cómo hicieron para satisfacer desde su topos “lugar” los Nahuas, antes de que Occidente impactara y reconfigurara su original lugar, “la necesidad de respeto y promoción de su propia Dignidad Humana.”¹⁰⁷

Reconozcamos que los derechos Humanos son en sí una perspectiva a través de la cual una Cultura en particular construye un esquema de orden propio y propicio para el Desarrollo Humano (no olvido la aspiración universal de los mismos).

¹⁰⁷ Raimundo Panikkar, ¿Es Occidental el concepto de Derechos Humanos?, pp. 86-89.

¿Cómo entendía el Hombre Nahuatl el Proyecto Antropológico de Persona? Interpretaría que lo realizaron desde dos conceptos entrelazados por sí mismos y por sus antítesis, sus antónimos existenciales: **JUSTICIA Y EDUCACIÓN - Tlamelauacachiuahualiztli - Tlacahuapahuahualiztli -, Vs. INJUSTICIA E IGNORANCIA - Amelauacachiuahualiztli - Amomachiliztli -**.¹⁰⁸ Estas instancias están de hecho en todas las culturas, son comunes en todos los pueblos y cada época y lugar ha gestionado desde sus Instituciones estos pilares de la construcción de la civilización; los pueblos Nahuatlaca desde su migración y asentamiento, formaron, con leves variantes sus peculiares formas de promoción, habría que recordar la inexistente homogeneidad “totalizante” en torno al grupo mexicana - ciertamente el más fuerte e imperial a la llegada de los españoles - y sí un mosaico Nahuatl formado a saber por: Xochimilcas, Chalcas, Tecpanecas - Azcapotzalco -, Culhuas - Tezcoco -, Tlaluicas - Quauhnhuac - y Tlaxcaltecas, y otros grupos, tanto de ascendencia nahua, como de otros troncos étnico-culturales. Es desde esta perspectiva como la Educación y la Justicia Nahuatlaca surgirán y se fortalecerán, hora con herencias culturales asimiladas - teotihuacanos y toltecas -, hora con nuevas aportaciones creadas y consensuadas entre ellos mismos.

LA EDUCACIÓN El Humanismo desde la Tlacahuapahuahualiztli

El conocimiento es el principio de todo derecho y, tanto los Estados como los Padres Nahuas sabían que al nacer se llegaba con una simplicidad que vulneraba con la inmadurez el Camino de los hijos, se nacía carente de los instrumentos de supervivencia y era necesario que en el desarrollo, ellos como padres y Estado ofrecieran a los hijos pasos de fortaleza sin limitarse a la sola protección o manutención alimentaria y de albergue; los mismos evangelizadores del Siglo XVI reconocían desde su óptica occidental tal valía, dice el Jesuita Joseph de Acosta en su Historia natural y moral de las Indias:

¹⁰⁸ Tlamelauacachiuahualiztli, Tlacahuapahuahualiztli, Amelauacachiuahualiztli y Amomachiliztli; Véase Fray Alonso de Molina, Diccionario en Lengua Castellana y Mexicana..., hojas 73v., 116r., 75v., 74r., y en Remí Siméon, Diccionario de la Lengua Nahuatl o Mexicana, pags. 613, 562 y 25 respectivamente.

Ninguna cosa más me ha admirado ni parecido más digna de alabanza y memoria, que el cuidado y orden que en criar sus hijos tenían los mexicanos. Porque entendiendo bien que en la crianza e institución de la niñez y juventud consiste toda la buena esperanza de una república (lo cual trata Platón largamente en sus libros de *legibus*) dieron en apartar sus hijos de regalo y libertad, que son las dos pestes de aquella edad, y en ocuparlos en el ejercicio provechoso u honestos. Para este efecto había en los templos, casa particular de niños, como escuela o pupilaje, distinto del de los mozos y mozas del templo, de que se trató largamente en su lugar. Había en los dichos pupilajes o escuelas, gran numero de muchachos, que sus padres voluntariamente llevaban allí, los cuales tenían ayos y maestros que les enseñaban e industriaban en loables ejercicios: a ser bien criados, a tener respeto a los mayores, a servir y obedecer, dándoles documentos para ello; para que fuesen agradables a los señores, enseñábanles a cantar y danzar, industriábanlos en ejercicios de guerra, como tirar una flecha, firga o vara tostada, a puntería, a mandar bien una rodela y jugar la espada. Hacíanles dormir mal y comer peor, porque desde niños se hiciesen al trabajo y no fuese gente regalada.¹⁰⁹

La enseñanza, o como su nombre lo indica *Tlacahuapahualiztli* “arte de criar y hacer Hombre...” “cultivo de Hombres...” no se circunscribía al Calmecac, Telpochcalli e Ichpochcalli, la enseñanza de normas de vida se desarrollaban en toda una gran institución de exhortación, los *HUEHUETLATOLLI*, estos discursos fundaban, cimentaban el comportamiento *ad intra* - *ad extra* socioculturalmente; de papel polifásético, la palabra viva interactuaba, amonestaba, *nonotza*, *tenonotza*, “exhortar”, “consejo”: se exhortaba desde los primeros momentos de la vida al nacer, como a lo largo de cada uno de los pasos decisivos del desarrollo y más, hasta el mismo momento en el que, al congénere se le consideraba por el trance de la muerte como cadáver.¹¹⁰ Como ejemplo de los mismos unos fragmentos de Huehuetlatolli:

Exhortación de un padre a su hija.

Aquí estás, mi hija, mi collar y pluma fina, mi retrato. Has venido a la vida, has nacido, que te mandó acá nuestro señor Tloque Nahuaque, el hacedor, el criador de la gente en la tierra.

Ahora te das cuenta de las cosas, ya ves cómo es aquí; no hay alegría, no hay felicidad, sino pena y desdicha y cansancio y miseria; penas y desdichas en exceso. Difícil lugar es la tierra, lugar de llanto y sufrimiento, donde se conocen la pena y

¹⁰⁹ Joseph de Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*, op. cit., p. 315.

¹¹⁰ Consúltese como ejemplo: Códice Florentino, Tomo I Apendiz del Libro III, fols. 23v-24r.

amargura; pasa, se desliza el viento helado, se dice que en verdad se calman el calor y el viento, pero hay hambre y sed; simplemente así son las cosas.

Oye pues, niña, hija mía; no es un buen lugar la tierra, no se alegra uno, no es feliz; se dice que nada más hay alegría con fatiga, con penas en la tierra; así decían los viejos.

Para que no siempre anduviéramos llorando, para que no muriéramos de pena los macehuales, nos dio nuestro señor la risa y el sueño, los mantenimientos que nos dan fuerza y nos hacen crecer y, en fin, el trato carnal para la reproducción, que embriaga toda la vida en la tierra, de modo que nadie ande llorando.

Pues aun cuando así sea, aun cuando así estén las cosas en la tierra ¿acaso ha de oírlo uno y espantarse y vivir llorando? Se vive en la tierra, se es jefe, señor, noble, águila, tigre. Hay quienes no más están diciendo que así son las cosas en la tierra, quienes no más buscan morirse. Pero se actúa, se vive, se construye, se trabaja, se busca una mujer, se casa él, se casa ella, se madura.

Pues ahora, mi niña, oye bien, mira con calma; aquí está tu madre, tu señora, de cuyo seno y entrañas te despegaste, te desprendiste; como una plantita, como una yerbita te alzaste, echaste hojas, floreciste; como si hubieras estado dormida y despertaras.

Mira, oye, entiende, así son las cosas en la tierra. No vivas de cualquier modo, no vayas por donde sea. ¿Cómo vivirás, por dónde has de ir? Se dice, niña mía, palomita, chiquita, que la tierra es en verdad lugar difícil, lugar espantosamente difícil.¹¹¹

Exhortación de un padre a su hijo.

Ahora, hijo mío querido, mi muchacho, oye, si sigues un poco a Nuestro Señor, oye cómo has de vivir. No desees el polvo y la basura, no te deleites en lo que envejece y mancha, en lo que se dice acaba a la gente, en lo que daña y pierde y mata.

Porque así lo andan diciendo los viejos: es en la infancia, cuando todavía está verde la persona, cuando se apiada de ella Nuestro Señor, cuando le otorga sus dones, la hace merecer la estera y la silla, la carga del gobierno, las estera de las águilas, de los tigres; es entonces mismo, en la infancia, en los verdes años, cuando le da, la hace digna de la dulzura, de la fragancia de Tloque Nahuaque, y es en la infancia, en la edad de la pureza, cuando se merece la buena muerte.

Escucha, hijo mío; para que el mundo permanezca ha de haber siembra y multiplicación; está ordenado por Tloque Nahuaque que una mujer sea requerida por un hombre, pero no te des prisa a perderte, no como un perro te lances a comer, a morder la carnalidad.

¹¹¹ Huehuetlatolli - Libro Sexto del Códice Florentino, paleografía, versión, notas e índices de Salvador Díaz Cántora. Op. cit. pp. 41-42. (Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, Cap. XVIII, fols. 74v-76r.)

Tienes que hacer firme tu corazón, que ser fuerte, que madurar, que pintar y echar vara como un maguey, que estar en condición física para el matrimonio; tus niños serán activos, despiertos, bonitos, limpios, y tú también te mostrarás en tu relación activo, fuerte, ágil, animado.

Pero si no más te das prisa a perderte, en seguida quieres ver y conocer la carnalidad, dicen los viejos que interrumpirás tu crecimiento, que estarás pálido, con la lengua blanca, con las mejillas hinchadas, que irás chupándote la punta de la nariz, que andarás descolorido por la tierra, haciendo de la lengua pañuelo, tosiendo, débil, y enfermizo, flaco, hecho un hilito, y si duras por algún tiempo en la tierra, serás en breve un vejezuelo arrugado.

Como si fueras un maguey raspado, dejarás de fluir, que igual te acabarás como hombre; ya no puedes manifestar tu fuerza, actuar con tu consorte; pronto se hastiará de tí, siente aversión por tí porque no la satisfaces; tal vez ya quiere algo de trato íntimo con que la merezcas como esposa, pero tú ya estás acabado, ya se te pasó todo, y tal vez ella, no sabiendo (que hacer), pase sobre tí, cometa adulterio, porque en verdad te diste prisa a perderte, te acabaste.

Escucha aún: Hazte hombre a su tiempo, no te acabes prematuramente; y aunque vivas con tu mujer, tu propia carne, ve con ella como con la comida, no comas de prisa, es decir, no vivas en la lujuria, no te sirvas con exceso, mas hazlo con moderación; de otro modo es vano el placer que gozas, que experimentas al excederte, pues te dañás, te perjudicas.

Los viejos lo andan diciendo, lo van dejando como norma: no seas como un maguey al que han raspado excesivamente, ni como una manta empapada, lavada demasiado exprimida, fuertemente exprimida, que en seguida se seca; pues así tú si te sirves en exceso del trato carnal; no sea nomás un inútil que ande moqueando, agotado, en cuatro patas y descolorido.¹¹²

Son las instituciones educativas y los padres los que se abocan conscientemente a la formación del Hombre Nahuatlí, de tal manera que las faltas cometidas por los hijos, no sólo inciden en la vida individualmente, se toma como gran afrenta el que un hijo o hija "falle" en su cometido de crecimiento:

Que nunca sea vano el corazón, nadie diga de tí, te señale con el dedo, hable de tí. Si nada sale bien, ¿cómo será tu fracaso? Por eso, ¿no vendríamos nosotros a ser vituperados ? y si ya nos recogió el Señor Nuestro, ¿acaso por eso no se nos vituperará por detrás, acaso no seremos reprendidos en la región de los muertos? En

¹¹² *Ibid.*, pp.96-98. (Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, Cap. XXI, fols. 96v.-98v.)

cuanto a ti, ¿acaso no pondrás en movimiento en tu contra el palo y la piedra? ¿No harás que contra ti se dirijan?¹¹³

Dura enseñanza si consideramos los castigos corporales desde temprana edad, constante sacrificio en el dormir y en el comer que llevaban a una conformación del carácter, como ellos mismos afirmaban del hombre maduro (Sahagun lo traduce como “hombre de perfecta edad”):

El hombre maduro: un corazón firme como la piedra, corazón sabio, dueño de su rostro, de su corazón, hábil, trabajador, reflexiona con madurez antes de actuar, es paciente, valeroso para soportar las dificultades, activo, amante del trabajo...¹¹⁴

LA AUTORIDAD - Teixmauhtiztli -

No eran ajenos los gobernantes a esta tónica de Educación, tenemos en los Tlatoanime el ejemplo constante del modelo de respeto de la persona, y principal promotor del desarrollo del Estado; no queremos idealizar nuestra perspectiva (sería una forma falsa de alejarnos de ellos), también existieron excepciones, no hay Historias perfectas, sociedades perfectas - ucronías - porque el tiempo impacta y hace cambiar, mudar lo imperfecto, por eso somos proyectos constantes, perfectibles...).

Los Tlatoanime, fuesen los de Tenochtitlan o Tezcoco, los Tlatoque de Tlaxcallan o los Tecuhtlatoque como en Tepeaca, tenían como deber salvaguardar la “República” en sus gestiones y hacer valer el estado de Derecho; ya desde tiempos inmediatos a los toltecas se manifiestan las primeras recopilaciones historiográficas que relacionan la gestión del Tlatoani a la defensa de los derechos civiles de sus súbditos; tenemos en Nopaltzin, hijo de Xolotl y Señor de Tenayucan, el monarca-legista mas antiguo, ó, en lo que concierne a las leyes más antiguas que se conservan:

No se engañaron en su concepto (de un reinado feliz) porque el nuevo emperador (Nopaltzin) muy semejante a su padre en la afabilidad y clemencia, siguió en todo sus huellas, procurando mantener en paz sus dominios por medio de la recta

¹¹³ Ibid., p. 46 (aunque empleo asimismo la traducción de Miguel León-Portilla)

¹¹⁴ Códice Florentino, Tomo III, Libro X, Cap. III, fols. 7v-8r.

administración de justicia, aumentar su lucimiento y policía, fomentando las artes y ciencias que hicieron célebres a los toltecas, y abolir las bárbaras costumbres que les habían quedado de su nación chichimeca.

Para lo primero reformó algunas leyes de sus mayores, restauró otras a su observancia, y promulgó otras nuevas. Estas dicen que fueron siete, más sólo nos han conservado los historiadores el contenido de cinco de ellas, que son las siguientes:

- La primera que so pena de la vida, nadie se atreviese a poner fuego a los campos suyos, ni ajenos, con pretexto alguno, sin licencia suya, (de Nopaltzin) que le otorgaría en caso necesario y provechoso.
- La segunda que nadie pudiese tomar la caza que hubiese caído en redes ajenas, en cualquier parte pública o realenga en que otro las hubiese puesto, pena de perder el arco y flechas de su uso, y quedar privado de poder cazar en manera alguna sin nueva licencia suya.
- La tercera que ninguna persona fuese osada a tomar la caza a que otro hubiese tirado, aunque la hallase tirada en el campo.
- La cuarta que estando como estaban señalados y amojonados los cazaderos de personas particulares, ninguno se atreviese a quitarlos ni mudarlos por su propio arbitrio, pena de muerte.
- La quinta que todos los que fuesen cogidos en adulterio, así hombres como mujeres, pagasen con la vida su delito, muriendo asaeteados.¹¹⁵

(cabe recordar que estas leyes fueron promulgadas el primer año de su reinado, a saber el año de 1232).

NEZAHUALCOYOTZIN (1402 - 1472)

Pero tenemos en Acolmiztli Nezahualcoyotl al más importante Tlatoani que fomentó, no sólo en su territorio, sino en todo el mundo Nahuatl de Mesoamérica la más significativa influencia que se pudo tener, desde el segundo tercio del Siglo XV, hasta bien entrado el Siglo XVI, ya de cuño Novohispano.

Pero dejo mi palabra a la propia descripción que hacen los interesados de ese pasado próximo para ellos; es el primero, el Padre Franciscano Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia el que hace la primera referencia del Ilustre Tlatoani de Tezcoco en su obra *Memoriales* (1541) :

Tres señoríos principales había en esta tierra, á los cuales estaban sujetas todas las más principales provincias y pueblos de la Nueva España, y estos eran Tenuchtitlan México, Tezcuco y Tlacopan, y en estos había más orden de justicia que en las otras partes, porque en cada cibdad de estas había jueces, á manera de audiencia; aunque México era cabeza principal de todas. Poca diferencia tenían en las leyes y modo de juzgar, y diciendo la orden que en una parte se guardaba, quedar entendido de todas. Yo seguiré (afirma Motolinia) aquí el modo que en Tezcuco se tenía en administrar la justicia, porque á la sazón me hallé aquí en Tezcuco, do podré hallar más bastante información: tambien porque en este señorío ovo un señor llamado Nezaualcococin, abuelo del que tiene el señorío, el cual reinó cuarenta y dos años: fué hombre de buen juicio, el cual instituyó y ordenó muchas leyes para el buen regimiento y conservación de su señorío. A este le sucedió un hijo llamado Nezahualpillintli, que tambien fué señor y reinó cuarenta y cuatro años, que demás de las leyes del padre, el añadió otras, y según los tiempos se iban variando, aplicó los remedios y establecimientos, según el tiempo y la necesidad los demandaba; y como estos señores, padre y hijo, se dieron buena manera en poner buena orden en su tierra, los señores de México teníanlos como á padres, así por ser propincos deudos, como por la estima de sus personas, y de México remitían y enviaban á Tezcuco muchos pleitos para que allí determinasen y sentenciasen: siempre, empero la audiencia de México tuvo sobre todas preeminencia en las cosas de la guerra, y allí de determinaban.

Habia, pues, en Tezcuco sujetas muchas provincias y pueblos, como aquí adelante pienso mostrar pintadas, y todas reducían en seis cabeceras, y allí tenían obediencia y recurso, allí se recogían los tributos, y tambien iban, allí á los pleitos aunque en lugar de los jueces todos estaban en el palacio. Cada una de estas cabeceras tenía dos jueces: todos estos eran hombres escogidos, personas de buen arte y de buena capacidad: algunos eran parientes del señor: El salario y partido que estos tenían, era que el señor les tenía señaladas sus tierras competentes á do sembraban y cogían los mantenimientos que les bastaba, y dentro de las mismas tierras habia tambien casas de indios, que eran como renteros, que sembraban y cogían los frutos. Muriendo algund juez, la tierra no pasaba por herencia á algund hijo heredero, mas al juez que subcedía en el oficio de la judicatura.

Estos jueces, en amaneciendo estaban asentados en sus estrados, aunque de esteras eran los estrados, y luego cargaban dellos mucha gente, y (aun) (ya) que había gran rato que oían pleitos, traíanles algo temprano la comida de palacio: Después de comer y reposado un poquillo, volvían á oír y estaban hasta la hora de vísperas. Las apelaciones de ellos iban delante de otros dos jueces, que presidían sobre todos, y sentenciaban con parecer del señor.

Cada diez ó doce dias, el señor con los otros jueces tenían acuerdo sobre los casos árdusos y de calidad: todo lo que delante del señor se platicaba iba ya examinado y probado: los testigos trabajaban de decir verdad, así por temor de la tierra, y por la

¹¹⁵ Mariano Veytia, Historia Antigua de México, op. cit., Tomo I, pp. 274-275.

cual juraban, ca la tienen por dios, y el juramento era poner el dedo en la tierra y allegarlo á la lengua, como quien dice: “Por la diosa tierra que en sí nos sustenta; y de sí nos mantiene, de decir verdad.” También habían temor á los jueces, le tenían tan buena manera, que pocas veces se les encubría la verdad, y tenían toda sagacidad en preguntar.

Los jueces ninguna cosa recibían, ni tomaban presente ninguno, no aceptaban persona ni hacían diferencia del chico al grande en cosa de pleito, y cierto en esto parece que guardaban aquel mandamiento de Dios, que dice: *Non accipies personam, nec munera: quia munera excaecant oculos sapientum et mutant verba justorum*: no es lícito á los jueces recibir dádivas ni presentes, porque en la verdad los odnes ciegan los ojos de los sabios y mudan las palabras y sentencias de los justos. Dios lo dice, y es una gran verdad. (Cfr. Dt 16, 19)

Si se hallaba que algund juez, por respeto de alguna persona, iban contra la verdad y la rectitud de la justicia, ó si recibía alguna cosa, aunque fuese don ó presente, ó si sabían que se embeodaba, si eran cosas pequeñas, una y dos veces los otros jueces le reprendían entre sí ásperamente. Si no se enmendaba, á la tercera vez le tresquilaban, y con gran con gran confusión le privaban del oficio, la cual cosa entre ellos era tenida por muy grande ignominia: é como un juez favoreciese en un pleito á un principal contra un plebeyo, y en la sentencia é información que dió del dicho pleito al señor de Tezcoco, no fuese verdadera ni justa, despues sabida la verdad por el señor, por el mesmo caso mandó ahorcar al injusto juez, y tornóse el pleito á rever y sentenciar por el plebeyo.¹¹⁶

Por su parte, es ya en el Siglo XVIII el Licenciado Mariano Veytia (1718 - 1778) el que en su Historia Antigua de México nos describe pormenorizadamente, no sólo el entorno jurídico creado por Nezahualcoyotzin sino la mejor descripción de las leyes que nuestro personaje hizo:

Recorreremos brevemente las principales (leyes) que recogían en Tezcoco, muchas delas cuales fueron establecidas por Nezahualcoyotl para impedir la perpretación de los delitos graves. *I* (*I*. Nota del editor: D. Mariano Veytia, en los fragmentos hallados entre sus papeles, dice, y lo mismo afirma Clavijero, que las leyes promulgadas por Nezahualcoyotl eran ochenta; pero entre los manuscritos de que se sirvió sólo pudo reunir treinta y cinco. Véanse dichos fragmentos al fin de este tomo.)

- El adulterio se castigaba apedreando a los cómplices en el delito, bien a la manera que lo hacían los judíos, concurriendo muchos del pueblo a lapidarlos, bien

¹¹⁶ Fray Toribio de Motolinia, Memoriales..., pp. 303-306.

poniéndoles la cabeza sobre una piedra y dándoles con otra. Si los reos no habían sido aprendidos *in fraganti*, entonces eran ahorcados.

- El que cometía incesto con madre, hermana, con suegra o entenada moría también ahorcado; y si la mujer había consentido en el delito, lo eran ambos con una misma soga.
- La sodomía tenía también impuesta pena capital, y la misma se impuso después a los alcahuetes; los cuales en tiempos de Nezahualcoyotl sufrían la vergüenza de ser puestos en la plaza pública, donde se les quemaba el cabello y se les untaba la cabeza con ceniza caliente.
- El amancebamiento entre solteros no tenía pena señalada. Sin embargo los padres de la manceba procuraban de todas maneras legitimar la unión, y si no lo conseguían, se la llevaban a su casa. Entre casados se consideraba ya un delito, y se castigaba con la muerte, aunque parece que los reyes podían tener lícitamente muchas mujeres, como las tuvo Nezahualcoyotl, si bien una sola era la que llevaba el título de reina, como veremos adelante.
- La severidad de las leyes contra el hurto rayaba en barbarie. Casi siempre se castigaba con pena de muerte, a menos de que la parte ofendida conviniese en ser indemnizada por el ladrón, en cuyo caso pagaba al fisco una cantidad igual a la robada. También tenía el ladrón la pena de ser esclavo del dueño de lo que robaba; y si éste no lo quería, era vendido por los jueces, y con su precio se pagaba el robo.
- El que hurtaba en el mercado público debía ser muerto allí mismo a palos.
- El que hurtaba plata u oro era desollado vivo, y sacrificado al Dios Xipe, que era el numen tutelar de los plateros, considerando que el robo de esos metales era una ofensa hecha contra esta supuesta divinidad.
- Los robos cometidos en los sembrados eran castigados con tanta severidad, que bastaba según algunos autores robar cuatro mazorcas de maíz, y según otros siete, para incurrir en la pena de muerte. Sin embargo Nezahualcoyotl moderó el excesivo rigor de la legislación en este punto, disponiendo que en las orillas de las sementeras, por la parte que confinaban con los caminos públicos, se sembrase maíz y otras semillas, para que pudiesen socorrerse de ellas los caminantes necesitados.
- El usurpador de tierras ajenas, aunque fuese noble, si eran de valor considerable, sufría la pena de horca; y esta misma se imponía, y con mayor razón, al que hurtaba un muchacho y luego lo vendía.
- El homicidio, bien fuese ejecutado por noble o plebeyo, bien por hombre o mujer, se castigaba con pena de muerte, despedazando al homicida; y la misma pena sufría el detractor en público y el calumniador, siendo en materia grave, particularmente si el agraviado era persona noble.....

- La embriaguez era vista con horror por las leyes. El joven que se excedía en la bebida moría a golpes en la cárcel, y si era mujer la apedreaban como si fuese adúltera. También se aplicaba a los ebrios la pena de ser rapados en el mercado público, derribándoles las casa de su habitación, como a individuos indignos de vivir en sociedad, por haber renunciado al buen uso de la razón. Otras veces eran ahorcados, y su cuerpo arrojado al río, lo que se practicaba siempre que la falta recaía en alguna persona noble.....
- Al que decía alguna mentira que acarrease graves daños era condenado entre los mexicanos a que le cortasen los labios, y a veces las orejas; y Nezahualcoyotl era tan enemigo de los mentirosos, que impuso pena de muerte a los historiadores que expresasen hechos falsos en sus pinturas.¹¹⁷

Leyes duras, algunas para nuestra Modernidad exageradas en su gestión punitiva, hacían del Nahuatlaca, un súbdito definido en su carácter social, su personalidad clara, precisa ante los dilemas de moral social. Es de reconocimiento que tanto la Educación como la Justicia se relacionaron en esta cultura, estaban profundamente interactuadas, no se concebían la una inicialmente - La Educación - con la otra - La praxis del Derecho -.

Todo esto recibió un duro golpe, La Conquista y su lenta reconfiguración llevó a difíciles situaciones de vasallaje, se sujeción a un Señor lejano, desconocido. Con leyes nuevas emanadas de ellos mismos, de sus señores, y que por lo mismo, los llevó a un considerable y doloroso periodo de incertidumbre. Fue un juez español - Oidor de la Real Audiencia - el que nos testimonió este difícil trance, nos dice el Doctor Alonso de Zorita en su obra *Breve y Sumaria Relación de los Señores de la Nueva España* (circa 1584) :

Dicen los religiosos antiguos en aquella tierra, que después que los naturales están en la sujeción de los españoles y se perdió la buena manera de gobierno que entre ellos había, comenzó a no haber orden y concierto, y se perdió la policía y justicia y ejecución de ella que entre ellos había, y se han frecuentado muchos los pleitos y los divorcios, y anda todo confuso.

Preguntando a un indio principal de México qué era la causa por que ahora se habían dado tanto los indios a pleitos y andaban tan viciosos, dijo: "Porque ni vosotros nos entendéis ni nosotros os entendemos ni sabemos qué queréis. Nos Habéis quitado nuestra buena orden y manera de gobierno; y la que nos habéis puesto no la entendemos, y así anda todo confuso y sin orden y concierto. Los indios se han dado a

¹¹⁷ Mariano Veytia, op. cit., Tomo II. pp. 199-202.

pleitos porque vosotros los habéis impuesto en ellos, y se siguen por lo que les decís, y así nunca alcanzan lo que pretenden, porque vosotros sois la ley y los jueces y las partes y cortáis en nosotros por donde queréis, y cuando y como se os antoja. Los que están apartados, que no tratan con vosotros, no traen pleitos y viven en paz; y si en tiempo de nuestra gentilidad había pleitos, eran muy pocos, y se trataba mucha verdad y se acababan en breve, porque no había dificultad para averiguar cuál de las partes tenía justicia, ni sabían poner las dilaciones y trampas que ahora.”

Otro, oyendo decir que iba un visitador de España a visitar aquella tierra, dijo: “No es por nuestro bien: cada día vienen jueces y visitadores, y no sabemos a qué: sola la justicia del cielo es la buena.” Otro dijo que la justicia de la tierra era como garabato, y que sola la del cielo era la derecha y buena, y no otra. Otro, riñendo con él un español, y diciéndole de ladrón y mentiroso y otras palabras injuriosas, dijo: “Vosotros nos habéis mostrado.” Dicen los indios viejos que con la entrada de los españoles dio toda la tierra gran vaivén y vuelta en todo, que han perdido su justicia y la orden que tenían en castigar los delitos y el concierto que en todo había, y que no tienen poder ni libertad para castigar los delinquentes, y que ya no se castigan como solían los que mienten, ni los perjuros, ni los adúlteros; y que a esta causa hay tantas mentiras y excesos y tantas mujeres malas. Y han dicho y dicen otras muchas cosas que sería muy largo referirlas.¹¹⁸

Mundo abierto a la percepción de los que es justo, a fuerza de reconocer que no se puede ser justo mientras se desconocen los principios que inspiran la armonía de la comunidad, gobernantes en los que se ve ejemplo de vivencia de las estructuras que respetan y promueven al Hombre Nahuatl.

Ignorancia e Injusticia - *amomachiliztli* - *amelauacachiualiztli* - tal vez los enemigos claros a vencer dentro de las instituciones, y por lo mismo fundantes de una interpretación de lo que es debido, de lo que es bien, de lo que es con justeza - *melauac* -, pero todo esto es posible si se facilita, si se hace, “si se hace facilitando...” - *chiual*, *chiualli*, *chiualiztli* -; así:

JUSTICIA como **TLAMELAUACACHIUALIZTLI** vendría a ser “aquello bueno”, que es debido porque facilita, promueve al Hombre, de Tlacatl lo transforma en **OMACITLACA**, Hombre maduro, Hombre al punto.

¹¹⁸ Alonso de Zorita, Los Señores de la Nueva España, op. cit., pp. 51-52.

Por eso la Injusticia será aquello que no facilita lo que es debido, lo bueno, lo ajustado a la Naturaleza Humana; muy cercano a nosotros, lo que no respeta la Dignidad de la Persona Humana.

Es, en la inspiración de lo que construyeron nuestros ancestros en materia de crecimiento del Hombre, en la que convergemos, no en la distancia de cinco siglos sino en la permanencia, en la necesaria insistencia de DEFENDER generación a generación, siglo tras siglo, algo que desde 1948 hemos denominado *DERECHOS HUMANOS*, y que nosotros los mexicanos tenemos como parte de nuestra Historia permanentemente.

MUCHAS GRACIAS

BIBLIOGRAFÍA

(2)
(43)
(107)
(148)
(150)
(151)
(161)
(202)
(226)
(227)
(249)

2.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA RECOPIACIÓN DE LAS OBRAS DE EMETERIO VALVERDE TÉLLEZ

2.5.1 Ficha técnica

TÍTULO : Criterios de selección en la recopilación de las obras de Emeterio Valverde Téllez

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Autónoma de Querétaro

IX Encuentro de Investigadores de la Filosofía

Novohispana

Querétaro, Querétaro. México

FECHA DE PRESENTACIÓN : 25 de Octubre de 1996

2.5.2 Texto original

Conmemorase este año la edición de una obra que iniciará una nueva forma de sistematizar los estudios del quehacer historiográfico en nuestro país: Apuntaciones Históricas sobre la Filosofía en México de Don Emeterio Valverde Téllez; hace cien años se presentaba un investigador con el ánimo de ofrecer a un público que poco atrás la había leído en las páginas del periódico "La Voz de México" una mejor aportación, que fuese adelante de las meras conjeturas sobre el paso de la Filosofía en la historia nacional; esta aportación con sus propias características y definidas intenciones le llevarán a estructurar no uno, sino tres libros que serán decisivos para nuestro estudio: La Trilogía Valverdiana, como acertadamente la definirá el jesuita José Bravo Ugarte, a saber :

- Apuntaciones Históricas sobre la Filosofía en México, impreso el 12 de diciembre de 1896 (que es la que nos mueve a presentar esta plática).

- Crítica filosófica ó Estudio Bibliográfico y Crítico de las obras de Filosofía escritas, traducidas ó publicadas en México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Impreso el 3 de noviembre de 1904 y por último...
- Bibliografía Filosófica Mexicana, en un tomo impreso en 1907 que tendrá su "Segunda edición notablemente aumentada" a dos volúmenes como su autor lo enfatiza, cuya impresión finaliza el 12 de agosto de 1913.

Cierto es que las obras valverdianas ocupan hasta su momento, de toda la Historia de la Filosofía en México, con su terminus móvil 1896-1904-1907-1913; sólo nos interesa presentar, aquella parte de nuestro camino comprendido y expuesto por nuestro autor del Periodo Novohispano; este, definido y caracterizado como lo mencioné antes con Criterios de Selección y vicisitudes comunes que reflejan un momento transitivo y determinante de nuestra historia.

¿Qué es lo que mueve a este presbítero a la empresa de investigar un pasado tan preciso?. Desde su propio tiempo - nace en 1864- se enfrenta a una segunda mitad del siglo XIX en la que México, buscando su identidad a muchos niveles, adopta y hace oficial fórmulas de pensamiento que antagonizan con la formación, especialmente intelectual-espiritual de los integrantes de la Iglesia Católica; el Liberalismo y el positivismo orillarán a nuestro autor a reconocer la necesidad de refutar según él, las posturas extremas de descrédito que su Institución sufría, y ve, tanto en la Historia, como en la Filosofía las dos bases de su Acción Apologética. Piensa y externa, en el Prólogo de su libro La Iglesia Católica y la Sociedad Civil (1890) :

Causa profunda tristeza recordar que nosotros abrimos los ojos de la razón a la luz de la verdad, en medio de una época presa de terribles agitaciones (sic); adelantada, sí, pero que contemplándose á sí misma, llegaba a despreciar con satánico orgullo precisamente los grandes elementos que la empujaban á su perfeccionamiento(sic). Cabezas voicánicas marchaban vociferando la aniquilación de aquellos buenos principios, cuyo timbre de eficacia son los hechos más gloriosos que embellecen las páginas de la historia, sentando en su lugar principios que la razón bien dirigida no puede admitir y que los hechos han desacreditado por completo.

Hemos visto á la Iglesia combatida tenazmente por su último enemigo que es el liberalismo; con armas tanto más poderosas, cuanto más favorables á pasiones de los individuos y de los pueblos.

El liberalismo es, á nuestro modo de ver, una nueva manifestación ó quizá un nuevo nombre del espíritu de oposición á la Iglesia Católica, cuyas sabias leyes no permiten que el hombre abuse de su libertad sin que aparezca en su frente la mancha delante de Dios y de la sociedad (pags.9-10).

Suena en este libro la cercanía de una polémica iniciada por la publicación de otra obra que antecede y define los embates entre estas líneas de ver la Historia Mexicana; en 1885 había salido a la luz pública en Lagos La Filosofía en la Nueva España o sea Disertación sobre el atraso de la Nueva España en las ciencias filosóficas. Del Doctor y también presbítero Don Agustín Rivera y Sanromán, efusiva pluma liberal (recuérdese asimismo la contraparte, el Dr. Don Agustín de la Rosa Serrano).

Teniendo en cuenta este ambiente, Don Emeterio se lanza a la empresa de rescatar una imagen que el liberalismo sistemáticamente había presentado como negativo y justo de ser eliminado de la memoria nacional; es desde la historia, desde la búsqueda de aquellos que el olvido había presupuestado como inexistentes como pretende refutar las impugnaciones. Su concepto de Historia es claro, lo va construyendo desde su búsqueda escolástica de la verdad, una Verdad que solo debe ser desvelada, quitando el manto de todo aquello que la matice, la manche o la caricaturice; de esta misma época presenta una obra que definirá su postura : La Verdad (1890) en la que afirmará :

Los hechos históricos exigen por lo común que se averigüe(sic) su existencia. La verdad de un hecho histórico nos consta por el testimonio de testigos que no se engañaron aunque pudieron, ni nos engañan aunque quisieran engañarnos.

Después de saber su existencia, examínense las causas que le produjeron y las consecuencias que le siguieron hasta su completo desenvolvimiento. Aunque todo hecho histórico tiene sus causas, hay que andar con mucha cautela para indicirlas, porque no hay razón de causa y efecto por la simple sucesión de los hechos. No concluye legítimamente este argumento *Hoc post hoc: ergo propter hoc*, después de ésto, luego por esto.

Busquemos el íntimo enlace, la operación de la causa. Suma prudencia exige la filosofía de la Historia (pag.103).

Esta misma "Suma prudencia" lo llevará unos años después a titular su trabajo como sólo apuntaciones, dice al respecto en su prólogo :

Hace algún tiempo que hemos acariciado la idea de escribir la historia de los estudios filosóficos que se han hecho en nuestra patria. (...)

Hemos ampliado nuestras observaciones ya hechas; hemos añadido otras nuevas; hemos corregido ó confirmado nuestras apreciaciones; hemos corrido siempre en busca de libros y dados; hemos procurado alcanzar mayor serenidad de espíritu para ver si podíamos hacer un librito racional; hemos puesto empeño en dar algún orden metódico á los elementos con que nuestra ingrata fortuna nos ha favorecido; y el fruto, que todavía consideramos exiguo, es lo que tenemos la honra de presentar á nuestros lectores.

Se ve que no nos lisonjamos de que nuestra mal cortada pluma pueda producir una obra completa; no: ni siquiera nos atrevemos á llamarla, lisa y llanamente, **historia**, porque el nombre abarca mucho, y esto es lo que nos falta.

Serán estas páginas, **Apuntaciones históricas**, que quizá puedan servir al que más tarde escriba la historia (pag.VIII). De hecho, la Trilogía trabajará desde las perspectivas señaladas en sus propios títulos : **Apuntaciones Históricas**, **Crítica Filosófica**, **Estudio Bibliográfico y Crítico** ó, finalmente **Bibliografía Filosófica Mexicana**.

Su trabajo por consiguiente es Apologético, buscando desde los cimientos de la Filosofía Perenne, Escolástica, con mirada Neotomista, aquellos personajes de la Colonia que no solo hicieron Filosofía - estudiándola desde los Colegios - o presentada desde la Universidad, sino como parte integral de la vida de las Ordenes Religiosas; por lo mismo tendremos en la selección de los representantes ejemplos de virtud y originalidad - como para evidenciar lo "ordenado y limpio"- que resulta, no solo vivir en la verdadera Religión, sino más, la única posibilidad de conseguir la Verdad a través del Orden que da el filosofar desde la Perennidad. Por ese mismo criterio, encontraremos como preámbulo en **Apuntaciones** en el Libro Primero los Capítulos I y II a saber : **La Filosofía I** Excelencia y sublimidad de la Filosofía II Noción de la Filosofía y **La Metafísica I** ¿Por qué se desprecia á la Metafísica?, II Existencia de la Metafísica; por su parte tenemos en **Crítica Filosófica** en su Capítulo Primero : I Los Enemigos de la Escolástica, II La Filosofía Antigua, III La Filosofía Patristica, IV La Filosofía Escolástica propiamente dicha, V Cuadro Sinóptico de la Filosofía escolástica, VI El método Escolástico, VII Los Sabios Escolásticos, VIII Santo

Tomás y sus Escritos, IX Restauración de la Filosofía Escolástica y X León XIII y la Escolástica.

La Labor que realice nuestro autor en la búsqueda de fuentes y datos lo llevará a multitud de personajes que al salirle al paso lo imperarán a mencionarlos, presentarlos, constantemente vemos en una lectura, la necesidad de rescatarlos del polvo del inexorable olvido, algunas veces serán sus nombres, otras sólo manuscritos anónimos u hojas sueltas. El hecho es que *cum ira et studio* Don Emeterio dedicará parte de su tiempo a esta empresa, dirá en la Introducción de su crítica Filosófica :

Hemos procurado, en lo posible, ser fieles á nuestro antiguo propósito, de invertir el poco tiempo que nos dejan libre las múltiples ocupaciones del sagrado ministerio, en el cultivo de la Filosofía y en la grata, aunque laboriosa tarea, de buscar y estudiar las obras de los pensadores mexicanos, para ver qué hallamos en ellas de original, ó para seguir al menos la marcha de las ideas filosóficas de nuestra Patria

Logra la Trilogía Valverdiana, presentar un cuadro completo de una labor que se gestará en el camino, aparecen los primeros pasos acompañados por aquellos ya dados por Beristain en su Biblioteca Hispano-Americana-Septentrional, se interesará por sistematizar, crear sus propios criterios de selección, continuamente se remitirá ante sus lectores al Diccionario Universal de Historia y de Geografía, a los trabajos de Don José Fernando Ramírez ó bien a los de Don Joaquín García Icazbalceta (cabe recordar sus continuas citas y visitas a la Biblioteca Nacional de México), encontrará en fin, nuevas formas de presentación incorporándose de hecho al grupo de Investigadores que se dieron a la tarea en su tiempo de formar la Bibliografía Nacional Mexicana. Es nuestro autor el que así lo describe al ser admitido en la **Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística**, he aquí un fragmento del Discurso de recepción el día 28 de septiembre de 1905 :

Nunca como en nuestros tiempos se ha sentido la imperiosa necesidad de método: si esto es cierto tratándose de cualquier materia en particular, tiene que serlo mucho más en lo que por su naturaleza es vastísimo y complicado como la **Biblioteca** de un pueblo inteligente, que lleva casi cuatro siglos de producir escritores.

Consecuentemente con las ideas que acabo de exponer, he procurado escribir la **Bibliografía Filosófica Mexicana**, obra que está casi terminada. En ese estudio he podido ver, que desde lejanos días de la conquista hasta la primera mitad del siglo

XVIII, los libros de Filosofía son generalmente escolásticos, mas, paréceme que sus autores supieron contenerse en límites discretos, y no cedieron mucho a los defectos y nimiedades que caracterizan la decadencia de la Escuela. Fray Alonso de la Veracruz y Fray Diego de Basalenque, agustinos; Fray Tomás Mercado, dominico; y los Padres Jesuítas Antonio Rubio, Antonio de Peralta y Alejo Orrio, serán siempre la honra de México; porque, la Escolástica, no el ergotismo ridículo de tal o cual escuela insignificante y oscura, sino el gran organismo científico de los príncipes del sistema, la verdadera Escolástica, os lo digo con toda ingenuidad de mi alma, ha sido tan calumniada como poco conocida. Por fortuna la Filosofía contemporánea va paulatinamente haciendole justicia. (el subrayado es mío.)

Los Padres Clavigero, Guevara, y más que otros el Ilustrísimo Señor Hoyos Obispo de Michoacán, y los Presbíteros Díaz de Gamarra y Alzate, abrieron amplia brecha en la rutina, lanzáronse resueltos por el campo del experimentalismo baconiano, y nos encontramos ya con una nueva faz de los estudios filosóficos en México. (otra vez más el subrayado es mío.)

Cabe aclarar por último que su obra lo llevará resueltamente, ante la escasez de libros sobre el tema o su franca inexistencia, a hacer acopio de los mismos libros, documentos, manuscritos, revistas y todo aquello que le aporten más y más datos sobre su tema Obsesivo; será un Bibliófilo consumado y en su ambiente será proverbial su Gran Biblioteca, que sólo será mermada por los acontecimientos del todo conocidos que lo llevarán a refugiarse en la Ciudad de México de 1915 a 1918, dejando por el destierro su Biblioteca a merced de manos extrañas que lo malbarataron, siendo rescatada por la misma feligresía - Grey - de León. Con todo y eso, nuestro autor continuó recopilando para su Joya de la Historia de México más información, ya no para su Bibliografía Filosófica Mexicana, - que como bien recordamos había tenido su segunda edición en 1913 -, sino para su personal satisfacción y laboriosa Investigación

Termino recordando que al morir Don Emeterio en 1948 su Biblioteca pasó a manos de sus sobrinas las Señoritas Mercado Valverde y estas, tres años después vendían la Biblioteca Valverde al Patronato Universitario de Nuevo León. La Biblioteca se encuentra actualmente en la Capilla Alfonsina en la Biblioteca Central de la universidad de Nuevo León.

MUCHAS GRACIAS

BIBLIOGRAFÍA

- (216)
- (218)
- (217)
- (219)
- (220)
- (221)
- (99)
- (174)
- (175)
- (211)

2.6 ETHOS FILOSÓFICO : TORCEDURA O ENSIDAD

2.6.1 Ficha Técnica

TÍTULO : Ethos Filosófico : Torcedura o ensidad

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

Tlalpan, México D.F.

FECHA DE PRESENTACIÓN : 29 de Septiembre de 1998

2.6.2 Texto original

Presento en esta plática una percepción personal de lo que considero es el lugar común del filosofar concreto, de sus textos, enunciaciones, de sus tratantes, sean vigorosos, longevos o neonatos, en fin, de aquella instancia que nos converge en su regazo, hora cálido, hora gélido, hora indiferente, a saber la Universidad con su centro de pensamiento : La Escuela de Filosofía.

Agradeciendo desde un primer momento la invitación de la profesora María Teresa Muñoz Sánchez, la temática se desarrollaría desde la “dirección” de : **Tiempo y tempio: los espacios de significación al final del milenio.** Desde el inicio la interpretación de la misma se nos presentó crípica, no por el entusiasmo de los organizadores y/o por su deferencia, sino por el propio espacio conceptual que personalmente manejamos (anótese las líneas de investigación “*ex-centricas*”, “*heterodoxas*”); verme expuesto a un auditorio en buena mayoría conocido, alumnos, exalumnos, sin excluir a los compañeros docentes con los que he compartido de alguna manera la cotidianidad de esta escuela (sin descontar a los compañeros de nuevo ingreso que si todo marcha como marcha, son ya prospectos de discípulos para semestres próximos, y hago la aclaración: *no es amenaza...*); todo esto me llevó a escoger precisamente nuestro espacio común, ese *Ēthos* que construimos “**con y por esta opción preferencial hacia el pensamiento**”.

Partimos de la noción de *ethos* (ἦθος) porque será el lugar común para poderme expresar; como es conocido de todos, el vocablo es una más de las herencias del pueblo griego; inicialmente designaba al lugar en donde los animales hacen sus resguardos, sitio en donde se les encuentra, espacio en donde ellos se sienten bien, y por ende, lugar en donde se les encuentra con ojos de cazador, lugar en donde se les puede atrapar. Estas “guaridas”, “moradas”, “madrigueras” dieron paso por analogía, a la de los mismos cazadores y posteriormente mucho tiempo después a su país. Después del salto dado para la conformación antropológica del *ethos* (para efectos de la charla denominado *ethos* I) este no señaló ya únicamente el “lugar externo del hombre” sino su propio lugar, “lugar” que el hombre porta en sí mismo, de su actitud interior, de su referencia a sí mismo y al mundo (Aranguren,1968:25). Esta segunda acepción (ἔθος) a partir de Aristóteles precisa ya el “modo de ser” el “carácter” de la persona, aquello que identifica la individualidad antropológica, no se hereda de la naturaleza, no es biológica - aunque lo orgánico le condiciona ciertamente -, este *ethos* II adquirido por repetición, sea copiado a los demás, sea identificándose semánticamente, hace del hombre en sí su propio hábito, pero además, se vincula interactivamente con el *ethos* I. Mucho del modo de ser proviene de la “forma del lugar”, de las condicionantes del tiempo humano, de los espacios humanos y por lo mismo de las exigencias del lugar, de la peculiar morfología del lugar.

Visto desde este ángulo el carácter-conducta se ve condicionado por la circunstancialidad; circunstancialidad no interpretada como aquello vago que hace inclinar el destino de los hombres, o los elementos arbitrarios carentes de un tipo de orden que se encajan en la vida y que, inexorablemente nos exculpan de los errores, falso *fatum* cuando queremos que las cosas sigan igual (coincidentalmente cuando lo establecido, el sistema “modorramente” nos beneficia, o cuando muellemente no queremos cambiar porque todo cambio de fondo presupuesta “sudar para merecerlo...”).

