

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO**

Nuevas espiritualidades en la Teomexikayotl,
Reflejadas en una instalación de Land Art.

Tesis
Que para obtener el título de:
Licenciada en Artes Visuales

Presenta: Celina Citlalli Duran Sánchez

Director de tesis: Dr. Mauricio Orozpe Enríquez

CDMX 2019

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.

**Gracias a la vida
por ponerme en el lugar correcto,
con las personas correctas,
en los momentos correctos.**

Gracias al infinito por darme lo que soy.

*Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la
Facultad de Artes y Diseño por la reclusión voluntaria en sus talleres y a sus siempre coherentes
maestros.*

Gracias a mis sinodales por la retroalimentación, el amor a las artes y el tiempo en sus clases.

*A Mauricio Orozpe, mi director de tesis, gracias por todas las clases, el conocimiento, el tiempo,
por el entusiasmo de cada clase y por el siempre acertado consejo.
Gracias por ayudarme a poner orden en mi cabeza.*

*Dedico este trabajo a mis padres,
Por dejarme probar y percibir la vida,
y por la vida que me han dedicado.*

*Papá. Eres mi pilar, la fuerza y carácter que tengo de los debo a ti, te dedico cada uno de mis
logros, pero más aún cada uno de mis errores, porque eres el primero en advertirme y darme
un consejo, aunque, probablemente, termine haciendo lo contrario.
Siempre te llevo conmigo.*

*Mamá. Eres mi mejor amiga, cómplice, mi fuerza, refugio, mi oráculo y ziwakoatl.
Estaré en deuda eterna, por tu dedicación y amor incondicionales. Siempre te llevo conmigo.
Si hoy estoy donde estoy, es gracias a ti.*

*A Odair, mi mejor amigo, mi casa, confidente y el mejor espejo que me pudo tocar.
Gracias por existir y coincidir, por el amor incondicional y el beso de cada mañana.*

A noçi Zenyeliztli Tekpantekwhtin.

A Mipiktzin, gracias por el consejo de cómo vivir, percibir y agrandar mi ser disfrutando la vida.

A Makmikalli, Zipakmalinxochitl, Ixtepeyolotlalli, Itzkwinkeçomiki, Akamatekpatl, Nixpopowaohitli, Makwilzipaktli, Ozokalxoçipilli y Tekwhtekpatl. Gracias por el amor, la voluntad, el copal y tabaco compartidos.

Gracias a todos, por mostrarme que a la familia también la llegas a encontrar.

A toda mi familia, primos, tíos, abuelos (presentes y ausentes), por cada risa, lágrima y grito salido del alma.

En especial a mi tía Lupe, por ser mi segunda mamá.

A mis abuelos, piezas clave para mi existencia.

Gracias a todos los amigos que escucharon con interés y que se mantienen constantes a la promesa de la vida.

Gracias a Don Fili, por ser un experto en el manejo de la madera y ayudarme a materializar mis ideas.

Miaktin tlahzokamati a noçi azkawaz in Tepetlzan Mexiko Tenoçtitlan.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

NOTA AL USO DEL IDIOMA

1. RELIGIÓN

Cosmogonías

Mitos

Ritos

Decadencia de las instituciones religiosas

Marketing espiritual

2. COSMOGONÍAS INDIVIDUALES

Nuevas formas de construir religión.