Las circunstancias o *ethos* I presentan el terreno propicio para la conformación de proyecciones propias hechas acción humana, es decir, el *τοπος* recrea en su propio despliegue humano una *praxis* peculiar convertida en principio de identidad.

Visto así traducamos la tercera parte del todo **ethos humano** desde nuestra cátedra de Ética. Un derivado cultural de inserción del pensamiento griego al panorama del pueblo romano fue la necesaria traducción a términos latinos de esa compleja relación ética entre conducta-carácter y circunstancialidad, ya desde sus inicios el uso de **Mores** con su connotación de sentimientos “deseos-caprichos” y posteriormente como **costumbres** significará esa manera de comportarse debida al respeto de ciertos lugares, a la adecuada relación entre conducta y principios de orden grupal; alejándose con premura de su origen pero a la vez enriqueciendo el **ethos humano** al incorporar la normatividad (recuérdese la evocación que la palabra **mora!** nos manifiesta : respeto de reglas particulares, respeto de los valores de la comunidad al obedecerlos, etc.) esta parte es significativa de la conducta porque en ella recaerá el peso de las futuras adjetivaciones en el tiempo y en los autores.

Pero, ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, y la promesa del abordaje al lugar común del filosofar concreto, de nuestra Escuela? Paciencia

Interpretando así, tenemos cómo el **ethos humano** se compone no de la sola evidencia del hombre particular traducido, presentado por medio de sus acciones, es la conducta algo así como la parte visible del “iceberg humano” en el que **ethos I** y **Mos** infraestructuran interactivamente el **ethos II = el carácter**.

Pero este carácter “filosófico”, este **ethos filosófico** no nace con el simple hecho de inscribirse en una escuela de filosofía e ir aprobando materias y pasando semestres; este **ethos filosófico** se conforma sistemáticamente con todas aquellas identidades que al paso de los años nos hacen creer que la Filosofía es y sigue siendo nuestra opción preferencial. En este camino sistemático aprenderemos de la circunstancialidad filosófica, de las conductas filosóficas y de las costumbres filosóficas; veremos cómo nuestros autores son leídos, ubicados en el tiempo o contextualizadas sus obras, nos percataremos cómo se desglosan los pensamientos y cómo se soslayan limitaciones, asistiremos al desenvolvimiento de épocas y una vez más presenciaremos los momentos precisos del nacimiento de grandes sistemas, de las grandes ideas, de los grandes hombres con sus

grandes cambios; en fin, nos “incorporaremos” como nueva generación, nos “injertaremos” a un árbol que nos es propio por el sólo hecho de hacer “trayecto el pensar” de hacer “carrera el discurso de sentido” de “reflexionar irredentamente en un mundo en el que se quiere pensar icónicamente, a lo “light”.

Todo este mundo se puede conceptualizar, podemos precisar beligerancias que en la concreción son inexistentes, podemos lucir armaduras de conceptos ante luchas prefabricadas en la que el enemigo-comparsa siempre pierda acentuando nuestra supremacía, podemos caer en inusuales empresas que desgasten nuestro caminar por la sencilla razón de que somos contingentes y nuestras limitantes también son condicionantes de nuestra realidad.

Esta contingencia señalada se hace patente en el diario trabajo de la docencia, en la repetición de cursos y la necesidad de seguir leyendo a los autores, de seguir reinventando sus pensamientos; nunca se da igual a Parménides, nunca se explica igual a Heráclito. En esta tarea nos encontramos tanto discentes como docentes, en esta cotidianidad repetimos circunstancias, reforzamos caracteres y consolidamos costumbres muchas de las cuales pueden en su momento transformar radicalmente el vivo **ethos filosófico**; ocasionalmente sea desde nuestros inicios o ya bien entrados en la itinerancia podemos luxar nuestro pie indeciso, dudar el paso y torcer la marcha por un error de apreciación; las torceduras pueden ser múltiples y múltiples sus causas: sinuosos caminos, andar débil, piedras en el trayecto, descuidos por voltear a ver otras cosas, andar precipitado, correr sin cuidado, ¿Quién no se ha torcido un tobillo al andar? ¡vamos pues...! (como dicen en mi pueblo) hasta por una zancadilla se nos tuerce el caminar.

La ensidad del filosofar estará centrada en el equilibrio de nuestros pasos, en la apreciación de aquello que es esencial del pensar, en la vinculación de su percepción y logros a la realidad de uno, en su perfectible y constante ubicación histórica, en la construcción de la panorámica filosófica pero también en la simultánea especialización y estudio de concretos.

En nuestra Escuela encontramos una **ensidad** concreta del filosofar, nuestro **ethos** concreto formado por circunstancias-conductas-costumbres esta definido por la población marcadamente Cristocéntrica, no podemos ni debemos escandalizarnos por esta afirmación, es parte de nuestra concreción, nuestra **ensidad** se identifica con una originalidad mexicana definida, no somos Europa y creo que algunos no queremos ser copia de otras realidades culturales; nuestra **ensidad filosófica** se proyecta y se propone hacia un **Quiliarismo antiapocalíptico**, por lo menos un tercio de nuestros egresados retornarán el camino preferencial de la filosofía como una vocación inicial o descubierta y una buena parte de los restantes la emplearán como una óptima razón instrumental para sus subsecuentes estudios teológicos, la **ensidad** de nuestra docencia es múltiple, cada propuesta recrea, conjuntamos diferentes corrientes y escuelas filosóficas, “a tempo” polifonizamos nuestras cátedras, tenemos diferencia de ópticas pero un **ethos filosófico** compartido, una **ensidad** que se forma cotidianamente, una diádica **ensidad-mismidad** que nos hace diferenciar fértilmente el camino común en nuestra escuela.

Pero aquí está el **pero**^o, el **pero** radica que nos “ladra” a la vera del camino, ¿Qué pasa cuando asimilamos como **ensidad** lo epidérmico del **ethos filosófico**? ¿qué ocurre cuando neonatamente queremos formar conductas-comportamientos que nos identifiquen como filósofos, como estudiantes de filosofía, como docentes de filosofía?, ¿qué nos lleva a interpretar qué costumbres heredadas de generación en **degeneración** nos centrarán en una real postura filosófica y así con este legítimo buscar nos encasillarán ante los demás como especialistas del pensar? Podemos desde nuestros donceles años interpretar posturas, costumbres, conductas, formas de abordar a los autores, maneras de exponerlos como lo substancial del asunto **Filosofía**, podemos por el hecho de progresivamente conformar nuestro propio **ethos filosófico** quedarnos más con lo manifiesto, que con su **ensidad**; **ensidad** que ciertamente se mueve en el plano de la interpretación. Aprendemos a pensar ciertamente, pero también aprendemos a copiar anticipadamente manifestaciones de personajes centrados ya en el filosofar claramente definido.

^o Al transcribir accidentalmente había agregado otra “erre” y decía *Pero aquí está el perro.* .

¿Torceduras o Ensidades? Juzgue Usted...

- Lo primero, el reconocimiento del ámbito filosófico con características morales, es decir, la marcada tendencia de “costumbre” en la que las enunciaciones filosóficas conllevan ya un claro timbre adjetivante, una inclinación a conjugar el “verbo” **estás bien o estás mal...**
- Olvidar fácilmente que cada filósofo sólo es una faceta, una lectura más del devenir de la filosofía, levantándolo hasta cúspides inaccesibles, parnasos que alejan por desbordarse afectivamente, no critico la especialización en un autor o escuela, puntualizo sólo la **hiperdulía** (cotéjese: υπερ – sobre, e δουλεία – esclavitud, servidumbre, sumisión, dependencia) que ciega toda otra posible interpretación.
- Contemplar a la filosofía con **Derechos Reservados**, con algo que nos recuerda al **Nihil obtat**; los **Copyright** que marcamos en las frentes de “nuestros autores”, “yo soy el especialista de...”, “nadie puede hablar sobre...” o en otros casos, como en las “buenas épocas de la Iglesia Católica” **“fuera de la Filosofía Europea no hay salvación...”**.
- Empleo de palabras que hermetizan el posible diálogo con los interlocutores, marean en algunos casos (había escrito primero caos) o en otros sólo hacen evidenciar a los inexpertos, o no incorporados como “fuera de la jugada” (a este tipo de argumentos lo bauticé como “argumento **ad mareum...**”)
- Llenarse del filósofo, provocar que cada poro de nuestro ser incesantemente proclame : “Spinoza, Spinoza, Spinoza...”, usar a los autores como escudos de desolación de uno mismo - vacíos de sí mismo y repletos, pietóricos de otros...- conjugando el verbo original : Malebranche *dice*... Malebranche *piensa*... Malebranche *interpreta*... ¡Qué dices tú, qué piensas tú...! defendiendo a otro, desde un discurso que se dijo en otro

lugar, en otra cultura, en otra época, en otro idioma, tal vez con otros fines y que imitando costumbres de pose, vacían toda posibilidad de hablar por sí mismo...

- Extroyectar en demasía el objeto de estudio filosófico transformándolo susceptiblemente en un alter sin identidad y convergencia con el sujeto denominado *filósofo*, resultado, todo objeto puede microquirúrgicamente ser rebanado en sus partes, vapuleado con raciocinios contundentes que evidencien sus débiles puntos, vulnerándolo definitivamente o, por lo menos en ese round reflexivo.

- Contemplar a la filosofía como un punto inalcanzable, lejano, remoto; se requieren años y años de estudio, de reconocimiento de una larga trayectoria del filosofar - **eurocéntricamente por supuesto** - mirando a los autores desde las “tijeras coplestonianas” atemporalizándolos, presentando sus vidas como titanes (mitad dios, mitad humano) eliminando de los tratados de Historia todo rastro humano o circunstancialidad limitante.

- Definir quién es de vocación legítima filósofo y quien no, adjetivando este camino a los **hijos legítimos de los hijos naturales***, (en mi pueblo les dicen bastardos...) repitiendo hasta el adoctrinamiento que filosofía y teología son incompatibles (desde esta perspectiva San Agustín o Santo Tomás de Aquino sólo serían santos para beatas...).

De hecho encontraríamos aquí y más allá otras costumbres que se practican, otros comportamientos ávidos de identidad, urgidos de ser observados (había escrito “ungidos...”), ya ustedes podrán darle una segunda lectura a mi charla y a nuestra presencia, presencia que no sólo es conducta sino que está envuelta de ese **ethos filosófico que todos queremos formar**, de esa como lo he repetido en varias ocasiones hoy, **opción preferencial hacia el pensamiento**, pero opción que se desarrolla en un **ethos concreto**, y que apunta el día de hoy tal vez algunas “torceduras por el caminar” en nuestra Escuela, en

nuestra Universidad, en esta cotidianidad de los unos con los otros intentando *tozudamente*, obstinadamente presentar una *ensidad* más acorde con nuestra realidad, con nuestras problemáticas, con nuestros peculiares alumnos y sus peculiares aspiraciones, con nuestras peculiaridades aspiraciones y singulares proyecciones...

Y ahora sí, estoy a sus ordenes para recibir las primeras piedras...

G R A C I A S

* Obvia tendencia en círculos académicos laicos, al descalificar a los miles de estudiantes del Trienio

2.7 EL ETHOS DE LA MUERTE PARA EL NUEVO MILENIO

2.7.1 Ficha técnica

TÍTULO : El Ethos de la muerte para el Nuevo Milenio

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Universidad Autónoma de Guanajuato

II Congreso Nacional de Bioética

Guanajuato, Guanajuato. México

FECHA DE PRESENTACIÓN : 27 de Noviembre de 1998

2.7.2 Texto original

Quiero agradecer inicialmente al Comité Organizador su deferencia al aceptar esta ponencia como parte expositiva de este Congreso al que gracias a ustedes con su presencia hacen finalmente posible.

Mi propósito es el de bosquejar brevemente una triada a la que le hemos dedicado parte de nuestra labor académica, a saber: **ethos-muerte-neomilenio** desde una perspectiva diferente, no digo nueva porque el saber humano en busca de sentido para articular un discurso que se lo dé - como comúnmente se adjetiva "Filosofía"- ha sido obra de cientos de generaciones y por lo menos de casi tres milenios de años en distintas culturas, sino mas bien desde una reconstrucción de los conceptos que, como cantos rodados han perdido sus aristas de significación.

Partimos del concepto de **Ética** que nos remite y circunscribe al ámbito de la filosofía práctica, en la que la racionalidad adquiere una instrumentalidad descriptiva, evoca principios normativos de la conducta humana y la valoración del hacer humano desde la

filosófico de los Seminarios de formación sacerdotal católica y Colegios superiores de formación religiosa....

polaridad bien-mal; nosotros partimos - sin el afán de contradecir a escuelas o colegiados, o polemizar - de la idea inicial de la misma ética, es decir, del estudio del *éthos* pero, ¿qué implicaciones de significación tiene la palabra misma?. Desde sus arcaicos orígenes esta palabra designaba un entorno ($\eta\theta\omicron\sigma$), un lugar en donde los animales de caza se guarecían, “madriguera” o nido en el que vivían y criaban a la siguiente generación; los griegos primitivos entendían que este entorno condicionaba, este “ethos” diferenciaba a las aves de copas de árboles de las que lo hacían en las salientes de las peñas, a los animales de cuevas de los que vivían en túneles excavados; con el tiempo la palabra se empleo para designar el “lugar humano” como principio de identidad y de diferencia, así el *éthos* indicaba el lugar de origen, la “nación”, cosa que lo llevo a desdoblarse en su propio sentido por el hecho de manifestar una manera peculiar de comportarse ($\epsilon\theta\omicron\sigma$), la conducta en sí que hace clarificar a una persona con respecto de otra, o lo que tiempo después se denominó carácter.

Esta segunda intención nominal de la palabra *ethos* era claramente diferencial de la primera *éthos* por el cambio de acentuación, así se sabía que alguien era del primer *ethos* (*Ethos I*) por su forma de ser, su carácter, el segundo *ethos* (*Ethos II*) era así, algo como si dijéramos “eres así porque eres de allí...”

Cuando la cultura griega fue conquistada por los romanos, la riqueza lingüística de los “vencidos” abrumó a los conquistadores, les costó grandes esfuerzos por traducir las obras del intelecto, no habían suficientes palabras para entender el rico mundo descrito pormenorizadamente y al llegar ante esta clara diada *éthos-ethos* lo más cercano al tipo de comportamientos producto de una región singular fue *costumbre*, o lo que es lo mismo *mos*. Esta palabra definía ciertamente la interacción entre las circunstancias y la conducta, es más incorporaba al corpus semántico una nueva dimensión propia de la cuna occidental del Derecho, la *norma*, el *orden*.

Podríamos pensar precipitadamente, (unilinealmente) que se enriqueció el estudio del *ethos* por el hecho tangible de la consideración comunitaria del orden sustentado por un

grupo de principios de respeto a los valores culturales - digase principalmente religiosos y de gobierno - pero para efecto de nuestra exposición se nos olvida que, en una sola palabra se agotaba precisamente estas dos esenciales dimensiones de la naturaleza humana, el "lugar propiamente humano" y el carácter como principio de identidad, la conducta como la encarnación interpretación personal del lugar, derivando para los romanos en el estudio de la *mos* como conocemos actualmente: moral. Ciertamente existen para diferentes líneas filosóficas la idea que diferencia a la ética de la moral, para la primera se le precisa una escala de estudio convergente a los principios de acción racionalmente considerados y a la moral un ámbito de respeto a valores comunitarios.

Nuevamente para nuestra exposición reconoceremos la pobreza y la riqueza de los términos, no aislados sino articulados para reconocer un nuevo término que reconstituido por los tres antes citados nos ofrezcan mejores herramientas para darle sentido a la naturaleza humana, esta es el resultado no del histórico proceso de sustitución de culturas sino de asimilación y permanencia conjunta.

El *Ethos* en sí, es el resultado de la anterior articulación, se entenderá que la conducta-comportamiento no es mas que la presente punta del "iceberg humano", lo que identifica a la persona, y muchas de las veces lo hace ser "adjetivante" y por ende "adjetivable", o lo que es lo mismo un individuo al que se le puede afirmar lo que hace bien y lo que hace mal, no entendiendo que sus acciones obedecen también a su propio entorno humano, a la tomo de decisiones inspiradas por ese "lugar humano" ese "aquí y ahora". Son las circunstancias también parte de la identidad de la persona - recuérdese la diada del principio de mi charla - ; recordando a un filósofo en concreto: "Yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias no me salvo Yo...".

Todo esto no quiere decir que eximimos del *Ethos* Humano el orden basado en principios y traducido inicialmente en normatividades, - intuyo que habrán una buena cantidad de deontólogos y especialistas en derecho que arrojarían las primeras piedras - sino que precisamente es la *mos* parte esencial e integral del *Ethos* humano objeto de nuestro

estudio (en este sentido y sólo en este vería un campo aún sin recorrer de la convergencia entre Ética y Derecho en la construcción gradual de la Bioética, dado que se ven como campos de estudio especializados en sí mismos y que sólo interdisciplinariamente tienen un común objeto de estudio).

Sintetizando tenemos que el *Ethos* humano como objeto de estudio de una disciplina que construye y articula un discurso de sentido = Ética esta esencialmente conformado por **Circunstancias-ethos I, Carácter-conducta-ethos II y Costumbres-normatividad-mos**, en la que, en primer plano ordinariamente se visualiza sólo el comportamiento, la acción humana.

Continuamos con el concepto de Muerte, que ciertamente parte en su reconstrucción desde la experiencia de las culturas mismas, acontecimiento de sentido, en el que la comunidad experimentaba la radicalidad de la contingencia y finitud de la temporalidad humana, era la muerte siempre el motivo directo o indirecto de maximizar el valor de la individualidad, coincidentemente al morir el hombre se hace protagonista de su propia y única ausencia, se convierte en símbolo de aniquilación de la permanencia en comunidad y se busca por todos los medios dar sentido de extranjería al vivir concreto. Esta visión de la muerte individualiza y da importancia a la permanencia en la vida, reconocen los integrantes del grupo la premura y precariedad del nacer y de los nacimientos, en una época la simbolización de la vulnerabilidad comunitaria e indigencia del vivir se expresaba precisamente a través del “huérfano y la viuda...”, en ciertos grupos humanos aún el morir es un padecimiento comunal, se permiten mostrar físicamente que uno ya no pertenece “al común de los mortales” precisamente porque deja esa condición de común para transformarse en concreto, real mortal, irrepetible mortal.

Desde la modernidad hemos reconstruido todo esto, alteramos el orden de la simbolización de los sagrado de la muerte, en algunos sectores de las sociedades contemporáneas, la muerte es más tragedia que finalidad, es más radical ruptura y ciega negación que acontecimiento o padecimiento natural en que se crece, “ser deudo”, “se

sobrevive”; morir reviste un dejo de abandono y no un adelantamiento en el camino por el que tal vez esta sea la causa del prejuicio de la omnipotencia de la ciencia y tecnología en Medicina, la legítima ambición de preservar la vida, de anular la enfermedad, tal vez ha revestido a la muerte como fracaso directo de la medicina; la preservación de “signos vitales” desde la tecnología médica ha llevado a una encrucijada difícil de despejar y asimilar como es en el caso concreto de la Definición científica de **muerte** desde una razón instrumental cuantitativa, es decir, muerte cerebral, cantidad de operaciones o funciones del cuerpo como organismo (hubo épocas en las que pálido, rígido y sin respirar ya se era cadáver, otras en las que cesando los fluidos vitales de “manera permanente” era lo mismo; la muerte era un advenimiento, el médico la diagnosticaba, hubo épocas en la que los manuales de los cirujanos indicaban que lo primero que se le indicaba al paciente era encomendar su alma al Creador, no tanto por lo “primitivo” del tratamiento, que esa es la adjetivación nuestra retrospectiva) vemos a la muerte como un accidente, o sea, algo que no debiendo ser acontece y a la vida como esencial, o sea, como algo que no depende para ser sino de sí misma.

La muerte tiene desde nuestra percepción su propio *Ethos*, ethos que como se indicó al principio reviste, da dimensión al propio fenómeno del morir; así morir no es exclusivamente accidente, el acontecimiento, como “iceberg humano” presenta sólo la parte superior, un algo oculto por debajo de la línea de flotación de la vida, olvidando por ende las **circunstancias**, el entorno que da identidad, cimentación, muchas veces, en muchas culturas se define desde el ámbito religioso, pero en un afán de modernidad descalificamos las rutas de sentido de las mismas pensando tecnocientíficamente que la muerte carece de todo sentido de trascendencia porque la misma trascendencia no es mensurable; otras veces eliminamos la **circunstancialidad** de la muerte al separa al moribundo de sus familiares, convirtiéndolo en un paciente más de la Institución o Clínica de Salud, fragmentando a la muerte al *minimum* de la acción, acción de un sujeto que orgánicamente tiene un antes y un después - antes vivo, ahora muerto -; limitando el **carácter** y por ende la **conducta** del moribundo, paciente terminal o agonizante (terminos usados para definir el verbo morir en presente progresivo a veces intentando el truco de paliar la fuerza del sentido), carácter-

conducta que se asume si se tiene conciencia y se asimila como un todo mayor que si se disfraza como un “instante”.

Costumbres y normatividad que revisten el carácter orgánico de la misma vida que acepta, por un lado que los hombres se comportan solidariamente ante la vulnerabilidad de la vida misma, que se saben con la muerte del otro cumplidores de un orden que va más allá de toda decisión o arbitrio, que se reconocen inmersos en un marco legal y en un Estado de derecho, muchas veces violentando la justicia al dejar de ser expedita, o al constatar que la **pena de muerte** campea como el *máximum* de castigo en muchos países.

La muerte tiene su propio Ethos, un ethos que tiene que ser estudiado desde la misma promoción de la Bioética, no sólo desde la particularidad problemática de la Eutanasia, muerte cerebral, aborto, suicidio etc. que ciertamente despuntan desde su propia emergencia y golpean las conciencias contemporáneas - problemas indisolubles tal vez en parte por ver al *Ethos Humano* reduccionistamente desde el ángulo de la conducta y los principios que lo rigen -.

Tenemos en puerta un **neomilenio** más de esperanza que de escepticismo, hemos dejado atrás - eso espero - las dicotomías en las que la Ciencia Médica lo sabía todo positivamente, el conocimiento experimental de la vida y la búsqueda de sentido de la misma salud se vienen enriqueciendo gradualmente de las aportaciones ininterrumpidas pero sí relegadas de disciplinas humanísticas que también tuvieron sus adolescentes etapas egocéntricas, que impidieron el diálogo interdimensional, la misma **Bioética** con sus dificultades de asimilar dos tradiciones del conocimiento representa la necesidad de pensar desde *ethos humano* como un **todo orgánico** y a la misma muerte desde su propio y peculiar **ethos** nos llama a repensar los presupuestos que deben ser analizados, en muchos casos recimentando a la luz de las nuevas perspectivas interdisciplinarias; se debe por otro lado repensar el **neomilenio** desmitificando y desabatizando los fines de ciclos, los milenarismo de cuño apocalíptico demuestran lo fragmentado que se tiene el conocimiento de la Naturaleza Humana, aún, y a propósito de posturas postmodernas que consideran el

mundo contemporáneo como fiel reflejo del fracaso de las modernidades y la ineficacia de acabar con los males que sus antecesores habían provocado; debemos, necesitamos presupuestar los marcos conceptuales que construyan la siguiente etapa de nuestra realidad, no una realidad lejana por imposible para los fatalistas, sino una realidad posible porque se construye con propuestas que ciertamente tendrán detractores, pero más que eso, tendrán la capacidad de dar sentido a un hombre que piense y que piense desde sí mismo hacia los otros con base en un concepto de orden, que actúe y ese sea su carácter y su conducta, en pocas palabras desde su propio **Ethos Humano**.

CAPÍTULO
TRES

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS

La conducción radiofónica conjuntamente con la docencia en salón, revisten características similares, pero también retos antónimos a los cuáles el pensamiento del filósofo se debe enfrentar; la voz viva inicial y la propuesta del discernir y explicar conceptos que muellemente se pueden comprender en la soledad de la lectura de forma anticipada, nos llevan a la consideración que, más allá de lo histriónico que uno pueda ser frente a los alumnos con libros y más libros, pizarrones y más pizarrones borrados, el micrófono inmutable de una estación de radio resulta la mejor prueba de la capacidad de síntesis y claridad como exponente en solitario del pensamiento filosófico. La oportunidad se presentó con la invitación de un compañero de trabajo, coordinador de la estación XHUIB Radio Ibero de aquellos tiempos, el Mtro. Ethiel Cervera Díaz Lombardo, para ellos la propuesta era sencilla de requisitar: teníamos experiencia de hablar en público sobre temas filosóficos que sostuviesen la atención e interés por más de 60 minutos a jóvenes estudiantes de Ciencias de la Comunicación, ¿qué mayor prueba de la capacidad? Tendríamos que amenizar con música que dividiera los segmentos al aire, que fueran acordes con los temas semanales y así nació el programa “Quehacer Interno”, ciertamente sería colaboración de universitario a universitario, (la palabra *paga* o conceptos como salario no sé por qué resultan en nuestros lares universitarios, términos que algunos intentan manipular como alta traición al espíritu docente) y la satisfacción de “salir al aire” y ser escuchado por la población cercana a la estación; se me recomendó comprar mis propios cassettes si quería guardar de recuerdo mis intervenciones, llevar si lo quería mi música y trabajar en equipo con alumnos que prestaran Servicio Social en la estación, el salario fueron esos cassettes con la mayor parte de los programas transmitidos (algunos perdidos irremediamente por la clásica disculpa de alumno: “se me olvidó ponerlo para grabar...”) durante tres temporadas (semestres). El primer programa fue la tarde del 22 de agosto de 1994, horas después de los resultados electorales en los que se ratificaba el triunfo de Ernesto Zedillo, se intituló “Textos Insurrectos”, el último fue el 31 de octubre de 1995 (grabado con anticipación porque nos habían cambiado a la barra matutina) y se dedicó al tema de la Muerte.

El capítulo a continuación presenta los siete programas que considero manifiestan la variedad de temas que abordamos, todas mis intervenciones en general pensadas en la

cercanía de fechas memorables para analizar, o bien producto de acontecimientos de esa misma semana, notas periodísticas o de T.V. que sonaban dignas de su abordaje filosófico-reflexivo. Buscar fuentes documentales, revisar bibliografías extensas y presentar cada programa por supuesto un guión radiofónico al operador en los controles para “secuenciar” la hora completa, no fueron trabajos sencillos, pero sí lo parecía al transmitir semana a semana en un lenguaje que a momentos parecía superfluo –requisito para que tus radioescuchas heterogéneos te sigan prestando su atención...-

Por motivos de transcripción modificamos aquellos pequeños problemas de sintaxis y ortografía (que no tienen que ver nada con las “eses” de más de López Obrador...) que demeritan el presente escrito, algunos componentes del programa tendrán sus explicaciones de ser en la misma transcripción, presento en sus casos las letras de ciertos segmentos musicales por obvias razones de contexto y contenido, en lo general respeto parte de la estructura del guión radiofónico a excepción de las intervenciones que, sólo un contado y selecto número de conductores presenta ya por escrito en este Medio.

3.1 “LA MUERTE” : PROBLEMA DE LA EXISTENCIA HUMANA

3.1.1 Ficha técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : “La Muerte” : Problema de la Existencia Humana

LUGAR

DE PRESENTACIÓN: Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio Ibero, 90.9 FM

Santa Fe, México D.F.

FECHA : 12 de septiembre de 1994

DURACIÓN : 55 Minutos

3.1.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,

un programa el que se puede reflexionar desde lo cotidiano
y donde lo cotidiano bien puede tratarse reflexivamente...”

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa mas de Quehacer Interno , un espacio en donde la reflexión se hace cotidiana. La semana pasada mencionábamos algo con respecto a la angustia y las situaciones limite estas a través del pensamiento de los hombres de la cultura nahuatl precolombina, en aquella ocasión si mal no lo recuerdo, visualizábamos buena parte de este tipo de quehacer constante, de quehacer intenso, de quehacer continuo que tenían los hombres en el mundo mesoamericano, decíamos en aquella ocasión que buena parte de la reflexión poético-filosófica del mundo nahuatl estaba centrada principalmente en lo que era *la contingencia*, o para decirlo en palabras cotidianas, en la sensación o la percepción de lo limitado; el hombre se encontraba en ese mundo, que su alrededor era susceptible, las cosas eran susceptibles de destruirse, y entonces, después de poder visualizar a través de la lectura de

los Cantares Mexicanos y de los Romances de los Señores de la Nueva España, (recopilaciones Novohispanas de la poética precolombina) concluíamos que ellos visualizaban constantemente a la muerte, el tener que morir como un elemento más de reflexión en su propio discurso, por lo mismo - de hace ocho días - surgió el tema para el día de hoy, en este caso hablaremos de: La Muerte Problema de la Existencia Humana.

Cuando hablamos de la muerte, nos referimos a este problema existencial, o a esta circunstancia en donde el hombre fenece, termina su existir, podemos decir nosotros que la muerte viene siendo una ruptura, un romperse, un romperse de todo lo cotidiano un romperse de lo que sentimos normal o natural sucede día a día, cuando nos enfrentamos a la muerte - quizás alguno de nuestros radioescuchas cercana o lejanamente lo habrá experimentado - cuando nos acercamos a la muerte tenemos ese tipo de sinrazón, ese tipo de no explicación o ese acercamiento del absurdo del rompimiento de la vida . ¿Qué es lo que queremos hacer el programa de hoy? Tratar de visualizar o de bosquejar cuál es nuestra percepción de la muerte, la apreciación de la muerte a través del pensamiento de algunos grandes hombres producto de la Filosofía; el pensamiento de la muerte a través de una tradición musical (en este caso occidental) , el planteamiento o acercamiento del concepto de la muerte con base en la tradición oral nahuatl contemporánea, y el acercamiento de la muerte y un cierto principio de Esperanza dentro de la dimensión de las Religiones.

Muchas veces hemos considerado a la muerte - si este es nuestro tema - susceptible, patrimonio exclusivo de la religión, sin embargo este acercamiento no es preciso; es necesario en ese sentido acercarnos gradualmente a este fenómeno. La primera pregunta es: ¿Qué es la muerte?, si quieren ustedes, para poder retroalimentar nuestro programa tenemos un teléfono en el estudio, al aire, es el 2 92 12 67, en él, ustedes pueden participar con nosotros y tratar de colaborar y decirnos: “sabes que yo considero que la muerte es ...” ó “yo quisiera Mote (como comúnmente me conocen) que hablasen de la muerte, que conversaran, o reflexionaran sobre la muerte bajo “este” o “ese” tipo de planteamiento”.

Decíamos nosotros, retomando el tema que la misma muerte es un misterio; cuál es el problema o cuál es en este caso el sentido preciso de este fenómeno, ya lo mencionábamos

al principio, y podemos decir como primer paso, que la muerte se considera dentro del devenir humano, dentro del desarrollo de la naturaleza humana como una *Ruptura*, creo que es una de las primeras sensaciones que el hombre tiene, cuando al no acostumbrarse a este fenómeno que acontece, que el mismo hombre padece; este mismo rompe, como bien afirma el termino "*irrumpe*" dentro de la vida, quizás las personas que han vivido más años, que ya han tenido la lamentable situación, la lamentable experiencia de haber tenido la muerte cerca, la muerte de los familiares, la muerte de los conocidos de manera inmediata me podrán dar hasta cierto punto la razón. La Muerte no es en este sentido experimentable, *más bien se experimenta la presencia de la muerte de los demás*; para eso mismo, entonces, cuando el hombre hace un análisis de la muerte, no esta haciendo el análisis de la muerte de uno mismo, que es un dato conciso, sino en este sentido hace el análisis de la muerte de los demás, es en este paso, es en este primer acercamiento, cómo el hombre va asimilando el fenómeno de la muerte. Siempre se ha dicho sobre la muerte, siempre ha manifestado elementos de la muerte pero, qué elemento mejor que las propias manifestaciones artísticas, en este caso, dentro de nuestro propio canal radiofónico no podemos ejemplificar con ejemplos de artes plásticas porque no se pueden; en este caso recurrimos a las manifestaciones auditivas. La Música a lo largo de los siglos, le ha cantado este fenómeno. Es la Iglesia Católica la que ha desarrollado a través de su propia música, sus formas musicales este acercamiento; escucharemos a continuación y después de una breve explicación una forma musical que dentro de la Iglesia es común, que es la Misa de Difuntos, misa de Difuntos que dentro de la Iglesia tiene elementos musicales que manifiestan el sentir frente a este fenómeno - la muerte -.

Lo que escucharemos se llama *Requiem*, y requiem en latín es *descanse, que descanse*; es un fragmento, es un Introito de la Melodía Gregoriana que introduce la Misa, y la misa precisamente de difuntos; esta pieza dice mas o menos "que descanse y que la luz eterna brille para él" es algo así un acercamiento en donde el pueblo de Dios, el pueblo Cristiano le canta a Dios, le canta a Cristo y hace buenos votos dentro de esta misma forma musical, para que el difunto el que ya se fue, el que padece la muerte descanse en paz, "Haber qué les parece este Introito que se llama *Requiem*...."

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

Estamos en nuestro programa quehacer interno el día de hoy hablando de la muerte como problema de la existencia humana; tenemos un teléfono para que puedan participar con nosotros, o mas bien para que nosotros podamos participar en su propia forma de pensar, el número es el 2 92 12 67.

La Muerte es un elemento cotidiano, nos sucede a todos, o nos va a suceder a todos, unos más tarde otros pronto, ¿quién no ha visto en esta ciudad tan grande y en cualquier ciudad del mundo, porque no es exclusivo del Distrito Federal, ni tampoco exclusivo de la población de Santa Fe, una procesión, una carroza - automóvil funerario - h podemos o pensar que es normal, hay firmas, o mas bien hay hombres muy famosos o quieren ser famosos que ese tipo de servicios los contratan en las calles de Sullivan o de Felix Cuevas; sin embargo la muerte no solamente es hasta cierto punto un elemento cotidiano, sino precisamente es "La experiencia" por excelencia que rompe lo cotidiano, todos los días mueren personas, y sin embargo no todos los días morimos nosotros, podemos decir que en la vida en todo nuestro proceso de vida presenciamos la muerte de los demás, pero no es sino en última instancia - en termino - la muerte de uno quizás la más importante dentro del significado de nuestra propia existencia, cómo abordamos este tipo problema, como abordamos en este caso a la misma muerte o este tipo de situación; hay muchas formas de abordar un problema , quizás el primer tipo , estilo para abordar el problema sea la huida, no podemos huir de la muerte ciertamente, este fenómeno que tarde o temprano se acercará a nosotros. Si recuerdan dentro de la Literatura Hispana hay un fragmento de la Edad Media en donde el amante después de acercarse a su amada, se acerca a su vez la misma muerte y le dice el protagonista: Sabes qué muerte tan rigurosa, dame oportunidad de reunirme con mi amada, dame oportunidad de vivir un día, porque con mi amada la muerte, vida sería..... Siempre hemos tenido la necesidad , o la pronta angustia de no considerar como un elemento cotidiano la finitud concreta, podemos decir en este caso que la huida en más una manera de esquivar la toma de conciencia de la propia muerte, lo que

hacemos simple y sencillamente es construir en torno nuestro algo así como barreras artificiales, estas barreras artificiales van a fingir que nuestra es perenne, nuestra vida es continua, no digo eterna porque caeríamos en el egoísmo ontológico de querer ser infinitos, pero funcione o no funcione este tipo de muros este tipo de enfrentamiento vacunados inocuos propicien que el acercamiento de la muerte no sea tan doloroso, este tipo de huida lo tenemos todos, no es antinatural el hombre ante un problema, en este caso ante la disyuntiva del ya no ser, ser no continuar siendo, pretende evadirlo o tratarlo de justificar, guardando las proporciones y sin tratar de hacer interpretaciones teológicas buena parte de la creencia sobrenatural viene siendo una manera disfrazada en algunas ocasiones angustiante en otras de enfrentarnos a la muerte; muchas veces podemos considerar que la muerte viene siendo aquel elemento que rompe toda significación de vida, otra forma en este caso en la que aborda el hombre a la propia muerte es el fatalismo, sabemos perfectamente que la huida no es posible como para justificar nuestra existencia propia, no vamos a estar huyendo continuamente ni perennemente de la propia muerte, ¿qué tipo de actitud es esta el del fatalismo?, pues muy fácil, el fatalismo es un tipo de cerrazón en donde el hombre reconoce que ya no hay una salida posible, ya no hay una solución posible y en donde el mismo hombre se reconoce tan inerme tan paralizado, pasmado que decide enfrentar a la muerte, pero esta muerte siempre es negativa, no hay una asimilación en el fatalismo en donde se considere a la muerte como un proceso normal de vida, en este sentido y tratando de suavizar el ejemplo o utilizando ejemplos para suavizar la percepción de la muerte, no nos angustiamos ante la muerte de los pollos que encontramos destajados en el interior de nuestros de nuestros refrigeradores - como en el caso de Felipito, el de Mafalda - los cadáveres de pollos no nos espantan - quizás sí a algunos niños - , pero en este sentido el fatalismo va más allá, no se le encuentra un significado concreto de finitud a la propia muerte y en esto caemos en el fatalismo. Otra postura ante la muerte es el la rebelión absurda, la rebelión hasta cierto punto es simplemente una toma de conciencia no aceptando decisiones o no aceptando fenómenos como si fuesen inalienables, la rebelión absurda ante la muerte es un tipo de fatalismo, pero es un fatalismo activo, es una manera en la que el mismo hombre considera el mismo morir pero no se queda pasmado, no se queda inerme, sino se revela, reacciona, en el fatalismo no hay reacción, en el fatalismo el hombre dobla las manos, en la rebelión absurda y esta aunque suene un poco dura o absurda

el hombre se niega a aceptar y su postura existencial se de negar que la muerte sea el fin último del hombre.

El concepto de la rebelión absurda frente a la muerte origina posturas muchas de las veces antitética, desde la persona que no acepta entonces la validez de la vida, que no acepta el significado de la existencia de los demás, que no acepta el valor del convivir los unos con los otros, cuando un hombre se enfrenta a la muerte y reacciona en la rebelión absurda el mismo invalida todo lo que fue su propia vida, encuentra que fue hueca la amistad, fue hueco el amor, con que fueron huecas las relaciones con los demás y empieza a significar, a resignificar por el absurdo todo lo que vivió a lo largo de su existencia, es una forma sistemática de criticar la propia naturaleza humana, ciertamente es criticable, el mismo hombre es cuestionable y cuestionante, debemos considerar que la misma naturaleza humana es susceptible de ser cuestionada, pero sin embargo una cosa es cuestionar la vida y otra muy diferente aniquilarla o excluirla por completo - de significación - , esta es la segunda parte con la rebelión absurda, el que se rebela ante la muerte rompe y elimina toda significación posible de la vida.

Una cuarta actitud frente a la muerte - estamos enumerando algunas - es lo que algunos autores, principalmente, en este caso Nietzsche, consideraron como: *Amor Fati*, raro término, rara terminología latina que suena mucho a la Roma en el Periodo Republicano; ¿que es el Amor fati? El amor fati no es otra cosa mas que este tipo de percepción en la que el hombre mira friamente el fenómeno, en donde el mismo hombre se acerca como espectador y como ejecutor de su propia muerte, encuentra que no hay la posibilidad de darle vuelta, se da cuenta en este sentido que tiene que asimilar, - y valga la expresión entre comillas - de "enamorarse y aceptar su propia muerte"; este amor fati muy aparte de eliminar todo grado de conciencia, causa en el que se esta muriendo, o en el que se va a morir, o en el que reflexiona acerca de la muerte, un estilo de cimentar bien los pies sobre la tierra, ya no es la angustia del fatalismo, ya nos es la evasión de la huida, ya no es el criticar y hasta cierto punto el blasfemar en contra de la propia significación de la existencia sino en este sentido, es acepta la grandeza de la propia vida; muchos hombres por lo mismo, se han acercado a lo largo de la historia de la humanidad a este fenómeno de la muerte desde muy

diferentes significaciones, si ustedes recuerdan hubo en la historia un hombre que por allá, por 1756 nació y *lógico como todos los demás hombre murió* - en 1791 -, joven ¿verdad?; nos referimos a este grande de la música clásica como lo es Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart, que fue celebre hace unos cinco o siete años con una película (Amadeus) que últimamente lo ha regresado a los estelares del mundo contemporáneo, muy cercano a este Bicentenario de su muerte; él compuso un Requiem; ¿qué es un Requiem a nivel musical? Es sencillamente una forma musical también, es una misa católica que ya ejemplificamos inicialmente con el Canto Gregoriano; es una Misa en Re menor y catalogada como KB 626, solamente hago una aclaración sobre lo que dice la letra de la primera parte de este tema musical, este Requiem como lo mencionábamos con el Canto Gregoriano menciona que el muerto necesita por intercesión de los cristianos que recen por el y se le desea la tranquilidad, que la luz perpetua luzca sobre el, se menciona más adelante que las oraciones de los creyentes son refugio, solaz de las personas que se mueren; en esta parte del Requiem, cuando se menciona este “Domine” - una exclamación -, se pide en última instancia que la luz perpetua, que la luz infinita, que la luz eterna luzca sobre el muerto. Vamos a escuchar de Mozart entonces, del Requiem de Mozart, el Introito:

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

...por favor, con mayor razón la propia existencia humana, buena parte del quehacer humano, de este quehacer que así le da nombre a nuestro programa - quehacer interno - es precisamente en relación a la búsqueda de la autenticidad a la búsqueda del sentido que la propia muerte nos puede dar, para decirlo de otra manera, el hombre se encuentra en la plena libertad de poderle encontrarle conscientemente sentido a la muerte, el hombre será auténtico en el momento en el que considere que buena parte de su carga de significado lo recibe de la muerte, nos acabamos, no seremos para todo el tiempo , nuestro programa dilata cincuenta y tantos minutos, ni siquiera los sesenta, nosotros no vivíamos hace mil años, tampoco vamos a vivir dentro de mil, entonces, si el hombre busca una cierta

existencia auténtica, la encontrará en el que tarde o temprano, más temprano que tarde para algunos, encontrará su propia muerte.

Otro autor que mas o menos va por esta línea, quizás un poco más pesimista es Jean Paul Sartre, (o como ustedes quieran pronunciarlo) este señor es cercano, nace en 1905 y muere en 1980, él sí, él sí encuentra en la muerte una ruptura absurda, es el rompimiento del Ser; para ejemplificarlo con "frijotitos y piedritas" el hombre, es presa de lo propio absurdo de la existencia, si el mismo hombre siente y encuentra el sentido de su vida y esta vida es para vivirse, para desarrollarse y prolongarse, qué tan absurdo es el sentido de la vida si esta en última instancia se tiene que acabar; el muerto por el contrario a los vivos - frente a los vivos - es ese tipo de persona que deja su existencia como un trozo de ropa, rota, en manos de los demás, eso es lo absurdo de la muerte, nosotros nos angustiamos no por la muerte de nosotros mismos sino lo peor de todo, por la muerte de los demás, que es algo fatal, ¿de qué nos angustiamos de la muerte de nosotros mismos si todavía no nos morimos?, y cuando muramos ¿para qué nos angustiamos si cuando llegue la muerte ya no habrá necesidad de tener conciencia de ese mismo fenómeno? Como que es un truco, como que es cuando yo tengo hambre, quiero comer porque comer me quita el hambre pero en el momento en el que como ya dejo de tener, y entonces para qué comí? Comí para quitarme el hambre, o tenía hambre para comer? Es un círculo, Sartre lo encuentra en conformación a este tipo de absurdo, lo único que tenemos es el existir, y si el existir es lo único que tenemos y que los demás muchas veces nos arrebatan, nos rompen y nos limitan la libertad, cómo es posible que nosotros seamos esta angustia esta desesperación de seguir viviendo y en última instancia. cuando ya nos vamos preparando hacia la muerte y queremos ser todos unos héroes de nuestra propia vida resulta que a la vuelta de la esquina nos morimos de una gripe cualquiera y vulgar, ¿para que prepararnos tanto entonces?

Otro autor, - y lo manejamos rápidamente - es Gabriel Marcel, para él, la percepción es un poco más en la línea de la conformación, Gabriel Marcel, que murió por allá en los años sesenta (1889-1973) veía en este caso la percepción de la muerte como un tipo de desesperanza, pero no en el aspecto de rebelión absurda ¿qué decía Marcel al respecto? Él decía: yo me confronto ante los demás; a mí me duele la muerte de los demás, el tipo de

desesperanza del no poder, del no continuar con los demás , pero lo que me rompe más la existencia, lo que me rompe más los esquemas, no son la muerte mía, ni siquiera la muerte tuya , *sino la muerte cercana de aquel que amo, la muerte de aquel que tiene significación para mi vida.* Aunque suene feo, aunque suene rudo, la persona que llora al muerto, no llora tanto porque ha muerto, sino llora la ausencia radical de la persona amada, lloramos porque se va, pero no solamente porque se va , sino porque nos deja solos, solos de la presencia de ese que con su muerte nos dice: “Yo... ya no más...”

Estamos en XHUIB Radio Ibero, en el 90.9 de FM, me estaban comentando que próximamente tendremos un rango mayor de fuerza (aumentan los Watts de potencia), nuestro teléfono es 2 92 12 67, el corte que tendremos a continuación no es musical, sino que es un corte narrativo; serán dos partes, la primera es una descripción de una historia en español que se llama así: La Muerte, la segunda parte es precisamente esta narración en su forma original, es decir, en lengua nahuatl, encontrarán dentro de la cosmovisión , dentro de la propia percepción del mundo indígena nahuatl contemporáneo, cómo estas personas de nuestro México perciben a la muerte. “haber qué les parece...” :

La Muerte

Existe la creencia de que antiguamente no se moría para siempre sino que a los siete días volvía a la vida, esto precisamente fue lo que le paso a un señor cuya esposa se murió y dejó a sus pequeños hijos desamparados, cuando el señor aquel se iba a trabajar a su milpa, la difunta volvía a la vida, y se presentaba en su casa y barría y lavaba y bañaba y peinaba a los niños, y hacía las tortillas y en fin todo lo dejaba arreglado antes del mediodía en que su marido regresaba a comer y se iba entonces recomendándoles a los niños que no le dijeran a nadie que era ella quien hacía los quehaceres de la casa y mucho menos a su padre; al señor no dejaba de extrañarle lo que pasaba en su casa pues él mismo había sepultado a su esposa y no había quien hiciera el quehacer, un día le preguntó a sus hijos y ellos le dijeron que su mamá venía por las mañanas, entonces el esposos estuvo vigilante al día siguiente y sorprendió a su mujer haciendo la comida, y la vio muy hermosa, cuando ella se dio cuenta, le dijo que no se le acercara y que no le fuera a tocar porque sí lo hacía ya jamás volvería a verla, pero el hombre le contestó que la veía muy hermosa y que quería estrecharla entre sus brazos, y sin pensarlo mas, el hombre fue a abrazarla pero apenas la hubo tocado sus huesos se desparramaron por el suelo y tuvo que volver a enterrarlos, y la señora, ya nunca volvió.

(TEXTO EN NAHUATL)..... -por dificultades de transcripción la omitimos-
 PROMOCIONALES.....

Estamos en el programa de Quehacer Interno el día de hoy hablando sobre La Muerte como problemas de la existencia Humana, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en XHUIX en el 90.9 de FM, la línea telefónica, es 2 92 12 67, quizás algún día de esta vida, alguna llamada telefónica la tengamos nosotros para que participen en el programa. (por el hecho que llaman en los programas de música juvenil, rock, pop, etc.)

Mencionábamos el tema de la muerte y habíamos comentado la percepción de algunos filósofos, algunos pensadores; el último de ellos estaba en la línea del pensamiento Existencialista, era Gabriel Marcel. El que moría no era cualquier persona, el tipo de muerte que más incide en nuestra propia percepción es la muerte de la persona amada. Quizás es la ausencia, quizás es la muerte del que amo el que me dice el significado real del existir; estamos encontrando sin embargo que la muerte siempre ha querido ser revestida de interpretaciones y de conformaciones, no digo ajena a la propia filosofía o al propio quehacer interno, sino mas bien revestido, de implicaciones, o de significaciones que a lo largo de la historia de la humanidad han conformado nuestro sentido del vivir.

Se los barajo más despacio, cuando el hombre se ha enfrentado a la muerte lo que ha querido hacer, ha sido darle una significación de trascendencia; nos encontramos que buena parte de las religiones - sino es que casi todas - consideran a la muerte como un proceso, un proceso de la propia vida, un proceso o un camino o un quehacer un umbral en donde el hombre al justificar su propia existencia pasa a otro plano superior, o en algunas de las manifestaciones religiosas en algún plano en donde por justicia se conforma el hombre para bien o para mal; encontramos la muerte como principio de trascendencia, un ir más allá de la propia justicia humana, un ir más allá de la propia existencia vivida cotidiana, un ir más allá de lo que hicimos o no pudimos hacer en este mundo; entonces es cuando la muerte adquiere un nuevo significado, o más bien, adquiere un significado religioso de la propia trascendencia.

Les digo que casi todas las religiones a excepción por ejemplo del Budismo que no considera a la muerte como un paso, a un “estadio” mejor, si para una circunstancia de perfección, pero no para seguir viviendo, o no necesariamente como medio para alcanzar la “otra” existencia como fin último, sino mas bien para poder alcanzar la máxima aspiración, el máximo anhelo de la propia naturaleza humana individual, que viene siendo en este sentido para ellos el no aspirar a un fin último, para el Budismo - tan solo un ejemplo - el propio aspirar es la aniquilación, el ya no desear más.

En las demás religiones ciertamente la percepción de la muerte es de trascendencia, de trascendencia hacia el premio o hacia el castigo, de el desarrollo de la justicia Equitativa o Distributiva, en donde el hombre mismo encuentra toda su significación de todo su vivir en un instante determinado; para la tradición judeocristiana, en la vertiente cristiana la muerte es un paso, es un *Interin* hacia la Victoria de la Resurrección. Los hombres que significan su propia vida dentro del cristianismo encuentran cómo la muerte viene siendo un tipo de percepción en este caso hacia la perfección. El trascender producto de la muerte viene a ser la parte final, la parte que justifica todo el quehacer cotidiano, todo el quehacer de una larga vida.

Volvemos en esto, a los ejemplos de la música cristiana, ejemplos en donde los mismos católicos han podido manifestar buena parte de este tipo de alegría; podemos pensar que en los últimos cinco años que el Canto Gregoriano viene siendo un canto triste, adusto, parco; sin embargo, hay formas musicales del Canto Gregoriano en donde se manifiestan formas festivas. La parte musical que vamos a escuchar a continuación pertenece al Periodo Pascual, al periodo final de lo que es la Semana Santa, es el tipo de Felicidad tranquila, un tipo de Felicidad gozosa mas bien interna que efusiva, en donde el mismo monje, el mismo interprete del Canto Gregoriano quiere manifestar que Jesucristo ha sido Resucitado, “Haber que les parece....”

MÚSICA.....

(sin promocionales....)

(Fade in de Canto Gregoriano Pascual disminuyendo intensidad para entrar voz...)

Toda aspiración del cristiano, (en este caso en torno a la muerte) viene siendo que Cristo resucite día a día, como dice en este caso el Canto Gregoriano, se espera que Cristo resucite y salga del sepulcro; nos encontramos entonces con que la muerte por lo menos en algunas las religiones - como en la vertiente judeocristiana - se considera siempre como un paso, como un ínterin; cerramos el programa de hoy precisamente con ese tipo de esperanza en donde el hombre ha percibido a la muerte, ha percibido este tipo de fenómeno, ha percibido este tipo de padecimiento, bajo diferentes formas; mencionamos también es este caso como los mismos filósofos, algunos autores, no todos verdad porque sería imposible en cincuenta y tantos minutos poder hacer una referencia de la reflexión de estos pensadores; sin embargo estamos encontrando cómo siempre hemos tratado de buscar una escapatoria o una salida a la percepción de este propio fenómeno que es la muerte.

Mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y este es su programa de Quehacer Interno, el día de hoy tratamos el Tema de la Muerte como problema de la existencia humana; la próxima semana vamos a tratar sobre un tema anexo al mismo , ya no es la muerte como tema final , sino es la muerte como elemento intermedio. Hablaremos en este sentido sobre los Moribundos, sobre cómo los hombres van asimilando el fenómeno de la propia muerte antes del morir; vamos a hablar entonces, de cómo los mismos hombres, bajo circunstancias de enfermedades terminales asimilan la propia significación de su vida.

Estuvimos en Quehacer Interno, en los controles técnicos MariPaz (Maripaz García Nuñez), aquí en el micrófono de este lado, su servidor Motenehuatzin Xochitiotzin esperando que para dentro de ocho días contemos con su amable atención; deseamos un lunes más que puedan ustedes comunicarse a través de nuestro teléfono. Que tengan un buena tarde y me despido, hasta dentro de ocho días....

(Fade out de la música del programa hasta que se disuelve.....)

PROMOCIONALES.....

HIMNO NACIONAL.....

3.2 “LA MUERTE” : EL MORIR Y LOS MORIBUNDOS

3.2.1 Ficha Técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : “La Muerte” : El morir y los moribundos

LUGAR

DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio IBERO 90.9 FM

Santa Fe, México D.F.

FECHA : 19 de septiembre de 1994.

DURACIÓN : 55 Minutos

3.2.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,

un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...”

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa más de Quehacer Interno, una manera de poder desarrollar y poder ejercitar la reflexión sin necesidad de colocarle el título (grandilocuamente) de “Filosofía”; la tarde de hoy hablaremos sobre el tema de la Muerte, hace ocho días si ustedes recuerdan, hablábamos de la misma muerte, pero desde la perspectiva - introductoria - de algunos pensadores, de algunos filósofos; ahora vamos a algo quizás más cercano, no solamente a la muerte como un fenómeno ya dado, sino dos o tres pasos adelante: el morir y los moribundos. La tarde de hoy vamos a tratar de conformar un bosquejo con respecto de lo que significa morir, y cómo alguna parte de la población del mundo en estos instantes... está muriendo; estar muriendo, como su nombre lo indica; es un proceso en donde el mismo hombre no solo médica o físicamente está escindiéndose, o rompiéndose de la vida cotidiana, sino el morir,

el ir muriendo el estar en este caso, - no tanto en el concepto ordinario de moribundo - encierra todo un contexto, que no solamente es físico o médico sino fundamentalmente psíquico-psicológico, emocional, sentimental, religiosos y hasta - en relación a nuestro propio trabajo de quehacer interno - hasta Filosófico.

Hace ocho días mencionábamos diferentes tipos, o diferentes actitudes frente al propio fenómeno de la muerte, decíamos en aquella ocasión si ustedes recuerdan, si han tenido a bien seguimos a lo largo de estas semanas, como fenómeno preciso, *la muerte es de uno mismo*, uno es cuerpo presente, uno presencia la muerte de los otros. Sin embargo ahora en relación al concepto de *irse muriendo*, o *estarse muriendo*, como si fuese un presente progresivo, el fenómeno de los moribundos no conlleva solamente el morir aparte; cuando una persona se está muriendo, en este caso me viene a la mente, al recuerdo, los que son enfermos graves, en lo que se conoce comúnmente como “etapa terminal”, ese tipo de personas no están “vivas” completamente, su proyecto de vida está siendo drásticamente roto, están en el proceso de ruptura, pero en este sentido, tampoco están muertos; para eso, precisamente trataremos en la segunda media hora de contactar con una de las personas que se ha abocado al desarrollo, a la investigación de este tipo de planteamiento (una Tanatóloga).

En México en los últimos diez, quince años Instituciones de Salud Mental se han interesado a la investigación, de cómo se puede ayudar, de cómo se puede colaborar en el apoyo a personas que están en este proceso; en el proceso de “irse muriendo”; de aquellas personas que se les consideran moribundas, de aquellas que se le consideran en “Etapa Terminal”.

Pero antes, trataremos fundamentar este planteamiento, ¿Por qué el tema de la muerte hace ocho días y el día de hoy? ¿Por qué el tema de la muerte hace ocho días como una abstracción y el día de hoy como una concreción? Hace ocho días era algo abstracto y ahora algo concreto. Hoy en la mañana, quizás muchos de ustedes tuvieron la misma sensación, la misma percepción que mi persona; hace mas de ocho años, para ser exactos hace nueve años, amanecíamos como todos los días, mas de ocho, diez doce millones de mexicanos que

radican en el Distrito Federal; amanecíamos a un día más de nuestra propia existencia, hace nueve años si ustedes mal no lo recuerdan, o si ustedes bien lo recuerdan todos nos levantamos a un día mas de labores, vivíamos un día normal, lo que significa normal ciertamente, que el mismo 19 de septiembre de 1985 lógico algunas personas por circunstancias de vida iban a llegar a su término, iban a morir sin embargo, dentro de la percepción del 19 de septiembre no nos imaginábamos nunca , y eso es lo imprevisible del fenómeno de la muerte el número tan elevado de muertes producto de un imprevisible, este imponderable, que sorpresivamente a las 7:19 de la mañana nos sacó de nuestra cotidianidad, de esto normal de todos los días: - levantarse de madrugada, bañarse, vestirse, arreglar los utensilios para trabajar, quizás las madres de familia o la familia en pleno organizarse a desayunar - en el caso muy remoto de que todavía exista ese rito en algunas familias - y se disponían para salir, la vida era normal hasta antes de las 7:19 HRS. de hace nueve años, podemos decir bajo esta perspectiva que sí viene muy adecuadamente la percepción, el análisis de lo que es la muerte.

Hoy en la mañana, en algunas de las estaciones de Radio de cobertura nacional se mencionaba que a nivel oficial, algunos afirmaban que habían sido 3000, 3500 los muertos... algunos decían que tan solo eran 3000 los desaparecidos, cifras cortas si consideramos que somos millones de personas que cotidianamente hacemos nuestro quehacer externo, nuestro quehacer cotidiano de todo los días, algunos más atrevidos dan a entender que no fueron ni 3000, ni 5000 ni 7000 personas, sino que la cifra fluctúa entre 8 y 9000 personas que ese día hace exactamente 9 años, dejaron de existir. Este tipo de muerte si lo perciben bajo este ámbito, bajo esta óptica - desde el ruedo como a los toros - nos da mucho que pensar; o sea, pensamos que la muerte viene siendo un tipo de ruptura, pero que de alguna manera es normal, es cotidiana; sin embargo, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad vivencial de no solamente estar en el Distrito Federal; hace nueve años, quizás el 95% , 97% de la población que actualmente vive en la ciudad de México, y/o el 90% de la población del país, experimentó esa presencia: ver restos de personas, o lo que eran personas , restos de cadáveres, ser sacados de entre los escombros, en este sentido volvemos a encontrar el fenómeno como una catástrofe.

Vemos como, en otro caso al tratarse de Catástrofes que se pueden o no controlar, cómo hoy en la mañana, un poquito después de las 7:20 , 7:23 HRS. se nos anunciaba a través de la Radio en ese preciso momento cómo las Tropas de los Estados Unidos “amarizaban”, “aterribaban pacíficamente” en las Playas de Haití, rodeaban Puerto Príncipe, y nosotros nos ponemos a pensar que ese tipo de arribo, ese tipo de fenómeno, es previsible porque ya desde mucho tiempo atrás la Televisión, la Radio, la Prensa, habían “pronosticado” habían augurado que iba a suceder; veíamos una catástrofe inminente, cosa que afortunadamente no sucedió, o por lo menos percibimos que no sucedió con la magnitud que nosotros hubiésemos creído o pensado. El Señor este, el Militar que estaba como Presidente, como gobernante de Haití determinó, bajo propia voluntad , o presionado - mas bien lo segundo que lo primero -, determinó *abdicar*, y no digo dejar el poder, porque aquel que tiene el poder, y no lo quiere dejar, no pasa a una dimensión de no-gobierno, sino que simple y sencillamente *abdica*. En este sentido nos encontramos que muchos haitianos, muchos residentes de la ciudad Capital de Puerto Príncipe no murieron, producto de un acto voluntario. Pero en ese sentido encontraremos cómo existen otros muchos elementos en donde el hombre accidentalmente, catastróficamente muere; este es el primer acercamiento que tenemos a la muerte, es un acercamiento de incertidumbre, de confrontación y si ustedes recuerdan lo que mencionábamos la semana pasada, de cerrazón, de enojo, de resignificación , de negación etc., quizás es esa la primera percepción de la muerte una cierta negación una cierta tristeza, esa tristeza que de alguna manera embarga a cada persona que convive con aquellos que están en un proceso terminal, no es extraordinario conocer casos familiares, conocer amistades, o tener amistades que lamentablemente tienen alguna enfermedad por alguna circunstancia de salud que gradualmente los está llevando a esto inevitable que es la muerte; en este caso nos encontramos con el pensamiento de Marcel si ustedes recuerdan hace ocho días, en donde el autor decía: “bueno, es que a mi no me interesa la muerte de una persona desconocida, a mi no me impacta la muerte de un desconocido, a mí lo que me impacta de la persona amada, de aquella persona que con su ausencia creará un vacío de mis propias expectativas , de mis propias perspectivas”; llorar es normal ante los muertos, llorar es normal ante la carencia de la no presencia de aquella persona que se llega a estimar.

Hace cincuenta años mas o menos en España, en la región de Alicante, en Orihuela había un joven , y digo joven porque a los treinta y dos años se sigue siendo joven, se llamaba Miguel Hernández, este Miguel Hernández murió de una inflamación de la pleura, murió de pleuresía, este poeta alicantino , magistralmente a través de una de sus obras que se llama “Elegía” compuesta en 1936, hace la descripción de la muerte de la persona amada, un amigo suyo que murió dramáticamente en ese año producto de los movimientos civiles de la España de aquel entonces, rompe profundamente la existencia de su amigo y este - Ramón Sijé - le demuestra al poeta cómo es capaz la muerte, de escindir, romper, impresionar a la persona, a la persona amada; escucharemos esta obra musicalizada por este grandioso catalán Joan Manuel Serrat. “Haber cómo les queda el ojo...”

MÚSICA: Joan Manuel Serrat
Miguel Hernández
Nº 2: Elegía, 5:50”

ELEGÍA

*(En Orihuela, su pueblo y el mío,
se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé
a quien tanto quería.)*

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumentos,
a las desalentadas amapolas.

Daré tu corazón por alimento
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida
un empujón brutal te ha derribado

No hay extensión mas grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuros
y siento más tu muerte que mi vida.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
Sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia en las abejas.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero
que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero.

PROMOCIONALES....

Estamos en el programa de Quehacer Interno, con el tema de Hoy : La Muerte, el morir y los moribundos, tenemos un teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros, es el 2 92 12 67; hablábamos hace rato y adecuadamente a lo que, la Elegía de Miguel Hernández menciona con singular énfasis, la muerte de la persona amada, la muerte de la persona que se quiere, origina este principio de ruptura, origina, *lógico* esa sensación de tristeza, de apesadumbramiento, la muerte de por si es una circunstancia depresiva, cuando alguien muere nos está certificando que existe la posibilidad - no muy remota ciertamente - de que uno mismo inexorablemente seguirá los mismos pasos.

Hace nueve años, después de los primeros informes, a eso de las ocho, nueve de la mañana, en la que se nos notificaban las expectativas, o los alcances del Sismo, estábamos en estado de choque, estábamos en unas circunstancias quizás hasta de anonadamiento, no sabíamos qué era lo que verdaderamente había pasado, algunos de nosotros decidimos regresar al Estado de origen, a la región de donde es uno , al principio tratamos de comunicarnos por teléfono, intentamos avisar a nuestros familiares, a las personas que nos aman que estábamos bien, y era lógico que en ese momento a cientos de kilómetros de distancia las personas que nos amaban considerasen la posibilidad no tan remota, al no contactarse con uno, de la finitud de nosotros, de la posibilidad concreta de la muerte de uno; hace nueve años, como estudiante universitario, me costó mas de ocho horas llegar a la

ciudad en donde estaban mis familiares (en circunstancias normales no se lleva más de tres horas el traslado), en ese momento, cuando las personas lo encuentran a uno, cuando uno toca a la puerta y ellos abren después, del “Jesús” en la boca viene este tipo de confrontación, el no creer que es cierta la sobrevivencia; posiblemente sucedió para muchas personas pero lamentablemente para esos 9 000 o más de 9 000 personas conjuntamente con sus familiares esto no fue posible; la muerte siempre confronta siempre manifiesta la propia finitud de todos nosotros, encontraremos que la vida no es una existencia aislada, es una continua y apretada urdimbre de la vida (¿que es la urdimbre? eso que usan los tejedores de telas en donde los hilos se entrecruzan para formar la tela, esos centímetros, esos metros lineales de lienzo) la vida en este sentido se encontrará con una significación (no digo que nueva) pero sí más profunda, encontraremos cuando en el momento de la muerte reconsideran su estado natural, que es de indigencia.

Aquí nos detendremos un poco con el concepto de *Indigencia* y vamos a considerar, a percibir que, indigencia no es aquella circunstancia económico-social en donde una persona que está en la calle con un niño en los brazos, en estado de sopor, durmiendo o anestesiado o lo que quieran, pide económicamente algo para subsanar la enfermedad del que tiene, o no es la circunstancia del hombre que al carecer de trabajo no tiene los recursos para llevar el sustento a su casa, *Indigencia* significa necesidad de los otros, en este sentido, cuando uno está sano, en este planteamiento la salud es ausencia de enfermedad, cuando uno está sano no visualiza claramente este tipo de indigencia. Sin embargo dentro de la propia existencia humana nos encontraremos que gradual e inexorablemente algunas personas pierden en estado de conciencia la salud, a este tipo de personas es a las que se les denomina Enfermos Terminales, a ellos se les considera como personas que mas temprano que tarde, romperán el entorno de vida de los unos con los otros, quizás el primer acercamiento de los familiares de este tipo de enfermo - moribundo - sea ese, el de ruptura, el de: ¿sabes qué mano? No te doy permiso de morirte, y sin embargo se nos olvida de alguna manera colocarnos en “los zapatos del moribundo” y percibir o tratar de vislumbrar que el otro también necesita de nosotros; ¿Qué tipo de percepción es esta en donde uno no acepta la muerte del otro? ¿Qué tipo de percepción es esta en donde una persona no es capaz acercarse al otro y decir: ¿sabes qué mano? Te necesito... no te culpo de que te estas

muriendo pero existe la gran necesidad de que sepas que tú me eres necesario, no sabemos en la vida cotidiana - y por eso estamos reflexionando sobre los moribundos - no sabemos en la cotidianidad cómo acercarnos a esos familiares moribundos y es lógico no saberlo, o es lógico entender que tampoco ellos, cómo tratar su propia muerte; pasan rápidamente de la depresión a la exaltación, pasan profundamente de la rabia a la resignación, y no sabemos en ese sentido qué tanto - por ignorancia - nos necesitan ellos más que nosotros mismos. Llorar a la persona que muere es un acto de valentía, pero no acompañar en su muerte a la persona que se está muriendo.... es un acto de cobardía.

Para eso en el próximo segmento después de este corte musical, nos comunicaremos con una persona que ha trabajado en este tipo de actividad-seguimiento de los moribundos; esta segunda parte, es otra musicalización de Joan Manuel Serrat a una poesía de Miguel Hernández, "Haber qué les parece...."

MÚSICA: Joan Manuel Serrat
Miguel Hernández
Nº 5: Umbrío por la pena 2:23"

UMBRÍO POR LA PENA

Umbrío por la pena, casi bruno,
porque la pena tizna cuando estalla,
donde yo no me hallo no se halla
hombre más apenado que ninguno.

Pena con pena y pena desayuno,
pena es mi paz mi pena mi batalla,
perro que ni me deja ni se calla,
siempre a su dueño fiel, pero importuno.

Cardos, penas me oponen su corona,
cardos, penas me azuzan sus leopardos
y no me dejan bueno hueso alguno.

No podrán con la pena mi persona
circundada de penas y de cardos:
¡cuánto penar para morirse uno!

PROMOCIONALES...

Regresamos a nuestro programa con el tema de La Muerte: el morir y los moribundos. Tenemos en la línea telefónica a la Psicóloga Claudia Chavarría; ella trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Salud Mental, es terapeuta en lo que se conoce como "Terapia Terminal", trabaja con personas que por sus circunstancias de enfermedad se conoce - se les diagnostica - de manera casi precisa el corto tiempo que tienen de vida, y por lo tanto no solo el tratamiento o el seguimiento con respecto a este acercamiento al umbral de la muerte o desde el umbral de la muerte sino que también el trabajo terapéutico hacia sus familiares, ¿si me escucha doctora? - *Si, buenas tardes* - (para efecto de la transcripción, la intervención de la terapeuta, su palabras irán en cursivas) buenas tardes, estamos en el programa de Quehacer Interno un programa radiofónico desde la estación de la Universidad Iberoamericana, es un programa que trata de visualizar lo cotidiano de manera reflexiva - desde la Filosofía -, y estamos comentando al público cómo muchas cosas no se consideran a conciencia, y unas de ellas es la muerte; ¿qué nos puede decir al respecto, acerca de los moribundos?, ¿cómo la Psicología trata a este tipo de personas? - *pues fíjese que su planteamiento es muy interesante Licenciado, porque precisamente algo tan cotidiano como la muerte deja de serlo, para todos, por lo tanto: ¿cómo trata la Psicología a los moribundos? Pues está empezando a "tratarlos" apenas, y ¿qué es lo que hace? Bueno, primero trata de reconocer que la muerte en primera instancia es "algo cotidiano" que, aunque una persona se muera y deje de existir, esa muerte es un paso fundamental de su existencia y por lo tanto será cotidiano, será una vez, pero será en la vida, será en su proceso de su propia vida, otra cosa muy interesante, mucho se ha pensado, que cuando una persona esta al borde de la muerte, la familia queda como en suspenso, a uno le dan el diagnóstico de: "es un paciente terminal" - así se les designa - ser un paciente terminal quiere decir, que no le quedan más de quince días de vida, pero esos quince de vida son agónicos para la familia porque no se les permite llevar a cabo las actividades de su vida propia, sino que, es como si la vida se suspendiera en un instante hasta que el paciente, el pariente se muere y después, la "vida continua" pero continua, pero diferente a como se quedó dos semanas antes o en el momento del diagnóstico -;* doctora, ¿el seguimiento terapéutico con respecto a lo que se llama terapia terminal contempla el tratar de ayudar al

moribundo a que se muera entre comillas “bien”, o es para que el moribundo se resigne?, o ¿qué tipo de tratamiento psicoterapéutico se le da al que se esta muriendo? - mire, el tratamiento psicoterapéutico no puede ser diferente de el que se le da a una persona que no tendría ese diagnostico, porque la psicoterapia se basa en las posibilidades que tiene como persona, es decir en esas cualidades propias que lo han ido conformado; ¿en qué ayuda la terapia terminal? Idealmente ayudaría al paciente a no vivir su muerte con angustia, yo creo que todos experimentamos al hablar de la propia muerte; es angustia, miedo, miedo a lo desconocido, angustia por lo que dejamos, por lo que no hicimos, por lo que todavía nos queda por hacer en nuestros últimos momentos, así que la terapia está enfocada a tratar de aliviar la angustia, es una terapia de lo que nosotros llamamos terapia de acompañamiento y va enfocada mas que nada, a lo que el paciente quiera; es algo tan novedoso que nos encontramos como en los orígenes de la psicoterapia hace cuarenta años, que uno decía “voy al psicólogo” y todo mundo decía, bueno, pero si no estas loco. Ahora suena casi absurdo, decir: “ mi padre se está muriendo y lo estoy llevando al psicólogo..., o, el psicólogo está yendo a la casa, - dependiendo de las circunstancias - , tratamos de abrir camino, de reconocer que en ese momento en ese trance, en ese episodio, que nos queda entre - al final de la vida y al principio de la muerte - también necesitamos ayuda profesional, nosotros como moribundos y la familia como parte de un proceso...y en este sentido ¿también la familia lleva un seguimiento? - ¡claro que sí! Y a diferencia con el muerto, el trabajo con mis pacientes, con mis pacientes difuntos este termina en el momento del entierro, pero con la familia no, con la familia continua en todo el proceso de duelo, y en todo el proceso de asimilación de esta muerte del paciente - ¿o sea que viene siendo una manera de ayudar al núcleo familiar que tiene el faltante de aquella persona que se muere, tiene usted “la misión” digamos “laica” - no religiosa - de ayudar, de colaborar a que la familia se sienta bien, ¿o va más allá, dentro de la propia percepción psicológica? - mire, yo creo que la gente que piden un tratamiento para una persona que se está muriendo no recibe el mismo trato que la gente que lo pide después de que el pariente se muere, de alguna manera las personas que acuden a mi antes de que su pariente se muera, como que me he dado cuenta que son gente que acepta de una manera más cotidiana la muerte y por lo tanto su proceso de duelo es diferente que no piden ayuda y acuden a mi cuando ya se murió, ¿qué es lo que se puede hacer? Respondiendo a su pregunta creo que

el tratamiento es con base a que la familia percibe la muerte de diferente manera, la técnica puede o no ser diferente dependiendo si usted es ortodoxo, tradicional y rígido, o si en otro caso se requiere ser un tanto flexible; a diferencia de otras técnicas de psicoterapia, la psicoterapia terminal con pacientes desahuciados va muy ligada al compromiso religioso que la familia tenga - Eso quiere decir que el trabajo que usted realiza en el Instituto Nacional de Salud Mental no está divorciado, del Credo religioso de las familias,

no del mío sino de el de la familia, aquí lo que es importante es que uno como psicoterapeuta terminal conozca bien los ritos de la mayor parte de las religiones que tienen representación aquí en nuestro país y los acepte como importante de la dinámica familiar y puedo decir que, hasta los comparta con los pacientes.... - ¿Eso se permite? - yo le reitero, no solamente se permite sino que Kübler-Ross lo menciona como una parte substancial, esta doctora que es una de las pioneras, sino la pionera en terapia terminal, las primeras investigaciones sobre terapia terminal, las primeras, las hizo "pegadas" a un pastor; nunca dice de qué denominación cristiana era, pero lo hizo tan ligada a él, como que no entraban a ver a un paciente si no entraban los dos juntos - En este sentido para tratar de redondear doctora ¿podemos decir nosotros que la terapia terminal tiene como finalidad envolver a la familia, proteger a la familia de percepciones erróneas con respecto a la muerte? - No, porque yo no puedo utilizar el término proteger, la psicoterapia no protege, la psicoterapia enfrenta, pero enfrenta al ser humano con su propia realidad, y si la realidad de este ser humano es tener una percepción errónea, pues él tendrá que darse cuenta que es errónea, pero yo de ninguna manera le voy a decir "oye, date cuenta que tu percepción es errónea, cualquier tipo de psicoterapia lo que pretende es que el propio paciente según su capacidad de insight - o de verse a sí mismo - se de cuenta de lo que él es, por qué es y acepte o rechace todo lo que le rodea en su medio ambiente, y en este caso la percepción que tenga sobre la muerte, - ¿El trabajo que usted realiza con los moribundos y con los familiares de los moribundos no es para quitar esta carga negativa o fatídica a la muerte? - No, es para ayudar al paciente a vivirla con menos angustia, si él ya piensa que la muerte es algo terrible, esa idea ya no se le podrá quitar, pero de alguna manera sabrá o podrá asimilar que hay alguien que le puede ayudar a cargar esta tremenda "cruz" - por así decirlo - y a vivir su propia muerte que ya es un hecho

inevitable, trágico y terrible, lo mejor que pueda - Hace un momento doctora, ya para terminar, usted mencionó una persona, se llama Kübler-Ross, - *así se apellida* - y la mencionó como pionera en lo poco que investigué se denomina Tanatología - *la doctora se llama Elisabeth Kübler-Ross, no recuerdo su nacionalidad (creo polaca o suiza) pero ella empezó su misión hace mas de cuarenta años por ser una consecuencia directa de la guerra de aquel entonces, ella se planteo que si el hombre tenía que vivir con la muerte como algo cotidiano, tan real como la vida, había que ayudar a los pacientes en esas situaciones, y ella hizo las primeras investigaciones sobre las etapas por las que atraviesan los moribundos en su proceso; no solamente es la pionera, sino que, yo creo que actualmente todos, o la mayor parte de los escritos que tratan sobre tanatología hacen referencia directa a la Doctora* - ¿Y en México existen Instituciones que ayuden a este tipo de familias y enfermos catalogados como "terminales"? - *mire, yo conozco dos, se que el Instituto Nacional de la Nutrición tiene un programa sobre Terapia Terminal ,el Instituto Nacional de Cancerología tiene un programa sobre Terapias del Dolor, que es muy ligado a la tanatología, yo no puedo preocuparme de la vida emocional del paciente si no me preocupo porque esté bien y no le duela, eso es antes que otra cosa, entonces cancerología tiene una clínica sobre el dolor y existe un Instituto Mexicano de Tanatología en Avenida Universidad, pero no conozco exactamente el N°.1589,-* Bueno, doctora en relación a este tema que es tan extenso y tan interesante para la vida cotidiana podríamos hablar bastante; le doy las gracias por su participación y molestándola en sus actividades vespertinas y quisiéramos que con el tiempo usted volviese a participar con estos tópicos, o temas, - *ya sabe Licenciado que para usted y para su interesante programa estoy a sus ordenes* - que tenga una buena tarde - *hasta luego* - .

Escuchábamos , cómo el desarrollo del seguimiento no es ajeno al quehacer médico, o al quehacer de la salud mental, en la República mexicana, existen como lo mencionaba la psicóloga Chavarría diferentes Institutos o Asociaciones en donde las personas que no visualizan claramente cómo se pueden enfrentar o asimilar el morir, como un proceso, que no son capaces todavía de visualizar el problema como algo normal: La Muerte.

Vamos a nuestro último corte musical, en este caso unos verso escogidos de un poeta sudamericano Almafuerte, en este caso musicalizados por Alberto Cortés, tiene como título La Mortaja-nada... ("Haber" cómo le queda el ojo.....)

MÚSICA: Alberto Cortés
versos escogidos de Almafuerte
Nº 10: La mortaja-nada, 3:11

PROMOCIONALES.....

(Fade in con campanas pascuales....)

Cuando nos encontramos entonces, a la muerte en conclusión - no digo de este programa sino en conclusión de este segmento - nos encontraremos con que existen muchas de acercarse a la misma, ciertamente el morir es algo cotidiano, pero, la calidad con la que las persona se acercan a la muerte es la gran diferencia, hay personas que se acercan a la muerte con desesperación hay personas que se acercan ala muerte con resignación, peor creo, que dentro del propio reflexionar cotidiano, este quehacer interno, pretende que las personas puedan considerar que la propia muerte no es un termino, no es un ya se acabó y nadie me va a recordar, sino un mas bien es un tipo de propuesta y de proyección a algo mejor, cuando una persona se esta muriendo de alguna manera esta certificando que el otro, es importante para uno , la misma muerte de las personas que uno mismo o ama ,o que uno mismo ha convivido con ellas, nos certificará día a día esto inexorable el no poder repetir la vida de nuestros semejantes, si nosotros lo consideramos así , si nosotros lo consideramos bajo esta visión vamos a encontramos con que 24 horas son totalmente diferentes y únicas con respecto a las 24 horas del día de ayer, vamos a encontrara con que el morir, y los propios moribundos tienen su propio sentido, su propio mensaje y su propia misión , encontraremos cómo este tipo de personas y como este tipo de Instituciones tratan de conformar una calidad , no digo de vida sino una calidad de muerte a estos pacientes de terapia terminal; dentro de la disciplina de la Tanatología encontraremos como su propio quehacer está alrededor de la significación de la muerte, Kübler-Ross, este personaje que la doctora la psicoterapeuta nos mencionaba, ha visualizado - no una ni veinte ni siquiera dos mil muertes,- calcula esta persona que aproximadamente ha asistido a 20 000 muertes, esto

significa simplemente que esta doctora esta investigadora ha logrado asimilar este tránsito, este acercamiento hacia el umbral de la muerte, ella misma ha considerado que no es un paso fatal, sino al contrario, que es - guardando las proporciones - simplemente el proceso de capullo (crisálida) que toda mariposa en su camino de gusano tiene que alcanzar, podemos decir nosotros que la vida humana, en el planteamiento de Kübler-Ross viene siendo ese proceso - ese pequeño capullito - ese tipo de circunstancia en donde el hombre se va haciendo día a día, segundo a segundo y semejante tras semejante, vamos a encontrar cómo la propia muerte del ser querido no es un acabarse o un aniquilarse la propia vida, encontraremos conque los moribundos tienen aunque ciertamente tienen una carga muy contraria a la sociedad porque la misma sociedades los ve como algo fatal, como algo de tristeza, mas bien son los propios moribundos que nos enseñan que la vida es capaz de ser vivida, muchas religiones - y ustedes son testigos han tratado - de visualizar a la propia muerte como un inicio de trascendencia todas las muertes han considerado que la muerte nos es otra cosa que despertar a algo trascendente; este Quehacer Interno, es precisamente el que nos lleva a cuestionarnos cómo vivimos día a día, vivir no es tanto ir muriendo , en este sentido vivir es considerar que los unos y los otros somos capaces de “vivirnos mutuamente”, la propia Kübler-Ross ha hecho posible el análisis, ir profundizando la vida a través de los moribundos, son los que van muriendo, los que nos dicen no temas, la propia vida tiene un feliz termino, dolorosos ciertamente pero al fin y al cabo feliz en donde el hombre se encuentra acompañado de los seres que quiere, morir en este sentido nos es morir solo, morir en este sentido es morir junto con las personas que amamos y entonces encontraremos como la conformación de la vida adquiere un nuevo matiz existencial, este Quehacer Interno es un quehacer cotidiano, la vida nos lleva a reflexionar sobre la muerte, y entonces vamos a encontrar finalmente que vivir bien vale la pena.

Soy Motenehuatzin Xochitiotzin en este programa, y estos dos últimos programas hemos hablado sobre la muerte y los moribundos, quisiera que a lo largo de la semana piensen sobre temas que ustedes quisieran que tratemos, el teléfono es el 2 92 12 67, si quieren dejar recado sólo digan que el recado es para Mote (el “Profe” del programa de filosofía); terminamos entonces esta ocasión y nos escuchamos para la próxima. En los

controles técnicos MaryPaz, me despido en un día más del Quehacer Interno, Buenas Tardes....

PROMOCIONAL DE SALIDA.....

PROMOCIONALES.....

HIMNO NACIONAL.....

3.3 “EL RECUERDO Y CÓMO PERDURA”: LA HISTORIA DEL LIBRO

3.3.1 Ficha Técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : “El recuerdo y cómo perdura....” : La Historia del Libro.

LUGAR

DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM

Santa Fe, México D.F.

FECHA: 10 de octubre de 1994.

DURACIÓN : 55 Minutos

3.3.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,

un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano
y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente....”

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa más de “Quehacer Interno”, un espacio para la reflexión en lo cotidiano; después de unas vacaciones de quince días (un programa) y añorando poder estar una vez más en el programa de “Quehacer Interno” nos dedicamos a tratar de visualizar o a tratar de pensar cual sería un tema idóneo para nuestro programa del día de hoy.

Continuamente en estos programas en los que nos hemos desarrollado a lo largo de ocho semanas hemos estado trabajando día a día o lunes a lunes con material bibliográfico; Instrumentos algo así.... (sonido en Off de hojear un libro), no se si suena, ¿si suena verdad?, nuestros amables radioescuchas sabrán qué cosa es esto: ...es un Libro. Ha servido como material de continuo trabajo cada lunes, por lo mismo, por ese tipo de instrumentos,

por ese tipo de objetos que tenemos cotidianamente o que en algunos de nuestros trabajos nos obligan a tenerlos de uso continuo, dedicamos este programa, a los Libros. El título del programa de hoy se llama: “El recuerdo y cómo perdura”, o lo que es lo mismo La Historia del Libro.

Los Libros a lo largo de la Historia han sido y serán (aunque algunos cibernéticos digan lo contrario) serán patrimonio de la propia civilización humana, los libros nos han acompañado a lo largo de la Historia y precisamente fundamentan lo que es la Historia, antes de la forma de poder imprimir o de poder permanecer el pensamiento o el quehacer o las actividades o las manifestaciones intelectuales el hombre, no existían formas de escritura y al no existir formas de escritura, al no existir elementos que nos ayudasen para preservar la memoria era lógica que la propia actividad del hombre se perdiera en el olvido. Los hombres al principio entonces, antes de la invención de la escritura o antes de la invención de ese tipo de instrumentos para mantener o para perdurar el propio recuerdo, antes de esto, hacían todo lo posible para poder permanecer los acontecimientos del pasado de la manera mas conveniente; el más conveniente en este aspecto es la memoria, la capacidad que tiene el hombre de recordar las cosas y poderlas trasmitir vía verbal a sus descendientes. Si nosotros recordamos a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a encontrar diferentes manifestaciones para perdurar el propio pensamiento humano; en el mundo paleolítico nos vamos a encontrar ejemplos en donde los mismos hombres utilizando instrumentos punzo cortantes dejaban huellas en los huesos de animales que habían cazado y trataban de llevar un tipo de registro; huesos como los de fémures de venados o de antílopes que al principio la propia arqueología en sus antaños consideró como rayas o marcas al arbitrio, con el tiempo se han descubierto que no son otra cosa mas que las propias estaciones del año, o los propios ciclos lunares. Sin embargo, cuando el hombre poco a poco fue creando modelos o formas de escritura, fue también en este momento considerando a la propia memoria como un elemento que gradualmente iba a pasar al olvido . Si nosotros recordamos por ejemplo en la historia y en la mitología griega, nos vamos a encontrar con que la madre de las famosas musas, las nueve musas eran sencillamente hijas de la Memoria: Mnemosine, hija de un Titán, de Urano y Gea, era la mamá de las nueve musas; si ustedes recuerdan... *Y, estamos hablando de memoria* se las voy a decir: - estaba la poesía épica : Calíope, - la misma historia : Clío, que actualmente se está

manejando mucho en una colección de libros de un afamado escritor y que tiene como lógo editorial ese mismo nombre, la historia : Clío, - la música de flauta : Euterpe, - la tragedia : Melpómene, - la danza : Tepsícore, - la lira : Erato, - los cantos sagrados : Polimnia, - la astronomía : Urania, y la comedia : Talía, que no tiene nada que ver con esa mexicana que pretende cantar.

Estas nueve hijas eran precisamente hijas de la memoria: Mnemosine; fueron proverbiales en la historia de la humanidad principalmente en la historia griega los personajes de esta época y de esta cultura clásica que se afamaban por la propia memoria; el mismísimo Sócrates decía que la memoria se estaba perdiendo producto de algunos desafamados sabios estaban propiciando o generalizando un tipo de manutención, un tipo de perdurabilidad o durabilidad del propio pensamiento, que era la escritura. No es que Sócrates haya estado en contra de la escritura, de lo que estaba en contra, era, de que el hombre no *ejercitase* la memoria. De uno de los personajes polifaséticos y extraordinario de esta época nemotécnica esta un poeta lírico que se llamaba Simónides de Ceos, este señor vivió entre el 556 antes de Cristo al 468 antes de Cristo, se sabe que él fue uno de los primeros que cobró para recitar sus propias poesías, - ¿no se si escuchan? (sonido en Off del hojear de un libro) transcribo de uno de los libros importantes sobre Los Descubridores (Los Descubridores de Daniel J. Boorstín, Editorial Crítica, México, 1988, 714p.) este fragmento famoso de la historia de Simónides, dice :

Una vez, durante un banquete celebrado en la casa que Scopas tenía en Tesalia, Simónides estaba contratado para recitar un poema lírico en honor del anfitrión. Pero sólo la mitad del poema de Simónides alababa a Scopas, pues dedicó la otra mitad a los gemelos divinos Cástor y Pólux, y el desairado Scopas no le pagó más que la mitad de la suma concertada. Mientras los numerosos invitados permanecían todavía sentados a la mesa del banquete, Simónides recibió recado de que en la entrada había dos jóvenes que querían verlo. Cuando salió no vio a nadie. Naturalmente, los misteriosos visitantes eran Cástor y Pólux, que habían hallado un modo particular de pagar a Simónides por su parte del panegírico. En el preciso instante en que Simónides abandonó la sala del banquete, el techo se derrumbó y enterró a todos los demás invitados en los escombros. Cuando los parientes se presentaron a recoger los cuerpos para celebrar las ceremonias funerarias, les fue imposible identificar los cadáveres. Simónides entonces hizo uso de su notable memoria para indicar a los afligidos parientes de quién era cada cuerpo, tomando como referencia el lugar que cada uno ocupaba en la mesa.

Si vemos en esta primera parte, entonces, la memoria era un elemento importantísimo dentro del desarrollo del mundo intelectual de los griegos, la propia memoria era ejercitada, la nemotecnia, una disciplina de la retórica del mundo antiguo y del mundo medieval que desgraciadamente ha caído en desuso, confiaba a formas y a técnicas el arte de poder recordar cosas complicadas o sencillas para después repetir las. Este tipo de actividad nemotécnica no solamente existía en la Grecia clásica, antes de la existencia de libros a gran volumen, baratos por el hecho de que este tipo de instrumentos, documentos eran muy caros o difíciles de conseguir, los hombres más bien desarrollaban su mundo intelectual a través de la propia memoria; si no nos vemos tan malinchistas y en este caso nos tratamos de reconocer qué tipo de otras civilizaciones manejó la memoria vamos a encontrar con que en el Mundo indígena del Siglo XV y Siglo XVI en el Altiplano de la República Mexicana también se desarrollaba este tipo de actividad nemotécnica; los hombres nahuas antes de la llegada de los españoles, desarrollaban actividades nemotécnicas, tanto el Calmecac, el Telpochcalli como el Ichpochcalli, eran lugares de disciplina intelectual pero no solamente de disciplina intelectual o de disciplina militar, también eran centros de desarrollo intelectual en donde se empleaba el ejercicio de la memoria. Hay que considerar que buena parte de la tradición era oral, y que por consiguiente había personajes explícitos, su trabajo su labor definida era la de memorizar todas aquellas arengas todas aquellos discursos todos aquellos acontecimientos vía oral que se desarrollaban en un momento determinado; para simplificarlo y explicarlo con “frijolitos y piedritas...” podemos decir que existían *Memoriones* en el mundo indígena nahuatl antes de la llegada de los españoles, eran personas que vivían a un lado de los Tlatoani, o sea de los reyes, de los monarcas que se dedicaban a memorizar los discursos de sus dirigentes, era suficiente un sólo momento, o una sola vez que el nemotécnico que el trabajador de la memoria escuchase el discurso del Rey para que, - fuesen discursos, fuesen arengas, fuesen comentarios - para que después estas mismas personas repitiesen a su Monarca lo que se había mencionado.

Vamos a encontrar que siempre ha existido este tipo de dimensiones (la necesidad de resguardar de alguna manera los discursos) son entonces los libros el siguiente paso del

recuerdo y del conocimiento de las civilizaciones, son lo que se conoce en termino genérico “Libros” los que recuerdan y perduran la civilización.

Estamos en nuestro programa “Quehacer Interno” un programa de reflexión cotidiana y tenemos un teléfono a nuestro servicio, es el 2 92 12 67, el programa es para ustedes, el programa es para que ustedes mismos puedan en este caso participar nosotros y decirnos qué tipo de tema , que tipo de comentario puedan hacer, o que cosa sí les gustó, qué cosa no les gustó, regresamos en un momento...

(voz de colaboradora en Off) : El Libro bueno es para pocos, y el malo para todos...

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

(voz de colaboradora en Off) : Libro en el estante y guitarra en el rincón,
no hacen ningún son....

Estamos en nuestro programa “Quehacer Interno” el tema de hoy estamos hablando sobre el recuerdo y cómo perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro. El libro en occidente no siempre ha tenido la misma forma, es más , ni siquiera dentro de las propias civilizaciones o producto de las múltiples civilizaciones lo que consideramos como concepto “libro” ha sido el mismo, si nosotros revisamos dentro de nuestros propios contextos históricos encontraremos que las diferentes civilizaciones han hecho lo posible guardar y llevar el patrimonio nemotécnico o de recuerdo que los pueda conformar como sociedad, de las primeras civilizaciones o por lo menos hasta la fecha - hasta 1994 - la civilización la civilización que inventa un sistema de escritura y por consiguiente de permanencia de las ideas es en este caso el grupo Sumerio; sin embargo, antes del grupo Sumerio , entre 9000, 7000 y 4000 ya había formas ideográficas como para poder permanecer o perdurar el pensamiento. La Pintura rupestre, si ustedes recuerdan esos “animalitos” pintados en las cuevas de alguna manera nos acercan a este tipo de anhelo que ha tenido el hombre a lo largo de su propio decurso humano en tratar de recordar el pasado; manos, dedos, figuras de abstracción de cuerpos, sean hombres, mujeres, cazadores y niños,

animales, de alguna manera nos recuerdan 14000 años atrás cómo el hombre ha querido recordar el pasado, sin embargo ya mencionamos a los sumerios, los sumerios mas o menos desarrollaron entre el 3500 y 3000 antes de Cristo una forma de escritura, si se acuerdan de sus clases de la primaria, o de la secundaria se acordarán de la escritura cuneiforme esta escritura cuneiforme que no tuvo una finalidad ordinaria, los Señores, este tipo de personas utilizaron un sustituto un sucedáneo un sustituto un instrumento para poder permanecer en su memoria datos cifras, relaciones y en este sentido la propia escritura nace en la dimensión de la administración. En este sentido le podemos otorgar a los administradores, a los contadores públicos, a los contadores, el patrimonio de haber inventado la escritura, textos tan antiguos como Del Agash, menciona en una de sus tablillas de barro, una lista de cuarenta y ocho panaderos, siete esclavos y treinta y un cervecedores (ya la cerveza andaba por ahí) también se habla de algunos tejedores y artesanos; es como fundamento en el dinero, en la administración de las riquezas, de donde surge la necesidad de guardar no solamente en la memoria sino en algo firme, en algo permanente, lo que la misma memoria podía borrar. El desarrollo entonces de la escritura cuneiforme y esta en base de tablillas, es la primera manifestación en la historia de la humanidad de escritura y por ende de lo que con el tiempo en el concepto que presentamos se denomina libro.