Lenguaje religioso y cosmogonías individuales

Nuevas espiritualidades

3. TEOMEXIKAYOTL

Mexicanidad

Teomexikayotl

Mitología de la Teomexikayotl

Rituales de la Teomexikayotl

Teomexikayotl como alternativa actual para el ejercicio de espiritualidad

La triple actividad del alma o los elementos del Tloke Nawake

4. AXIS MUNDI Y LA EXPERIENCIA DE BUSCAR

Land art y la concepción prehispánica del espacio

Tula: espejo del cielo en la tierra

Teotiwakan: Como es arriba es abajo

Encontrar lo que no sabía que buscaba

Materializar el intento

Estructura general

Bastidores

Bastidor de Miktlampa o del norte

Bastidor de Wuitztlampa o del sur

Bastidor de Tlawkopa o del este

Bastidor de Ziwaltilampa o del oeste

Popoxkomiltin o sahumerios

Vasija de introspección

Traducir la experiencia

CONCLUSIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La espiritualidad es un conocimiento de la esencia, de lo inmaterial de uno mismo y su resultado es un comportamiento coherente ante la realidad, práctica que toda persona debe cultivar, preferiblemente desde la niñez para dar al infante las herramientas necesarias para forjarse en el camino de la espiritualidad; aunque en las sociedades actuales esta necesidad, ha dejado de serlo, y si se presta atención a este rublo de la vida, en la mayoría de los casos es por imposición o costumbre dentro de la familia y no por una convicción real de desarrollar estas capacidades morales que lleven al individuo al autoconocimiento. El cuestionamiento de estas prácticas por costumbre es el inicio para generar la integración de unas nuevas.

Esta es una investigación que pretende ser una crítica a la búsqueda de espiritualidad entre los jóvenes, ya que hoy en día muchos de ellos se encuentran a la deriva espiritual frente a las nuevas tecnologías que les presentan un infinito de posibilidades en las que es fácil perderse, divagar o incluso evadir su responsabilidad espiritual, en las que encuentran figuras llamativas, personas que muestran sus vidas perfectas ante la cámara, te plantean toda una doctrina de cómo deberías alimentarte, vestirte, moverte, incluso que música escuchar, a donde salir a vacacionar, sin nunca encontrar una verdadera profundidad en lo que profesan, al final todos ellos solo pueden hablar sobre la superficie y esto no es suficiente para conformar una filosofía de vida. Muchas veces los jóvenes logran trascender todo este despliegue mediático, sin negarlo, al contrario, integrándolo a su forma

de actuar, pero trascendiendo buscando una nueva fuente de experiencias cada vez más reales, como resultado de la época de tránsito que se experimenta durante la juventud.

Por lo anteriormente expuesto es que esta investigación planea el surgimiento de nuevas espiritualidades, creadas por los jóvenes que buscan nuevas alternativas para ejercer su espiritualidad, entre ellos es común escuchar que no creen en nada o que por lo menos no creen en lo que sus papas les enseñaron, que eso en un país de mayoría católica, responde a no creer en la institución de la fe cristiana-católica-apostólica, por lo que han buscado nuevas alternativas y se han acercado a filosofías como las de oriente, ya sean taoístas o budistas, a lo cual en años anteriores se ha visto un nuevo surgimiento de todo lo relacionado a ellas.

Las diferentes formas de vida se hacen evidentes al preguntar a cierto grupo de individuos sobre sus formas de desarrollo espiritual, ya que a pesar de que todos profesen la misma religión, (católica por ejemplo) aun así entre ellos mantendrán distintas interpretaciones de la misma filosofía, algunas veces estas pueden ser sutiles, o presentarse diferencias de fondo, es por ello que cada interpretación es importante ya que crea una realidad al individuo que la mantiene, y como realidad, propiamente dicho, este se moverá, actuará y tomará decisiones en base a ella.

La práctica de la vida religiosa suele ser una actividad que se lleva a cabo en comunidad, por ejemplo, las misas dominicales de los católicos, o el ir a un templo por alguna festividad en especial, ya sea propia de la familia o de la comunidad, incluso dentro de

la ya mencionada religión católica existe la idea de que la iglesia la conforma el colectivo, y esta es una idea retomada de otros ciertos aspectos de las religiones primigenias, lo cierto es que actualmente la vida religiosa se vive a la par de la vida espiritual, haciendo que esta se convierta en un acto social más que de verdadera introspección.

Hablar del desarrollo de la *Toltekayotl* o *Mexikayotl* en nuestros tiempos es hablar de una lucha constante, contra el olvido, de preservar la memoria y de un intento constante de descifrar lo escrito en códices, de recuperar el tiempo y los ciclos naturales, aplicar lo que se aprende, lo que se encuentra en otras regiones y compararlo para compartir, no para separar, sino para confirmar una y otra vez que todo es lo mismo y que el ser humano tiene aquí y allá un potencial creador y de expansión de conciencia. Hablar de la *Teomexikayotl* en nuestros días es preservar la memoria historia del origen de nuestros antepasados, el camino que recorrieron y lo que dejaron para no ser olvidado. Es seguir hablando su lengua, para comprender a la realidad como ellos la entendieron y no como un designio, o para marcar una línea inamovible de comprensión, no, sino para poder mirar hacia otros lugares, caminar otros caminos y recolectar lo necesario, útil y sensato para el incremento de la conciencia y perspectiva humanas.