Los libros como les he mencionado no siempre han sido iguales; en la definición formal por parte de la UNESCO, (este organismos intelectual y cultural de la ONU) y también por el grupo de los Bibliotecarios tenemos una definición muy singular de lo que es el libro, según la UNESCO y los bibliotecarios mundiales, Libro: es una publicación impresa no periódica de al menos 49 paginas, excluidas las cubiertas. Sin embargo, encontraremos con que los libros no siempre tuvieron páginas, es más no siempre tuvieron cubiertas, o vamos más adelante, no siempre fueron rectangulares o cuadrados. Al principio de la historia de la civilización occidental existían lo que se llamaban volúmenes, en este caso del latín "volvère" - enrollar, entonces, en los arcanos de la historia de Europa, los libros, los escritos estaban en rollos, eran rollos; en este sentido, podemos decir nosotros que seguimos manteniendo buena tradición intelectual *a través de los rollos*, es más, *mi programa es todo un rollo*. ¿De dónde surgen los rollos? Es lógico que los rollos y

entonces no solamente los rollos sino el material con el que se hacían debía ser frágil, o mas que frágil, flexible, de ahí surge precisamente la palabra. Había una región en el norte de Egipto, en la Delta del Nilo, esta región - un pequeño puerto - se llamaba Biblos, en este lugar había unos sembradíos, uno plantíos de estos vegetales, estas plantas tan comunes, tan propias de la cultura egipcia: los famosos papiros; estos papiros eran usados y machacados , “aplastados” de una manera uniforme en una superficie lisa, en una superficie externa en donde al ser machacados, mojados, y al ser alisados y poco a poco secados conformaban un tipo de papel, este tipo de papel, este tipo de papiro fue la materia prima de los primeros libros, estos libros como ya lo mencione hace rato eran libros-rollos y estos rollos eran fácilmente guardables, se guardaban en unas urnas de cerámica; sin embargo lamentablemente la manuableidad o la manualidad de este tipo de libros-rollo causó serios problemas, el problema era fundamentalmente desdoblar o desenrollar los libros, era difícil encontrar una cita, o era difícil encontrar un texto, de ahí el por que con el tiempo estos rollos fácilmente se gastaban, no era “hojear” era “desenrollar” y al desenrollar una y otra vez pasar el rollo de la izquierda a la derecha con el tiempo iban perdiendo su elasticidad, y se iban desgastando , razón por la cual muchos textos , muchos rollos, muchos papiros del antiguo Egipto se han conservado por implicaciones religiosas , ¿por qué? Los papiros, los rollos como textos sagrados estaban prohibidos quemarse, incinerarse, razón por la cual en vez de que la mano del hombre los destruyera era las propias fuerzas de la naturaleza los que iban a hacer ese efecto ¿que era entonces lo que hacían antiguos los egipcios? Conservaban, guardaban, enterraban en vasijas cilíndricas esos rollos y dejaban que el tiempo los desgastara.

Con el tiempo el propio libro cambió de forma, ya es de consideración como en la Roma antigua la manera de escribir era en base a una tablillas rectangulares, tablillas de madera en donde se le colocaba algo así como una “mano” de cera, se desparramaba cera en una de las caras de la tablilla de madera y sobre esa superficie dúctil ,sobre esa superficie maleable se utilizaba un punzón, y los romanos así desarrollaban su escritura, claro, que lamentablemente el problema era la no durabilidad, se recurría una vez más a los rollos; según la tradición el Rey Eumenes II (es un personaje por allá del 197- 159 antes de Cristo) es el autor - según los textos - el inventor del pergamino, cuando nosotros hablamos del

pergamino recordamos ese tipo de texto hecho de piel de vaca o de ternera; el nombre lo recibe de una ciudad del Asia Menor: Pérgamo, de ahí viene entonces pergamino, el pergamino no era otra cosa mas que una piel estira y curada, cortada de manera rectangular en la que se podían juntar varios pliegos y esos pliegos doblarlos a la mitad y coserlos en lo que arcaicamente se podría considerar un costado; este tipo de pliegos este tipo de pliegos, este tipo de volúmenes (aunque ya etimológicamente no era un volumen) se le denominó Códice, códex o caudex “tabla de tronco de árbol” en recuerdo de las tablillas, hay que considerar que era mejor la vida de un códice que la vida de un rollo ¿por qué? Por que por un lado los rollos eran difíciles de conservar , solamente se escribía por un lado, al ser utilizados, al desplegarse, al desenrollarse con el tiempo se iban desgastando, sin embargo el pergamino, las hojas de piel de ternera tenían mayor flexibilidad y es más, podían usarse por ambos costados; encontramos textos en las Bibliotecas antiguas europeas en donde los volúmenes , las unidades o los libros ya es ese sentido explícito eran empleados dos o tres veces, o más; se les raspaba con una piedra caliza (lo que nosotros conocemos vulgarmente como piedra pomex) y entonces lo que se hacía después de pulirla o desgastarla era darle una pequeña capa de blanco, principalmente lo que ahora se conoce como blanco de España, un tipo de limo calizo muy fino; es la razón por la cual se conservaron muchos documentos, la manera en la que se escribía era con punzón, pero un punzón hecho con una pluma de ganso o de oca, de ahí surge dentro de las distintas actividades agrícolas la de criar estos animales, no sólo por su carne o huevo, sino por obvias razones estilográficas.

Debemos recordar que escribir no era, durante la Edad Media una actividad generalizada; en los albores de la cultura occidental, en los últimos momentos del Imperio Romano, el escribir constituía más una labor de preservar la civilización que de mantener, y era dentro del desarrollo de la vida cristiana, en la conservación de los textos sagrados, en donde el libro encontró su camino propio, fueron los hombres que se consagraban a vivir un ideal de perfección cristiana los idóneos para preservar, primero los escritos sagrados y después todo aquello meritorio; son los monjes , los religiosos Conventuales, los que se conocían como cenobitas , los que conservaron la tradición intelectual a base de escribir libro tras libro. Es de recordar y ustedes más que yo la novela-historia esta de Adso de York, este señor que magistralmente describe Umberto Eco en su novela El Nombre de la Rosa, este texto es la historia-ficción sencillamente de cómo la tradición de Amanuenses va

desarrollándose y madurando hacia finales del Siglo XIII, es una época en donde los monjes no solamente desarrollan su actividad religiosa sino fundamentalmente intelectual, el amanuense, el escribano tenía un lugar privilegiado dentro de la vida del Cenobio, escribían libros, de dedicaban a eso, es más dedicaban la vida entera en transcribir obras, no solo de la dimensión piadosa, sino de la propia cultura universal, gracias a este tipo de hombres que tenían vocación religiosa se han conservado textos como la República de Platón o como los Discurso de Cicerón, quien no tienen nada que ver con el propio cristianismo pero, por un afán de permanencia, por un afán de durabilidad la Historia de estos Hombres no se perdió.

Continuamos con nuestro programa después de este corte informándole, o notificándoles que tenemos un teléfono a su disposición para cualquier comentario o sugerencia, es el 2 92 12 67 para que participen, estamos en nuestro programa “Quehacer Interno”:

(voz de colaboradora en Off) : Leña, libros, vino y amigos, los más antiguos.....

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

(voz de colaboradora en Off) : Los libros son maestros que no riñen
y amigos que no piden.....

Estamos en nuestro programa de “Quehacer Interno” hablando sobre el recuerdo y cómo perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro.

Los Libros en esta época (mundo antiguo) estaban hechos de pergamino, los textos que se escribían tenían muchos temas, estos códices, estos volúmenes, no solamente se desarrollaban sobre temas cristianos, sobre la religión en la edad Media sino también sobre “temas científicos” o lo que ahora consideramos ciencia, - según la filosofía escolástica - como la *Physica Speculatio* , ciencia que por cierto inventada por Aristóteles fue desarrollada y ya considerada obsoleta a partir del Siglo XV, siglo XVI; los libros al principio eran pesados, bueno, *siguen siendo algunos libros “ pesados”* , eran grandes volúmenes , en algunas ocasiones dos hojas juntas (cosidas) procedían del cuerpo de una

ternera , es decir, una ternera por cada dos páginas, la paginación estaba hecha de tal manera y de tal tamaño que era difícil en este caso transportarse; no sin poca razón los libros por su tamaño, por su especialidad y por su consecuente valor intelectual y económico debían ser encadenados, en los Monasterios aún se conservan principalmente en Europa por ser la cuna de Occidente los libros era de esa forma custodiados y no eran manejados como actualmente manejamos nosotros nuestras librerías; los libros eran depositado en estantes, mas bien inclinados, y , los libros eran presentadas por sus portadas, no por el lomo, no era importante el lomo , no era importante el costado en donde estaban cosidos, lo importante era la portada y esa era la razón por la que los libros estaban colocados en estanterías inclinadas. Por lo mismo , por lo difícil, por lo precioso, por lo incunable por lo difícil de conseguir, o por el esfuerzo humano el valor del esfuerzo humano traducido en cada volumen esa era la razón por la cual los mismos estaban encadenados, estaban empastados con grandes planchas de madera y estaban empotrados en sus propias estanterías. Esa es la razón por la cuál algunos autores afirmaban que el libro por lo general es pesado, que el libro era oneroso, no por el contenido sino por el tamaño, con el tiempo cuando se empezó a conformó la escritura, una escritura más dúctil, más sencilla, menos complicada a finales de la Alta Edad Media se fue conformando otro tipo de escritura, unas de ella la famosa letra Itálica, esta letra es importante porque es la que originará con el tiempo la facilidad de impresión de libros que nosotros ,aunque no suene un poco simpático, chistoso, portátiles; los libros portátiles son producto de un gran hombre de Venecia, un señor que poca gente lo conoce y que se llamó Aldo Manuncio el vivió entre el 1450 - 1515, el es uno de los afamados venecianos que acogió bien el desarrollo de la Imprenta. Pero antes de hablar de Aldo Manuncio deberíamos hablar del mismísimo Johann Gutengerg, los libros empezaron a ocupar el mundo civilizado, los libros empezaron a ocupar un lugar preponderante, continuo y masificado de la propia civilización en el momento en el que la vida , la durabilidad de los mismos no fue subordinada a los pergaminos sino al propio papel. El papel no fue invento reciente sin embargo el papel poco a poco fue entrando en el mundo europeo de la alta edad Media, hay que considerar una cosa , el papel ciertamente de fabricación china fue sin embargo aportación de la expansión de la cultura musulmana; los árabes habían llegado a Samarkanda y en esa región habían llevado como prisioneros a cierta cantidad de chinos, allá más o menos por el año 800 un

califa de nombre Harum al-Rashid (764?-809) se hacía fabricar papel en la mismísima ciudad de Bagdad, esa misma ciudad en donde actualmente gobierna Sadam Hussein. Desde ahí el papel fue introducido a Bizancio y más tarde a la zona sur de España, para plantearlo de otra manera, la primera región europea que recibió el papel y el cuál difundió a su vez a toda Europa fue España; los españoles fueron los primeros - producto de la cultura mora - que emplearon el papel. Con ese descubrimiento, esta aportación, los propios amanuenses empezaron a tener dificultad para poder escribir en ese tipo de superficie; para la tinta de necesitaba, se requería una cierta calidad, una cierta textura como para que no fuese ni demasiado aguada, ni demasiado densa. El papel facilitó los libros portátiles, pero no fue sino hasta Gutenberg con la invención de la imprenta en el momento en el que se fue desarrollando y generalizando el propio libro. Johann Gutenberg vivió de 1394 y desde esos tiempos - hace 600 años - empezó a hacer trabajo o labor como para poder inventar un sistema en el que se pudiesen fabricar libros en cantidades considerables: el mismo Johann procedía de una familia de alfareros, y esta familia gradualmente se fue especializando hasta convertirse en orfebres; no fue con Gutengerg con el que se inició el trabajo de la impresión de escritos o de ilustraciones de libros; se conocen ya desde el Siglo XII y siglo XIII, planchas de madera - lo que conoceremos después como xilografías - con las que se desarrolló este tipo de trabajo, sin embargo es el primero que inventa un sistema en el que las letras - tipos - serán intercambiables; encontramos cómo Johann después de muchas vicisitudes y pleitos contra sus inversionistas, logra crear lo que es la imprenta:

El trabajo de Gutenberg lamentablemente no fue para el disfrute de su propia economía, los inversionistas le confiscaron sus instrumentos, la misma imprenta; y son sus inversionistas los primeros que publican, los que editan un libro; la labor fue de Gutenberg, los beneficiados (los aprovechados) fueron los de los billetes.....

Estamos aquí en el programa "Quehacer Interno" el día de hoy estamos hablando de: El Recuerdo y cómo perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro, tenemos un teléfono para conocer sus opiniones, es el 2 92 12 67, en un momento continuamos...

(voz de colaboradora en Off) Tres cosas no se pueden agotar, el saber,
el libro y el agua del mar.....

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

(voz de colaboradora en Off) Si a tu vecino quieres conocer,
averigua que libros suele leer.....

Cuando de fueron los “caterari” los libros de pergamino y pesadísimos por cierto, encadenados en las estanterías de las bibliotecas monacales, la versatilidad del papel, inventado por lo chinos, trasladados por los árabes e introducidos en la cultura española en su propia península, los libros disminuyeron en volumen, sin embargo aquí encontraremos dos aspectos que debemos recordar, o por lo menos visualizar, uno de ellos es el hecho de que los amanuenses, los escribanos empezaron a sentirse agredidos por aquellas personas que habían invertido su dinero y habían creado de un arte de orfebrería un arte de impresión, los libros hechos sobre papel e impresos, fueron desplazando a los libros escritos de forma manual, el trabajo amanuense fue relegado, y así en el siglo XVI, a finales del siglo XVI las grandes bibliotecas que eran patrimonio de reyes, duques cardenales, y la misma Iglesia católica en su pontífice fue gradualmente aceptando ese raro fenómeno que era el texto impreso; las bibliotecas entonces se fueron enriqueciendo, fueron creándose, fueron conformándose, pero lo más importante de todo fue que el mismo idioma aunque no se notara de primera instancia los mismos idiomas vernáculos, los dialectos de las regiones europeas se formalizaron y pulieron; Europa a finales del Siglo XVI era una maraña complicadísima de dialectos de cada región, no solo existían los troncos comunes producto de las lenguas romances sino que había dialectos en cada provincias y en algunas ocasiones en cada parroquia, fueron los textos impresos o los que lograron gradualmente conformar un idioma nacional, ciertamente a través del trabajo de amanuenses el italiano adquirió carta de autoría o madurez como idioma sin embargo fueron hasta el Siglo XVI como los idiomas a través de los libros impresos lograron su mayoría de edad.

Tendremos dentro de la propia Historia de las Bibliotecas grandes personajes que fueron desarrollándose, o que fueron conformando este tipo de elemento cultural, desde la misma biblioteca de Alejandría que algunos autores dicen que contaba con 700 000 volúmenes y otros dicen que 400 000 volúmenes, por ejemplo el mismo Séneca, esta biblioteca que conservaba entre papiros, rollos, volúmenes y códices toda la civilización de aquel entonces; desde ese tipo de bibliotecas hasta las bibliotecas contemporáneas el hilo conductor del recuerdo ya no queda en el olvido, tenemos un paso más, quizás, lo que en los últimos años, las últimas décadas se ha considerado como el libro electrónico, la computadora que ha sido ciertamente originada en el desarrollo de la numeración y de las operaciones elementales de las matemáticas ha sustituido al propio libro. No por eso nos vamos a desgarrar las vestiduras, recordemos que del 3 500 al 3 000 antes de Cristo, o lo que es lo mismo hace 5 000 años la propia escritura surgió de una necesidad administrativa, las computadoras que no es que sustituyan al libro pero si eficientar su labor han transformado ese tipo de recuerdo que perdura, la historia del libro en los últimos quince años se ha enriquecido con este tipo de unidad, ya no es un ejemplar ya es un disco, ya no es un volumen, ahora es un disquete, estamos encontrándonos rápidamente que así como se el arte de los amanuenses y drásticamente a mediados del siglo XV se cambió con la imprenta, hizo un parteaguas dentro de la historia de la Humanidad, en estos últimos quince años la historia del libro rápida y acrecentadamente se ha transformado, los libros ya no sólo producto de una litografía, los libros ahora son producto de un desarrollo tipográfico basado en la computación.

Estamos terminando entonces nuestro programa sobre la historia del libro, no hemos agotado el tema, por lo menos hemos abierto las perspectivas de la vida de unas de las armas , de uno de los instrumentos más importantes dentro de la historia de la humanidad , solo cabe decir dos ejemplos , el mismo filósofo Leibniz, que es considerado el padre del sistema bibliográfico y/o hemerográfico de las bibliotecas fue un bibliotecario, y otro dato importante, Juan Pablo II, el papa vigente Karol Wojtila, fue durante muchos años de su desarrollo intelectual, bibliotecario.

Terminamos así nuestro programa de “Quehacer Interno” un espacio donde la reflexión se hace cotidiana, y en donde es necesario reflexionar lo cotidiano. En los controles técnicos tenemos a MaryPaz, y en la producción tanto a MaryPaz Sánchez Núñez como su servidor, buenas tardes y que tengan una agradable anochecer.

PROMOCIONAL DE SALIDA

HIMNO NACIONAL.....

3.4 “UTOPIÁS”: EL IMPOSIBLE LUGAR.

3.4.1 Ficha Técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : “Utopías”: El imposible lugar.

LUGAR

DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM

Santa Fe, México, D.F.

FECHA : 17 de octubre de 1994

DURACIÓN : 52 Minutos

3.4.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno.

Un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano
y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente....”

(Fade in de sonido ambiental de bosque y animales silvestres, para entrar y continuar con el segmento....)

Hola, buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa más de Quehacer Interno (fuerte ruido de interferencia...) bueno, vamos a tomar esto con bastante tranquilidad, porque el día de hoy tenemos a un invitado especial del otro lado de la cabina que a bien, nos va a tratar de ayudar en el desarrollo del programa del día de hoy.

El día de hoy vamos a hablar sobre Utopías, o lo que es lo mismo El Imposible lugar... programa tras programa hemos intentado desarrollar algunos tópicos con respecto al quehacer reflexivo de los hombres. El mismo hombre desde sus orígenes ha querido estructurar, ha querido construir a través de su pensamiento formas para poder vivir, y vivir mejor, ¿Qué son, en nuestro noveno programa las Utopías? En este programa de hoy trataremos de investigar, de reflexionar acerca de las Utopías. Utopía no significa

inicialmente “lugar que no existe”, utopía no solamente significa un lugar en donde los hombres han querido regresar a un lugar de la naturaleza, utopía no es una Isla que por allá por 1516 saliera a “luz” a través de un escrito de un europeo que se llamaba Sir Thomas Moore, “Utopía” es la máxima aspiración que ha tenido el hombre para poder construir lo que los hombres consideramos un “Mundo mejor”, son las utopías entonces aspiraciones de las grandes civilizaciones o de todas las civilizaciones que han querido construir un mundo mejor,; como desde el inicio del programa estamos “ambientando” con el sonido de fondo, el mismo hombre ha querido regresar a la naturaleza y este retorno ha querido ser un tipo de “regreso” en donde los hombres pudiesen sentirse completos, pudiesen reconocerse realizados. Sin embargo , nos encontraremos el primer problema Utópico: que los hombres al construir su propia circunstancias, sus propia naturaleza, rompen o destruyen eso que en sus inicios fue “Natural...” el programa de hoy tratará toda esa perspectiva de lo que es lo utópico, encontraremos que cada civilización ha querido hacer un modelo , una forma una estructura, de un presupuesto de lo que ha querido construir, veremos cómo el hombre desde los orígenes a anhelado conformado sociedades en donde esta dimensión de perfección pueda realizarse, y al construirse mejorando ,encontraremos desde los albores de las culturas y desde el desarrollo de las religiones los hombres han querido inventar un lugar terrenal en donde se viva feliz, pero no solamente feliz que pudiera ser la máxima aspiración colectiva de las utopías, sino también un mundo posible y realizable en la perfección, por lo tanto cada civilización y cada cultura ha querido con su propio anhelo, con su propio espíritu, con sus propios recursos construir una “civilización” y esta, mejor.

¿Qué es lo que los utopistas no dicen a lo largo de la historia de la humanidad? Primero: que lo que hemos construido día a día no es perfecto; Segundo: que lo que hemos construido y no es perfecto , es posible perfeccionarlo, pero sobre todo, Tercero: que el hombre tiene un anhelo de bienestar y aspiración de perfección y que esta es posible.... Encontraremos en esta historia de la humanidad con respecto a las utopías, que los mismo hombres han querido especular, inventar y por lo tanto recrear circunstancias sociales perfectas.

inicialmente “lugar que no existe”, utopía no solamente significa un lugar en donde los hombres han querido regresar a un lugar de la naturaleza, utopía no es una Isla que por allá por 1516 saliera a “luz” a través de un escrito de un europeo que se llamaba Sir Thomas Moore, “Utopía” es la máxima aspiración que ha tenido el hombre para poder construir lo que los hombres consideramos un “Mundo mejor”, son las utopías entonces aspiraciones de las grandes civilizaciones o de todas las civilizaciones que han querido construir un mundo mejor.; como desde el inicio del programa estamos “ambientando” con el sonido de fondo, el mismo hombre ha querido regresar a la naturaleza y este retorno ha querido ser un tipo de “regreso” en donde los hombres pudiesen sentirse completos, pudiesen reconocerse realizados. Sin embargo , nos encontraremos el primer problema Utópico: que los hombres al construir su propia circunstancias, sus propia naturaleza, rompen o destruyen eso que en sus inicios fue “Natural...” el programa de hoy tratará toda esa perspectiva de lo que es lo utópico, encontraremos que cada civilización ha querido hacer un modelo , una forma una estructura, de un presupuesto de lo que ha querido construir, veremos cómo el hombre desde los orígenes a anhelado conformado sociedades en donde esta dimensión de perfección pueda realizarse, y al construirse mejorando ,encontraremos desde los albores de las culturas y desde el desarrollo de las religiones los hombres han querido inventar un lugar terrenal en donde se viva feliz, pero no solamente feliz que pudiera ser la máxima aspiración colectiva de las utopías, sino también un mundo posible y realizable en la perfección, por lo tanto cada civilización y cada cultura ha querido con su propio anhelo, con su propio espíritu, con sus propios recursos construir una “civilización” y esta, mejor.

¿Qué es lo que los utopistas no dicen a lo largo de la historia de la humanidad? Primero: que lo que hemos construido día a día no es perfecto; Segundo: que lo que hemos construido y no es perfecto , es posible perfeccionarlo, pero sobre todo, Tercero: que el hombre tiene un anhelo de bienestar y aspiración de perfección y que esta es posible.... Encontraremos en esta historia de la humanidad con respecto a las utopías, que los mismo hombres han querido especular, inventar y por lo tanto recrear circunstancias sociales perfectas.

El programa de hoy por lo tanto tratará de utopías, pero para hacer un corte musical, nos adentraremos un poco más a esa época del Siglo XVI y sus siglos “vecinos...” cuando Tomás Moro escribió su obra magistral, tomaremos como corte musical tres segmentos: un Rondó de Muret y dos Fanfarrias Anónimas del Siglo XV, las tres interpretadas por un Ensemble de Metales. Tenemos para su participación un teléfono en el estudio que es el 2 92 12 67, queremos saber sus opiniones y en un momento regresamos después de este corte musical...

MÚSICA....

PROMOCIONALES....

Regresamos a nuestro programa de Quehacer Interno el día de hoy hablando sobre Utopías; estos autores de los Siglo XVII y XVIII y este Anónimo del Siglo XV nos recuerdan una época feliz que es el Renacimiento; bueno, el Renacimiento y el Barroco por su puesto, si ustedes mal no lo recuerdan por allá por el 1516, un escritor Inglés que con el tiempo sería nombrado Caballero -Sir- escribía y sacaba a la luz pública un libro que se llamaba algo así como : “De Optimo republicae statu deque nova Insula Vtopia...”, Tomás Moro, el autor mencionado trató con el espíritu humanista renacentista de finales del Siglo XV y los inicios del XVI, intentó describir la historia de un navegante que había regresado de un lugar - una serie de Islas - un archipiélago imaginario, ese era Utopía. Sin embargo dicen por ahí las “malas lenguas” que utopía el texto no era originalmente así el título, no se llamaba así, un lugar que no existe, el lugar de la no existencia “no hay tal lugar...”, que recuerda también a otro inglés del Siglo XIX Louis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas: el país del nunca jamás.... . Utopía no se llamaba “utopía”, dicen algunos autores, sino que el impresor al no encontrar una letra E mayúscula, solamente la pudo sustituir con una U mayúscula, se supone que la obra originalmente sería *Eutopía* ¿qué significa dicha palabra?: el mejor lugar posible, el lugar bueno, bueno por excelencia.

Tomás Moro ciertamente a partir del Siglo XVI inaugura el desarrollo de las utopías, ¿qué son a lo largo de la historia de Occidente? ¿qué son a lo largo del pensamiento europeo las utopías? Existen muchas utopías, existen diferentes formas, de diferentes

significaciones, si recordamos encontraremos en la historia desde los mismos griegos, sus pensadores anhelaron desarrollar un “tipo” de civilización teóricamente hablando “perfecta”, el mismísimo Platón con su famosa República quiso ejemplificar que el hombre a través de un tipo de estructura teórica era capaz de ajustarse a elementos de perfección social, sin embargo Platón mismo llevó a la práctica, desarrollo su estructura social utópica, lamentablemente el lugar en donde llevó a cabo su plan no estaban acordes con el hecho de que les cambiasen su modo de vida, no eran acordes con los ideales de perfección, una de las características utópicas negativas es que precisamente que los hombres no aceptan llevar a efecto todos los elementos de perfección en sus vidas, ejemplo, Platón formulaba en su proyecto una mancomunidad de mujeres; la sociedad griega aún con su fuerte carga misógina, no aceptó dicho requisito.

Las sociedades utópicas siempre rompen, escinden, siempre desvían la atención de los elementos tradicionales de la sociedad; una sociedad utópica si ahora nos situamos cerca del Siglo XX son las sociedades naturalistas, grupos espiritualistas en donde los hombres vivan bien, vivan felices sin necesidad de gobiernos o autogobiernos, los movimientos “Beat” y “Hippie” son un ejemplo de ellos, son utopías que parcialmente se realizan pero que, con su propia realización rompen su esencial estructura de perfección, ¿por qué?, porque por mucho que nosotros queramos instaurar una utopía, al fin de cuentas, termina transformando en elementos negativos lo que en un principio eran situaciones perfectas y positivas; hay muchos autores que desarrollan los ideales de utopía, encontraremos a un dominico italiano Tomás Campanella, él proponía una “Ciudad del Sol”, esa ciudad sería gobernada por sacerdotes, tenían como máxima aspiración el desarrollo de una vida armónica erradicada de problemas sociales, encontraremos a otro utopista como Henry Neville por allá en 1668, que describía en una de sus novelas La Isla de los Pinos, cómo los pobladores en una “isla paradisíaca” eran el resultado de la sobrevivencia del naufragio de un hombre y cuatro mujeres; ya con el argumento de la poligamia para los europeos del Siglo XVII, el elemento utópico es más que evidente, encontraremos que ese tipo de aspiraciones, de planteamientos se desarrollarán y tratarán de ser propuestas vivas..

Dentro de la cultura popular europea existían aspiraciones , tradiciones y leyendas comunes al respecto, unas de ellas era la ciudad de Cucaña, en la Europa meridional siempre se narraba de esa región en donde los hombres vivían felices y donde jamás se tenía que trabajar, lugares en donde los cereales y el pan se daban de manera natural , hubo otros pensadores que quisieron llevar a la práctica aquello, y es más, encontraremos si nos adentramos gradualmente con la gran Utopía del Siglo XVI, con el descubrimiento de América, y lo recordamos por la pasada conmemoración del 12 de este mes “Día de la Raza”, esta celebración si lo vemos con detenimiento es otra aspiración utópica, ¿qué es lo que el hombre anhela a implementar y construir? Si revisamos en el espíritu renacentista, encontraremos que con el encuentro con este continente, los hombres de Europa se otorgaron una circunstancia más de aspiración, a volver a realizar su civilización, sin los problemas y limitantes, sin los “pecados” de la “vieja Europa” era como tener una nueva oportunidad lejos de lo viejo y desde el “Nuevo Mundo”.

Este tipo de planteamientos utópicos y aquí nos saltamos “olímpicamente” el Siglo XVI y nos trasladamos al Siglo XVII, lo tenemos ejemplificado con el trabajo de los jesuitas allá en la región sudamericana de La Guairá, en lo que actualmente comprende una vasta zona geográfica de los actuales países del Paraguay, Bolivia Chile, Uruguay, Argentina y la zona sur, suroeste del Brasil. ¿qué hacían estos señores jesuitas en el Siglo XVII en esta región? Todos, comandados por un superior llamado Diego Torres, querían instaurar el Reino de Dios en la tierra, las “Reducciones” que así se les conocía, no eran otra cosa que aspiraciones de civilización y estas en esa región en donde la Etnia Guaraní trataba de vivir en paz; si recuerdan, por allá por 1986 se desarrolló toda una empresa cinematográfica, multidisciplinar en donde se quiso describir solo una parte de la historia de las Reducciones del Paraguay, es la Película que comúnmente se conoció como La Misión, este filme será un elemento más que nos describa las aspiraciones utópicas. La Misión describirá la parte final de una utopía que si se realizó, y para ello pasamos a nuestro segundo corte musical en donde ejemplificaremos con un fragmento de la musicalización realizada por Enio Morricone, estamos en Quehacer Interno, y si quieren participar nuestro teléfono es el 2 92 12 67, en un momento continuamos...

MÚSICA.....

PROMOCIONALES.....

(Fade in de música indígena y disminuyendo para regresar con el programa.....)

Regresamos al mundo de las utopías y en este caso con el descubrimiento de estos grupos indígenas a lo largo de los Siglo XVI y XVII, el mundo que vivían en aquel entonces los europeos era un mundo que se empezaba a destruir por sí mismo, si revisan dentro de la historia universal al final del Siglo XV los mismos hombres se encontraban en la disyuntiva, de rehacer todo, o como vulgarmente se dice: “apagar e irse y el último cerrar el changarro...” el Renacimiento ciertamente había llevado a los hombres a ambientes insospechados, el mismo espíritu mercantil los había llevado a lugares inhóspitos, y muchos de ellos como en el caso de los portugueses desarrollaban una empresa mercantil allende del mar Atlántico y allende del continente negro; encontraremos como los hombres europeos hicieron todo lo posible que una empresa económica se transformase en empresa cultural, sin embargo, con este tipo de persecución económica entre coronas europeas, unos a favor de buscar nuevas rutas comerciales y otros en zancadillar a sus vecinos.... Veremos que España se “sacó la Lotería....”

Este descubrimiento fortuito, accidental del nuevo mundo, un Nuevo Mundo que ni siquiera Cristóbal Colón encontró, sino que Americo Vespucci lo conjeturó como otro continente, este mundo, que a ojos vistas, se iba a desarrollar como un “gran mundo”, nos encontraremos cómo la percepción que tenían los europeos del hombre americano, indígena era completamente contradictoria - creo que sigue vigente esa percepción con respecto a nuestro continente - u cuando digo continente americano no digo América, porque muchas veces se considera América, como Norteamérica, los Estados Unidos, encontraremos cómo el mismo hombre europeo tendrá actitudes contradictorias con los hombres que vivían en estas tierras; un 11, un 13, un 12 de octubre es lo de menos, el hecho fue, que este “encuentro”, este encontronazo, este choque, este cataclismo, o como muchos “indigenistas” han querido calificar como “genocidio” por parte de los europeos a finales del Siglo XV y todo el desarrollo del Siglo XVI, este choque-encuentro fue benéfico, yo no

quisiera considerar que fue malo.... Hay que recordar sin embargo que muchos elementos de la cultura europea, que si debemos considerar, que si debemos reconocerlos como negativos - malos - ¿Cuál es la primera percepción contradictoria de los europeos? Primero, la percepción Xenocentrista, la percepción que mucho desde el siglo XVI hasta el XXVIII germinará en un mexicanismo que se llama "Malinchismo", el xenocentrismo es quizás la aportación más grande que tenemos nosotros los americanos frente a los europeos, considerar que lo extranjero es mejor.... lamentablemente (o afortunadamente) ese es un tipo de utopía, creer que lo extranjero es mejor; recuerden ustedes como hace diez o quince años, cómo -no se si todavía existen ese tipo de dinosaurios - pero como muchas personas con posibilidades económicas compraban mejor sus cosas en Mac Allen, compraban sus cosas en Tepito, ¿por qué? Porque lo mejor era lo extranjero; y de esto, hay que considerar la culpa cargada a Cristóbal Colón, él quiso abrir una nueva ruta comercial hacia esas lejanas regiones del Cipango, o esas regiones gobernadas por el gran Kublay Kan.

¿Por qué es una Utopía el Descubrimiento de América? En si misma es una utopía por el hecho de considerar mejor una civilización con respecto a otra, ¡eso ya es utópico! Los europeos se consideraban mejores que nuestro propios antepasados; quizás algunos si podamos decir nuestros antepasados porque todavía en nuestras propias venas corre sangre indígena; encontraremos cómo la postura utópica será una postura de confrontación, o de antítesis cultural, otro problema será el calificativo o adjetivación de los indígenas, o serán los caníbales, los antropófagos, los seres bestiales, los seres sin razón, o serán por el contrario, hombres de toda la valía, de toda las características humanas y de civilización, encontraremos cómo los misioneros calificarán a los "naturales" como seres sin "mácula", angelicales y cargados de virtudes y modestias propias de "santos canonizados en vida...". Estas contradictorias calificaciones que se desarrollaron a lo largo del siglo XVI y buena parte del Siglo XVII, fueron conformando la percepción, muchas veces errónea, muchas veces perfeccionista de los propios indígenas; ya desde el mismo Fray Gerónimo de Mendieta a finales del Siglo XVI y principios del Siglo XVII y con su tradición "Milenarista", cómo los franciscanos en la Nueva España consideraban a los "naturales" casi excluidos del Pecado Original, este tipo de evangelizadores, civilizadores, crearán toda una tradición utopista en donde se querrá cimentar la Nueva Civilización.... Hay que

considerar una cosa dentro de la percepción del quehacer interno del día de hoy: hubo europeos que vieron cosas buenas de los indígenas, pero y también los hubo que solamente vieron lo negativo en el desarrollo de la civilización indígena, ¿esto qué significa? Simple y sencillamente, nos encontraremos con estas posturas antitéticas, nos encontraremos como hubo pensadores tan importantes y por supuesto evangelizadores como Zumárraga, Quiroga, o de Las Casas, o vamos más lejos con el mismísimo Fray Toribio de Benavente “Motolinia”; un ejemplo: Don Vasco de Quiroga, el que a principios de los años 30 del Siglo XVI (no tengo el dato preciso) funda dos ciudades, dos poblaciones con el marcado espíritu Utopista, uno de ellos, en el territorio de su responsabilidad pastoral, lo que actualmente es Morelia, el otro, que viene siendo la población de Santa Fe, aquí consideraremos una cosa, esta población en donde se asienta la Universidad Iberoamericana, es fundación de un “Utopista”, Vasco de Quiroga, que ciertamente había pertenecido a la Segunda Audiencia como autoridad civil, había querido experimentar el texto del mismo Tomás Moro, ¿qué era lo que deseaba Don Vasco de Quiroga, el Obispo Vasco de Quiroga? Muy sencillo, quería conformar una población Hospitalaria en donde los indígenas se autogestionaran y desarrollaran civilización separada, ajena al pensamiento e injerencia de los europeos, quería desarrollar una civilización en donde los hombres no tuviesen los problemas ni las guerras ni las violencias, ni las confrontaciones que normalmente sucedían en Europa.

Este tipo de Evangelizadores: Quiroga, Zumárraga, Fray Bartolomé de Las Casas, intentaron desarrollar e implementar una Utopía, ¿la lograron? No sabemos, pero lo que si es cierto es que imprimieron en la Evangelización y Civilización de los Siglos XVI y XVII, un espíritu de perfeccionamiento; hay que considerar dos datos importantes: tanto el Arzobispo Zumárraga como el Obispo Quiroga trajeron entre sus libros y textos de uso personal textos sobre la Utopía de Moro, es más el mismo Fray Juan de Zumárraga trajo una edición (un ejemplar) de la Utopía de Moro. Encontraremos que el Nuevo Mundo no pudo desarrollar la utopía que los europeos querían; recuerden que a lo largo del Siglo XVI Europa principió su división, religiosamente hablando; escisiones de religión que con el tiempo terminaron siendo escisiones culturales, se dividieron, la Europa del norte protestante, la Europa del sur, la Europa meridional mas bien católica.

Este mundo lo fueron visualizando y muchos de ellos aspiraron a no quedarse en sus tierras, consideraron que, la única salvación posible del genero humano, y este, del genero humano cristiano, y este, el genero humano católico, era trasladar la cultura europea a este continente - América -. Encontraremos cómo lamentablemente también, este tipo de planteamiento fue confrontador, fue difícil, encontraremos cómo las dos grandes, las tres grandes incursiones conformaron un continente “Tripartita” un continente con grandes diferencias, un continente con graves y profundos distanciamientos culturales; por un lado tenemos la América portuguesa, una América que se fue construyendo a través de la cultura de la esclavitud y de la cultura de la Negritud, un Brasil que se fue desarrollando a través de la supresión de los indígenas, de la disminución de los aborígenes de las costas del sur del continente suplantados a través del quehacer de los negros, encontraremos un Brasil portugués, un Brasil esclavista, de mano de obra.

Un segundo Continente Americano será precisamente un “Continente Hispano” el continente español, lugar que abarca desde los “sures” de Argentina hasta toda la franja sureña de los Estados Unidos, un continente en donde más se aceptó el mestizaje, la utopía católica era una utopía mestiza, el Cristo del Siglo XVI era un Cristo que acepta mezclas, es un Cristo católico, y la utopía era que los indígenas se gobernasen a sí mismos, vamos a ver que eso no fue posible, cada una de las Colonias, cada una de las Provincias, en última instancia no serán gobernadas a través de autoridades indígenas, sino en su defecto a través de Criollos y lo que es peor, a través de personas que no tienen, ni el mínimo conocimiento de lo que eran las comunidades y los grupos étnicos indígenas. Y una tercera América, que es la América a la que le vamos a “pegar pedradas” después del siguiente corte musical, que era la América producto de la colonización y expansionismo Inglés, la América mas bien Protestante, o la América francesa de los Hugonotes, la América de los protestantes , esta América que no tuvo la oportunidad ni posibilidad de mezcla alguna, la América de este tipo de europeos que buscaron su propia utopía, que quisieron desarrollar una civilización sin mezcla alguna...

Estamos en nuestro programa Quehacer Interno, un lugar en donde podemos reflexionar acerca de temas que viene hacia lo cotidiano, el programa del día de hoy está dedicado a las Utopías, pero sobre todo a la gran Utopía del “Descubrimiento de América” ¿Qué tanto las aspiraciones de los europeos fueron o se lograron enraizar en el continente nuestro? Regresamos después de un corte musical.....

(Fade out disminuyendo para salir al corte musical.....)

MÚSICA.....

PROMOCIONALES....

(Fade in de música contemporánea ágil para entrar al último bloque del programa....)

En el Siglo XVI se buscaban las Utopías a través de la instauración de lugares mejores o de mayores promesas en el mundo civilizado, se buscaban un nuevo mundo se construían navíos para poder surcar los mares y poder cimentar una civilización muy lejana al a corrupción de Europa; en los Siglos XVI y XVII se buscaba la Utopía de conformar los grandes reinos a través de la explotación de todos los recursos de esos lugares “incógnitos” y de lejanía, la utopía del Siglo XVII y del Siglo XVIII fueron ideales en donde los hombres quisieron cimentar en cada uno de sus imperios, en cada uno de sus países y reinados una fuerza contraria a los países enemigos (del mismo continente europeo generalmente), recibimos siempre las grandes aspiraciones en este continente “Tripartita” en donde, por un lado esta la fuerza de trabajo de los negros, en Brasil, por otro lado está el mestizaje y la conformación de una civilización europea, mestiza, criolla, peninsular y católica de la América española, pero también vemos una Utopía en el desarrollo de la América del norte, este tipo de utopía que es la que actualmente está imperando, el “espíritu americano” y que para nosotros suena “Norteamérica” y para los europeos suena a todo el continente, en este espíritu utópico, nos encontraremos con que existen grandes aspiraciones dentro de este espíritu a lo largo de cien ciento cincuenta años; la idea sería, que si ya no podemos encontrar una “Isla” un lugar aislado en donde la civilización sea perfecta , fuese perfecta, y en donde los hombres, pocos, por cierto en las utopías, pudiesen vivir felices sin tantos problemas, las aspiraciones utópicas contemporáneas cambian, dan un giro radical, se

transforman. ¿Cuáles son las grandes utopías del Siglo XX? Las mencionaremos e intentaremos explicarlas - no todas sino sólo algunas -.

La utopía quizás la más recurrente sea la Utopía del fin del Hambre, otra más sea la utopía de la Liberación y Supresión del Dolor, otra Utopía de la sociedad contemporánea es el Prolongar, Alargar la Vida, y esta vida con óptimas condiciones, o lo que es lo mismo otra parte de la Utopía contemporánea es el retorno a la juventud, La Eterna Juventud, una utopía más que suena a Tecnología es la Creación de la Vida, Máquinas Inteligentes es otro tópico de las Utopías, otra Utopía más del mundo contemporáneo es La Conquista del Espacio, encontraremos así, cómo estas y otras más utopías van conformando las aspiraciones del Siglo XX, ya no es la utopía de Don Cristóbal Colón que quiere encontrar una nueva ruta comercial y así ganarse “la lana del mundo” a través de una ruta única y exclusiva para España, en el Siglo XX, o en lo poco que queda a nivel cronológico - aunque ya estamos nosotros bajo ciertos aspectos intelectuales y culturales dentro del Siglo XXI - muchas de las utopías quizás ya se están realizando, pero lamentablemente estas aspiraciones también tienen sus contrapartes, suena como a “venganza” de la propia naturaleza humana, a toda utopía le acompaña su antiutopía. Los hombres buscan entre otras utopías la igualdad política y la igualdad efectiva social y sin embargo, producto de este tipo de aspiraciones de igualdad política e igualdad ciudadana surge la anarquía, se busca también en el retorno a la naturaleza, el justo valor a lo biológico a lo natural y sin embargo, este tipo de aspiraciones utópicas ecologistas terminan con Ecocidios.

Encontraremos a finales del Siglo XX los seis , cinco años que nos quedan, son los periodos, las transiciones entre lo utópico y lo antiutópico, el Siglo XX a partir de los años 50 es el siglo utópico es el “pedazo” de siglo de las grandes aspiraciones de la No-violencia, y sin embargo nos encontraremos cómo esa aspiración se ve cada día más lejanas, vemos como los hombres quieren neutralizar la violencia y por el contrario este siglo nos demuestra las grandes ansias de pueblos, gobiernos, políticas de las guerras, guerrillas etc., es el tiempo de las agresiones, es el tiempo de las justificaciones “del prepararse en la guerra para preservar la paz...” cuando el hombre intenta finalizar la hambruna mundial, conjuntamente crea grandes proyectos, multimillonarios planes para la siembra de miles, de

millones de toneladas de alimento, y sin embargo, nuestro siglo es el tiempo en donde más hombres han muerto de hambre. Encontramos que casi 800 millones de seres humanos en el mundo actualmente, padecen malnutrición, y más de la mitad de la población actual - estoy hablando de cerca de los cuatro mil millones de personas - padecen problemas de carencias vitamínicas, veremos cómo en estos días, cada día mueren cuarenta mil niños solamente de hambre, veremos cómo las aspiraciones utópicas no se pueden desarrollar o no se pueden realizar completamente. Los hombres anhelan eliminar el dolor, los hombres quieren suprimir la enfermedad y por el contrario es nuestro pedacito de siglo el que certifica el surgimiento de enfermedades tan desastrosas y apocalípticas como el SIDA. Veremos cómo el hombre quiere prolongar la Juventud y por el contrario es nuestro siglo en donde más tenemos elementos o insumos para el desgaste de la vitalidad humana.

No significa por lo tanto, en conclusión, que estemos encontrando nuevas formas para terminar, finiquitar las aspiraciones utópicas, sin embargo hay que considerar que, ciertamente cada civilización, cada época ha considerado una forma utópica, nuestra pregunta obligada para poder aterrizar en lo cotidiano ¿Cuáles son las aspiraciones utópicas de nuestra cultura mexicana en 1994, a umbrales de un sexenio más políticamente hablando? ¿no será un sexenio más la posibilidad de poder encontrarnos más que con circunstancias utópicas, con circunstancias antiutópicas? No nos pongamos pesimistas sino mejor optimistas porque las propia naturaleza de la utopías son eso: aspiraciones optimistas del desarrollo y creación del mismo hombre.

Concluimos así nuestro programa de Quehacer Interno un programa en donde se pretende cotidianizar la propia reflexión, me despido, soy Motenehuatzin Xochitiotzin y en los controles técnicos uno de nuestros compañeros "emergentes" (Carlos Vilchis) en ausencia MaryPaz, que pasen una buena tarde y un anochecer hermoso....

(Fade out aumenta con la música para salir del programa....)

PROMOCIONAL DEL PROGRAMA.....

PROMOCIONALES.....

HIMNO NACIONAL...

3.5 “CUANDO DE LAS CARENCIAS SE TRATA” : LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS DEFENSORES...

3.5.1 Ficha Técnica

PROGRAMA: Quehacer Interno

TEMA : “Cuando de las carencias se trata” : La Dignidad Humana y sus Defensores...

LUGAR

DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM

Santa Fe, México D.F.

FECHA : 24 de octubre de 1994

3.5.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,

un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...”

(Fade in -música de fondo- disminuyendo para entrar con la introducción del programa...)

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en este lugar, no solamente transmitiendo un programa que esté ligado con el pensamiento filosófico sino precisamente tratando de partir en nuestra reflexión desde el entorno que nos rodea día a día; en esta ocasión *pensamos* desde la misma situación de Santa Fe, lugar de tanta historia para sus moradores, pero también lugar desde donde recordamos los intentos de establecer un lugar de “Utopía” a la manera de Tomás Moro, desde el Siglo XVI, donde Quiroga fundó hace mas de 400 años una población con estas expectativas, pero es muchas veces un vivo retrato de lo que la dignidad humana y el desarrollo del derecho a los hombre conlleva; hablar de Santa Fe algunas veces a lo que nos remite, es a ese tipo de lugares, es a ese tipo de calles en donde día a día, a través de los momentos de tránsito hacia la Universidad (UIA) certifica que esa Dignidad dista mucho de ser completa (como la quería Don Vasco de Quiroga y muchos otros evangelizadores), vemos dramáticamente como el mismo hombre ha encontrado esa carencia; encontramos que la dignidad humana no se puede desarrollar sin los elementos idóneos para misma: ¿cuáles serían en este caso los elementos

idóneos para el desarrollo de la dignidad? No digo que sea una “receta” o un planteamiento exhaustivo “por pasos” para alcanzar su desarrollo, quizás la primera, sea la percepción de **Prójimo**.

Cuando los hombres se ven los unos a los otros y se encuentran con que existe un principio de igualdad en ese momento se haya en proximidad con el otro, lamentablemente la propia característica de la proximidad, de la *proximidad* no se desarrolla siempre, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre se va desarrollando empieza a tener diferencias, se empieza a sentir diferente hacia el otro; esta percepción de alejamiento como inicialmente Martin Buber (en la relación Yo-Tú) y después Emmanuel Levinas lo denominan **Otredad** = el otro. El otro que no es como yo, el otro que se desarrolla con carencias, con limitaciones, con necesidades diferentes a las mías; cuando vamos en el pesero, en el Metro, estamos en algún otro transporte colectivo, o en alguno de los casos en situación privilegiada dentro de nuestro automóvil, vemos la *otredad* cotidiana, nos damos cuenta que los otros hombres se desarrollan, tienen aspiraciones, tienen necesidades, y muchas veces “esas” necesidades... no son satisfechas plenamente, o por lo menos no son satisfechas como nosotros quisiéramos que se plenificaran. Encontraremos que la dignidad, esta dignidad del otro, queda rota, decimos simplemente que no es nuestra responsabilidad que los hombres vivan bajo esas circunstancias económicas, que no es nuestra responsabilidad, que la dignidad, o el tener una vida digna como ser humano, como mexicano como ciudadano, no es de nuestra incumbencia; y en este sentido, saltamos a la segunda circunstancia de la propia dimensión de la dignidad humana que es la **Atención** (Solidaridad) y la **Conciencia Social**.

Cuando una sociedad como la nuestra, cuando una ciudad como la nuestra, cuando una Delegación Política como la nuestra manifiesta altisonantes realidades, “*antónimas realidades*” simplemente nos vacuna inconscientemente de esa “Conciencia Social”, vemos edificios precariamente contruidos, paupérrimamente levantados y decimos “ese es su problema, no es mi problema...” “con que no me rallen el coche, con que no me roben mi estéreo” “con que no invadan mi realidad... con eso es mas que suficiente...” y encontraremos que la conciencia social se pierde, se pierde la dimensión y la percepción de lo que significa la *Educación*.

Universidades como esta, como algunas mas, como muchas universidades en la República Mexicana permean, hacen aséptica la realidad de la pobreza, de la miseria de los demás, decimos que no es nuestro problema, y sin embargo buena parte de la responsabilidad económica de los demás principia en nosotros. Otro elemento mas de la dignidad humana es la escisión, la ruptura, la jerarquización de los grupos humanos, y estos lamentablemente desarrollados no a través de las capacidades que tiene el hombre, o indirectamente de las capacidades que tiene el hombre, sino Mas bien a través de la posición o del poder adquisitivo (\$\$\$\$\$) de los unos “contra” los otros. Encontraremos que la dignidad humana se rompe cuando el hombre considera la economía como principal factor de diferencia; como dice inicialmente Gabriel Marcel y posteriormente Erich Fromm el hombre pierde su dimensión de Ser para imbuirse y compenetrarse en su dimensión del Tener, “eres lo que tienes...” , eres cuanto tienes; perdiendo así el valor de la propia interioridad y de la conciencia de ser semejantes, de ser próximos - prójimos - de tener conciencia hacia los demás.

Otro elemento mas para el desarrollo de la dignidad humana son las actividades políticas; sabemos desde agosto, pero no solo desde agosto, sino desde el año pasado, cómo se ha desarrollado este “largo y sinuoso camino” (como la canción de The Beatles) de la política, no se considera la dignidad humana como prioritaria, mejor, se considera la propuesta política como la más congruente, como la mas idónea, la perfecta para nuestra realidad mexicana aquella que saque a los mismos hombres de la indignidad, sencillamente a través de estructuras macroeconómicas; la dignidad humana entonces está fundada en el trabajo, no en la misma naturaleza del hombre: “estás capacitado si tienes estudios; tienes estudios, entonces puedes, y si puedes, tienes status, y si tienes status, vales, y si vales... eres hombre.

Estamos en este programa Quehacer Interno, un espacio de reflexión cotidiana acerca de temas, acerca de claves de lo que todos los días vemos en el decurso de nuestra vida, regresamos después de este corte musical...

(Fade out aumenta para pasar al corte musical...)

MÚSICA....

PROMOCIONALES...

(Fade in disminuyendo para entrar con voz...)

Estamos en el programa Quehacer Interno, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos el día de hoy intentando desarrollar el día de hoy la reflexión en torno de la Dignidad Humana; lo hemos titulado como lo planteábamos la primera parte: “Cuando de las carencias se trata..., ¿cómo les podemos pedir a las personas que tengan dignidad humana, o que desarrollen su propia dignidad si es evidente, es obvio que dentro de esta sociedad que vivimos, existen muchas circunstancias en donde su propia libertad queda coartada, en donde el derecho a tener un trabajo digno, no se lo permite?, ¿cómo le pedimos a una persona que tenga la conciencia de la dignidad de su persona si de principio su conciencia de salud, o idea de salud esta truncada?, no tiene recursos sanitarios, vive en una pobreza siempre constante, siempre sofocante, siempre reactiva, ¿cómo le pedimos que tenga tranquilidad si su salud mental esta continuamente bombardeada a través de Medios de Comunicación “anodinos”, enajenantes? es más, ¿cómo le pedimos a una persona que pueda desarrollar una conciencia propia de dignidad humana si los derechos civiles continuamente se están atropellando? Vemos a “Peniches” y “Cavales”, a “Chavarrías” que continuamente nos certifican día a día, sexenio a sexenio que la ley se aplica a los “peces chicos...” tenemos redes muy angostas para los peces chicos, y los grandes... se escapan, ¿cómo queremos ver un desarrollo de la dignidad humana si la igualdad de oportunidades no se da, en fin, cómo la propia dignidad del mexicano se puede ir desarrollando, se puede ir concientizando si , todos los días vemos usurpaciones del poder - usurpaciones de poder - desarrollos de injusticias, limitaciones de la Verdad, confrontaciones de la Libertad, ocultamiento de lo que verdaderamente pasa?

Cuando hablamos de indignidad estamos hablando de la misma naturaleza humana, es una percepción Antropológica, muchos autores a lo largo de la historia han desarrollado expectativas, han reflexionado acerca de lo que el hombre es, de lo que la naturaleza necesita, es precisamente la palabra **necesidad** lo que antropológicamente hablando, va centrando, va cuajando el perfil de lo que es Persona y por consiguiente de la necesidad, y aquí redundo, de la propia necesidad que tienen los hombres, la pregunta obligada para contestar el por qué y el quehacer de la dignidad humana es: ¿Qué es lo que necesito para ser persona?, ¿qué es lo que yo, a los treinta y tantos años de edad, o que es lo que ustedes algunos que me escuchan a los veinte, a los treinta, a los sesenta años necesitan para ser personas? Encontraremos que gradualmente se conforma la propia dignidad, pero todos en última instancia herederos de la naturaleza humana y descendientes de ese Adán y de esa Eva, necesitamos o requerimos por conocimiento reconsiderar lo que es la dignidad humana, no podemos decir en este sentido que podamos reconocer lo que es la dignidad si antes no se nos ha dicho lo que es el mismo Hombre.

A lo largo del programa, a lo largo de los programas, de este quehacer interno, hemos citado a muchos autores; el día de hoy, la tarde de hoy hemos elaborado de alguna manera un acercamiento a estos autores, uno que se nos estaba pasando es el mismísimo Juan Jacobo Rousseau, este idealista que de alguna manera nos heredo gran parte de la percepción de lo que era la dignidad humana; nuestro autor tiene muchos textos entre ellos uno que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, o en su nombre completo ¿cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, está ella autorizada en la ley natural? En todo su desarrollo va conformando una conciencia de dignidad humana y lo que más le molestaba era precisamente eso, ¿cómo era posible que existiese desigualdad? Solamente voy a leer un fragmentos porque tenemos a varios autores que quisiera que pudiésemos abordar:

“...tengo que hablar del hombre y el tema que examino me dice que voy a hablarles a hombres, pues no se proponen cuestiones semejantes cuando se teme honrar la verdad; defenderé pues con confianza la causa de la humanidad ante los sabios, que a ello me invitan y me consideraré satisfecho de mí mismo si me hago digno del tema y de mis jueces. Concibo en la especie humana, dos clases desigualdades, la una que

considero natural o física porque es establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y las cuáles del espíritu del alma y la otra, que puede llamarse desigualdad moral o política porque depende de una especie de convención, y porque está establecida o al menos autorizada por el consentimiento de los hombres, esta consiste, en los diferentes privilegios de que gozan unos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer...”

El texto es elocuente; otro texto, también de Juan Jacobo Rousseau, este de su Contrato Social, dice:

“Ya he dicho lo que entiendo por libertad civil, en cuanto a la igualdad no debe entenderse por tal, el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano, sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse. Si queréis dar consistencia a un Estado, aproximad todo lo posible los términos; no consintais, ni la opulencia, ni mendigos. Estos dos estados naturalmente inseparables son igualmente funestos para el bien común; del uno brotan los factores de la tiranía del otro surgen los tiranos, entre ellos se hace el tráfico de la libertad, unos la compran, otros la venden...”

¿Cómo se puede vivir una sociedad y por ende su propio desarrollo de la dignidad humana si encontramos esta colusión, o el estar coludidos pobreza y riqueza? Otra pregunta obligada es ¿Quién o quiénes son los responsables de un sistema económico en donde nosotros, millones de nosotros, vemos, *espectamos*, somos espectadores, no solamente de la pobreza sino de la miseria extrema de tantos millones de indígenas de esta República Mexicana? Y no es que yo tenga la culpa o tú tengas la culpa, el hecho es que estructuras económicas, proyectos macroeconómicos, no contemplan en su seno, a grupos indígenas que carecen de propuestas neoliberales; otro autor más y aquí haremos un acercamiento biográfico que habla de la valoración de la dignidad humana, es un señor que se llamaba Gandhi, su nombre completo era Mohandas Karanchand “Gandhi”, nace el 2 de octubre de 1869, era una persona tímida de carácter, sus padres del grupo Híndú, de las casta de comerciantes de vida tranquila decide estudiar bajo la percepción occidental; sus padres deciden enviarlo a Inglaterra. La fuerza de la verdad para él es la fuerza de la no violencia, él fundamentalmente habla sobre “La no Violencia”, un fragmento de su pensamiento:

Amor y Verdad son las dos caras de Dios.

La Verdad es el fin; el amor, el camino.

Está muy bien hablar de Dios cuando se ha desayunado bien y se espera un almuerzo todavía mejor. Pero es imposible calentarse al sol de la presencia divina cuando millones de hambrientos llaman a nuestra puerta.

No ha de confundirse no-violencia con simple resistencia civil. El no-violento abarca mucho más. Significa la búsqueda infatigable de la Verdad.

Si pudiera convencerme de que encontraría a Dios en una cueva del Himalaya, iría allí inmediatamente. Pero sé que no puedo encontrarlo fuera de la humanidad.

La muerte es el fin de la vida. Morir a mano de un hermano, en vez de hacerlo de enfermedad o de cualquier otro modo, no constituye para mí motivo de angustia.

Y, aún en ese caso, me siento absolutamente limpio de todo pensamiento de odio contra dè mi asesino: sé que lo haría por mi bien eterno.

¿Por qué nos extrañamos de que los pobres mueran de hambre? Cualquier alimento que tomamos sin absoluta necesidad es algo que robamos al estómago de los pobres.

El placer egoísta lleva a la muerte, el sacrificio a la vida.

Lo que distingue al hombre del animal es el sacrificio.

Todo aquel que posee algo de lo que no tiene necesidad es un ladrón.

Un hombre que no trabaja ¿cómo puede decir que tiene derecho a comer?

Trabajar para ganar el propio pan es una bendición divina.

No ha sido creado el hombre para comer...

Observad a los animales: jamás se nutren para satisfacerse, nunca llenan el estómago hasta vomitar; únicamente apaciguan el hambre.

Sólo el hombre rinde culto a su vientre, y por eso está condenado a sufrir enfermedades.

Cristo, es la fuente más rica de fuerza espiritual que un hombre puede conocer, él es el más noble ejemplo de quien quiera darlo todo sin pedir nada, Cristo no pertenece únicamente al Cristianismo sino al mundo entero....

Así como no podemos mirar al sol, ni ver a Dios cara a cara sin morir, tampoco podemos en el mundo de las apariencias realizar en la acción un sólo absoluto. El Amor mismo, la Verdad me ha enseñado la belleza del compromiso...

La belleza del compromiso consiste en que una acción sea hecha ¿Qué son las palabras si están vacías de ideas? ¿Qué son las ideas hermosas si están vacías y no corresponden a un hecho?

El acto es quizás pequeño, pero es pleno. Está lejos de ser perfecto, pero por lo menos está hecho. Para hacerse, debe limitarse al tiempo, al lugar, a las gentes y comprometerse con lo que está allí.

Si la idea que lo inspira es perfecta, el acto mediocre es un gran paso y un hermosos compromiso. La belleza del compromiso es que el compromiso actual sea menos impuro que el de ayer; es que al mirar, no los actos, sino la dirección en que van, la mirada sea guiada en línea recta hacia algo hermoso....

Nos encontramos entonces con Gandhi, nos encontramos con un hombre igual que Rousseau, hombres de ideas, hombres de pensamientos, hombres de convicciones... Gandhi es asesinado el 30 de enero de 1948 por sus propias ideas. Otro autor más y este es quizá más glamoroso que el anterior, o no se si sea tan glamoroso, es Martin Luther King, este hombre nace en 1929, hombre de profundas convicciones con respecto a la dignidad humana, esta la afroamericana, y no solamente la afroamericana sino aquella dignidad de los hombres que son segregados no solamente por color de piel sino por circunstancias culturales; Martin Luther King hace una gesta un desarrollo continuo de su propio pensamiento y en el intento de dignificar al hombre, a la persona humana en los Estados Unidos muere por sus propios ideales, el 4 de abril de 1967 a las 17:59 moría asesinado por un bala, Martin Luther King mandó esculpir para su tumba una lápida esta frase: "Al fin, libre; al fin, libre. Dad Gracias a Dios, porque, al fin, soy Libre..." de su pensamiento unos fragmentos:

Soñé que un día este país se alzaré sobre sí mismo y vivirá de acuerdo con las auténticas convicciones de su credo. Proclamamos aquí que esta verdad será evidente por sí misma: todos los hombres somos iguales.

Soñé que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos amos de esclavos, se sentarán juntos en la misma mesa de hermandad.

Soñé que mis cuatro hijos negros vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su personalidad. Hoy he tenido ese sueño.

Soñé que un día niños y niñas negros juntarán las manos con niños y niñas blancos como hermanos y hermanas. Hoy he tenido ese sueño....

¿Por qué la igualdad está siendo rechazada constantemente? ¿Cuál es la razón de que el blanco norteamericano se engañe a sí mismo y le induzca a justificar sus propios errores?

Dentro de la nación, la Norteamericana blanca en su mayoría prefiere que las cosas sigan tal como están. Se autocontempla cómodamente sentada en la orilla, si bien comienza a temer que se levante el huracán del cambio que la arrastre hacia el interior del mar agitado.

Los negros parten de las premisas de que igualdad significa lo que la palabra indica, y han hecho caso a los blancos cuando hablan de ella como algo objetivo. Pero muchos blancos, en la Norteamérica de 1967, incluyendo numerosas personas de

buena voluntad, parten del principio de que la igualdad es una vaga expresión que sirve únicamente para salir del paso.

La dura verdad es que ni el negro ni el blanco han hecho todavía lo suficiente para empezar la llegada de un nuevo día. A lo mucho que se hizo correspondió un triunfo excesivamente pequeño... La libertad no se conquista en la lucha contra el sufrimiento. En este sentido, los negros no han pagado todavía el precio total de la libertad. Y los blancos no se han enfrentado con el precio total de la justicia...

Y para estar acordes con nuestro ser latinoamericano, desde las propuestas de búsqueda de soluciones a nuestros problemas de injusticia y ruptura de la dignidad humana desde nuestra Latinoamérica, un último autor, según mi libro... Monseñor Oscar Arnulfo Romero, difícil de encontrarlos... Monseñor Oscar Arnulfo Romero del Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980, a la 6:30 HRS. mientras celebraba la Eucaristía, él decía unos días antes: "si me matan a mí, siempre quedará el pueblo, y a un pueblo no se le puede matar..." el mismo monseñor que al principio se rehusaba a considerar la vía de la confrontación de los grupos de poder, menciona esto:

Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles.

Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recupere su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!

La iglesia predica su liberación tal como lo hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fuerza.

Vamos a proclamar ahora nuestro credo en esa verdad...

Este fragmento es de la Homilía del 23 de marzo de 1980; hay que considerar que tan solo unos días después era asesinado.

Estamos en nuestro programa Quehacer Interno un espacio en donde estamos hablando el día de hoy de ese tema que es la Dignidad Humana, o lo que es lo mismo “Cuando de las carencias se trata...” tenemos un teléfono en el estudio para recibir sus opiniones y comentarios que es el 2 92 12 67, regresamos después de este corte musical...

(Fade out para salir a corte musical...)

MÚSICA..... PROMOCIONALES...

(Fade in disminuyendo para entrar con voz...)

La valoración desorbitada de una realidad, sea la nuestra, la de ustedes o de cualquier otra persona cercana a nosotros, sea cual sea su origen, bien a ser si ustedes lo revisan con detenimiento, un síntoma inequívoco de su carencia... cuando más valoramos algo es porque lo carecemos; muchas veces hacemos “hipercrítica” de lo que nos acontece todos los días: falta agua potable, aire transparente, circunstancias dignas urbanas para el desarrollo mismo y en cuando más nosotros insistimos en esos tópicos, aquí viene al calce la frase popular : “dime lo que presumes y te diré de lo que careces...”

La Historia de la Humanidad ha hecho “Recetarios” - yo los menciono así - al afirmar, “cuando de las carencias se tratan...” el Siglo XX ha hecho “Recetarios” de la propia dignidad humana, no son otra cosa mas que Declaraciones Universales, Declaraciones Mundiales o Internacionales de Derechos Humanos, Derechos del Niño, Derechos de la Mujer, Derecho del Trabajador, Derechos de la Libertad Religiosa.... Este tipo de fenómenos, este tipo de conformaciones “intelectuales” mundiales, no son otra cosa más que el perfil, la descripción de... *aquellos que carecemos* , cuando de las carencias se tratan , somos especiales para “pintarnos”, somos capaces de hacer Decálogos, hacer Constituciones, en donde se describa detalladamente y legislativamente todo un ámbito del desarrollo humano.

El Mundo Contemporáneo desde la Primera Guerra Mundial ha hecho este tipo de “Recetarios”; la misma Liga de las Naciones a principios de Siglo o más adelante, a partir de 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial con la Organización de la Naciones Unidas ha hecho lo mismo: Recetarios, y no son los primeros, la Revolución Francesa declara el 26 de agosto de 1789 los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero es esta misma Revolución la que más atropella estos Derechos del Hombre; es la Revolución Francesa y todas las demás revoluciones las que después, y en aras de este tipo de “declaraciones”, alteran, violan y rompen los mismos derechos que describieron o defendieron.

El 10 de diciembre de 1948 la Organización de la Naciones Unidas, firmó lo que comúnmente se conoce como Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta ha sido desarrollada a través de bastantes décadas y para ese año de 1948, formalmente se estableció, voy a leer, no sólo con el afán de “transcribir” esta y otras declaraciones, ¿Cuál sería la finalidad? La finalidad es concisa, simple y sencillamente visualizar cómo estos artículos nos describen, nos definen aquello que carecemos, por eso el programa se llama así: “Cuando de las carencias se trata...” este documento como ya mencioné, es el 10 de diciembre de 1948, “chequen” - como comúnmente decimos - el dato y vean si tenemos alguna carencia...

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 14

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 16

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente.

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 23

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonios o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se autora.

Vemos en este caso, cómo las Naciones Unidas en esta Carta de 1948 desglosa treinta artículos, el día de hoy solamente mencionamos algunos. De este Documento desprendemos otra (Declaración) que también dice mucho de lo que carecen aquellas personas que están incluidas en ella, nos referimos a la Declaración de los Derechos del Niño, documento que fue firmado el 20 de noviembre de 1959; pregúntense amigos radioescuchas si estos artículos se desarrollan efectivamente en la conformación y crecimiento de los niños marginados, de los niños indígenas, de los niños de la calle, o de aquellas partes de la población más desprotegida, son diez artículos y los menciono todos, escuchen:

Principio 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Principio 2

El niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Principio 3

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Principio 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Principio 5

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiera su caso particular.

Principio 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

Principio 7

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer termino, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

Principio 8

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

Principio 9

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

Principio 10

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Si ustedes revisan, estamos encontrando entonces que la dignidad humana, no se lleva, encontramos el desarrollo de la propia dignidad a través de este tipo de "Recetarios" más por práctica, viene siendo por exclusión. Estamos encontrando cómo el hombre en conclusión desarrolla actitudes contrarias a la dignidad, encontramos cómo la dignidad humana y el desarrollo de esta "Carencia" es necesidad de cada uno de nosotros.

Estamos en el programa de Quehacer Interno, un espacio en donde hemos querido abordar este Tema y que haciendo un balance, lamentablemente nos hemos quedado "cortos", no hemos hablado sobre los Derechos y la Dignidad de la Mujer, ni de los Derechos y de la Dignidad del hombre en el Trabajo, tampoco de los Derechos a la Libertad y al Desarrollo de las Religiones.

(Fade in aumentando el Aleluya de Haendel para enfatizar las palabras que siguen.....)

Por último, cabe la aclaración que la propia Dignidad Humana como circunstancia específica de “nuestro quehacer interno” continuamente nos está conminando a considerar, a reflexionar, a creer que la misma naturaleza del hombre tiene la posibilidad, y debe tener la capacidad de coadyuvar y de colaborar para que cada uno de nosotros podamos tener, no solamente personal, sino social y colectivamente esta necesidad satisfecha que tanto deseamos: DIGNIDAD HUMANA.

Nos despedimos por el día de hoy, en este programa de Quehacer Interno, para la próxima tal vez tengamos una segunda parte de este Tema. Tenemos en la producción por esta ocasión a Gonzalo Oliveros y en los controles técnicos a nuestra compañera Maripaz.

Buenas tardes y que tengan un atardecer agradable, hasta luego.

(Fade out del Promocional del Programa.....)

PROMOCIONALES....

3.6 “HABLEMOS DE DIOS, DEMONIOS Y OTROS FANS DEL HOMBRE...”

3.6.1 Ficha técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : “Hablemos de Dios, demonios y otros fans del Hombre...”

LUGAR

DEPRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana
XHUIB Radio Ibero 90.9 FM
Santa Fe, México, D.F.

FECHA : 20 de febrero de 1995.

DURACIÓN : 52 Minutos

3.6.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,
un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano
y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...”

(Fade in de la Cantata 144 de Bach: “Jesús Alegría de los Hombres” disminuyendo para entrar con la introducción del programa..)

Buenas tardes, estamos en el programa de hoy quehacer interno, este espacio en donde hemos realizado el intento de “suavizar los rigores de la Filosofía..” Esta tarde intentaremos abordar un tema un poco controvertido. El tema que queremos abordar muy apropiadamente por el inicio de la Cuaresma, es acerca de Dios, lo titulamos: “Hablemos de Dios, demonios y otros fans del hombre...” Quédense con nosotros en este espacio de quehacer interno en donde intentaremos acercarnos al fenómeno religioso y a la percepción de lo sobrenatural, ciertamente de una divinidad superior que todos conocen como Dios Único, pero también en cuando a la percepción politeísta, o pluridinámica de las demás religiones.... en un momento continuamos..

(Fade out aumentando la Cantata para salir a promocionales...)

PROMOCIONALES...

(Fade in de la Cantata respectiva y disminuyendo para continuar con el contenido del programa...)

Vamos a empezar, - a lo largo del programa - a percibir el sentimiento, la emoción o la intuición religiosa; parecería ser que desde el Siglo XIX los hombres - y empezamos ya muy adelantados en la historia - dijeron que intuían, afirmaban que “algo le estaba pasando a Dios...” ya no se manifestaba como en el Antiguo Testamento en la Religión Judaica, ya no era visible como en las descripciones Induístas de este Credo en el Continente Asiático, ya no se inventaban y nacían más dioses. Algunos filósofos, y aquí empleamos a estos “chipocluadísimos” del Entendimiento, habían dicho que ese dios estaba enfermo, y no sólo enfermo, sino agónico y que pronto moriría. Pensábamos nosotros en la Historia de la Humanidad que el Siglo XX sería el siglo del Éntierro y del Novenario de Difuntos de Dios. Dios pasaría como artículo obsoleto a conformarse como algo del pasado. Sin embargo vamos a encontrarnos, que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de todos esos tipos de transformaciones sociales, culturales, intelectuales; cada vez más, en nuestra segunda mitad de nuestro siglo, o por lo menos el último tercio del mismo, se van conformando ciertas manifestaciones que claramente nos definen, de cómo el hombre nuevamente, o una vez más, está al pendiente, o le llama la atención las manifestaciones sobrenaturales.

¿Desde cuándo ha estado Dios, los demonios y otros fans en la vida del Hombre? podríamos decir que estos personajes son tan viejos como el hombre; antes del hombre, antes de la conciencia humana podemos decir que no existía una significación entre los dioses, no había dioses, no quisiera que lo tomaran desde una percepción dogmática y menos teológica, pero simple y sencillamente, toda subordinación o significación sobrenatural está ceñido a la naturaleza humana.

Lo que sí es cierto es que, en todas las manifestaciones culturales del hombre desde sus inicios, ha existido esa intuición, o ese sentimiento sobrenatural; encontraremos como el mismo hombre busca un sentido busca una forma de explicar aquello que es y que está sobre él mismo, fuerzas incognoscibles, manifestaciones tremendas, elementos de la propia

naturaleza que lo arrojan y lo colocan en una circunstancia de temeridad; este tipo de circunstancias origina que el mismo hombre sea consciente de que hay fuerzas superiores a él, y estas fuerzas en un momento determinado, le pone nombres.

El Mito, que es uno de los elementos religiosos arcaicos, no es otra cosa mas que una interpretación de la realidad; creo que en alguna otra ocasión habíamos mencionado El Mito en nuestro programa de Quehacer Interno de los lunes, habíamos dicho que el mito viene siendo ese tipo de interpretación, ese tipo de conformación explicativa y descriptiva de la realidad, así encontraremos que en cada una de las partes latitudes y longitudes del planeta, el hombre ha construido esta interpretación, y este tipo de “traducción” variarán, serán casi infinitas, ¿Qué es lo que origina a que el hombre se acerque, se conforme, o se identifique con una fuerza sobrenatural? Encontraremos en primera instancia que no es tan fácil explicar circunstancias externas al hombre que no han sido suficientemente explicadas, la vida misma, las situaciones de infortunio, las crueldades del hombre con el mismo hombre, las fertilidad de la tierra y de las mismas mujeres, la muerte, la vida futura, las relaciones familiares, la tradición, lo viejo contra lo nuevo, el bien y el mal, las guerras, los accidentes, la locura... los principios de creación, todos estos tipos de elementos de laguna manera originan u orillan al hombre a querer explicar o describir algo sobrenatural. Lo sobrenatural, el sentimiento o la intuición de lo sobrenatural, es algo que si, ciertamente puede ser que no sea sobrenatural, lo que si es natural es crear, inventar, o conformar este fenómeno. Encontraremos por lo tanto que el hombre mismo en este sentido y sólo en este sentido: “inventa dioses...”, crea sus propios demonios, trata de proyectar su propia trascendencia, le da miedo, le da pavor morir. Les ponen su “Itacate” (comida para el “trayecto”), armas, recuerdos etc., les ponen sus enseres personales a los hombres después de muertos, para que en la otra vida - *si es que hay otra vida* - puedan subsistir.

En este primer paso, nos acercamos a la naturaleza humana con ese sentimiento, desde el hombre que vivía en las cavernas en el primer momento que exclamó conscientemente: “¡Ay chirrión...! ¿en dónde estoy...?” hasta el presente, hombres de 1995, cada uno de nosotros en un momento determinado - principalmente en situaciones difíciles - como que

volteamos y volvemos, o intentamos acercarnos, a algo sobrenatural que no conocemos del todo y que bien, en este sentido nos podría explicar la realidad.

Estamos en el programa de Quehacer Interno y tenemos un teléfono por si ustedes quieren opinar, me parece que ya resucitó el teléfono ¿Verdad...? Hace unos momentos estaba escuchando con los muchachos de “Radio Sahuayo” (programa de la Hora anterior) que ya se comunicaban sus fans; y el teléfono que padeció, sufrió, murió y resucitó... es el 2 92 12 67, regresamos después de este corte musical...

(Fade out aumentando y mezclándose con el corte musical...)

MÚSICA: La Musique de la Bible Reévélée.

Nº 5 Psaume 6. 03:25”

Uno de los fans del hombre es la Angustia, otro de los fans del hombre es la Muerte, otro más es la Enfermedad. Este cántico que acabamos de escuchar tiene en los “Hits Mundiales” (del Top Ten...) algo así como tres mil doscientos años; es el Salmo 6, que dice más o menos así:

(Fade in aumentando de la Música del corte, Salmo 6, para acompañar en fondeo la lectura del mismo Salmo...)

*Señor, no me reprendas en tu enojo,
no me castigues en tu furor.*

*Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas,
Señor devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla,
estoy temblando de miedo,
y tú, Señor ¿cuando vendrás?*

*Ven Señor, salva mi vida,
sálvame por tu amor.
Nadie que esté muerto puede acordarse de ti;
¿Quién podrá alabarte en el sepulcro?*

*Estoy cansado de llorar,
noche tras noche lloro tanto que
inundo de lagrimas mi almohada,
el dolor me nubla la vista,
se me nubla por culpa de mis enemigos.*

Apártense de mi malhechores,
 que el *Señor* ha escuchado mis sollozos.
 El *Señor* ha escuchado mis ruegos,
 el señor ha aceptado mi oración.
 Mis enemigos muertos de miedo quedarán en ridículo,
 en un abrir y cerrar de ojos huirán avergonzados,

(Fade out aumentando del Salmo 6, para disminuir y salir a corte...)

Regresamos después de este corte promocional...

PROMOCIONALES....

(Fade in de Campanas Pascuales y disminuyendo para entrar otra vez con el programa...)

En todas las civilizaciones el hombre ha querido “*hacer dioses..*” el mismo Federico Nietzsche en el Siglo XIX, se enojaba y “hacia su berrinche” y decía: ¿Cómo es posible que el mismo hombre no sea un dios? En esta línea nos encontraremos que en la Cultura judeocristiana la tentación en el Génesis fue precisamente esa el querer ser dios, el conocer más allá de lo aparente, o más allá de lo sensible, de hecho Adán al principio de la Creación era un ser con características de conocimiento, de entendimiento mucho mayores de las que actualmente conocemos; el pecado, ese Vecino que también es un fan del hombre, se le atraviesa y entonces lo hace finito. Toda civilización no es mas que un largo, largo camino hacia la perfección de la invención y consolidación de los dioses; pero momento, ¡no se espanten! No estoy diciendo que “inventar” a los dioses es algo así como fabricarlos; como si se salieran en serie de fabricas, un tipo de comida “chatarra” en grandes cantidades, y para que sea consumido por la gran masa de la población mexicana.

“Inventar dioses”, el concepto de *Invenio* inventar, significa ir conformando, dilucidando , descubriendo lo sobrenatural en ciertas fuerzas del Kosmos, en este sentido encontraremos cómo los Mesopotámicos (Sumerios, Gutis, Asirios Babilonios y Persas) fueron conformando sus dioses. Los griegos que no se escaparon al espíritu religioso, aunque ciertamente en la época de Pericles y Sócrates existía un “Déficit sobrenatural” con respecto a los dioses, ya el mismo griego “inventa dioses”; el mismo Jenófanes de Colofón uno de los filósofos “presocráticos” que muchos de nuestros Radioescuchas recordarán de

las clases tediosas de Historia de la Filosofía en la Prepa o de Textos Filosóficos, nos da la razón; este hombre nos dice en unos de los textos, que el hombre tiende a inventar dioses con sus propios atributos, que si los hombres son blancos, serán sus dioses blancos, que si por el contrario son negros, los dioses serán negros de nariz chata y labios prominentes, si los caballos y los bueyes tuviesen la capacidad de inventar dioses, los harían, en forma de caballos, o en forma de bueyes.

En este sentido nos encontraremos cómo la percepción sobrenatural de los griegos está íntimamente relacionada con su concepto antropológico, veremos dioses con características tan extraordinarias, con formas de vivir tan exuberantes, que al más “ducho” de los hombres, al más “insigne” de los “galanes” del Siglo XX los dejarían fritos y desdibujados... Encontraremos cómo Zeus se aprovecha de cuanta mujer se le atraviesa a su paso, veremos a Afrodita se dedica a “ires y venires...” y meterles zancadillas a cuanto hombre encuentra, así encontraremos cómo las civilizaciones van creando , van conformando, van inventando a sus propios dioses.

Los griegos que son los que estamos abordando en esta segunda sección, no son la excepción, lo más importante de esto es que ciertamente la filosofía occidental nace en Grecia peor , es la misma Filosofía Occidental la que cuestiona duramente lo importante o lo trascendente de las propias divinidades griegas; me explico: ¿qué era lo que hacían los dioses del mundo griego? Por supuesto, simplemente las mismas acciones que los hombres, con una diferencia esencial, que ellos eran eternos. La tónica de diferencia entre los dioses y los hombres, era que los hombres morían y ellos, los dioses eran eternos, el castigo a los dioses entre otras cosas, era retraerse, o caer en la condición humana y por lo tanto envejecer y morir. Encontraremos por lo tanto cómo la religión griega será una practica en dónde los dioses, aún en el caso de que busquen una trascendencia siguen con atributos esencialmente antropomórficos y estarán ceñidos a los mismos, veremos como gradualmente estos dioses pierden fuerza y se van diluyendo hasta convertirse en simples imágenes artísticas que en la actualidad, nosotros apreciamos no por su trascendencia espiritual, sí por su contenido histórico y estético. Una más de las características de la religión griega era su fatalidad, ningún dios era lo suficientemente fuerte como para que el

Hombre trascendiera, ningún dios era lo suficientemente como para que el hombre en esta tierra, lograra conocer su destino, esa es la misma razón por la que los griegos buscaban oráculos, buscaban lugares en donde les pudieran adelantar su destino, en el lugar en el que la Pitonisa, las sacerdotisas pudieran darles “ciertas pistas” proféticas como para que el hombre pudiera, o bien cambiar su destino, o bien arrojarse al mismo.

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno, un espacio en donde la tarde de hoy hablamos sobre Dios, los demonios y otros fans del Hombre, regresamos después de este corte musical...

(Fade out musical para salir a corte musical...)

MÚSICA: Musique de la Grèce Antique

Nº 6 Hymne au Soleil. 01:55”

(Fade in, y gradual a la señal para entrar con otra pieza musical griega...Nº 7 Hymne à la Muse. Continuando con los demás fragmentos mientras dure el segmento de los griegos...)

Los “ligazos” que acaban de escuchar no son otra cosa, mas que una forma de cantarle a los dioses por parte de los griegos del Siglo IV antes de Cristo; si ustedes se fijan, nuestro fondo musical es otro tipo de Hímnos a esos dioses, vean como esta manifestación estética se proyecta y trasciende más allá de estas propias divinidades. Creo, por lo menos, tengo un acercamiento a la afirmación, rayando en la incertidumbre, en la actualidad no existen personas que veneren directa (no se si indirectamente) a estas divinidades griegas.

Sin embargo encontraremos cómo el hombre trata, intenta por explicar la trascendencia, no solamente son las religiones lo que acerca lo sobrenatural al hombre, sino al contrario, yo siento que la propia trascendencia no es otra cosa mas que una proyección del mismo hombre; algunas personas me estarán escuchando y pensarán: “Bueno, lo que pasa es que Mote está fusilándose a un filósofo del Siglo XIX que se llamó Ludwig Feuerbach...” tal vez, el hecho es que si ustedes, queridísimos Radioescuchas lo visualizan así, el sentimiento o la intuición sobrenatural no es otra cosa más que una dirección que el mismo hombre tiene ante las adversidades... No estoy negando que exista lo Sobrenatural, o no estoy

afirmando que una Religión esté por encima de la otra, sino simple y sencillamente que hoy, un tipo de inclinación en la que el mismo hombre a lo largo de la historia, ha conformado, ha descrito diferentes percepciones de lo Sobrenatural.

Escuchen ustedes a los griegos, los griegos son los “papuchitos...” “los meros, meros picudos” del desarrollo racional y reflexivo; y la reflexión y el raciocinio, no los separaron a ellos de sus propias construcciones sobrenaturales, si nosotros lo visualizamos así, nos encontraremos cómo coexisten, conviven, la intuición religiosa y el espíritu racional, veremos cómo a lo largo de la historia vivirá esta doble dimensión del conocimiento del Hombre, lo que el hombre conoce a través de su experiencia sensible, que después se llamará empirismo y más tarde se llamará ciencia, y más tarde se llamará técnica, que ayudará al desarrollo y al progreso de las Civilizaciones, pero también por el otro lado: vivirá la concepción-percepción Sobrenatural y Religiosa.....

Estamos en nuestro programa Quehacer Interno, y nuestro teléfono es el 2 92 12 67, regresamos después de esta pausa...

(Fade out para salir a promocionales...)

PROMOCIONALES.....

(Fade in de Canto Gregoriano disminuyendo para entrar otra vez con el programa...)

(Nota: Aquí se perdió la primera parte por el cambio del cassette en donde se grababa el programa.)

.....no significa que el cristianismo haya sido una adecuación necesaria para la conformación de la civilización solamente sino que al contrario, o proyectándonos hacia la misma civilización, el propio cristianismo logró adecuarse y conformar el mismo tipo, o el mismo lenguaje, la misma forma de expresión que las civilizaciones; si ustedes recuerdan, después del Siglo V, que es el inicio de la Edad Media, y aquí estamos casi convirtiendo el programa en una historia de las religiones, la Edad Media viene siendo este tipo de conformación, el hombre ya no acepta la separación entre lo que es el fenómeno político y el fenómeno religioso. El hombre hace vida la religión, y con esto encontramos por

ejemplo las grandes Catedrales, los grandes Monasterios, en donde la civilización se preserva, se oculta y se defiende; recuerden ustedes de tantas películas que tocan temáticas medievalistas, que presentan el desarrollo de la civilización condicionada y pudo ser preservada bajo la condición del fenómeno religioso. El cristianismo no se desarrolló solamente en Europa, también el norte africano, en Medio Oriente (de hecho su cuna y punto de irradiación....) y la zona del bloque continental europeo-asiático. Existen diferentes formas culturales de religión y en este sentido encontraremos dos tradiciones, el Cristianismo Latino, que es el cristianismo que tiene como sede Roma, y el Cristianismo Ortodoxo Griego, la Religión Bizantina, en Bizancio, los ortodoxos, son el tipo de cristianismo más espiritualizado, más conformado en el sentido del origen, por eso el calificativo de - ortodoxo - y esa forma de vida, ese camino de asimilación religiosa será la diferencia entre el Cristianismo del Medio Oriente y el Cristianismo Latino.

Escucharemos a continuación música Bizantina, música cristiana griega, - un Himno - del Monasterio más famoso: del Monte Athos....

MÚSICA: Liturgia Bizantina

Kathisma, 1er. Modo. 01:54”

Melodía tradicional del Monte Athos

PROMOCIONALES...

(Fade in de Jesus Christ Superstar, Disc Two N° 12: John nineteen: forty-one. 02:20”... para continuar con la exposición...)

Si ustedes revisan el planteamiento religioso en el mundo contemporáneo encontrarán que no todo es cristianismo, eso lo acepto, que uno de cada cinco habitantes del mundo creen en esta filialidad religiosa, que otra quinta parte de los habitantes del planeta cree en el Islam, en Mahoma su Profeta y en Alá su Único Dios; que otra quinta parte de la población humana y un poco más cree en Buda, en su ascesis y en el Tao, y nos quedaríamos con una y media quinta parte del mundo con diferentes acepciones religiosas; el hecho es que la Religión trasciende la Historia, no es solamente un acontecer histórico sino es un elemento totalmente vivencial, encontraremos nosotros como la Religión en

ocasiones está significado, o está explicado como si fuese para los hombres particulares como una situación de “edad”, para niños de Catecismo, para abuelitos que no tienen nada que hacer, o para papás que se preocupan porque los hijos de la universidad ya no quieren ir a la Iglesia.... Si lo visualizamos así, el Fenómeno religioso no es Trascendente.... El fenómeno religioso se convierte exclusivamente en una práctica cultural o de tradiciones.... Sin embargo encontraremos cómo las manifestaciones religiosas *“bien, valen la pena reconsiderarse...”* no como algo mágico, sino como algo que reconforma la propia significación existencial, nosotros hablamos de Cristianismo porque el 92%, el 90% de la población mexicana tiene este credo: Católicos, Iglesias Reformadas, algunas Iglesias de tinte norteamericano; pero, de mayor o menor grado todos tienen filiación cristiana.

El Siglo XX es un siglo de grandes contradicciones, precisamente una de esas grandes contradicciones es la del fenómeno religioso, encontramos cómo desde un Jesucristo que está “conformado desde el Pobre....” como es el caso de La Teología de la Liberación, o un Cristo Rey majestuoso y ya fuera de todo peligro como es el Cristo Europeo; al fin y al cabo un Jesús que se va conformando a la propia circunstancialidad de los hombres.... ¿Qué tipo de Jesús se estaba conformando en los años 60 y 70? Nuestro fondo musical nos acerca un poco a ello, recordamos un Jesús Espectacular, un Jesucristo Superestrella, un Cristo que va creando ciertas categorías ciertas formas socioculturales que necesitan ser explicadas, en este sentido encontraremos un Jesucristo, muchas veces como si Hollywood fuese el “guionista” de su propia existencia y misión... encontraremos un tipo de Jesús que se aleja, no por voluntad, se aleja de las grandes multitudes de los jóvenes, ó, se prescinde, se disminuye y hasta se aniquila, en la vivencia de los hombres que trajinan todos los días en ciudades tan hacinadas, y tan materializantes como la nuestra. ¡No es Catecismo....!

En este plano veamos esta construcción, esta formación de la trascendencia en donde el hombre sigue buscando definiciones y sigue anhelando pistas hacia lo Sobrenatural... si viviéramos en el otro lado del mundo, tendríamos que estar haciendo este tipo de análisis de la Ascesis de Buda; o más cercanos hacia Europa, hacia el norte africano, tendríamos que estar desglosando y analizando las afirmaciones del Islam y de la propuesta de Mahoma.

El hecho, es que, cinco años antes de que termine el Siglo XX y el Segundo Milenio, (para recibir el Tercer Milenio...) los Hombres día con día, notan cotidianamente, se acercan imperceptiblemente a la Trascendencia.... Encontraremos cómo, cada vez más los grandes Intelectuales, los grandes gobernantes, o los que se son considerados Líderes de Opinión, en este tipo de postmodernidad religiosa, van acercándose y reconociendo que en el fondo, como vivencia personal, tienen un Credo Religioso, o tienen un tipo de Intuición hacia lo Sobrenatural... Para terminar este segmento encontraremos cómo, el fenómeno religioso, si ciertamente es una vivencia interna y muchas veces particular, no por eso deja de existir....

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno y regresamos después de este corte musical...

MÚSICA: Jesus Christ Superstar
Disc Two. N° 10. Superstar. 03:56"

PROMOCIONALES...

(Fade in musical y gradualmente disminuyendo para continuar con el programa...)

¿Y ustedes se pondrán a pensar qué hacemos entonces con la religión en el Siglo XX? ¿En dónde la metemos? ¿En la bolsa, en el bolsillo, en la cartera, en el portafolios...? es difícil... es difícil poder portar la Religión, es más difícil poder vivirla, sin embargo el fenómeno religioso es latente, es contante, es actual, no estoy considerando la "mojigatería" , el fenómeno religioso como lo mencionábamos desde el principio del programa es un tipo de Intuición, ¡cierto!, habrá argumentos en donde ustedes me digan que hay muchos ateos en el mundo y en el México de hoy.... Afortunadamente el Ateo es un creyente, es alguien que cree en él mismo, y no en una persona o en una trascendencia diferente o ajena a él.... ¿un demonio nos acaba de asaltar, verdad...? No nos preocupemos, aunque Michael Jackson se infartaría, de todos modos.... ¿es el mismo corte musical verdad...? Bueno, estabamos diciendo que el fenómeno religioso es actual, no es tanto una actitud, por lo menos la Filosofía no lo considera así, mejor, es una vivencia, es una forma en la que el

hombre es capaz de considerar que esta vida tiene un significado o una proyección ,este tipo de proyección que no es una proyección ajena a los hombres, es junto con los hombres, encontraremos que el fenómeno religioso no es Algo propio de una edad , sino mas bien de un clima del corazón, es algo que se vive o no se vive, no es algo de fin de semana, porque lo que un fin de semana es mas bien un “reven..” ¿No? es algo más bien vivencial, nos encontramos entonces con que este mundo contemporáneo en donde se va conformando se va creando ,se va dando estructura a la propia vivencia, tenemos actualmente un Quinto de la población del Mundo Ayunando rigurosamente todo un mes: *Ramadán*... ayuno, el Mundo Islámico que son algo así como un poco más de mil millones de seres humanos; esos hombres, todos los días están ayunando durante un mes, así es, el Ramadán....simplemente.

Para este miércoles, nos acercaremos a un inicio de un periodo cristiano católico que es el “miércoles de Ceniza” yo los invito dentro de nuestro programa de Quehacer Interno y desde el propio quehacer interno que hagamos un acercamiento reflexivo, a esto que ese día será cotidiano, creo que para muchos el “miércoles de ceniza” será algo más que un simple rito, o una simple ceremonia...

Con la Música de Michael Jackson nos estamos despidiendo en un programa más de Quehacer Interno; mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos para servirles los lunes de 6 a 7. En los controles técnicos nuestra compañera Tamára León, nos vemos.... que tengan buena tarde....

(Fade out aumentando con la música de Jackson....)

PROMOCIONAL DE SALIDA DEL PROGRAMA...

PROMOCIONALES....

HIMNO NACIONAL....

3.7 NUEVAMENTE ¿QUÉ ES EL HOMBRE?

3.7.1 Ficha Técnica

PROGRAMA : Quehacer Interno

TEMA : Nuevamente ¿Qué es el hombre?

LUGAR

DE PRESENTACIÓN : Universidad Iberoamericana

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM

Santa Fe, México D.F.

FECHA : 19 de septiembre de 1995.

DURACIÓN : 55 Minutos

3.7.2 Texto de la transcripción

“Quehacer Interno,
un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano,
y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...”

(*Fade in* con música para entrar con voz....)

Buenos días, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos una vez más en nuestro programa Quehacer Interno, en esta ocasión y a partir del día de hoy, 19 de septiembre el programa será en el turno matutino; este programa como nuestros radioescuchas vespertinos ya lo sabían, es un programa de análisis filosófico, pero... esto no significa que ustedes tengan la necesidad de cambiarle a la estación. Este programa ha sido posible gracias al apoyo, al gran apoyo del Maestro Ethiel Cervera Díaz Lombardo que exactamente hace un año, amablemente nos invitó a colaborar en Radio Ibero. Por motivos técnicos también el programa va a ser semana a semana grabado en la Unidad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Intercontinental, gracias al auspicio y apoyo del Lic. Agustín Sánchez Reyes; a él, al Lic. Sánchez, al Mtro. Cervera y a otras personas más que semana a semana me van a apoyar , a ellos les agradezco de antemano.

Nuestro programa de Quehacer Interno no es un programa de debate, no de filosofía en frío, sino de *Filosofía en caliente*, de Filosofía en directo; nuestros programas día a día, martes a martes tendrán que tocar algunos temas que a nosotros nos interesan de manera cotidiana, la vida, la cotidianidad, los problemas, las angustias, todo lo que a nosotros nos interesa y que, de alguna manera, queremos poderle dar otra visión, si no más profunda, ciertamente, un poco más pensada, esta, precisamente, esta percepción va a ser lo que este programa Quehacer Interno haga, a partir de este martes. Este día, el día de hoy 19 de septiembre de 1995 lo dedicamos especialmente a todas aquellas personas que hace exactamente 10 años pasaban las vicisitudes de ese gran terremoto, que de una manera u otra nos afectó a todos los que vivimos en esta gran capital; a todos ellos que hace 10 años lamentablemente fallecieron o perdieron a sus seres querido o sus pertenencias, aquellos que facilitaron la vida a los que habían perdido todo, o aquellos que se convirtieron sólo en espectadores, a todos ellos después de 10 años, dedicamos este programa.

Los invitamos entonces a quedarse en nuestro programa, regresamos después de este corte informativo.

PROMOCIONALES....

Regresamos a nuestro programa de Quehacer Interno, como lo referimos en la primera parte de este programa será grabado, si ustedes tienen alguna opinión o algún comentario al respecto sería cosa de que comunicaran a la Estación . El programa de hoy se titulará : "Nuevamente" : ¿Qué es el Hombre? nuestro primer programa de hace un año, del 15 de agosto de 1994, se intituló así, ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que vamos en este caso a pretender nosotros?, simple y sencillamente a poder acercarnos, a tener que hacer un tipo de ejercicio consciente, y si quieren ustedes también queridos radioescuchas, un ejercicio reflexivo de lo que para nosotros después de 10 años del Terremoto, significa la Naturaleza Humana. Para eso, tendremos que visualizar el concepto humano desde las percepciones filosóficas, o desde las percepciones antropológico-históricas de la antigüedad; nos encontraremos con que si el hombre a lo largo de la historia ha podido definir buena parte de su entorno, lamentablemente y en contraposición, el mismo hombre tal vez sea el único

objeto de su propio estudio que menos pueda ser comprendido; bajo este aspecto entonces nos encontraremos con que la naturaleza humana , lo que nosotros mismo somos lamentablemente, no lo tenemos claramente visualizado; parecería contradictorio decir que no somos capaces de poder comprender lo que significa ser personas; me explico, cuando nosotros acudimos cotidianamente a nuestro trabajo, cuando convivimos los unos a los otros, cuando nos apretujamos en el Metro, cuando nos compactamos en los Trolebuses, en los peseros, nos encontramos con la corporalidad de los otros, la presencia de las otras personas, el gran conglomerados de los individuos, y sin embargo, ese tipo de presencia, ese tipo de estancia lamentablemente no la logramos concientizar - y en parte qué bueno - porque no podemos estar todo el tiempo pensando y siendo conscientes de quiénes son, o qué son los entes o los individuos que están enfrente de mí; preguntarnos por la naturaleza del Hombre entonces, preguntarnos qué es el Hombre es de alguna manera preguntarnos qué somos nosotros mismos.

Este programa el programa Quehacer Interno tendrá esa finalidad, el poder acercarnos un poco más en lo cotidiano de lo que significamos nosotros frente a los demás, por lo mismo nos encontraremos, nos acercaremos a diferentes posturas a lo largo de la historia de Occidente que de alguna manera han querido explicar, han querido hacer un acercamiento de lo que la naturaleza humana es. Uno de ellos, uno de los acercamientos de este tipo de percepción lo tenemos en los griegos, como he dicho yo a lo largo de otros programas - en la época vespertina - el hombre trata de explicar su propia naturaleza, pero , cada civilización, cada cultura cada época lo ha explicado de diferente forma y desde diferente sesgo; la percepción de los griegos entonces, es quizás dentro de Occidente, la más significativa, la más cercana a nosotros los griegos; como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, son aquellas personas que en Occidente tienen la culpa de casi todo (en el sentido de que para explicar lo que se ha hecho, las aportaciones, creaciones siempre se dice *es que los griegos..., porque los griegos..., en la época de los griegos...,etc.*), las explicaciones de ellos nos dan de alguna manera luces para poder entender cómo se ha explicado el mismo Hombre; dentro de los mitos griegos sin tener que entrar a la dimensión de la Filosofía sino a la dimensión de la Mítica - que no significa que los mitos sean malos o que los mitos sean contrapuestos a la Filosofía - sino que son precisamente el

fundamento de toda filosofía, son los mitos griegos, los mitos, las descripciones, (diríamos en la jerga de la Comunicación) Las **Reediciones de la Realidad**; un mito no es otra cosa mas que un tipo de explicación, un tipo de acercamiento de lo que el hombre es, el mito viene siendo una *Reedición*, el mito por consiguiente viene siendo de lo que yo capto todos los días, de lo que yo voy percibiendo toda una vida esta síntesis, es como en algunos medios de comunicación, dígase la Radio o dígase la Televisión, es El Resumen del Año; el mito en la antigüedad entonces bajo esta percepción - amables radioescuchas - viene siendo esta reedición.

El Mito de los griegos el mito del nacimiento de los mismos hombres está narrado en las Cinco edades del mismo Hombre, nos encontraremos con que en la primera percepción del mundo griego los mismos hombres arcaicos, estos hombres antiguos consideraban cinco edades, cinco grandes periodos, el primer periodo era un periodo de oro, la idea de los griegos era una idea de que el pasado siempre fue, más y mejor, fue un pasado glorioso. En esta era, los hombres constituían la llamada Raza de Oro, ellos solamente veneraban a un dios: Cronos - ya saben quién es Cronos (Χρονος) , dios del tiempo, dios de la temporalidad - estos hombres vivían sin preocupaciones lo más extraordinario: no trabajaban, comían solamente bellotas frutos silvestres y la miel que destilaban los arboles, bebían la leche de ovejas y cabras, nunca envejecían, bailaban y reían mucho. Si lo ven desde esta percepción

este mundo, esta época de los hombres, este tipo de explicación para los griegos de lo que era el hombre en esta etapa era totalmente paradisiaco, hermoso y atemporal. Una segunda etapa que es la Edad de Plata, en esta edad los hombres ya tuvieron la obligación más que la necesidad, o en ese sentido no sabemos si primero es la obligación y después la necesidad, o primero la necesidad y después la obligación, pues, tuvieron la necesidad de fabricar pan, los hombres también eran creaciones de los dioses, pero el problema de esta época de la época de plata - y suena mucho a la misoginia propia de los griegos - en esta época estaban sometidos plenamente a sus madres. Y no se atrevían a desobedecerlas, esta época no sabemos si es buena o es mala - ahí sería criterio de cada uno de nosotros - pero narra claramente un principio de autoridad y el principio de autoridad era en este caso la parte

femenina, esta época describe que los hombres vivían hasta los cien años, es un periodo ya un poco difícil, en donde los hombres eran pendencieros, eran ignorantes, ya no ofrecían sacrificios a los dioses, y se hacían la guerra. Un tercer periodo que es una etapa más evaluatoria, un poquito más decadente, es el periodo de Bronce, en esta época la raza de bronce, la gente comía de fruto de los fresnos y estaban armados, precisamente con instrumentos de ese metal, el hombre ya no sólo comía o fabricaba pan, sino que también comía carne; no solo como en la edad de plata estaba obligado a la guerra sino que es en esta época le complacía, le gustaba hacer la guerra, se convirtieron en insolentes y crueles; una cuarta época que también es una época de bronce pero quizás más degenerativa, esta época las madres se transformaron en seres mortales, las madres ya no vivían tanto tiempo sino que lamentablemente fenecían; en esta época, es la época en donde nosotros podemos circunscribir el periodo arcaico de los griegos, es la época las guerras de Troya, es el tiempo del famoso sitio de Tebas, es la época en donde los hombres al convertirse en Héroes vivían en Los Campos Elíseos; y la última era, la última etapa dentro de esta percepción de los mitos griegos, es la era del hierro, es una era en donde los hombres ya por naturaleza nacen indignos, son degenerados, son crueles, injustos, maliciosos, maliciosos, libidinosos, son malos hijos y sobre todo son traicioneros; Si vemos, en este primer segmento de nuestro programa la percepción mítica del hombre, de la naturaleza humana, siempre va en degeneración, lamentablemente esto lo único que originó dentro de la antigüedad fue que los griegos se considerasen como los guardianes, los únicos guardianes de la civilización y de la cultura de esas grandes cuatro etapas magnánimas, de esas etapas que iban del Oro hasta el Hierro y que ellos eran los custodios, los guardianes de las etapas antiguas, pero en un periodo de oro; esa fue precisamente entre otras cosas las razones por las cuales consideraban a las otras comunidades como bárbaras, gente sin conocimiento, gente totalmente salvaje, inundados de animalidad; por lo mismo, nos encontramos con un tipo de percepción *degenerativa de la Humanidad*.

Para estar a tono con nuestro tema, en nuestro primer segmento vamos a pasar un corte musical adecuado a esta época, a continuación escucharemos un Himno a dios Apolo, rescatado de la región de Delfos, recuerden que en esa región existía un Santuario y era

dedicado a la Sabiduría y al dios Apolo, que era por excelencia el dios de la sabiduría, de la inteligencia, espero lo disfruten:

MÚSICA.....

PROMOCIONALES...

(*Fade in* con música para entrar con voz...)

Regresamos después de este corte a nuestro programa, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin , si quieren ustedes dar opiniones con respecto al programa comuníquense con nosotros al 2 91 12 67, aunque el programa es grabado, con gusto los atenderá “en vivo” nuestra compañera en los controles técnicos Ana Georgina García,; el segmento musical que escuchamos hace un momento como lo mencionamos en un Himno Delfico a Apolo, es interpretado por el “Atrium Musicae” de Madrid, fue grabado en 1979 y el director y realizador fue Gregorio Paniagua.

Mencionábamos al principio, cómo los griegos habían conformado un tipo de explicación de su naturaleza, en cuanto a su naturaleza, pero si ustedes se fijan en el fondo subyace un principio de degeneración; otro grupo cultural dentro de la propia historia de la humanidad que aporta elementos significativos a la construcción de lo que es el Hombre en el mundo contemporáneo, es la cultura desde el judeocristianismo, veremos en esta segunda parte del programa a poder percibir, a poder visualizar, a poder esquematizar lo que el pensamiento judío y el pensamiento cristiano han aportado a la construcción antropológica de lo que es el hombre. Iniciemos entonces con el mundo Judío, ¿Qué es, en el planteamiento filosófico-antropológico el Hombre dentro de la percepción del pueblo Hebreo? Encontraremos en primera instancia no es mas que el centro de la Creación y el significado del ejercicio Creativo de una divinidad, de un sólo Dios; recuerden que el pueblo judío es el pueblo por excelencia monoteísta, es un Dios que crea, es un Dios que escoge a la Humanidad a través de este propio pueblo, pero es eminentemente una religión que si por un lado esta fundamentada en un Monoteísmo, por el otro esta fundamentada en un *Antropocentrismo*, ¿qué significa esto?, es muy simple, significa que por un lado está

Dios que crea pero por el otro lado esta el Hombre que es el centro eminente y por excelencia de la Creación, Dios crea al Hombre, - y repasen ustedes el libro del Génesis en sus primeros cuatro, cinco capítulos -, y encontrarán la descripción de la creación de la naturaleza humana, el mismo hombre en este caso Adán, es un personaje típico que constituirá la razón y el sentido de la Creación, es un hombre que ciertamente está “completo”, pero por su propia plenitud, se acerca a Dios, platica con él, tiene la suficiente inteligencia, pero lamentablemente carece un congénere, no tiene una contraparte, - de ahí, dentro de la propia sabiduría judaica -, se encuentra sólo este ser y este mismo ser aunque está perfecto es incompleto; de ahí el porqué dentro de la tradición judaica Dios ve, y en palabras textuales dice que no es bueno que el hombre esté sólo, no que esté solo con respecto a los animales que pueblan la tierra, no que esté solo en relación a la divinidad es más, el hombre vivía y continuamente platicaba sobre la tierra con Dios, eran amigos de piquete de ombligo, era una persona que convivía con Dios, pero el problema era que no convivía con una parte semejante, el mismo hombre en otro acto judaico de creación, el mismo hombre tenía la capacidad de poder enseñarle a los animales su rumbo, tenía la capacidad de dominarlos, es más recuerden el Génesis, el hombre les da nombre a los animales, es un principio de dominio - que después tendrá funestas consecuencias, pero bueno, esa ya es otra cosa - entonces no vamos a encontrar que el propio judaísmo ve la necesidad de la complementariedad en el otro, o mejor dicho, en la otra , el desarrollo y la plenificación, no es en este aspecto amigos que la mujer sea un complemento del hombre, sino es el elemento equiparante de la propia naturaleza, cuando el hombre está completo y se siente solo , la única manera de ser su complemento, de ser su contraparte es dividiendo la naturaleza en dos, el hombre ya no es completo, el hombre con el acto creativo, con el acto emanativo de la mujer se constituye en un ser incompleto, por eso dentro de la misma tradición judaica nos encontramos con que el hombre siempre tiende a la búsqueda de su pareja, este tipo de sabiduría de alguna manera trata de explicar la atracción heterosexual entre los integrantes del genero humano, este tipo de percepción entonces si ustedes lo visualizan intenta explicar cómo el mismo hombre alcanza su plenitud o cómo la misma mujer alcanza su plenitud, no en la contraposición de los sexos, sino en la unificación - aunque me den de “coscarronazos” las mujeres que fueron al Congreso Internacional en Beijing la semana pasada o antepasada - la mujer también forma parte en el planteamiento

judaico parte complementaria y totalizante del género humano. En el cristianismo sucede una cosa muy interesante, este siguiente paso de la humanidad específicamente en Occidente da un giro, ya no es solamente el hombre y la mujer, sino es un personaje que, unificado, individualizado en el ser personal de Cristo alcanza su plenitud, aunque esto suena 100% religioso nos encontraremos con que el siguiente paso, el gran paso, el gran avance, hacia la constitución antropológica del hombre, es considerar la dimensión y la naturaleza divina incorporada, estructurada en la naturaleza humana, en este aspecto el cristianismo es un siguiente paso, es Cristo como persona, Cristo como individuo el que le da sentido a la naturaleza humana, el que le da una razón de ser, vean desde esta óptica desde esta perspectiva cómo el mismo hombre alcanza dentro del fenómeno su propia real y constante o duradera significación. Desafortunadamente dentro de las percepciones de la modernidad, y últimamente - desde los últimos veinte años - desde los años setenta a la fecha la postmodernidad nos ha dado a entender la necesidad de excluir las explicaciones religiosas, pero en el fondo el cristianismo le da mucha importancia al hombre como *Persona*, aunque ciertamente Cristo no tiene su contraparte femenina, en el caso de la Iglesia Católica la contraparte femenina es su propia madre, es una explicación muy consciente, muy bien construida - no queremos hacer juicios religiosos - pero es una construcción al fin y al cabo que logra estructurar el ejercicio dinámico del hombre como persona; tenemos entonces esta segunda percepción antropológica del hombre, los griegos dieron una percepción degenerativa de la sociedad humana, los judíos y cristianos una actitud mas bien propositiva, el propio cristianismo le da un énfasis le da una importancia a l hombre como individuo como persona y es así la segunda construcción de la propia naturaleza humana pero desde la individualidad de Jesucristo.

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno un espacio de reflexión, este día estamos hablando de: ¿Qué es el Hombre? : un acercamiento Antropológico. A continuación muy a tono con la percepción del cristianismo y con la idea de que Cristo antes de que lo abordemos desde la dimensión religiosa de su divinidad, lo vemos desde su humanidad, desde su nacimiento presentaremos un Introito de Canto Gregoriano, de la misa de Navidad en donde precisamente se habla de su nacimiento: Puer natus est nobis, “Un niño nos ha nacido...”

MÚSICA..... PROMOCIONALES.....

(*Fade in* con música para entrar con voz...)

Regresamos a nuestro espacio de Quehacer Interno un lugar en donde estamos reflexionando en esta ocasión - ya en el turno matutino - sobre lo que es el hombre, decíamos con anterioridad cómo el cristianismo , el judaísmo y el pensamiento griego habían conformado una imagen clásica de lo que era el hombre. Con el renacimiento (que es una de las etapas cruciales de la historia de la humanidad) la percepción cristiana da un giro, este giro antropológico, en donde la frase de Protágoras resucitada para la memoria de los europeos le da la tónica al propio giro, Protágoras decía - en sus Fragmentos - que el Hombre es la medida de todas las cosas ,bajo esta percepción entonces encontraremos que el Renacimiento este periodo posterior al Medioevo, viene a ser la reconsideración del antropocentrismo, el hombre del Renacimiento será un hombre ensimismado , un hombre se identifica, se autoidentifica a través de las realizaciones, a través de los eventos , a través de sus propias creaciones, encontraremos como en Europa que la propia percepción humana va cambiando, ya no es un hombre que está subordinado o esta significado con el propio misterio salvífico del Cristianismo, ya es el hombre por el hombre mismo, encontraremos que este tipo de espíritu, alcanzará esos derroteros tan importantes de la propia razón del propio entendimiento y de la inteligencia que con el tiempo darán origen al razonamiento, al raciocinio, a la época del pensamiento filosófico “Moderno” . Descartes es uno de los ejemplos, y nos encontraremos con él, que unifica el criterio antropológico , ya no es el hombre el que alcanza identidad , alcanza significación por medio de un Dios Creador, es en este caso, el hombre que adquiere identidad por su propio trabajo; es la Luz de la Razón ,el ejercicio del entendimiento, es la inteligencia la que hará posible su identidad. Encontraremos en este espíritu moderno o premoderno para algunos filósofos el ejercicio de la ciencia la tecnología adquirirá su carta de identidad; Bacon contemporáneo de Descartes, conformará una “Nueva Ciencia”, un nuevo instrumento intelectual, lo intitulará todavía en Latín: “Novum Organum”, Bacon conformará esta percepción en donde la naturaleza, hace y deshace la creación, la ciencia, la ciencia aplicada, la tecnología, el desarrollo mercantil

del Siglo XVII, llevará esa tónica; el Siglo XVIII, será ese siglo el de la libertad, el siglo de la juventud de la humanidad occidental, es el siglo en donde los hombre se lanzan ya sin miedo a conquistar los mares; el Siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo en donde la razón ilumina el ejercicio ciudadano, el ejercicio político, - hasta - el ejercicio religioso y por supuesto, la práctica intelectual de la misma Razón. La intelectualidad política crea una Revolución, la intelectualidad tecnológica crea una revolución industrial, es el hombre en esta época el que va creando y se constituye como autor, como mayor de edad antropológicamente considerado; encontramos entonces cómo esta segunda gran dimensión, ya no clásica-antigua sino por lo tanto como un “modo moderno” de percibir la realidad, un “modo” de hacer antropología, encontramos por lo tanto cómo el mismo hombre se construye, se autoconstruye; este periodo es eminentemente de iluminación, pero también es un periodo eminentemente de divergencia; no solo los filósofos, sino también los teólogos, no sólo los científicos sino también los “sociólogos” son aquellas personas que dan su propia versión de lo que es la naturaleza humana; y nos encontraremos un Siglo XIX, plagado de grandes injusticias, plagado de una exuberancia económica, saturado de grandes confrontaciones políticas, religiosas y culturales. Encontraremos producto de esto que la antropología queda mellada, como queda devaluada y el concepto del hombre queda en desuso, nos encontraremos que este tipo de “Modernidad” del Siglo XIX, lo único que nos trae como consecuencias es una ralla conceptualización del hombre, tiene por lo tanto la necesidad de rescatar la propia naturaleza humana.

Estamos en nuestro programa Quehacer Interno hablando de lo que es el hombre, acerca de su significado; el siguiente segmento musical es la poesía de un autor argentino que tenía como seudónimo Almafuerte, este verso que fue escogido por Alberto Cortés para musicalizarse se llama “Sin Tregua”, y Almafuerte fue un periodista y poeta llamado Pedro B. Palacios, espero que lo disfruten:

MÚSICA: Alberto Cortés
Versos escogidos de Almafuerte
Sin Tregua. N° 3; 3:39”

SIN TREGUA

Levántate holgazán, ¿ves el conjunto
la gloriosa verdad de las estrellas?
pues sabe que sin ti, sombra trasunto
dejarían de andar y de ser bellas.

Porque basta que ceda un solo punto,
para verlas caer a todas ellas;
levántate holgazán, vibre tu pulpa,
peligra el universo por tu culpa.

Nadie te dice, nadie que no sueñes,
y la luz de otros tiempos no vislumbre,
que sin haber subido te despeñes
y a vivir despeñado te acostumbres.

Que la visión angélica desdeñes,
de la paz que sospechas en las cumbres,
mas de tus sueños de holgazán, no hables
porque tienen que ser muy miserables.

Lléname de ambición, ten el empeño
en la más loca, la más alta mira,
no temas ser espíritu, se sueño,
ser ilusión, ser ángel... ser mentira.

La verdad es un molde, es un diseño
que rellena mejor, quien más delira,
que la ciencia es brutal y que no enseña,
eso lo afirma el asno que lo enseña.

Tú naciste en el peldaño de una escala,
no en el seno confuso de una nube,
pon el cetro en las manos solapadas
pero raudo y audaz como un querube.

Si no son los peldaños, es el ala
que te despierta y que te dice: ¡sube!
sube sin timidez, no te abandones.
Si te asusta volar hay escalones.

Comer bien vivir bien, es lo de menos,
pero soñar lo menos, es afrenta,
no es digno del dolor, romper los frenos
tan solo por la vianda suculenta.

Delante de un redil de vientres llenos,
prefiero yo la Humanidad hambrienta,
ten una vez hermano la inmodestia,
de pensarte más hombre... que una bestia.

¡Levántate Holgazán, vibre tu pulpa,
peligra el Universo, por tu culpa...!

(*Fade in* con música para entrar con voz...)

Llegamos a nuestra última parte del programa, decíamos dentro de este viaje metafísico, atemporal dentro de la historia del hombre cómo se ha constituido esta búsqueda de respuesta de la pregunta que a nosotros en nuestro programa, ahora en el periodo matutino nos lleva a cuestionarnos ¿Qué es el Hombre?, buscábamos desde el mundo clásico griego, pasando por los judíos (el pueblo hebreo), la propia modernidad, la ilustración, la revolución industrial, buscábamos un tipo de seguimiento, un tipo de dirección de cómo el hombre se ha confrontado con base a esta pregunta, entonces nos encontraremos con el

Siglo es un siglo eminentemente - hasta el momento - antiantropológico, un siglo en donde nos vamos confrontando, en donde vemos, visualizamos, percibimos y muchas veces destruyendo nuestra propia antropología. El Siglo XX, es un siglo de las grandes confrontaciones, es el siglo de las dos Guerras Mundiales, es el siglo de la Bomba Atómica, es el siglo de la explosión demográfica, es el siglo de los Relativismos... es el siglo en donde nosotros vivimos, es un siglo que le queda menos de cinco años para terminar por lo mismo, por la gran necesidad de poder descubrir de poder describir lo que es el Hombre, es este siglo el que nos lleva y nos acerca a cuestionarnos si verdaderamente hemos colocado, hemos confrontado o hemos construido una naturaleza clara antropológica, nos encontraremos entonces desde nuestra musicalización inicial (desde la Introducción) desde nuestras fanfarrias, hemos encontrado cómo este Hombre común, este hombre de la calle, este hombre cotidiano al fin y al cabo del Siglo XX, no conoce no tiene una clara concepción de lo que es él en sí mismo.

Soy Motenehuatzin Xochitiotzin y estuvimos en nuestro programa de Quehacer Interno, solamente quisiera invitarlos a ustedes a que nos llamen o nos escriban aquí a Radio Ibero para saber su percepción del programa, como al principio decía, el programa originalmente pasaba en la barra vespertina, vamos a trabajar a partir de este 19 de septiembre recordando a todas aquellas personas que hace 10 años fallecieron ó se solidarizaron con los que perdieron familiares, amigos o pertenencias, estamos recordando ese trágico acontecimiento que trajo en cada uno de nosotros la percepción de lo que es la naturaleza humana. Me despido y dejo en los controles a nuestra amiga Ana Georgina García; este programa ha sido posible gracias al apoyo del Lic. Agustín Sánchez Reyes de la Unidad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Intercontinental, agradecemos también al Mtro. Ethiel Cervera su apoyo para que, a pesar de que no somos del turno matutino, nos siguiera considerando en la Barra de Radio Ibero. Que tengan y que pasen un buen día...

MÚSICA... Scorpions
Live bites
Nº 13: Wind of Change, 05:47"

SALIDA DEL PROGRAMA....

PROMOCIONALES.....

**CAPÍTULO
CUATRO**

TEMARIOS

Otro de los trabajos a los que se enfrenta el proyecto permanente de la docencia filosófica es el de la formulación de los propios y personales Temarios de Cátedra, desde los inicios en los que uno recibe por parte de sus maestros en la Carrera las clásicas cuartillas engrapadas, o los momentos anecdóticos en donde “X” o “Y” “profes” jamás evidenciaron un itinerario claro a seguir, la experiencia acumulada nos lleva gradualmente a construir los cursos de las materias que semestre a semestre ya forman parte del historial académico. Ciertamente este camino no abre brecha virgen, dado que a nivel universitario en los inicios algunas veces recurrimos a los propios temarios conservados de aquellas materias que recibimos cuando estudiantes; buscar libros, hurgar revistas especializadas, consultar acervos en distintas bibliotecas y últimamente subyugarse por la venta vía tarjeta de crédito en Internet de libros que se consultan directo de “fichero electrónico”, nos han llevado a construir temarios clásicos en su presentación pero particulares en cuando a su planteamiento; no quiero sonar presuntuoso pero en ciertos momentos gratos se formulan nuevas propuestas docentes al carecer de cursos que describan y analicen temas filosóficos que son memorados sólo subsidiariamente de otros Temas que se consideran necesarios; así han surgido Temarios como los de Filosofía Nahuatl o el Seminario de Filosofía de la Muerte, quedan en el tintero y madurando otros más (Cfr. Anexo IIV) que no tiene aún cabida en Instituciones que se manejan con perfiles definidos, diría yo verticalmente definidos, u otros que tienen la suerte de archivarse, y hay que aceptarlo porque sucede en todas las familias académicas, al ser “nominado” el docente como especialista en una materia o área, automáticamente tus camaradas te excluyen de otras materias o áreas porque ya “eres especialista”

Presento a continuación siete Temarios que considero también particulares, con varios “semestres impartidos de vida” (por ejemplo la cátedra de Historia de la Filosofía en México - Filosofía en México - que este año cumple una década de ser impartida semestre a semestre en mi haber...) y en los cuáles experimentamos en cada ocasión un crecimiento porque, no sólo al actualizarse la bibliografía o retocar ciertos sub incisos se percibe la gradual maduración docente, sino a través de la lenta formación y cambios de perspectiva de generaciones de alumnos que retoman con nuevas ópticas el quehacer filosófico mediato mexicano.

4.1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

4.1.1 Ficha técnica

MATERIA : Historia de la Filosofía Latinoamericana

AUTOR : Motenhuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Tercer año

INSTITUCIÓN : Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos (ISEE)

Sección de Filosofía

(Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México)

4.1.2 Objetivo general del curso

Conformar en el discente los conocimientos suficientes para reconocer históricamente el camino del quehacer filosófico Latinoamericano, especialmente en sus grandes periodos, influencias, corrientes, autores, temáticas y en su actividad contemporánea.

4.1.3 Temario general

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Curso

Expectativas y alcances

Temario y Bibliografía

Criterios de evaluación

TEMA I : ¿EXISTE UNA FILOSOFÍA EN NUESTRA AMÉRICA?

1.1 Desarrollo del debate de la Problemática

1.2 Pensamiento Martiniano. Nuestra América. José Martí

1.3 ¿Existe una filosofía de nuestra América? Augusto Salazar Bondy

TEMA II : PANORAMA HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA

2.1 Expectativas Precolombinas: Nahuatl, Maya, Inca-quechua

2.2 El Gran Periodo Colonial

2.3 La Independencia y el Iluminismo americano

2.4 Las Repúblicas y los Liberalismos

2.5 Los Positivismos y las postrimerías del Siglo XIX

2.6 Las Filosofías de los albores del Siglo XX

TEMA III : LOS GRANDES TEMAS DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

3.1 La Filosofía Americana como filosofía sin más. Leopoldo Zea

3.2 La Originalidad y la Autenticidad

3.3 Las Utopías del Continente

3.4 La Filosofía de la Liberación

3.5 La Iglesia Católica y el desarrollo de la filosofía latinoamericana

TEMA IV : GRANDES PERSONAJES DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

4.1 Alejandro Korn

4.2 José Ingenieros

4.3 Francisco Romero

4.4 José Carlos Mariátegui

4.5 Leopoldo Zea

4.6 Arturo Escobar

4.7 Augusto Salazar Bondy

CONCLUSIONES GENERALES DEL CURSO

Alcances del estudio realizado

Clarificación de los Temas Clave

Propuestas finales

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(11)
(37)
(38)
(58)
(68)
(69)
(92)
(116)
(138)
(146)
(147)
(185)
(190)
(200)
(210)
(213)
(214)
(244)
(245)
(246)

4.2 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

4.2.1 Ficha técnica

MATERIA : Antropología Filosófica

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Tercer Semestre

INSTITUCIÓN : Universidad Intercontinental (UIC)

Escuela de Derecho

4.2.2 OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Orientados por los principios rectores de la Universidad Intercontinental proponer una reconstrucción filosófica sistemática de Persona Humana que capacite al discente para la acción reflexiva y comprensión de la realidad y problemática contemporánea, especialmente desde México y desde la postura Profesional en específico.

4.2.3 TEMARIO GENERAL

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Curso

Expectativas y alcances

Temario y bibliografía

Formas de evaluación

PRESENTACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA

La Antropología conocimiento del Hombre

La Filosofía y la reconstrucción del Desarrollo Humano

El Problema Antropológico y la Realidad contemporánea

PRIMERA PARTE : DISTINTAS CONCEPCIONES DEL HOMBRE EN LA HISTORIA

¿Qué presupuestamos que somos?

I Las Concepciones Clásicas

El Concepto del Hombre en la Cultura Hebrea

El Concepto del Hombre en la Grecia Antigua

El Concepto del Hombre en la Religión Cristiana

II Las Concepciones de la Modernidad

El Hombre en el Racionalismo

El Hombre en la Modernidad y Postmodernidad

SEGUNDA PARTE : CONSTITUTIVOS DE LA PERSONA HUMANA

¿Quiénes somos?

I El Hombre como Persona. Dignidad Humana

II El Hombre como Ser corpóreo. Amor, amistad, hombre-mujer

III El Hombre como Alteridad humana. La Otredad

IV Tema propuesto para Análisis

TERCERA PARTE : DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA

EXISTENCIA HUMANA I

¿De dónde venimos?

I El Hombre como ser-en-el-mundo

II El Problema de la Verdad

III La Finitud Humana, Muerte y Aniquilación

IV La Trascendencia Humana

V El Problema de Dios y la Inmortalidad, la Religión y el Hombre

VI Tema propuesto para Análisis

CUARTA PARTE : DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA

EXISTENCIA HUMANA II

¿Hacia dónde vamos?

- I Ser Hombre significa ser-con-los-demás
- II El Hombre como presencia. En Busca del Rostro Humano
- III Problemas Éticos de la valoración del bien y del mal
- IV Libertad y conciencia, responsabilidad y compromiso
- V Problemas concretos de la sociedad mexicana contemporánea
- VI Tema propuesto para Análisis

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(24)
(26)
(45)
(46)
(50)
(51)
(57)
(70)
(71)
(73)
(74)
(84)
(86)
(87)
(89)
(90)
(96)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(137)
(145)
(168)
(169)
(170)
(183)
(186)
(225)
(232)

4.3 ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN

4.3.1 Ficha técnica

MATERIA : Ética de la Comunicación

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Séptimo

INSTITUCIÓN : Instituto de Comunicación y Filosofía (Com.Fil.)

4.3.2 OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Estudiar y analizar los contenidos de la Ética en sus distintas características, sustentándolo así como fundamento del Criterio Profesional para el óptimo desarrollo y ejercicio de la Comunicación en la sociedad Mexicana contemporánea

4.3.3 TEMARIO GENERAL

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Curso

Expectativas y Alcances

Temario y Bibliografía

Criterios de Evaluación

UNIDAD I : DESCRIPCIÓN DE LA ÉTICA

- 1.1 Introducción General. Diferenciación entre ética y moral.
- 1.2 Fenomenología ético-moral, antropología del modo de acción
- 1.3 *Ethos Humano*, mapa del Iceberg Humano
- 1.4 La persona humana como estructura

UNIDAD II : ÉTICA GENERAL. CONSTITUTIVOS

- 2.1 Acción Humana, actos humanos y actos del hombre, presupuestos
- 2.2 Actitudes, hábitos, virtudes, talante
- 2.3 Axiología del quehacer humano. Valores

2.4 Fenomenología del bien y del mal. Conciencia moral

2.5 La Libertad humana

2.6 Orden moral, el deber

UNIDAD III : DEONTOLOGÍA. ÉTICA PROFESIONAL

3.1 Conformación de la profesionalidad

3.2 Axiología profesional

3.3 Teoría deontológica. Utilitarismo, John Stuart Mill

3.4 Metaética y normatividad

3.5 Acción profesional, responsabilidad y deber

UNIDAD IV : LA *ÉTICA* DE LA COMUNICACIÓN

4.1 Ética social frente a los medios de comunicación, expectativas

4.2 El derecho a la información, el deber de informar y
la libertad de expresión

4.3 Características de la formación del informador

4.4 Características de la responsabilidad del receptor

UNIDAD V : DEONTOLOGÍA DE LOS MEDIOS

5.1 Deontología de la información y deontología del emisor

5.2 Códigos deontológicos de los medios de comunicación, análisis

5.3 Deontología periodística, deontología de la televisión

5.4 Deontología publicitaria, deontología del entretenimiento

5.5 Problemas éticos de la comunicación. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(4)
(9)
(10)
(14)
(15)
(25)
(29)
(36)
(47)
(48)
(49)
(56)
(59)
(81)
(91)
(95)
(100)
(132)
(136)
(144)
(156)
(159)
(163)
(165)
(171)
(184)
(193)
(194)
(203)
(223)
(229)
(236)
(237)
(238)

4.4 FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN

4.4.1 Ficha técnica

MATERIA : Filosofía de la comunicación

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Séptimo semestre

INSTITUCIÓN : Universidad Intercontinental (UIC)

Escuela de Ciencias de la Comunicación

4.4.2 Objetivo general del curso

Conocer los fundamentos filosóficos del fenómeno de la comunicación analizando y comprendiendo reflexivamente cada uno de sus constitutivos e interacciones.

4.4.3 Temario general

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Planteamiento del Curso

Expectativas y alcances

Temario y bibliografía

Criterios de evaluación

TEMA I : LA COMUNICACIÓN COMO FENÓMENO HUMANO

1.1 Naturaleza del Acto Comunicativo. Perspectivas

1.2 La Comunicación como estructurador de la Realidad

1.3 Análisis filosófico de la Realidad. Propuestas epistemológicas

1.4 El diálogo del hombre. Propuesta concreta

TEMA II : FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2.1 Giro Lingüístico y construcción de la Realidad. Hermenéutica

2.2 Análisis del Discurso, Diálogo y Dialogicidad.

- 2.3 Naturaleza de la Opinión, Opinión pública y persuasión
- 2.4 Signos, códigos y semántica de la comunicación humana
- 2.5 Temática a elegir

TEMA III : PROBLEMÁTICAS DE LA VERDAD Y SUS ESTRUCTURAS

- 3.1 Postulados clásicos de la Verdad en Filosofía
- 3.2 Verdad, subjetividad y mendacidad como sistema
- 3.3 Individualismo y relativismo en la comunicación contemporánea
- 3.4 Temática a elegir

TEMA IV : PERSONA, INTERSUBJETIVIDAD Y ALTERIDAD

- 4.1 Naturaleza de la Persona humana, planteamiento antropológico
- 4.2 Intersubjetividad y solipsismo contemporáneo
- 4.3 Propuesta filosófica de la Alteridad Humana: Emmanuel Levinas
- 4.4 Realidad comunicativa de lo Masculino y Femenino
- 4.5 Temática a elegir

TEMA V : PROBLEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN COMO SISTEMA

- 5.1 El Proceso informativo electrónico, creador del Criterio de Verdad
- 5.2 Convergencias entre la comunicación y el Poder: Noam Chomsky
- 5.3 Masificación, Consumismo y Enajenación en los Medios
- 5.4 Postmodernidad, neobarroco y neoconservadurismo en los Medios
- 5.5 Temática a elegir

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- (1)
- (4)
- (13)
- (16)
- (20)
- (30)
- (31)
- (55)
- (56)
- (66)
- (97)
- (98)
- (106)
- (129)
- (130)
- (131)
- (133)
- (181)
- (182)
- (194)
- (233)
- (239)
- (240)

4.5 FILOSOFÍA NAHUATL

4.5.1 Ficha técnica

MATERIA : Historia de la Filosofía Prehispánica (Nahuatl)

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Bachillerato II

INSTITUCIÓN : Universidad Pontificia de México (UPM)

Facultad de Filosofía

4.5.2 Objetivo general del curso

Fundamentar el conocimiento de la Filosofía Prehispánica desde la Cultura Nahuatl de los Siglos XIV, XV y XVI analizando los elementos y características propias de esta Filosofía y las aportaciones originales al quehacer filosófico de México y del mundo.

4.5.3 Temario general

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Planteamiento del curso

Expectativas y alcances

Temario y Bibliografía

Criterios de Evaluación

TEMA I : PANORAMA HISTÓRICO ANTECEDENTES ANTROPOLÓGICO-FILOSÓFICOS

1.1 Cultura y Filosofía

1.2 Nuevo mundo y Otredad

1.3 Antropología del Indígena

- 1.4 Nociones Históricas de la Cultura Nahuatlaca
- 1.5 In Tlamatini, presupuestos de una interpretación

TEMA II : FILOSOFÍA, POÉTICA Y ESTÉTICA

- 2.1 Desarrollo lingüístico del pensamiento. Póiesis filosófica
- 2.2 Difrasismo, metáfora y pensamiento
- 2.3 Iconografía Teotihuacana.
- 2.4 la Toltecayotl
- 2.5 Epistemología Nahuatl e In Xochitl in Cuicatl

TEMA III : FUENTES CLÁSICAS POÉTICAS

- 3.1 Cantares Mexicanos y Romances de los señores de la Nueva España
- 3.2 Origen y contextos
- 3.3 Contenido y análisis del Discurso
- 3.4 Icnocuicatl y Xochicuicatl

TEMA IV : HUEHUETLATOLLI E IXTLAMACHILIZTLI

- 4.1 Fundamentación de la Conducta Humana
- 4.2 Los Huehuetlatolli como una Ética Discursiva formal
- 4.3 In Ixtli in Yollotl como fundamento de la Educación
- 4.4 Calmecac, Telpochcalli e Ichpochcalli

TEMA V : LA TLAMATILIZTLI. EL ENCUENTRO CON OCCIDENTE

- 5.1 Los Tlamatinime ante el proceso de la Conquista
- 5.2 El Derecho y la Justicia Nahuatl frente a la Jurídica de la Nueva España
- 5.3 Análisis-justificación del Monoteísmo. Hipótesis de "Teodicea Nahuatl"
- 5.4 Arte Indocristiano, Transculturación de Occidente
- 5.5 Los Códices "Testerianos"
- 5.6 La Mariofanía Guadalupana, intento de Interpretación

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(3)	(121)
(6)	(123)
(8)	(124)
(22)	(126)
(23)	(134)
(27)	(135)
(33)	(143)
(43)	(149)
(41)	(152)
(44)	(153)
(53)	(158)
(62)	(164)
(77)	(173)
(78)	(177)
(79)	(178)
(80)	(179)
(82)	(189)
(83)	(196)
(88)	(198)
(101)	(199)
(111)	(201)
(117)	(204)
(120)	(212)
	(234)
	(235)
	(242)

4.6 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN MÉXICO

4.6.1 Ficha técnica

MATERIA : Historia de la Filosofía en México

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega

GRADO : Sexto Semestre

INSTITUCIÓN : Universidad Intercontinental (UIC)

Escuela de Filosofía

4.6.2 Objetivo general del curso

Fundamentar el conocimiento del discente sobre los grandes períodos y autores de la Historia del quehacer filosófico en nuestro país para analizar y comprender los componentes de una prospectiva Filosofía Mexicana

4.6.3 Temario general

PRESENTACIÓN

Planteamiento del Curso

Expectativas y alcances

Temario y Bibliografía

Criterios de Evaluación

TEMA I : INTRODUCCIÓN GENERAL

Nociones Antropológico-filosóficas. Otredad

Nociones Histórico-filosóficas

Esquema general de la Filosofía en México

TEMA II : FILOSOFÍA PREHISPÁNICA. IN TLAMATILIZTLI NAHUATLACA

2.1 Planteamiento de un quehacer filosófico *exoeuropeo*

2.2 In Tlamatini, presentación del filósofo nahuatl, interpretación

- 2.3 In Xochiti in Cuicati, convergencia poético-filosófica. Icnocuicatl
- 2.4 Huehuetlatolli e Ixtlamachiliztli, ética discursiva y educación
- 2.5 Tlamelauacachihualiztli, filosofía del derecho, in Teixmauhitzitli
- 2.6 Expectativas de una Incomprensión prejuiciosa

TEMA III : LA FILOSOFÍA NOVOHISPANA DEL SIGLO XVI.
ESCOLÁSTICA Y HUMANISMO

- 3.1 Evangelización/Cultura, Educación/Inculturación
- 3.2 Colegios Conventuales y el Trienio filosófico
- 3.3 Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco
- 3.4 La Real y Pontificia Universidad de México
- 3.5 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVI
- 3.6 Fray Alonso de la Veracruz O.S.A.
- 3.7 Fray Tomás de Mercado O.P.
- 3.8 P. Antonio Rubio S.I.

TEMA IV : LA FILOSOFÍA MODERNA NOVOHISPANA

- 4.1 El Mundo Intelectual Novohispano
- 4.2 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVII
- 4.3 Sor Juana Inés de la Cruz
- 4.4 Don Carlos de Sigüenza y Góngora
- 4.5 P. Diego Marín de Alcázar S.I.

TEMA V : EL SIGLO DE ORO DE LA NUEVA ESPAÑA

- 5.1 El Iluminismo de la América Septentrional
- 5.2 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVIII
- 5.3 La Singularidad Novohispana Jesuita, Colegios Criollos
- 5.4 P.P. Francisco Xavier Clavigero S.I. y Francisco Javier Alegre S.I.
- 5.5 P. Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos C. O. y el Eclecticismo

TEMA V : LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS DE LA INDEPENDENCIA

- 6.1 Pensamiento y Revolución Criolla
- 6.2 Fray Servando Teresa de Mier O.P.
- 6.3 P. José Miguel Guridi y Alcocer
- 6.4 Filosofía e Insurgencia

TEMA VII : EL LIBERALISMO

- 7.1 El Pensamiento Político y la República
- 7.2 José María Luis Mora
- 7.3 Mons. Clemente de Jesús Munguía Nuñez
- 7.4 P. Agustín Rivera y Sanromán
- 7.5 La polémica Rivera vs De la Rosa

TEMA VIII : EL POSITIVISMO

- 8.1 La República de la Reforma
- 8.2 Don Gabino Barreda Flores y la educación Positivista
- 8.3 Mons. Emeterio Valverde Téllez y
la Historia de la Filosofía en México
- 8.4 Filosofía y Porfiriato. Libertad, Orden y Progreso

TEMA IX : FILÓSOFOS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

- 9.1 Panorama del México de la Revolución
- 9.2 La Universidad Nacional de México
- 9.3 El Ateneo de la Juventud
- 9.4 José Vasconcelos Calderón
- 9.5 Antonio Caso Andrade
- 9.6 Samuel Ramos Magaña
- 9.7 La Filosofía española “Transterrada”

TEMA X : LOS POSTCASIANOS Y LA FILOSOFÍA ACTUAL MEXICANA

- 10.1 Instituciones Universitarias y Centros de Filosofía
- 10.2 Leopoldo Zea Aguilar

10.3 Mauricio Beuchot Puente

10.4 Filósofo propuesto para investigación

BIBLIOGRAFÍA BASICA

(10)
(22)
(33)
(52)
(54)
(108)
(109)
(120)
(121)
(123)
(142)
(174)
(175)
(191)
(192)
(204)
(217)
(241)
(247)

4.7 SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LA MUERTE

4.7.1 Ficha técnica

MATERIA : Seminario de Filosofía de la Muerte

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega

GRADO : Sexto y Octavo Semestres

INSTITUCIÓN : Universidad Intercontinental

Escuela de Filosofía

4.7.2 Objetivo general del curso

Fundamentar el conocimiento y el análisis de uno de los temas torales del filosofar en todas las culturas como lo es la Muerte, especialmente desde el reflexionar filosófico contemporáneo apoyado por los autores que se han dado a la tarea de estructurar un discurso que dé sentido a un fenómeno que en sí mismo rompe con todo sentido y cuestiona todo intento de sustentación y permanencia.

4.7.3 Temario general

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Planteamiento del Curso

Expectativas y Alcances

Temario y Bibliografía

Formas de Evaluación

TEMA I : EL PLANTEAMIENTO DE LA MUERTE

1.1 El Problema de la Muerte

1.2 Aproximaciones al Hecho de la Muerte

1.3 Metafísica de la Muerte

1.4 La Muerte como objeto del Discurso Filosófico

TEMA II : EL SENTIDO DEL MORIR

- 2.1 La Fundamentación del Sentido de la vida
- 2.2 La Muerte como Misterio Fundamental de la Existencia
- 2.3 La Muerte como Trascendencia o como Aniquilación
- 2.4 La Muerte como concreción de la Maldad. Mal y Muerte

TEMA III : SER MORIBUNDOS

- 3.1 El Proceso de la Muerte como Alteridad
- 3.2 El Moribundo y su Vivencia
- 3.3 La Soledad de los Moribundos
- 3.4 El Bien Morir y el Mal Morir

TEMA IV : EL CADÁVER

- 4.1 El Cadáver como concreción de la Muerte
- 4.2 La Antropología del Cadáver
- 4.3 La Muerte concreta como Otredad
- 4.4 Castigo: Los Muertos Insepultos. Análisis

TEMA V : MUERTE, CULTURA Y RELIGIÓN

- 5.1 La Muerte entre las Culturas
- 5.2 Símbolo y Muerte
- 5.3 Rito y Muerte
- 5.4 Culto y Muerte
- 5.5 La Muerte como Trascendencia Religiosa

TEMA VI : LA ÉTICA DE LA MUERTE

- 6.1 El Ηθoσ--Εθoσ de la Muerte
- 6.2 Muerte, Modernidad y Bioética

- 6.3 Muerte, Responsabilidad y Ruptura
- 6.4 El Comportamiento frente a la Muerte

TEMA VII : ENFERMEDAD, VIOLENCIA Y SUICIDIO

- 7.1 La Muerte como Proceso: Enfermedad
- 7.2 La Muerte como Acción: Violencia
- 7.3 La Muerte como Opción: Suicidio
- 7.4 La Muerte como Maldad Humana

TEMA VIII : TANATOLOGÍA Y PRAXIS

- 8.1 Muerte, Medicina y Psicología
- 8.2 Muerte, Servicio y Asistencia social
- 8.3 Muerte, Pastoral y Teología
- 8.4 Tema propuesto para análisis

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(5)	(179)
(17)	(187)
(18)	(188)
(28)	(195)
(32)	(205)
(39)	(206)
(60)	(207)
(61)	(208)
(65)	(222)
(84)	(228)
(103)	(230)
(112)	(240)
(113)	
(114)	
(155)	
(160)	
(166)	
(167)	
(176)	

VIDEOTECA PROPUESTA

PROGRAMA : DEATH The trip of a lifetime With Greg Palmer
La Muerte, El Viaje de toda una vida. 1993, KCTS. Televisión

I	(The Chasm) <i>El Abismo.</i>	53:58"
II	(The good death) <i>La Buena Muerte</i>	55:49"
III	(Letting go) <i>Dejarse ir.</i>	55:46"
IV	(Going for glory) <i>En Busca de la gloria.</i>	55:46"

PELÍCULA : *PENA DE MUERTE* (Dead man Walking)
 Dir. Tim Robbins. Con Susan Sarandon y Sean Penn
 Polygram, 1995, subtitulada en Español. Duración 122 min.

PELÍCULA : *CARTAS DE UN HOMBRE MUERTO*
 Dir. Konstantin Lopushanski, URSS; 1986,
 subtitulada en Español. Duración 01:26:19"

CONCLUSIONES

Largo y sinuoso camino es el de la filosofía cuando nos proponemos en un solo golpe de andar recorrerlo de principio a fin, tal vez por su circularidad antitética, filosofar desde los principios sea ya, abordarlo partiendo desde sus fines, finitudes, finalidades... querer de un plumazo o golpe de vista leer a Hegel o comprender a Heidegger o más, reconocer todo el filosofar de una Cultura pretérita y desconocida desde los parámetros y presupuestos culturales (Cfr. Tlamatiliztli Nahuatlaca = Filosofía Nahuatl); tal vez sea esa parte de la presunción del filósofo que todo aspirante a la filosofía lleva dentro, pretender avalarnos a través de lo aportado en un planteamiento conciso es un polo, análisis del concepto de *ente* en Santo Tomás de Aquino... o tal vez sea presunción presentar obra exótica, el otro polo en la que descubramos la sexta propiedad trascendental del Ser... el hecho es que caminar haciendo filosofía ya es en sí una presunción.

La filosofía como vivencia nos ha retribuido un constante andar en rutas conocidas unas y poco transitadas a fuerza de cuestionarnos otras, no sólo lo inacabado o confrontante, cuestionante, sino la cuestión misma, no quedarnos en lo académico que nos converge en rutas prediseñadas, carreteras de tránsito congestionado que rememoran aquellas primeras veces que miraba admirado y hasta pasmado (en el año de 1983) los embotellamientos de esta gran ciudad como provinciano; debemos saber que la opción preferencial por el pensamiento fundante es para uno, para cada uno de nosotros un ejercicio que da por sí mismo sentido en el andar, y que al convertirse en vivencia porque fue lo único que nos acompañó durante los primeros cuatro años de mi estadía en esta ciudad, se trocó de mero requisito justificatorio a proyecto de sentido personal. Vivencia que nos hizo pensar ya desde Tlaxcala, que después de haber estudiado el Trienio filosófico en el Seminario Conciliar de la Diócesis y ser rechazados dichos estudios en el D.F., para iniciar desde el primer semestre en la UIC los estudios de la licenciatura que me daría algo más que un título...

La Filosofía como desarrollo, que nos abrió la panorámica en un todo coordinado, desde el estudio, fundar los presupuestos, los andamiajes, el saber que cosas sabía y otras en la vida las había oído mencionar... reconocer que los estudios del Trienio antes mencionado me habían servido para adelantarme, pero también acotarme en visiones que gradualmente

he perfeccionado y otras francamente superado, sucesos vistos como parte de mi plan de desarrollo, materias francamente sin contenido unas y otras que gravitaban en cátedras que iban más allá del bozal del plan de estudios; maestros que nos enseñaron esa premura por el conocimiento, esa necesidad por remitirnos a los textos directos, propuestas propias y develadoras algunas, otras con pasión y vehemencia nos enseñaron a trabajar con paciencia contradictoria, instantes de cansancio y satisfacción.

La Filosofía como docencia nos ha llevado a considerar la permanencia en el aprender, ser fácticamente un perenne *pasante* de las riveras de ese afluente inacabado que es el conocimiento y asimilación de la Filosofía; no una *filosofía*, sino muchas, no una filosofía continental sino un filosofar de contención porque la filosofía que excluye o descalifica no es filosofía..... la docencia nos ha llevado por diferentes lares en los que aprender a escuchar las propuestas, *las otras propuestas* nos han abierto mejores derroteros en el pensar, poder pensar desde un ángulo de percepción más que desde un bunker de autoafirmación, prever como docente que el conocimiento no está acabado, mucho menos agotado desde los filósofos encumbrados porque esto deriva en Copyrights manipulantes. La docencia nos afirmó en aquellos temas que nos identifica, algunas ocasiones partiendo desde la deconstrucción de lo planteado, otras desde la intuición y prospectiva de que bien pueden existir, porque nos damos el permiso, meritorio permiso de pensar sin prerequisites de calificación gremial.

El filosofar personal y concreto porque esto es lo que por el momento y diatopía puedo ofrecer, no lo que no soy porque es la tentación del inicial estudiante de nuestra propuesta reflexiva, dar el desglose del pensamiento *del otro* como justificación *del uno mismo*; en términos menos radicales, ofrecer la presentación del filosofar personal y concreto porque eso es lo concreto del aportar si queremos caminar hacia delante por uno mismo y para los demás, una concreción retrospectiva. Ensayos de la etapa de formación discente, porque son las primeras identidades acompañado por mis maestros. Las conferencias porque hablar en público siempre exorciza las inseguridades y profundiza las raíces del pensamiento, hablar en público porque inquietan con su presencia algo que de alguna manera es uno mismo con los temas que adopta como propios. Programas de Radio por ser la mejor oportunidad para

ser concisos y accesibles en aquellos temas que más me interesaron en ese periodo y posterior, la Radio porque el filosofar de alguna manera es un continuo "Quehacer Interno", un destrabar las condenas gratuitas del aniquilamiento de la interioridad humana, ya reflexionar es construir andamiajes de la existencia y esa oportunidad se dio, se aprendió a difundir las ideas al público heterogéneo, no al cautivo, al caprichoso, no al domesticado, sino al que tiene hambre y sed de sentido en su vida cotidiana, sin lo rebuscado de los términos especializados del filósofo que habla en las cumbres y se olvida de los cotidianos.... Los temarios porque son una especie de patria de los docentes y discentes, porque los temarios son el palpitar semestre a semestre de la vida académica, porque los temarios avalúan tu permanencia y justifican tu sistema, son ellos, porque a pesar de los pesares han propuestos nuevos estudios y abordajes; particulares esperas a ser manifestados, todos tuvieron su etapa prenatal y neonata, otros longevos ya, caminan una etapa de próxima descrisalidación a libros...

En fin, Largo y sinuoso camino de la opción preferencial por el pensamiento fundante personal, que puede cuestionarse como todo por ser susceptible de mejoras en la construcción de la realidad, pero no descalificarse porque ha sido propia, personal y se ha desarrollado como un ejercicio existencial que ahora se presenta como tesis...

29 de junio de 2000.

Festividad de los apóstoles
San Pedro y San Pablo.

ANEXOS

ANEXO I

Ensayo Ciudad – Historia : Habitación Tlaxcalteca.

- I.1 Mapa del convento de la Ciudad de Tlaxcala. Siglo XVI.
- I.2 Fotografía de la parte central del sotocoro mudejar del convento citado.
- I.3 Fotografía de la Pila Bautismal histórica del Siglo XVI.
- I.4 Vista panorámica del convento de la ciudad de Tlaxcala, c. 1940.

Imagen I. 1

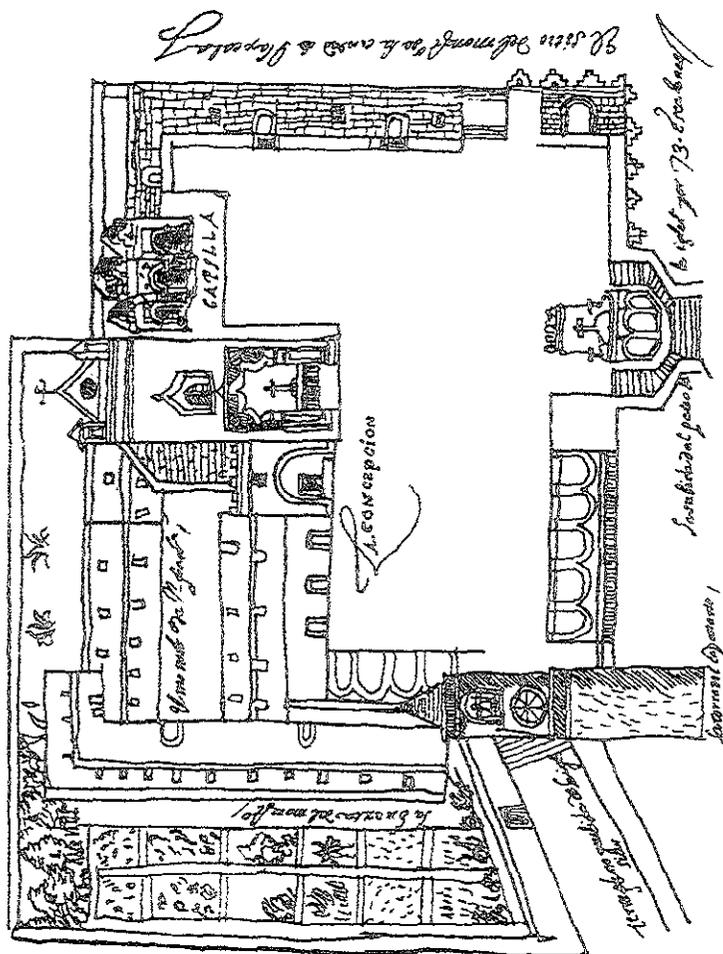

Imagen 1. 2

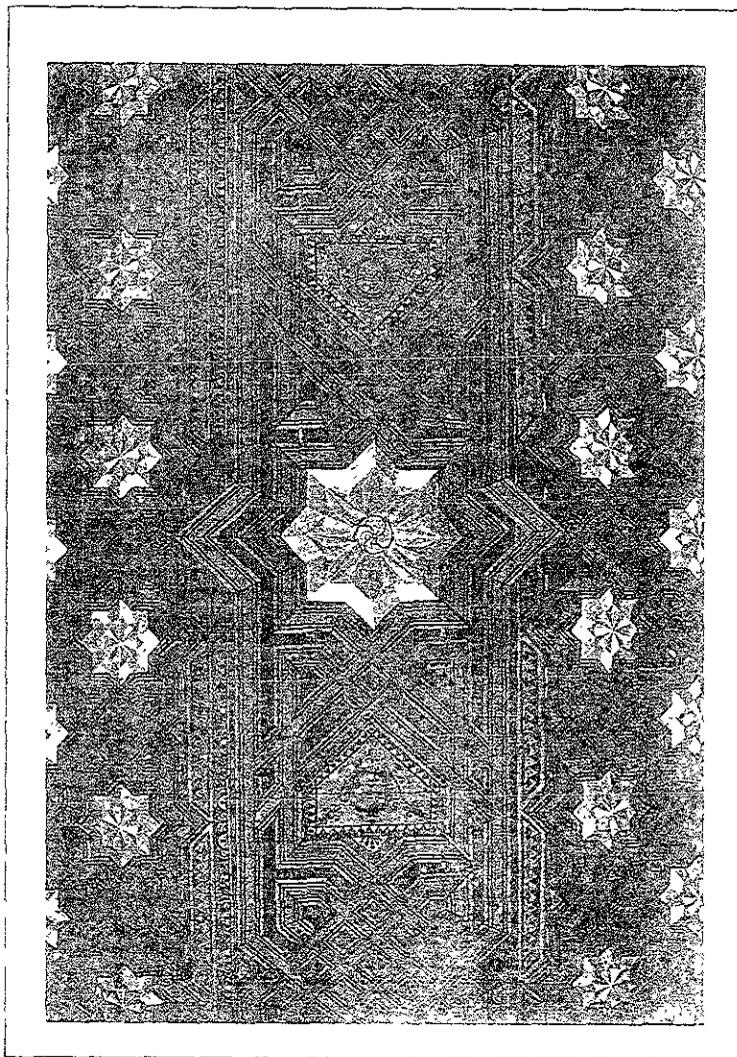
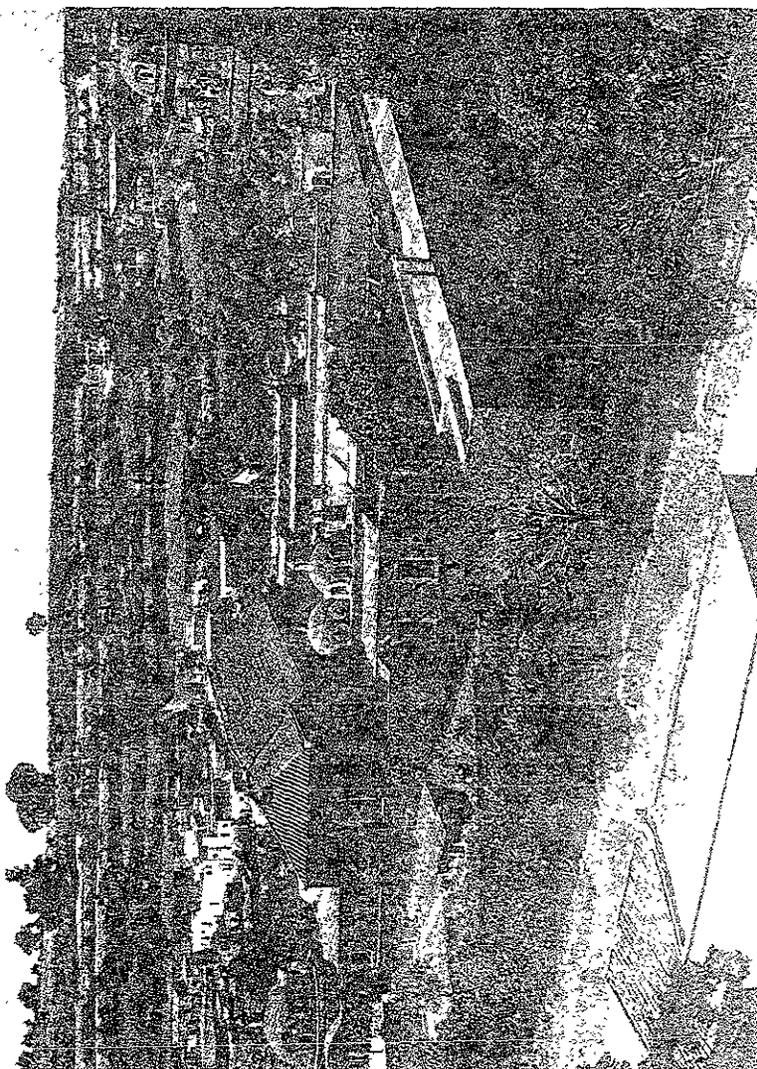

imagen I. 3

imagen 1. 4

Anexo II

Ensayo Arte Nahuatl y Teoría del Conocimiento

II.1 Códice Florentino, Tomo III, Libro X, cap. 8 intra, fol. 19r.

II.2 Códice Florentino, Tomo III, Libro X, cap. 8 intra, fol. 19v.

II.3 Códice Florentino, Tomo III, Libro X, cap. 15, fol. 15r.

II.4 Códice Florentino, Tomo III, Libro X, cap. 8, fol. 18v.

delos vicios

ycanta en teñoz, y can fran-
do baxa, y sube, y ablanda, o
templala voz, entona á los
otros, o cupase, en compozer
y en enseñar la musica, y can-
tes que cante en publico prime-
ro se ensaya.

¶ El mal cantor tiene voz hue-
ca, o aspera, o roma, es mudo, to-
ybrunco; mal por otra parte,
es presuntuoso, y jactancioso,
es desvergonzado, y ambicioso
molesto, y enojoso a los demas
por cantar mal, y muy olujda-
dizo, y auariento, en no querer
comunicar a los otros lo que
sabe del canto, y soberbio y
muy loco

Delos sabios.

¶ El sabio es como lumbee o ha-
ña grande, y espejo luciente

y virtudes.

fo. 19.

chi pa oac intozqui te mi millic
imilatos. iollo, Haiollo, Haiatani
Hai namiquini astaleaubgui. Cui
ca, izatzi, naoati. Hai demmiloa,
Haiomasoa, Hai nitzaoa, Haiama-
nia, Hai amanilia, Hai namatca
utca, Hai toz quita, Hai mouia, Hai
acocui, Hai lanepantla qui fia,
Hai laco itta, Hai iecoa motoz ca-
iectia, Hai salia, Hai iocosa, Hai pi-
qui, Hai eua, Hai acul que oca. te cuica
fia jemachia. ¶ Inamo qualli
cuscani: nanallic hicaoa ceon, hi-
ca oac te petla, iollo micqui iollo
azcacoaloc astle iollo quimati,
cacan nech moqui xitli, motlama
chitocani, mochachamacoani cha-
matl, moyoani, quatlauelloc,
qua cuecued te uie izotzoca, moxi-
coani, Hai maiani: nanal, caçaoa
Hai nacaz nitzza, Hai amana, Hai
caoa, iol pollui, izotzocati, Hai naja
moyoa, atlamatl, moquatlaca

¶ Tlamatini: intlamatini Haiuilli
ocutl, tomacoac ocutl apocio, rez

de los vicios

y virtudes.

lante, y dispone bien las espaldas, y carnes indistintas, y apegada a la vida en venida ayúdela, para vencer: para lo qual manda hazer proveer a todos de armas, y de vituallas, y hazer aboix camijos y halla se presenta a todo: y haze a sentar tiendas, y a sentar el tiempo de del real: y señalar a los soldados, a repartir los soldados para desafiarse, y para provocar, y para ir en los ardas, y para espies.

¶ El que no es así suele ser causa de muchos males, y muertes, y poner a los suyos en tribajos, y peligros.

Capitulo septimo de los oficiales plateros, o oficiales de pluma.

¶ El oficial de qual quize officio mechanico: primero es aprendiz, y despues es maestro de muchos officios, y de tantos que del se puede decir que el es omni homo.

¶ El buen oficial mechanico es de estas condiciones, que ael se le entienda bien el officio, en fabricar, e imaginar, qualquier obra la qual haze despues con facilidad, e con poca dificultad: a fin de lo muy apuro, y de lo que pasa a hazer, e a ordenar, e a aplicar, a cada uno por lo a proposito.

fo. 15.
 yanani, quio coia, qui piza, qui mamali in te uati, in tlachi noll, tlauitzteca, tlauiztlatoa hitacateca, hitacatzatsi, hitacatlatoa. huteca, hutemoa, tlacxitocca, quitha lics in iaoxa calli inguauhcalli in iaothanguiztli quimana iniaotla pique cana in tlapeyenti quimapanma in tlalacaanque in mopachog in tezoac, te tlatoa, quitha in campa uel iaz toiaouh. ¶ In xolo piti tlacatecatl tlacochcalcatl tlacuititla tlamicia, a toia tlapeyenti qui teititla.

In icchicome capitulo vna mote neoa in in nethare coltiliz in te acuitlapitzque ioa in amanteca

¶ Toltecatl: in toltecatl tlamic hilli, toli, cenzon, aman. ¶ In qualli toltecatl, mozcaliani, mozcaliani mati, moiol nonotzani tlalnami quimi. ¶ In qualli toltecatl tlaiollo yauiani, tlapaccachioani, tlaiuan chioani, tlamaubca chioa tolteca n tlalalia, tlalimani, tlaiocota tlaiupana, tlapopotia, tlanaamicta

libro

decimo

¶ El pintor, es su officio sa-
ber y far de colores, y de bu-
rar a colorar, las imagines
con carbon, o fazer buena
maga de colores y finellas
manu vna molar y mescalar.
El buen pintor, tiene buena
mano, y gracia en el pintar, e
conociónta muy bien lo que
ha de pintar, y matiza muy
bien la pintura y sabe fazer
las sombras, y los leños, y
pintar y follajes

¶ El mal pintor, es de malo, y
boto ingenjo, y por este es por esto
vevejose, y no responde a la
esperanza del que ha la obra:
ni da lustre en lo que pinta
y matiza mal, todo va confu-
so, ni lleva compas, o por por
ción lo que pinta, por pintallo
de prieta.

De los cantores.

¶ El cantor alta la voz, y can-
ta claro, leuanta, y baxa
la voz; e compone qualquier
canto de su ingenjo.

¶ El buen cantor, es de buena
clara y baxa voz, de clero in-
genjo, y de buena memoria

¶ Taculo: in tla cuilo, tllili, tla
palli, tllilatl, taluit, toltzecatl tlahchi
chiuhqui, tlatecualliani, tlatecu-
laniani, tlatliliani, tllilpa tlah, tla
pattcini tlapalliani. ¶ In qua
lli tla cuilo: mímati iolteuht, tla
iolteuuiani, moiol nonotzani, tla
tlapatyoani. tlatlapalaquiani,
tlaceoallosiani, tlatxitiiani, tla
xaiacatiiani, tlatzon tiani; tla cui
loa, tlatlapalaquia, tlaceoallo-
tia, suchitlacui loa, tlasuchi iui
loa, toltzecati. ¶ In amo qualli tla
cuillo: iollo qui quimil, tequasani,
texiuh tlati, tenenco, tenenenco,
tlaticcoa, tlatlapal mictia, tlatla
ioa llotia, tlanencuillalia, tlatxo
lopicachioa, tla ciuhca chioa tla
ixtomaoa

¶ Cucani: in uicani tsatini na
oatini, tlatomaoa, tlapitzaoa:
motilimiani, tlatcoquistiani, tla
remobuiani, tlatlaltiani, tlatiocia
ni tlapiquini tlatcaloani In qua
li cucani lectozque qualli lecth

Anexo III

Ensayo Teodicea Nahuatl

- III. 1 Historia Tolteca – chichimeca, fol. 18r., Ms 54-58, p. 36
- III. 2 Historia Tolteca – chichimeca, p. 166
- III. 3 Monarquía Indiana, p. 37
- III. 4 Monarquía Indiana, p. 38
- III. 5 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 120r
- III. 6 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 120v
- III. 7 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 148v
- III. 8 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 150r
- III. 9 Códice Chimalpopoca, p. 8
- III. 10 Códice Chimalpopoca, facsimilar fol. 4
- III. 11 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 34r
- III. 12 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 34v
- III. 13 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 171r
- III. 14 Códice Florentino, Tomo II, Libro VI, fol. 143r

Imagen III. 2

tlaximocaquitican tlatoquehe otechcuicayoti quitoua mayui omotlapalo mamotocayoti uel xiccaqui couatzin

[193] ☉ Auh niman oceppa ya uallquiza yn oztoc yn couatzin niman ya quimilhuia yn icxicouatl yn quetzalteueyac nopiltzin noueyo quitoua yn chichimeca yn tepihuan y mota motepeuh mamotocayoti

[194] ☉ Niman ya tlatoua yn icxicouatl yn quetzalteueyac niman ya colhuia^a tla xiccaqui nopiltzin couatzin yzca notoca yn notucayo niman ya oncuica

[195] ☉ yzcatqui yn cuicat
☉ teuhca teuhca titlauica yn nauatilloc anotequiuya tezcatlanextia yauiya motlacauani xiuti xiuti ay ometeoti yn teyocoyani tezcatlanextia

[196] ☉ niman quimilhui mayui nopiltzin noueyo maquicaquican yn mota motepeuh

[197] ☉ auh niman ya yc callaqui yn oztoc y nauatlatou yn couatzin niman ya quimilhuia auh couatzin quen quitoua niman oquimilhuili yn couatzin yn chichimeca yn quauhtichantlaca tla ximocaquitican omotocayotique mayui ca ya qualli tla xiquimilhui mach zan noel yn onechnequi ya onechtemo yn teuatlica yn tlachinolteca auh yn tlacochtli ya teueuelli y nomaceual yn nonauatli auh que ya y nitzcac y nopochco

—Pero, Couatzin, ¿qué dicen?

Les responde:

—Escuchen, ¡oh *tlatoque!* nos ha entonado un cantar.

Le dicen:

—Así sea; ha saludado. Que se nombre; Couatzin, atiende bien.

[193] Y otra vez Couatzin sale de la cueva y dice a *icxicouatl* y *Quetzalteueyac*:

—*Mi pilli*, mi *ueyo*, dicen los *tepihuan* chichimeca, tu padre, tu conquistador: que se nombre.

[194] Luego ya hablan *icxicouatl* y *Quetzalteueyac*, le dicen:

—Escucha, mi *pilli* Couatzin, he aquí mi nombre, mi canto.

[195] He aquí el canto:¹

En el lugar de los *teuhctli*.

En el lugar de los *teuhctli* gobernamos,

es mandato de mi *tequitua* ¡ay!

Tezcatlanextia ¡ay! Motlacauani.

¡Dale un camino, dale un camino!

Actúa [tú] Ometeotl,

Creador, Tezcatlanextia.

[196] Luego les dice:

—Así sea mi *pilli*, mi *ueyo*; que lo escuche tu padre, tu conquistador.

[197] Y luego ya Couatzin, el intérprete del nauatl, se mete a la cueva y luego ya le preguntan:

—Pero, Couatzin, ¿qué dicen?

Couatzin luego le responde a los chichimeca, los *quauhtinchantlaca*:

—Escuchen, se han nombrado.

—Así sea; está bien, a ver, díles: ¿caso a mí solo me necesitan y me buscan para la guerra y para el dardo y el *teueuelli*, que son mi merecimiento y mi mandato, cuando a mi izquierda y mi derecha

F. 18r

^a La forma correcta es *conilhuia*; cfr. párrafo 199

¹ Presentamos primero nuestra lectura del texto:

Teuhca teuhca titlauica
yn nauatilloca notequiua
Tezcatlanextia motlacauani
xiuti xiuti
Ay ometeoti
yn teyocoyani Tezcatlanextia

En las ed. de 1937 y 1947 tradujeron.

"Te habías levantado,
te habías levantado y resplandecido,
como era determinado
mi jefe en la guerra Tezcatlanextia (Espejo resplandeciente)
va se está yendo tu gente
Idos. Idos Oh Ometeotl,
el creador Tezcatlanextia".

Garibay (1958: 229) da la siguiente versión:

"En el lugar del mando, en el lugar del mando regimos:
es la ley de mi jefe principal;
Espejo que hace reducir las cosas.
Ya van, ya están preparados:
¡Embriégate, embriégate!
Obra el dios de la Dualidad, Creador del hombre: Espejo que hace reducir las cosas."

de la Monarquía Indiana.

37

por razón de sentir mas simple, y rudamente de estas cosas, estas gentes, debian de tratarlas con menos cuidado.

Cerca de estos Cemites, ó Dioses se jztaban los Reies, y Señores (y por ventura, la demás gente comun con ellos, pues como dijo el otro Poeta en vn verso: El vario, y volutario vulgo, facilmente se mueve al gusto, y parecer del Principe) de tener mejores, y mas aventajados Dioses, que las otras Provincias, y Naciones; lo qual fuera verdad, si lo dijera de Dios Verdadero, como se dice en el Deuteronomio; del Pueblo de Israel, por estas palabras: Nó ai Nacion tal, ni tan buena; que tenga tales, y tan buenos Dioses, como la nuestra, en tener à nuestro Señor Dios: entendiendo estas palabras, por el que crió el Cielo, y la Tierra, y es el creador de todas las cosas. Y por la razón dicha vivian los Indios con mucha vigilancia en guardarlos, temiendo, que los otros Pueblos convencidos se los hurtasen. Y puesto que este cuidado era grande, en guardarlos, ynos Indios, de otros; pero mucho maior, y sin comparación, fue el que pusieron, para que los Españoles no los vieran (después que los conocieron) por el gran temor; que les cobraron, y recelo de que se los quitaran, como en realidad de verdad se los quitaban, como a gente Idolatra, y que negaba, con la Idolatria, el verdadero Culto à Dios debido: Y por esta causa, no solo quando llegaban à sus Pueblos, pero quando los echaban, que avian de ir, ó iban, los escondian, y llevaban à los Montes, y aun allí les parecia, que no los tenían seguros, ni libres de sus manos.

CAP. XIX. Que trata de los Dioses Omecucuhli, y Umicuiuatl, por otro nombre llamados Citlalatonac, y Citlalicuti, y de su lugar, y asistencia, segun lo señalan estos Mexicanos.

Ntre los Dioses que estos ciegos Mexicanos fingieron tener, y ser maiores, que otros, fueron dos; vno llamado Omecucuhli, que quiere decir, dos hidalgos, ó cavaleros; y el otro llamado Omecuiuatl, que

Tomo II.

quiere decir, dos mugeres: los quales, por otros nombres, fueron llamados, Citlalatonac; que quiere decir, Estrella que resplandee, ó resplandeciente; y el otro, Citlalicuti; que quiere decir, Faldellin de la Estrella; porque Cucuitl, es vna vestidura de que usan las Mugeres de estas Indias, llamada de los nueellos Nahuas, y son a manera del Faldellin, con que cubren sus carnes las mugeres; de el qual usan comunmente: Ellos dos Dioses fingidos de esta Gentilidad, creian ser el vno Hombre, y el otro Muger; y como à dos naturalezas distintas, y de distintos sexos las nombraban, como por los nombres dichos parece. De estos dos Dioses, (ó por mejor decir, Demonios) tuvieron ercido estos naturales; que residian en vna Ciudad gloriosa; atalada sobre los once Cielos, cuyo suelo era mas alto, y lupremo de ellos; y que en aquella Ciudad goçaban de todos los deleites imaginables; y poseian todas las riqueças de el Mundo; y decian, que desde allí arriba regian, y gobernaban toda esta maquina inferior del Mundo; y todo aquello que es visible, é invisible, influendo en todas las Animas, que criaban todas las inclinaciones naturales, que vemos aver en todas las criaturas racionales, é irracionales; y que cuidaban de todo, como por naturaleza les convenia, atalando desde aquel su asiento las cosas criadas; cuya opinion fue de los Antiguos, aplicada à Jupiter, segun dijo Ovidio, que desde las alturas de los Cielos, miraba todas las cosas del Universo; en lo qual los vnos, y los otros daban verdad, si lo entendieran de Dios Verdadero, el qual, aunque está en todas las cosas, aute por particular efecto, y asistencia en los Cielos, glorificando los Espiritus bienaventurados, que en aquellos lugares goçan de su Divina Etencia; y Etendencia.

De manera, que segun lo dicho, está muy claro de entender, que tenían opinion, que los que regian, y gobernaban el Mundo, eran dos (conviene à saber) vn Dios, y vna Diosa, de los quales el vno; que era el Dios Hombre, obraba en todo el genero de los Varones; y el otro, que era la Diosa, criaba, y obraba en todo el genero de las Mugeres. No es posible dejar de causar atombro, y espanto de

D a des

Flouian.
de a. Con-
la. Li.
nar.

Deuter. de

o
Mei
Tri
d.

ver entendimientos tan ciegos, que lo que es debido á vn solo Dios, se atribuya á muchos, dividiendo en tantos la Divinidad; pues es cosa cierta, que es indivisa, ó impartible, de la qual participan, en vn ser de substancia, las tres Divinas Personas (conviene á saber) Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo; las quales Personas, yá que son realmente distintas entre sí, la vna de la otra, porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, con todo es, y confesamos ser vna Naturaleça, Una Esencia, y Una Divinidad, la qual comunicada igualmente á todas tres Personas obran en ella, con ella, y por ella todas las cosas *ad extra*, sin diferenciarle, en sus operaciones, en nada, la Una Persona, de la Otra: de tal manera, que aunque son Tres Personas, no son Tres Dioses, sino Un Dios, y Una Esencia comunicada enteramente á Tres Personas, y este Dios es el que confesamos, y el que niegan los Gentiles, sino con acto positivo, á lo menos, con dar á muchos, lo que á vno solo se debe. Pero no es maravilla, que Hombres apartados de Dios, y de su gracia, desatinen tanto como lo dicho, que tambien sabemos de otros, que se precieron de mayor saber, que dieron en otro no menor yerro; pues afirmaron aver Dios de los bienes, y Dios de los males, no siendo posible, segun su erróneo parecer, que el que lo era de lo vno, lo podia ser de lo otro; y todo esto nace de regirse el Hombre por sí mismo, y apartarse de Dios, por propia presumpcion, y pecados enormes, y graves: y es fuerza, que gente sin Dios, sinja tantos Dioses, acrecentando ceros, donde basta vna sola Unidad.

De manera, que podemos decir, que estos Indios quisieron entender en esto, aver Naturaleça Divina, repartida en dos Dioses (conviene á saber Hombre, y Muger; el Hombre, que criaba, y gobernaba todo lo que es del genero masculino, y la Muger todo lo perteneciente al genero femenino) errando en esto, como tambien erraron los que fingieron Dios de los bienes, y Dios de los males. Y llegó á tanta error esta desventurada gente, que fingieron de estos dos falsos Dioses, aver procedido otra multitud, y mache lumbre de Dioses, lo

qual mintieron de esta manera. Dijeron, que esta Diosa avia parido en el Cielo muchos hijos, y después de todos estos partos avia parido, vn navajon, ó pedernal, que en su lengua llaman Tezcatl, de lo qual admirados, y espantados los otros Dioses sus hijos acordaron de hechar del Cielo al dicho navajon, y así lo pusieron por obra, y que cayó en cierta parte de la tierra, llamada Chicomoztoc, que quiere decir: Siete-Cuebas; y que luego salieron de él, mil y seiscientos Dioses, y Diosas.

CAP. XX. Que trata de el Dios Tezcatlipuca, y de los atributos, que le aplicaban, y como fue este el que los antiguos Gentiles llamaron Jupiter.

Odas las Naciones del Mundo, que dejando á nuestro Dios Verdadero, han adúlterado, con el Demonio, siguiendo su religion fingida, y falsa adoracion: aunque le han conocido, y adorado, debajo de nombres diferentes, segun los lenguages, y modos de hablar diferentes de los Hombres, ha sido aplicandole en cada Nacion vn mismo oficio; porque el mismo Demonio que los ha engañado, ha sido tan astuto, y sagáz, que lo mismo que á vnos predicó de sí, esto mismo enseñó á otros; lo qual se ve probado, y no con apariencias, sino con verdad mui cierta, en este, llamado en Lengua Mexicana Tezcatlipuca, que quiere decir, Espejo resplandeciente; el qual tuvieron estos naturales por increado, é invisible, y por el mas principal de todos los Dioses; y decian de él, que era Anima del Mundo: Quien de los que saben algo de Historia, y leen en ella los errores de los Antiguos, no dirá, que este es Jupiter, tan celebrado de todos ellos; el qual dice San Augustin, ser llamado Anima del Mundo; y la razon es, por tenerle por Vivificador de todas las cosas de él, cuius virtus repartieron los Hombres en divisiones, y partes.

Para el que dijere, que San Agustín, en este lugar citado, no le llama Ani-

Imagen III. 7

Libro 6,

de la Teotocica.

luego la lauaua, y lauandola ha
blaua con ella, y desia: si era va
ran. Hijo mio llega os a vuestra
madre ladiosa del agua, llama

da chalchiuht ycue, oychalchiuht
Hatonac, tenga ella por bien de
os res abrir, y de lauax os, tenga
ella por bien de apartar de ti la
suciedad, que tomaste de tu pa
dre y madre, tenga por bien de
limpiar tu coraçon, y de hazerle
bueno y limpio: tenga por bien
de dudar buenas costumbres: .t.

9. Luego la partera hablaua
con la misma agua y desia.

Piadosissima señora nuestra,
que os llamays chalchiuht ycue,
chalchiuht Hatonac: aquí a veni
do, este mundo a este vto fiero,
al qual a embiado aca nra
madre y nuestro padre que se
llama ometecudi y omedcaht,
que viene sobre los cielos que es
el lugar de la habitacion: de los
dos dioses; no sabemos que fue
ron los dones, que trae no sabe
mos que le fue dado ante del
principio del mundo: no sabemos
que es su ventura con que vie
ne rebelde: no sabemos si es
buena, y si es mala, que tales

pilsinli: niman calia in pil
nirli, quispapaca, quispasraem;
quilya, in laoquichli: Ma
itach ximaxit in monan

inchalchiuht icue, in chachiuh

Hatonac: ma msta almanli,

manits mopapaguht, manits

mahahit: machio, manaac

quilya, quilya in cabanac

yud, in itcha tigualec in

monan, in mota: inaquimo

chparit in mota, inaqu

mogualtili, maquicac

liti: maqualli, maictli nem

lizot, in itcha mota. Qui

noba in itcha, in chachiuh

icue, in itcha: quilya in itcha

lacat zotecuo, chachiuh

icue, chachiuh Hatonac: cao

tecos in macualli, a cao quip

almorati, in ton in in itcha, in

yme tecaht, in yme caoht, in

chicunantitla nra nra, in

ymeroa: a que namy te pchichi

paloc, que namy amac in itcha

man, que namy quilya in itcha

Imagen III. 8

y philosophia . . .

que esta en todo lugar, y tenga
por bien de apartar de vos todo
el mal, que ha ~~tenido~~ con vos des
de antes del principio del mundo:
vaya fuera, apartese de vos
lo malo, que es an apegado vna
madre y vuestro padre: y ac-
bando de lavar ala criatura,
layaxtera luego la embolija,
y quando la embolija desia lo que
se sigue. et Opiedra preciosa,
opluima rica, o esmeralda o
safiro: fuestes formada en el
lugar donde estan el gran
dios, y la grandiosa que es sobre
torneuea cielos, como os ycio
os, vuestro madre y vuestro
padre, que se llama o me teudi
yomecioati, muger celestial,
o hombre celestial: as llegado
a este mundo lugar de muchas
trabajos, y tormentos, donde
ay calor de templado, y fuo des
templado, y viento: donde es
lugar de hambre y de sed y de
cansando y de frio, y de lloro:
no podemos desir con verdad
que es otra cosa, sino lugar de
lloros y de tristeza, y de enojo:
vos aqui tu officio, que es el lloro
y las lagrimas, y la tristeza,

mortal. fo. 156.

niman ie se catta, quibua impil
tonili. Maximo calqui, maxon
remo in matlac, in oxpalac:
manjtemop, papaguli, manjts
mahaltli in loque, raocaque: ma
noco chics, Hanaaac quimori
quili: inje otimotlac, inje
nichichioalx in idoaian: machi
co, Hanaaac iauh, in iniquial,
in inequavitec in monan, in mo
ta: auh ichoad inje catio, in
clacallo, in monan, in mota.
Auh inoqujencauh pitriandi,
inocalli: niman quiquimiba,
qunatstincim: quibua. Coscat,
quetzalli, chalchivid, maquzti,
teuxivid: otjoroloc in inieoan
in chieunauh ne pa mjuh can: o
injsima, amjtsicux in mo
nah, in mota in vme teudi,
in vme cioat, in vme cioati:
onimaxitico in thaltripac, in
tonoalalan, inchi-hinacian,
iniona, in ceot, in chiea, in
teupuhcan, in chieauhcan, in
amjcoaian, in tencuaaian, in ce
micoaian, in chocoaria: ca a
monelli in qualsean, cacheco

Imagen III. 9

coyotzin, rey de Cuauhtitlan, en el lugar nombrado Tecpanquauhtla (palacio del bosque). 9 *calli*- 10 *tochtli*- 11 *acatl*- 12 *tecpatl*- 13 *calli*. 1 *tochtli*.

35) 2 *acatl*. Es relación de Tetzcoco que ese año murió Quetzalcoatl Topiltzin de Tollan en Colhuacan. En este 2 *acatl* edificó Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl su casa de ayunos, lugar de su penitencia y oración: edificó cuatro aposentos, el uno de tablas verdes, otro de corales, otro de caracoles y otro de plumas de *quetzalli*, donde oraba y hacía penitencia y pasaba sus ayunos. Aun a media noche bajaba a la acequia, adonde se llama Atecpanamochco. Se componía sus espinas en lo alto de Xicócoatl, en Huitzcoac, en Tzincoc y también en Nonohualcatépec. Hacía de piedras preciosas sus espinas y de *quetzalli* sus *acroyatl* (ramos de laurel). Sahumaba las turquesas, las esmeraldas y los corales; y su ofrenda era de culebras, pájaros y mariposas. que sacrificaba.

36) Se cuenta que, idolatrando, oraba dentro del cielo y que invocaba a Citlalyncue, a Citlallatónac, a Tonacacihuatl, a Tonacateuctli, a Tecolliquenqui, a Yeztlaquenqui, a Tlallamánac y a Tlallichcatl. Daba voces, según sabían, en el Ommeoyocan (lugar de dos), que está sobre los nueve cielos. Sabían también que invocaba y rogaba a los que ahí moraban, que habían vivido triste y cuerdamente.

37) En su tiempo, además, descubrió gran riqueza de esmeraldas, turquesas finas, oro, plata, corales, caracoles y el *quetzalli*, el *xiuhtototl*, el *tlauhquechol*, el *caquan*, el *tzinizcan* y el *ayoquan*. Descubrió igualmente el cacao de varios colores y el algodón listado. Era muy gran artífice en... sus obras de loza, en que comía y bebía,

5 eran pintadas de azul, verde, blanco, amarillo y colorado; y otras muchas cosas. Cuando vivía Quetzalcoatl, empezó su templo: le puso columnas de forma de culebra, pero no lo acabó de engrandecer.

38) Cuando vivía, no se mostraba públicamente: estaba dentro de un aposento muy obscuro y custodiado: le custodiaban sus pajes en muchas partes, que cerraban: su aposento era el último, y en cada uno estaban sus pajes y en ellos había esteras de piedras preciosas, de plumas de *quetzalli* y de plata. Está dicho que edificó sus cuatro casas de ayuno. Se refiere que, cuando vivía Quetzalcoatl, reiteradamente quisieron engañarle los demonios, para que hiciera sacrificios humanos, matando hombres. Pero él nunca quiso ni condescendió, porque amaba mucho a sus vasallos, que eran los toltecas, sino que su sacrificio era siempre sólo de culebras, aves y mariposas que mataba. Se cuenta que por eso enfadó a los demonios, que comenzaron a escarnecerle cuando le dijeron lo que querían, para molestarle y hacerle huir, como en efecto sucedió.

39) 3 *tecpatl*- 4 *calli*- 5 *tochtli*- 6 *acatl*- 7 *tecpatl*- 8 *calli*- 9 *tochtli*- 10 *acatl*- 11 *tecpatl*- 12 *calli*- 13 *tochtli*. En este año murió Quetzalcoatl. Se dice que no más se fué a Tlillan Tlapallan para morir ahí. En seguida se entronizó y reinó en Tollan el llamado Matlaccóchitl. Luego se refiere cómo se fué Quetzalcoatl. Cuando no los obedeció en cuanto a hacer sacrificios humanos, se concertaron los demonios. Los que se nombraban Tezcaltli-

Imagen III. 11

Y phisicis

Y para esto effecto, los criastes abiles, y prudentes, tomados de nobles, y generosos padres, y para esto criados y enseñados: y que fueren nacidos y baptizados en sionos, y con telaciones, en que naden los señores, y para ser vros instrumentos, y vuestras y imagines, para recibir vuestro reydo: esta do dentro dellos, y hablando por suboca, y pronunciando ellos vras palabras, y para que se conformen, con el que rez delantipuo dios, y padre de todos los dios, que es el dios del fuego que esta en el nopal, entre las cascadas de piedra, el qual sella ma Xiuhcutili, el qual detoz myna, y examina, y conclue los negocios y lectios del pueblo, y de la gente popular: ^{como de un dios que se llama como de un dios que se llama} algunos siempra acopanán, y estan esu presencia las personas generosas a rriba dichas.

Ohumanisimo señor, recider y gouernador, gran merced,

moval fo. 34.

in moxapepenalhoan inshilleque, in maceoaleque: in can niman juh iulque, injuh tlacatque imperlatique, inje palisique, iniquimjico ionj, iniquimnacastlato: aub inti quixox, iniquimjipit: in can niman juh iotologue, iuh oalvaloque: inspan tlacatque, inpari malique: injuh can ca into nal intecuhique, in tlatoatiquie, in nistoa, in monetlaxompa, in moxatlapitsaluan muchioaque, iniquim mouitiz, iniquim mopatit lefiz, iniquimmonaoaltiz inmjistic tilatos, in mists tlatoquixtilizque, in quina iniquizque, in copuchizque, in quixcactizque: aub in quix tlatoquixtilizque in motechiuhcahi inteteu inna, in teteu inta, in voce teuth in dexico, in xiuhcetzagual ca maguiz in xiuhcetzli in tra halna; in tepapaca: aub in quicoto nija, in quixcavila in polivra in jico quixcavila in quixhapilli, in adla palli in maceoalli. Tlacate, lo que, naouque: otlac iuh quij in

Imagen III. 12

Libro 6,

me auerz hecho: por uentura
 esto asido por intercafsion, delos
 lloros y lagrimas, que derramaron
 los passados señores, y señoras: que
 tuuieron cargo deste reyno, cosa
 seria de gran duarria, que yo pen
 sasse, que por mis mercedimientos,
 y por mi valor, me auerz hecho es
 ta merced de me auer puesto en el
 regimiento, muy pesado, y muy di
 ficultoso, y aures pantoso de dho
 reyno, que es como vna carga,
 que se lleua a cuestras muy pesada,
 que conorandifaltad la lleuaron
 a cuestras los señores passados, que le
 rreio en vuestro nombre. O
scñor humanissimo, repidoz y po
uerzador, inuisible, y impalpa
ble, cuador, y sabidoz de todas
las cosas, y pensamientos, adorna
doz de las animas: que dire mas
 pobre de mi: que modo tendre en
 gouernar, y repir: esta vuestra
 re publica, como tengo de lleuar, es
 ta carga, del regimiento de la p^e
 te popular, que soy ciego, y sordo,
 que aun a mi nome se conozer
 ni repir, porque soy acostumbra
 do, de andar entre de fierro, y
 mi facultad: es buscar, y ven
 der veruas para comer, y traer
 llená a cuestras, para vender:

de la Retorica

mejollo otinechmocnelli: aco in
 choquij, aco inlaocul: aco in vitz,
 aco injeult veatlau conlante
 oaque in vevetque, inlanatque
 in tenacha ommanitij: in acan
 nie njanota manicnol viltoca,
 manicno mactoca in njeitmisq,
 in nje cochitaca: in tlacors, in
 tlamamatorj, in ete, in acocalsi
 in ax namsquijtsiti: in vey quj
 mijli, in vet cacaxiti, in aquijco
 itvi inie nachca ommanitvi, ino
 mje matlapialico inoperatico, y
 noicpaltico. Ca itxiquichsin
tlacate, totococ: itoque. n. n. n. n. n.
iooalle, ehecatle, tveicolanse, nhi
matitje, rechichiganje: njeitoli
na, quichnyc nachivila in matsin,
in motepctin: quen njechioas in
tlatquij, in tlamamalli, in cujita
pilli, in atlapalli: canjexoposot,
caninacasthassa, ca anommati
in njeoco, in nocpac: auh cequj
tlatlau, tlaculitlan non nija:
auh ca quijit, ca quavil nobvil
notegujan. Auh canca in vel nel

y philosophia

de auer aparejado todo lo ne-
cesario, para el bateo luego se
luntauan todos los parientes,
y parietas del niño, viejos y viejas
luego llamauan a la partera,
que era la que baptizaua ala
criatura que auja por teado ju-
tauanse todos muy de mañana
ante que saliese el sol: y en salien-
do el sol ya que estaua alga-
nillo: la partera de mandaua
vn librillo nuevo lleno de agua
y luego tomaua al niño entre
ambas las manos, y luego toma-
uan los circunstantes todas las
alhojuelas que estauan apare-
jadas para el baptisma, y ponjan
las en el medio del patio de la casa
y para baptizar el niño, ponjan la
la partera la cara, hazia el occi-
dente, y luego començaua a
hazer sus ceremonias, y comen-
çaua a dezir. O Aquila, o tigre, o
valiente hombre, y tomajo: asle
gado a este mundo, ate embiado
tu madre tu padre, al gran señor,
y la gran señora, fuese criado y
engendrado en tu casa que es
el lugar de los dioses supremos del
gran señor, y de la gran señora

moral fo. 173.

tan: Auh in ie iuhqui: sino mo-
cencauh inixquich monenequi:
niman modestalia inixquichin
que in mianistihlori: niman
conrosa intulecah, inijmac ha
aitonaj iniecih, octocan in ne
candalilo: auh inonomanaco
tonatiuh, in ieachiton: niman
quitanj iancuj caxih iniecih
ioan ait: niman ie cenana inij
kintli, can nepalar: niman ieic de
napalolo inixquich amocencauh,
ithoalnepantla conted, inixquj
ch: amocencauh: auh inje aitia,
ie tonatiuh icalaquampa ithicac
intiecih: niman vnan calis in
ticah, in pilsintli: quijina. Quauh
hi, oceluh, riacauh, respucheti,
noxocolouh: otima xitico in thal
tize, omjic al mjo ali in manan,
in mota in vme tecuh, in vme ci
cah, otipitacoc, otima malioac
in machan in vmeicem, in chie
nauhnepanjuhcan: omjic mama
cavili in loque, naraque in to
pilsin in quetako. Auh 1

y *philosophia*

moral f. 147

conque se cubre el fuego en el hogar, aueys de fer las treuedes. lo de se pone la olla en el lugar os entierra mo fmo: aqui aueys de tabajar. vto officio, adesta traer agua, y moler el maliz anel metak, alli aueys de sudar cabe la ceniza, y cabe el hogar. Dicho esto la partera enterra ua jurado al hogar el ombligo, que auja cortado alanyta de stan que esta era señal, que la niña no saldrá de casa: solamente auja de virge en casa, no con venia que fuese alguna parte: tambien esto significaua que auja de tener ayudado de hazer labeyda, y la comida y las vestiduras como mantas etgo. y que su officio ade ser hilar y texer.

¶ Capitulo 32. de como la partera en acabando de hazer lo arriba dicho luego lauaua la criatura, y de la manera que se hazia a aquel lauatorio y de lo que la partera rezaua entre que lauaua a la criatura, era ciertas oraciones enderecadas a la diosa del agua que se llama ua. Chalchihuitl y cue.

¶ A cabando que la partera cortaua el ombligo a la criatura,

*mitlwa intoteruq: aub ac
mitlwovltis, ne moxiavilas: de
ni, tinchtani, nicanis, nixito
ni, in mexritlan, inlecuyllan.
Niman ichecuyllan, quipoa,
ipiciti, inixte coapiltinli: quil
ic quinescizotia, acampa nani,
in cioabintli: can vel calitic,
in canja, can vel calitic ichan,
amo manequ incampa jas:
icam quiponequ, vel in pupub,
in ad, in laquali zachia?
laqual chidit xeris, nioas,
hiquin?
¶ Ic ceppalli amome capitu
to, vntan mitera in quenia ti
citi, mo conxeris in piltinli:
nimian xahua. Ioan in que
nim malhuia, pupiltotoni io
can in lein quitoaia ticiti,
inje calitico piltontli, inje
quiltakadhuia ciotand:
initech quidamphara dit, in
roca Chalchihuitl icue.
¶ Aub inagucancauh, ino
quixeris iniaid inchoad:*

Anexo IV

Este anexo recopila lo que en un principio al trabajar el proyecto escrito titulé como **TESIS INTRAMUROS**, es decir todo aquello que se quedaría sin transcribir para esta Tesis, en él se presentan las mismas capitulaciones, conjuntamente con la perspectiva de unas Antologías y Proyectos en Proceso, espero que sean ilustrativos para completar el horizonte de estos últimos diecisiete años, por lo menos de todo lo que hemos trabajado y por trabajar, anhelos e inquietudes.

TESIS INTRAMUROS
(1983 – 2000)

CAPÍTULO UNO : Ensayos, Reseñas e Investigaciones

- 1.- Reseña del Libro VII de la República de Platón
- 2.- Reseña de la Ética Nicomaquea de Aristóteles
- 3.- Reporte de Lectura: Elementos de Semiología de Roland Barthes
- 4.- Análisis y Crítica de la Monadología de Leibniz
- 5.- Investigación de la Relación Lenguaje-Pensamiento en la Tradición Lingüística
- 6.- Análisis-Crítica de los Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844
- 7.- Noción de Salario en algunos escritos de Carlos Marx
- 8.- Análisis-Crítica del discurso Salario, Precio y Ganancia de Carlos Marx
- 9.- Investigación de: Iglesia Católica y Sexualidad - Perspectivas para una Moralidad Responsable
- 10.- Reseña-análisis de: Hacia un Nuevo Humanismo de Samuel Ramos
- 11.- Reseña-análisis de: El Malestar en la Cultura de Sigmund Freud: Un Concepto de Hombre
- 12.- Ensayo: La Gracitudo como actitud filosófica (incompleto)
- 13.- Ensayo: Las Limitaciones Humanas en-sí

CAPÍTULO DOS : Conferencias (algunas de ellas se transforman en Artículos)

- 1.- Solipsismo Xenocentrista y Filosofía Nahuatl (ENEP-Acatlán)
- 2.- La Filosofía de la Educación Nahuatl (UIC)
- 3.- “In Tlahtoa” (UIC)
- 4.- Cine Forum: Análisis de la Película La Misión (UIC)
- 5.- La Tenonotzaliztli frente a la Moral de los Conquistadores (ENAH)
- 6.- Replica a la Conferencia Magistral de Enrique D. Dussell (UIC)

- 7.- José Miguel Guridi Alcocer y “una” Filosofía del juego en la Nueva España (EIFN)
- 8.- Ética de la Muerte: Propuestas para Cátedra.
(Congreso Nacional y Latinoamericano de Bioética)

**CAPÍTULO TRES: Programas Radiofónicos XHUIB Radio Ibero 90.9 de F.M.
Programa Propio “Quehacer Interno”
(1994- 1995)**

- 1.- ¿Qué es el Hombre?
- 2.- Textos Insurrectos: los Filósofos clásicos antidemócratas...
- 3.- Poética Filosófica Nahuatl
- 4.- Filósofos en vivo y a color (anecdotario de los “fríos”)
- 5.- Mictlanpan: ó, “no es lo mismo la muerte a la Mexicana
que el Halloween con barra libre toda la noche...”
- 6.- “De mujeres y misóginos, del macho a la mexicana...”
- 7.- Reseña del Semestre pasado de “Quehacer Interno”
- 8.- El Mito del Amor: ó, “no es lo mismo, poco amor y gastarlo en catorces de febreros...”
- 9.- Canto Gregoriano: ó lo que es lo mismo: “una mezcla de San Benito con la Primavera”
- 10.- Un Buddha en México para los tiempos de *Crisis*
- 11.- Confucio en México ó “tráfico de Chinos en México = *recorte* de Uñas...”
- 12.- ¿Quién dice la gente que soy? Ágrafa: Palabras desconocidas de Jesús.
- 13.- La Muerte, un Feliz Final sin postmodernidad...

**CAPITULO TRES BIS : Programas Radiofónicos –Invitado- Radio 6:20 AM
La Hora de la Universidad Pontificia de México
(2000)**

- 1.- Aportaciones Intelectuales del hombre nahuatl precolombino al México contemporáneo
- 2.- La Mariofanía Guadalupana en el origen de la identidad nacional de México

CAPÍTULO CUATRO : Temarios

- 1.- Historia General del Arte
- 2.- Historia del Arte en México
- 3.- Historia de la Cultura en México
- 4.- Crítica de Arte y Espectáculos
- 5.- Filosofía de la Integración
- 6.- Sociología de la Integración
- 7.- Teología de la Integración
- 8.- Problemas Filosóficos Fundamentales
- 9.- Doctrinas Políticas I
- 10.- Doctrinas Políticas II
- 11.- Filosofía Social
- 12.- Ética General y Deontología
- 13.- Filosofía Social y del Trabajo
- 14.- Cultura y Religión en los Pueblos Mesoamericanos
- 15.- Filosofía Oriental
- 16.- Ética I
- 17.- Ética II
- 18.- Filosofía de la Cultura
- 19.- Estética
- 20.- Filosofía del Trabajo
- 21.- Ética de la Comunicación Social
- 22.- Problemas Éticos Contemporáneos
- 23.- Historia de la Filosofía Antigua
- 24.- Seminario de Filosofía de la Muerte y el Mal
- 25.- Pensamiento Filosófico Latinoamericano
- 26.- Historia de las Religiones
- 27.- Seminario de Filosofía del Mal

ANTOLOGÍAS :

- 1.- Ética de la Comunicación y Deontología de los Medios I

- 2.- Ética de la Comunicación y Deontología de los Medios II
- 3.- Ética I
- 4.- Ética II

PROYECTOS EN PROCESO :

- 1.- Iconografía Bibliográfica de la Historia de la Filosofía en México.
(Iconografía Filosófica Mexicana)
- 2.- *Index* de las Obras manuscritas y publicadas de la Filosofía en México
- 3.- Temario y Antología del Seminario de Filosofía del Mal.

a) Conferencias:

- Guridi y Alcocer: Apología Ilustrada de la Mariofanía Guadalupana
- Origen del Sermón Heterodoxo del Padre Mier: el olvidado José Ignacio Borunda
- Los Sermones del Dr. José María Luis Mora
- Los Manuscritos de “Artes” en la Nueva España. Metodologías
- La Iconografía Filosófica Mexicana
propuesta para el estudio visual de la Historia de la Filosofía en México
- Los Sermones inéditos de Francisco Javier Alegre en Cuba :
ejemplos de Ilustración Criolla
- Los Huehuetlatolli y la Axiología de la Ética discursiva Nahuatl
- Teodicea Nahuatl: Henoteísmo y los Nombres de Dios

- b) Apuntes de las Cátedras: Filosofía Prehispánica (Filosofía Nahuatl)
(aspiran a ser Libros)
- Cultura y Religión en los Pueblos Mesoamericanos
 - Historia de la Filosofía en México
 - Ética de la Comunicación
 - Filosofía de la Comunicación
 - Seminario de Filosofía de la Muerte y el Mal

BIBLIOGRAFÍA

1. ACEVES, José Ignacio et al.- *Antología en comunicación*.- UNAM/ENEP Acatlán, México s/a.,204p.
2. ACOSTA, Joseph de.- *Historia natural y moral de las Indias*.- Fondo de Cultura Económica, México, 1962, 444p.
3. AGUILERA, Carmen.- *El arte oficial tenochca su significación social*.- UNAM, México, 1985, 166p.
4. AGUIRRE, Marisa.- *El deber de formación en el informador*.- EUNSA, Pamplona, 1988, 426p.
5. ALBIAC, Gabriel.- *La muerte metáforas, mitologías, símbolos*.- Paidós, Barcelona, 1996, 156p.
6. ALCINA FRANCH, José.- *Códices mexicanos*.- Editorial MAPFRE, Madrid, 1992, 353p.
7. ALONSO, Martín.- *Enciclopedia del Idioma*.- Aguilar, México, 1988, 3 Vols.
8. ANALES DE TLATELOLCO.- *Unos annales de la nación mexicana y código tlateolco*.- Ediciones Rafael Porrúa, México, 1980, 128p.
9. ARANGUREN, José Luis .- *El Buen talante*.- Editorial Tecnos, Madrid, 1985, 123p.
10. ARANGUREN, José Luis.- *Ética*.- Revista de Occidente, Madrid, 1968, 506p.
11. ARDAO, Arturo.- *América latina y la latinidad*.- UNAM, México, 1993, 392p.
12. ARISTÓTELES.- *Ética Nicomaquea*. Política.-. Porrúa, México, 1982. 319p.

13. ARRIARAN/MAURICIO BEUCHOT, Samuel.- *Filosofía, neobarroco y multiculturalismo*.- Editorial Itaca, México, 1999, 217p.
14. BARROSO ASENJO, Porfirio.- *Códigos deontológicos de los medios de comunicación*.- Ediciones Paulinas/Editorial Verbo Divino.- Madrid, 1984, 428p.
15. BARROSO ASENJO, Porfirio.- *Introducción a los medios de comunicación (ética de los medios de comunicación. Capítulo 9)*.- Ediciones Paulinas.- Madrid, 1991, 1374p.
16. BARTHES, Roland.- *Elementos de semiología*.- Editorial Alberto Corazón.- Madrid, 1985, 102p.
17. BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín.- *Metafísica de la Muerte*.- Editorial Limusa.- México, 1983, 184p.
18. BAUDOUIN/ Jean-Louis, Danielle Blondeau.- *La ética ante la muerte y el derecho a morir*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1995, 134p.
19. BEUCHOT PUENTE, Mauricio.- *Historia de la Filosofía en el México Colonial*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1996, 280p.
20. BEUCHOT PUENTE, Mauricio.- *Sobre el realismo y la verdad en el camino de la analogicidad*.- Universidad Pontificia de México.- México, 1998, 119p.
21. BIBLIA DE JERUSALÉN.- Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, 1836p.
22. BIERHOST, John.- *A Nahuatl- english Dictionary and Concordance to the "Cantares Mexicanos"*.- Stanford University Press.- Stanford, 1985, 751p.

23. BIERHORST, John.- *Cantares Mexicanos: Songs of the Aztecs*.- Stanford University Press.- Stanford, 1985, 559p.
24. BLAZQUEZ, Feliciano. *La Dignidad del Hombre*.- Sociedad de Educación Atenas.- Madrid, 1980, 308p.
25. BLAZQUEZ, Niceto.- *Ética y medios de comunicación*.- Biblioteca de autores cristianos.- Madrid, 1994, 746p.
26. BLAZQUEZ CARMONA, Feliciano. *La filosofía de Gabriel Marcel*.- Encuentro ediciones.- Madrid, 1988, 352p.
27. BOEHM DE LAMEIRAS, Brigitte.- *Formación del estado en el México Prehispánico*.- El Colegio de Michoacán.- Zamora, 1986, 473p.
28. BOROS, Ladislaus.- *El hombre y su última opción*.- Ediciones Paulinas/Editorial Verbo Divino.- Madrid-Estella, 1977, 222p.
29. BRAJNOVIC, Luka.- *Deontología periodística*.- EUNSA.- Pamplona, 1978, 358p.
30. BROWN, J.A.C.- *Técnicas de persuasión*.- Alianza editorial.- Madrid, 1995, 303p.
31. BUBER, Martin.- *Yo y Tú*.- Ediciones Nueva Visión.- Buenos Aires, 1974, 106p.
32. CAMPIRÁN SALAZAR, Ariel Félix.- *Dos cuestiones acerca de nuestra propia muerte*.- UNAM.- México, 1984, 93p.
33. CANTARES MEXICANOS.- *Nueve opúsculos del Siglo XVI*.- Facsimilar.- IIB/UNAM.- México, 1994, <258>h.

34. CASO, Alfonso.- *El Pueblo del Sol*.- Fondo de Cultura Económica.- México. 1953,
35. CASO, Alfonso.- *El Pueblo del Sol*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1983, 125-XVIp.
36. CASTILLA DEL PINO, Carlos.- *De la intimidad*.- Editorial Crítica.- Barcelona, 1989, 179p.
37. CERUTTI GULDBERG, Horacio.- *Filosofía para la Liberación ¿liberación del filosofar?*.- UAEM, Toluca, 1997, 221p.
38. CERUTTI GULDBERG; Horacio, Et al.- *La Utopía en América*.- UNAM.- México, 1991, 152p.
39. CHAVARRÍA CORREA, Claudia Eugenia.- *Fundamentos Éticos de la Tanatología*.- Universidad Intercontinental, Escuela de Filosofía.- Diplomado en Ética.- Mecanografiado.- México, 1995, 59h.
40. CHIMALPAIN, Domingo.- *Las ocho relaciones y memorial de Colhuacan*.- CNCA.- México, 1998, 2 Vols.
41. CHIMALPOPOCA, Códice.- *Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles*.- Traducción directa del nahuatl por el Licenciado Primo Feliciano Velázquez.- UNAM, Instituto de Historia; Imprenta Universitaria, UNAM.- México, 1945.
42. CHINOY, E.- *Introducción a la Sociología*.- Paidós, México, 1984, 116p.
43. *CÓDICE FLORENTINO*.- Mss 218-220 de la Colección Palatina de la Biblioteca Medicea Laurentiana.- Archivo General de la Nación.- México, 1979, 3 Volúmenes.

44. CÓDICE RAMÍREZ.- *Relación del Origen de los Indios que habitan esta Nueva España según sus Historias*.- Editorial Leyenda.- México, 1944, 294p.
45. COMBLIN, José.- *Antropología Cristiana*.- Ediciones Paulinas.- Buenos Aires, 1985, 276p.
46. CORETH, Emerich.- *¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología filosófica*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1985, 268p.
47. CORTINA, Adela.- *10 palabras clave en la ética*.- Editorial Verbo Divino.- Estrella, 1994, 465p.
48. CORTINA, Adela.- *Ética Mínima*.- Editorial Tecnos.- Madrid, 1989, 294p.
49. CORTINA, Adela.- *Ética sin moral*.- Editorial Tecnos.- Madrid, 1995, 318p.
50. COUPLAND, Douglas.- *Generación X*.- Ediciones B.- Barcelona, 1995, 256p.
51. CRUZ F., Roberto.- *El Hombre Pregunta*.- Universidad Iberoamericana.- México, 1994, 178p.
52. CUEVA, Mario de la (Coor).- *Estudios de Historia de la filosofía en México*.- UNAM.- México, 1980, 318 p.
53. DÍAZ CINTORA, Salvador.- *Los Doce discursos de la Realeza*.- Libro sexto del Códice Florentino.- UNAM.- México, 1995, 159p.
54. DÍAZ LOMBARDO, Francisco G.- *Historia de la Filosofía en México*.- Editorial José M. Cajica Jr.- Puebla, 1973, 445p.

55. DOELKER, Christian.- *La realidad manipulada radio, televisión, cine, prensa.*- Editorial Gustavo Gili.- Barcelona, 1982, 212p.
56. DOMÍNGUEZ BENÍTEZ, María Josefa.- *Activos y creativos con los medios de comunicación social.*- UNESCO/Ediciones Paulinas.- Bogotá, 1990, 239p.
57. DUSSEL, Enrique D.- *El Dualismo en la Antropología de la Cristiandad.*- Editorial Guadalupe.- Buenos Aires, 1974, 295p.
58. DUSSEL, Enrique D.- *Introducción a una filosofía de la liberación latinoamericana.*- Editorial Extemporáneos.- México, 1977, 149p.
59. ECO, Umberto.- *Cinco escritos morales.*- Editorial Lumen.- Barcelona, 1998, 140p.
60. ELIAS, Norbert.- *La soledad de los moribundos.*- Fondo de Cultura Económica, México, 1989, 112p.
61. ELIZARRI BASTERRA, Francisco Javier.- *Bioética.*- Ediciones Paulinas.- Madrid, 1991, 356p.
62. ESPINOSA, Carmen.- *Huehuetlatolli (Discursos de los antiguos nahuas).*- Instituto Michoacano de Cultura.- Morelia, 1997, 121p.
63. FERNÁNDEZ, Adela.- *Dioses Prehispánicos de México, mitos y deidades del panteón nahuatl.*- Colección Panorama.- Panorama editores.- México, 1983,
64. FERNÁNDEZ, Justino.- *Coatlícue. Estética del Arte Indígena Antiguo.*- Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.- México, 1959,

65. FERRATER MORA, José.- *El ser y la muerte*.- Alianza Universidad.- Madrid, 1988, 192p.
66. FERRER, Eulalio.- *Información y comunicación*.- Fondo de Cultura Económica.- México.- 1990, 317p.
67. FLORESCANO, Enrique.- *Memoria mexicana Ensayo sobre la reconstrucción del pasado: época prehispánica - 1821*.- Edición Joaquín Mortiz.- México, 1987, 247p.
68. FORMENT, Eudaldo.- *Filosofía de Hispanoamérica*.- ICE/PPU.- Barcelona, 1987, 203p.
69. FORNET-BETANCOURT, Raúl.- *Estudios de filosofía latinoamericana*.- UNAM.- México, 1992, 165p.
70. FOUCAULT, Michel.- *Microfísica del Poder*.- Las Ediciones de la Piqueta.- Madrid, 1992, 189p.
71. FOUCAULT, Michel.- *Vigilar y Castigar nacimiento de la prisión*.- Siglo veintiuno editores.- México, 1985.
72. FROST, Elsa Cecilia.- *Las categorías de la cultura mexicana*.- UNAM.- México, 1990, 218p.
73. GARCÍA BACA, Juan David.- *Antropología Filosófica Contemporánea*.- Editorial Anthropos.- Barcelona, 1987, 188p.
74. GARCÍA BACA, Juan David.- *Cosas y Personas*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1983, 98p.

75. GARIBAY K., Ángel María.- *Llave del Nahuatl, Colección de trozos Clásicos, con Gramática y Vocabulario, para utilidad de los principiantes.*- Editorial Porrúa.- México, 1989, 385p.
76. GARIBAY K., Ángel María.- *Veinte Himnos Sacros de los Nahuas.*- Informantes de Sahagún 2, Seminario de Cultura Nahuatl.- Instituto de Historia, UNAM, México, 1958, 277p.
77. GARIBAY KINTANA, Ángel Ma.- *Historia de la Literatura Nahuatl.*- Editorial Porrúa.- México, 1992, 926p.
78. GARIBAY KINTANA, Ángel Ma.- *Poesía Nahuatl.*- UNAM.- México, 1964-1965-1968, 3 Vols.
79. GARIBAY KINTANA, Ángel Ma.- *Semejanza de algunos conceptos filosóficos de las Culturas Indú (sic) y Náhuatl.*- UNAM, México, 1987, C-15-98p.
80. GARZA, Mercedes de la.- *El hombre en el pensamiento nahuatl y maya.*- UNAM.- México, 1990, 141p.
81. GARZON BATES, Mercedes.- *La ética.*- CNCA.- México, 1997, 63p.
82. GERBI, Antonello.- *La disputa del nuevo mundo Historia de una polémica 1750-1900.*- Fondo de Cultura Económica.- México, 1993, 884p.
83. GERBI, Antonello.- *La naturaleza de las Indias Nuevas de Cristóbal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo.*- Fondo de Cultura Económica.- México, 1992, 562p.
84. GEVAERT, Joseph.- *El Problema del Hombre Introducción a la Antropología Filosófica.*- Ediciones sigueme.- Salamanca, 1987, 360p.

85. GINES DE SEPULVEDA, Juan.- *Tratado sobre las justas causas de la Guerra contra los indios*.- Edición Bilingüe.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1941, 171p.
86. GIUSSANI, Luigi.- *El busca del rostro humano Contribución para una antropología*.- Encuentro ediciones.- Madrid, 1988, 127p.
87. GIUSSANI, Luigi.- *La conciencia religiosa en el hombre moderno*.- Encuentro ediciones.- Madrid, 1990, 79p.
88. GOMEZ ALONZO, Dra. Paula.- *Datos comentados sobre filosofía Nahuatl*.- Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.- México, 1965, 43p.
89. GONZÁLEZ, Juliana.- *El Ethos destino del Hombre*.- Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México.- México, 1996, 164p.
90. GONZÁLEZ, Juliana.- *Ética y Libertad*.- Universidad Nacional Autónoma de México.- México, 1989, 345p.
91. GONZALEZ HOYOS/ Diana Lanz-Duret Carreño, Ana Fabiola.- *"Propuesta de lineamientos para un código de ética periodística"*.- Universidad Intercontinental.- (Tesis).- México, 1998, 173h.
92. GRACIA, Jorge J.E./Ivan Jaksic.- *Filosofía e identidad cultural en América Latina*.- Monte Avila Editores.- Caracas, 1988, 446p.
93. GRISON, Michel.- *Teología Natural o Teodicea*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1978, 257p.

94. GUTIERREZ SAENZ, Raúl.- *Introducción al Método Científico*.- Editorial Esfinge.- México, 1980, 272p.
95. HABERMAS, Jürgen.- *Conciencia moral y acción comunicativa*.- Ediciones Península.- Barcelona, 1991, 292p.
96. HAEFFNER, Gerd.- *Antropología Filosófica*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1986.
97. HEIDEGGER, Martin.- *Carta sobre el humanismo*.- Ediciones Taurus.- Madrid, 1970, 71p.
98. HEIDEGGER, Martin.- *El ser y el tiempo*.- Fondo de Cultura Económica .- México, 1988, 478p.
99. HERNÁNDEZ LUNA, Juan.- *Dos Ideas sobre la Filosofía en la Nueva España*.- UNAM.- México, 1959, 248p.
100. HERRAN/JAVIER DARIO RESTREPO, María Teresa.- *Ética para periodistas*.- Tercer mundo editores.- Santa Fé de Bogotá, 1992, 292p.
101. HEYDEN, Doris.- *Mitología y simbolismo de la flora en el México Prehispánico*.- UNAM.- México, 1985, 174p.
102. HILDEBRAND, Dietrich von.- *Sobre la muerte (escrito póstumo)*.- Ediciones Encuentro.- Madrid, 1983, 156p.
103. HINKELAMMERT, Franz.- *Las Armas ideológicas de la muerte*.- Ediciones Sígueme.- Salamanca, 1978, 344p.

104. *HISTORIA TOLTECA-CHICHIMECA*.- Descripción y análisis de Paul Kirchhoff, Lina Odena y Luis Reyes García.- Edición CISINAH-SEP.-, México, 1976, 287p.
105. HOFSTADTER, Douglas R..- *Gödel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada*.- Consejo nacional de ciencia y tecnología.- México, 1982, 915p.
106. HORTA, Raúl.- *Diálogo del hombre análisis histórico y crítico de la comunicación humana*.- CNDH.- México, 1996, 77p.
107. *HUEHUETLATOLLI*.- Libro Sexto del Códice florentino.- Paleografía, versión, notas e índices de Salvador Díaz Cíntora.- UNAM.- México, 1995, 136p.
108. IBARGÜENGOITIA, Antonio.- *Filosofía Mexicana en sus hombres y en sus textos*.- Editorial Porrúa.- México, 1990, 268p.
109. IBARGÜENGOITIA, Antonio.- *Suma Filosófica Mexicana*.- Editorial Porrúa.- México, 1995, 253p.
110. JOLIVET, Regis.- *Metafísica, Tratado de Filosofía III*.- Ediciones Carlos Lohlé.- Buenos Aires, 1976,
111. JUAN PABLO II.- *Fe y Razón. Interacción entre Teología y Filosofía*.- Ediciones Paulinas.- México, 1998, 127p.
112. KÜBLER-ROSS, Elisabeth.- *La muerte: un amanecer*.- Ediciones Luciérnaga.- Barcelona, 1993, 118p.
113. KÜBLER-ROSS, Elisabeth.- *Los niños y la muerte*.- Ediciones Luciérnaga.- Barcelona, 1993, 297p.

114. KÜBLER-ROSS, Elisabeth.- *Sobre la muerte y los moribundos.*- Ediciones Grijalbo.- Barcelona, 1975, 360p.
115. LAERCIO, Diógenes.- *Vida de los filósofos más ilustres.* Filostrato.- *Vida de los sofistas.*- Editorial Porrúa, México, 1991, 375p.
116. LARROYO, Francisco.- *La Filosofía Iberoamericana.*- Editorial Porrúa.- México, 1989, 304p.
117. LEANDER, Brigitta.- *In Xochitl in Cuicatl FLOR Y CANTO la poesía de los aztecas.*- INI/SEP.- México, 1981, 288p.
118. LÓPEZ-AZPITARTE, Eduardo.- *Ética y vida desafíos actuales.*- Ediciones Paulinas.- Madrid, 1990, 372p.
119. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares.*- Fondo de Cultura Económica, México, 1983, 198p.
120. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *El Destino de la Palabra de la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura alfabética.*- El Colegio Nacional/Fondo de Cultura Económica.- México, 1997, 406p.
121. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes.*- Instituto Indigenista Interamericano.- México, 1956, 344p
122. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes.*- Instituto de Investigaciones Históricas.- UNAM.- México, 1983, 411p.
123. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes con un nuevo apéndice.*- UNAM.- México, 1993, 461p.

124. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *Literaturas Indígenas de México*.- Editorial MAPFRE.- Madrid, 192, 356p.
125. LEÓN-PORTILLA, Miguel.- *Los Maestros Prehispánicos de la Palabra. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente de la Española*.- Cuadernos Americanos, México, 1962. 38p.
126. LEON-PORTILA/LIBRADO SILVA GALEANA, Miguel.- *Huehuetlatolli testimonios de la antigua palabra*.- SEP/Fondo de Cultura Económica.- México, 1993, 242p.
127. LEPP, Ignace.- *La existencia auténtica*.- Ediciones Carlos Lohlé.- Buenos Aires, 1977,
128. LEVINAS, Emmanuel.- *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*.- Ediciones Sígueme.- Salamanca, 1987, 267p.
129. LEVINAS, Emmanuel.- *El Tiempo y el Otro*.- Paidós I.C.E./U.A.B.- Barcelona, 1993, 139p.
130. LEVINAS, Emmanuel.- *Ética e infinito*.- La Balsa de la Medusa.- Madrid, 1991, 115p.
131. LEVINAS, Emmanuel.- *Totalidad e infinito ensayos sobre la exterioridad*.- Ediciones Sígueme.- Salamanca, 1987, 315p.
132. LIPOVETSKI, Gilles.- *El crepúsculo del deber*.- Editorial Anagrama.- Barcelona, 1994, 283p.

133. LIPOVETSKI, Gilles.- *La era del vacío ensayos sobre el individuo contemporáneo*.- Editorial Anagrama.- Barcelona, 1996, 220p.
134. LÓPEZ AUSTIN, Alfredo.- *Educación Mexica antología de textos Sahaguntinos*.- UNAM.- México, 1985, 273p.
135. LÓPEZ AUSTIN, Alfredo.- *La Educación de los antiguos nahuas*.- SEP/Ediciones El Caballito.- México, 1985, 2 Vols.
136. LÓPEZ AYLLON, Sergio.- *Derecho a la Información*.- Editorial Miguel Ángel Porrúa.- México, 1984, 278p.
137. LYOTARD, Jean-Francois.- *La posmodernidad (explicada a los niños)*.- Gedisa Editorial.- México, 1991,
138. MAGALLÓN ANAYA, Mario.- *Dialéctica de la Filosofía Latinoamericana*.- UNAM.- México, 1991, 306p.
139. MARTÍNEZ, José Luis.- *Nezahualcoyotl Vida y obra*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1984, 334p.
140. MEADE DE ANGULO, Mercedes.- *Erección de Tlaxcala en ciudad año 1,525 por el papa Clemente VII*.- Edición de Autor, México, 1981, 41h.
141. MENDIETA, Fray Gerónimo de.- *Historia Eclesiástica Indiana*.- IV Vols.- Editorial Salvador Chávez Hayhoe.- México, 1945.
142. MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio.- *El Derecho Precolonial*.- Editorial Porrúa.- México, 1976, 165p.

143. MIGUEL MARTÍNEZ, Victoria Eugenia de.- *La Ética Nahuatl*.- UIA.- México, 1963, 94p.
144. MILL, John Stuart.- *El Utilitarismo*.- Alianza Editorial.- Madrid, 1994, 152p.
145. MIRANDOLA, Pico de la.- *De la Dignidad del hombre*.- Editorial Nacional.- Madrid, 1984, 188p.
146. MIRO QUEZADA, Francisco.- *Despertar y proceso del filosofar latinoamericano*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1974, 238p.
147. MIRO QUEZADA, Francisco.- *Proyecto y realización del filosofar latinoamericano*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1981, 220p.
148. MOLINA, Fray Alonso de.- *Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana*.- Editorial Porrúa.- México, 1977, 162h.
149. MORA OJEDA/ Luis M. Calderón Ojeda, Miguel de la.- *Maravilla de Maravillas origen sobrenatural de la imagen de la Virgen de Guadalupe*.- Edición de Autor.- México, 1997, 27h.
150. MOTOLINIA, Fray Toribio de.- *Memoriales de Fray Toribio de Motolinia*.- Publicado por Luis García Pimentel.- Méjico, 1903, 364p.
151. MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente.- *Memoriales (Libro de oro, MS JGI 31)*.- El colegio de México, México, 1996, 588p.
152. NEBEL, Richard.- *Santa María Tonantzín Virgen de Guadalupe continuidad y transformación religiosa en México*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1996, 445p.

153. NICOL, Eduardo.- *Formas de hablar sublimes poesía y filosofía*.- UNAM.- México, 1990, 182p.
154. NESTLE-ALAND.- *NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine*.- Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1991, 779p.
155. NULAND, Sherwin B.- *Cómo morimos Reflexiones sobre el último capítulo de la vida*.- Alianza Editorial.- Madrid, 1995, 260p
156. OCHOA OLVERA, Salvador.- *La demanda por daño moral*.- Editorial Monte Alto.- México, 1993, 171p.
157. ORTEGA Y MEDINA, Juan A.- *DESTINO MANIFIESTO Sus razones históricas y su raíz teológica*.- Alianza Editorial Mexicana/CONACULTA.- México, 1989, 154p.
158. ORTEGA Y MEDINA, Juan A.- *Imagología del bueno y del mal salvaje*.- UNAM.- México, 1987, 149p.
159. ORTIZ HERNÁNDEZ, Sergio.- *"Un Perfil deontológico del Comunicólogo"*.- Universidad Intercontinental.- Tesis.- México, 1989, 148h.
160. ORTÍZ QUEZADA, Federico.- *El Acto de morir*.- Editorial Némesis.- México, 1989, 75p.
161. PANIKKAR, Raymundo.- *¿Es Occidental el concepto de Derechos Humanos?*.- DIÓGENES.- Revista Internacional de Ciencias Humanas.- UNAM.- México, 1982, 152p.
162. PABÓN S. DE URBINA, José M.- *Diccionario manual Griego-español*.- Bibliograf, Barcelona, 1994, 711p.

163. PELAEZ, Miguel Ángel.- *Ética, profesión y Virtud*.- Editorial Rialp.- Madrid, 1991, 139p.
164. PÉREZ TAPIAS, José Antonio.- *Filosofía y crítica de la Cultura*.- Editorial Trotta.- Madrid, 1995, 310p.
165. PÉREZ TORNERO, J. M., et al.- *La seducción de la opulencia*.- Editorial Piados.- Barcelona, 1992, 139p.
166. PÉREZ VALERA, Víctor M.- *El Hombre y su Muerte Preparación para la vida*.- Editorial JUS.- México, 1990, 288p.
167. PERRY, John.- *Diálogo sobre la identidad personal y la inmortalidad*.- UNAM.- México, 1984, 62p.
168. PLATTS (compilador), Mark.- *Dilemas éticos*.- Fondo de Cultura Económica/UNAM.- México, 1997, 195p.
169. PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael.- *Lecciones de Filosofía del Derecho*.- Universidad Autónoma de México.- México, 1986,
170. PRONZATO, Alessandro.- *Evangelios molestos*.- Ediciones Sígueme.- Salamanca, 1986, 358p.
171. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES.- *Ética en la publicidad*.- Imdosoc.- México, 1999, 32p.
172. POUPARD, Cardenal Paul (Dir).- *Diccionario de las Religiones*.- Editorial Herder, Barcelona, 1987, 3 Vols.

173. RAMÍREZ, Maric Teodoro (coordinador).- *Filosofía de la Cultura en México*.- UMSNH/Editorial Plaza y Valdés.- México, 1997, 415p.
174. RAMOS, Samuel.- *Historia de la Filosofía en México*.- Imprenta Universitaria.- México, 1943, IX-186p.
175. RAMOS, Samuel.- *Historia de la Filosofía en México Introducción y apéndice de Bernabé Navarro*.- CNCA, México, 1993, 213p.
176. REBOLLEDO MOTA, Dr. J. Federico.- *Aprender a morir manejo integral del paciente en estado terminal*.- Edición de Autor.- México, 1996, 243p.
177. REDING BLASE, Sofia.- *Antropología y analogía*.- Ediciones Taller Abierto, México, 199, 89p.
178. REDING BLASE, Sofia.- *El Buen Salvaje y el Caníbal*.- UNAM, México, 1992, 179p.
179. REVUELTAS, José.- *El luto humano*.- Ediciones Era, México, 1985, 187p.
180. REYES-VALERIO, Constantino.- *Arte Indocristiano Escultura del siglo XVI en México*.- Escuela de Conservación, Restauración y Museografía "Profr. Manuel del Castillo Negrete".- INAH-SEP.- México, 1978, 326p.
181. RICCI BITTI/ BRUNA ZANI, Pío E.- *La comunicación como proceso social*.- CNCA/Grijalbo.- México, 1990, 290p.
182. RICOEUR, Paul.- *Historia y verdad*.- Encuentro ediciones.- Madrid, 1990, 318p.

183. RÍVERA, Luis Fernando.- *Antropología Filosófica*.- Editorial Guadalupe.- Buenos Aires, 1985, 157p.
184. RIVERS/CLEEVE METHUEWS, William.- *La ética en los medios de comunicación*.- Editorial Gernika.- México, 1992, 426p.
185. ROIG, Arturo Andrés.- *Filosofía, Universidad y filósofos en América Latina*.- UNAM.- México, 1981, 271p.
186. RUSSELL, Bertrand.- *Los problemas de la filosofía*.- Editorial Labor.- Barcelona, 1986.
187. SABADA, Javier.- *Saber Morir*.- Libertarias/Prodhufo.- Madrid, 1991, 183p
188. SAHLER, Olle Jane Z.- *El Niño y la Muerte*.- Editorial Alambra.- Madrid, 1983, 281p.
189. SAHAGUN, Fray Bernardino de.- *Historia General de las cosas de Nueva España ... y fundada en la documentación en lengua mexicana recogida por los mismos naturales*.- La Dispuso para la prensa en esta nueva edición, con numeración, anotaciones y apéndices Ángel María Garibay K.- Editorial Porrúa.-México, 1979. 1093p.
190. SALAZAR BONDY, Augusto.- *¿Existe una filosofía de nuestra américa?*.- Siglo veintiuno Editores.- México, 1992, 95p.
191. SALAZAR CÁRDENAS, Rafael.- *Filosofía en México*.- ISEE.- México, 1972, IV-74p.
192. SANABRIA/ Mauricio Beuchot, José Rubén.- *Historia de la Filosofía Cristiana en México*.- UIA.- México, 1994, 375p.

193. SÁNCHEZ-MEJORADA CATAÑO, Roberto.- *¡Toma el control! (Guía práctica para aprovechar los medios de comunicación en familia)*.- Edición de Autor.- México, 1999, 61p.
194. SARTORI, Giovanni.- *Homo videns La sociedad teledirigida*.- Editorial Taurus.- México, 1998, 159p.
195. SCIACCA, Michele Federico.- *Muerte e Inmortalidad*.- Editorial Luis Miracle.- Barcelona, 1962, 395p.
196. SEGALA, Amos.- *Literatura Náhuatl Fuentes, identidades, representaciones*.- Grijalbo/CONACULTA.- México, 1990, 317p.
197. SEGURA MUNGUÍA, Santiago.- *Diccionario Etimológico Latino-español*.- Ediciones Generales Anaya.- Madrid, 1985, 1122p.
198. SEJOURNE, Laurette.- *El pensamiento nahuatl cifrado por los calendarios*.- Siglo Veintiuno Editores.- México, 1983, 407p.
199. SEJOURNE, Laurette.- *Supervivencias de un mundo mágico*.- Fondo de Cultura Económica/SEP.- México, 1985, 116p.
200. SERRANO CALDERA, Alejandro.- *Filosofía y Crisis en torno a la posibilidad de la filosofía latinoamericana*.- UNAM.- México, 1987, 89p.
201. SILLER ACUÑA, Clodomiro L.- *Antropología Filosófica Mexicana*.- Universidad Urbaniana.- Roma, 1973, 456ph.

202. SIMEON, Remí.- *Diccionario de la Lengua Nahuatl o Mexicana*.- Siglo veintiuno editores.- México, 1986, 783p.
203. SORIA, Carlos.- *La hora de la ética informativa*.- Editorial Mitre.- Barcelona, 1991, 119p.
204. STIVALET CORRAL, Tlacatzin.- *In Tlamatini documento de análisis semántico*.- UNAM.- México, 1997, 98p.
205. THOMAS, Louis-Vincent.- *Antropología de la Muerte*.- Fondo de Cultura Económica, México, 1993, 640p.
206. THOMAS, Louis-Vincent.- *El Cadáver de la biología a la antropología*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1989, 329p.
207. THOMAS, Louis-Vincent.- *La Muerte una lectura actual*.- Ediciones Piados.- Barcelona, 1991, 159p.
208. TOLSTÓI, León.- *La muerte de Ivan Ilich y otras narraciones*.- Ediciones Librerías Fausto.- Buenos Aires, 1977, 219p.
209. TORQUEMADA, Fray Juan de.- *Monarquía Indiana*.- Edición Facsimilar .- Editorial Salvador Chávez Hayhoe.- México, 1943, 3 Vols.
210. V.V. A.A.- *América Latina Historia y destino*.- UNAM.- México, 1992, 3 Vols.
211. V.V. A.A.- *El Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. EMETERIO VALVERDE TÉLLEZ, VI Obispo de León y asistente al Sacro Solio Pontificio. Algo sobre su Vida y su Obra*.- México, s/tip., 1951, 330p.

212. V.V..A.A.- *Filosofía de la Cultura*.- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.- Morelia, 1995, 334p.
213. V.V. A.A.- *Ideas en torno de Latinoamérica*.- UNAM/UDUAL.- México, 1986, 1577pp.(en 2 Vols.)
214. V.V. A.A.- *La Filosofía en América Latina*.- Editorial el Búho.- Santa Fé de Bogotá, 1993, 378p.
215. V.V. A.A.- *1492-1992 La Interminable Conquista*.- Joaquín Mortiz/Planeta.- México, 1992, 304p.
216. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *Apuntaciones Históricas sobre la Filosofía en México*.- Herrero Hermanos, Libreros y Editores.- México, 1896, XIV-476p.
217. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *Bibliografía Filosófica Mexicana*.- 2 Vols.- Edición Facsimilar (1913).- El Colegio de Michoacán.- Zamora, 1989, LXX-508-658pp.
218. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *Crítica Filosófica ó Estudio Bibliográfico y Crítico de las Obras de Filosofía escritas, traducidas ó publicadas en México desde el Siglo XVI hasta nuestros días*.- Tipografía de los Sucesores de Francisco Díaz de León.- México, 1904, VI-496p.
219. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *Discursos Alocuciones y Algunos Escritos del Ilmo. Sr. Doctor Don Emeterio Valverde Téllez Obispo de León*.- Tip. J. Rodríguez.- León, 1925, 2 Vols.
220. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *La Iglesia Católica y la Sociedad Civil*.- Tipografía de "La Voz de México".- México, 1890, 102p.

221. VALVERDE TÉLLEZ, Emeterio.- *La Verdad*.- Tipografía de "La Voz de México".- México, 1890, 175p.
222. VARGA, Andrew C.- *Bioética principales problemas*.- Ediciones Paulinas.- Bogotá, 1990, 356p.
223. VAZQUEZ FERNÁNDEZ, Francisco.- *Ética y deontología de la información*.- Editorial Paraninfo.- Madrid, 1991, 386p.
224. VERNEAUX, Roger.- *Epistemología General o Crítica del Conocimiento*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1981, 249p.
225. VERNEAUX, Roger.- *Filosofía del Hombre*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1977, 234p.
226. VETANCURT, Fr. Agustín de.- *Teatro Mexicano*.- Edición Facsimilar.- Crónica de la Provincia del Santo Evangelio.- Menologio Franciscano.- Editorial Porrúa.- México, 1971, foliación varia.
227. VEYTIA, Mariano.- *Historia Antigua de México*.- Editorial Leyenda.- México, 1944, 2 Vols.
228. VICO PEINADO, José.- *Dolor y Muerte Humana Digna Bioética Teológica*.- San Pablo.- Madrid, 1995, 315p.
229. VILLANUEVA, Ernesto.- *El sistema jurídico de los medios de comunicación en México*.- Triana editores/ UAM- Azcapotzalco.- México, 1995, 172p.
230. VON FRANZ, Marie-Louise.- *Sobre los sueños y la muerte*.- Editorial Kairós.- Barcelona, 1992, 223p.

231. WESTHEIM Paul.- *Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México*.- Editorial ERA.- México, 1980.
232. WELTE, Bernhard.- *El hombre entre lo finito y lo infinito*.- Editorial Guadalupe.- Buenos Aires, 1983, 76p.
233. WATZLAWICK, Paul et al.- *Teorías de la comunicación humana*.- Editorial Herder.- Barcelona, 1991, 260p.
234. WALDE MOHENO, Lillian von der.- *El huehuellatolli consejos de un padre a su hija*.- UAM Iztapalapa.- México, 1990, 39p.
235. WINNIG, Hasso von.- *La iconografía de Teotihuacan los dioses y los signos*.- UNAM.- México, 1987, 2 Vols.
236. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).- *Antología de ética de la comunicación y deontología de los medios*.- foto reproducción privada.- Tlalpan, 1995, 126h.
237. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).- *Antología de ética de la comunicación y deontología de los medios II*.- fotorreproducción privada.- Tlalpan, 1998, 132h.
238. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).- *Apuntes de la Cátedra de ética general y deontología 7º semestre*, Escuela de ciencias de la Comunicación.- Universidad Intercontinental.- México, 1996, paginación varia.
239. YARCE, Jorge (editor).- *Filosofía de la comunicación*.- EUNSA.- Pamplona, 1986, 289p.

240. YUREN, Adriana.- *Conocimiento y comunicación*.- Alhambra Mexicana.- México, 1994, 409p.
241. YHMOFF CABRERA, Jesús.- *Catálogo de obras manuscritas en Latín de la Biblioteca Nacional de México*.- IIB/UNAM.- México, 1975,
242. ZAMBRANO, Maria.- *Filosofía y Poesía*.- Fondo de Cultura Económica.- Madrid, 1987,
243. ZAVALA, Silvio.- *La filosofía política en la Conquista de América*.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1984, 167p.
244. ZEA, Leopoldo.- *La filosofía americana como filosofía sin mas*.- Siglo veintiuno Editores.- México, 1994, 119p.
245. ZEA, Leopoldo.- *El Pensamiento Latinoamericano*.- Editorial Pormaca.- México, 1965, 2 Vols.
246. ZEA, Leopoldo.- *Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo*.- SEP Diana, México, 1979, 260p.
247. ZEA, Leopoldo.- *La Filosofía en México*.- Libro-Mex Editores.- México, 1955, 129p.
248. ZIEGLER, Jean.- *Los vivos y la muerte*.- Siglo veintiuno editores.- México, 1976, 345p.
249. ZORITA, Alonso de.- *Los Señores de la Nueva España*.- BEU N°. 32, UNAM, México, 1993, 205p