El objetivo de la investigación que propongo es el crear una propuesta artística a partir de una búsqueda espiritual, como resultado de la práctica y estudio de la filosofía de la *Teomexikayotl*, marcando su importancia, presencia y relevancia en la sociedad mexicana actual, y cómo el desarrollo de esta se mantiene, como una alternativa viable para el ejercicio de la espiritualidad.

Para muchos, el recuperar o actualizar una filosofía de la *Teomexikayotl*, puede parecer un intento en vano, incapaz de arraigarse en esta cada vez más caótica realidad, lo cierto es que la *Teomexikayotl* como toda sabiduría primigenia, expone cuestiones inmanentes a la existencia humana, teñidos de su muy particular idioma y metáforas, que hablan de la esencia humana y su desarrollo, si hablamos de estos factores, sin importar cuantos siglos nos sigan separando, nos seguirá uniendo la naturaleza humana.

La *Teomexikayotl* en la actualidad se encuentra tomada por diferentes corrientes y muy variados puntos de vista, pero de los cuales para generalizar podríamos dividir en dos grandes grupos que como a lo largo de la historia se denominan, están los conservadores y liberales, y dentro de ese movimiento se encuentran aquellos que buscan conservar los conocimientos y costumbres de una forma hermética, como los conservadores y los liberales responderían a costumbres más apegadas a la New Age y sus círculos se muestran integradores de todo aquel que quiera aprender.

Por lo tanto propongo la espiritualidad como el campo plástico para el arte y al artista como el ser más indicado para modificarla, ya que para lograr esto se requiere de la total presencia de un ser libre perceptualmente y la realización de un artista está en lograr una mayor percepción de la realidad; por lo cual la espiritualidad no podría ser modificada de otra manera que dentro de una conciencia en la que los límites se muestren flexibles no estén dictados.

La intención general de la obra artística es llevar este espacio interior e inmaterial a un espacio exterior y material, como resultado de un acercamiento a la práctica de la filosofía de la *Teomexikayotl*, espacio en espera de ser interpretado por el espectador, pieza importante para completar el círculo del arte, ya que la reflexión del asistente será uno de los resultados de la obra y cada uno dará una lectura diferente, lo cual solo enriquece la propuesta.

Otro punto a recuperar de esta investigación es el reconocer y retomar la experiencia para la creación artística, ya que se puede hablar plenamente de algo que no se ha vivido, y el retomar la experiencia es fundamental para el plantear una propuesta artística sincera.

La siguiente investigación surge de una incontenible necesidad de dialogar conmigo misma y mi realidad, de encontrar y cuestionar el porqué de mis prácticas espirituales. Es el resultado de diez años en la *Teomexikayotl*; en el 2009 empecé un camino, que hasta ese entonces no sabía que me llevaría a replantearme a mí misma cuando menos lo esperaba, apenas y recuerdo lo que era no cuestionar el acontecer, la vida. Ahí aprendí que todo sucede por algo y que pasa como tiene que pasar. También aprendí sobre el potencial del hombre de expandir sus sentidos, de abrir su percepción, aprendí que el tiempo es una espiral interminable, a cómo leer dibujos, sobre astronomía, arqueología, filosofía, aprendí otro idioma y sin querer, encontré una familia, hermanos, tíos, padres, primos, todos por igual.

NOTA AL USO DEL IDIOMA

En la redacción de esta tesis me siento especialmente obligada a exponer el uso del idioma mexica o azteca (nawatl) ya que formará parte de la lectura de esta investigación y encabeza un factor clave para entender la filosofía anawaka y desarrollar conceptos vertebrales para exposición de algunos temas, así como la obra plástica que de ella derive. La gramática recuperada al uso del idioma será la del maestro lingüista Luis Flores en su libro “Lecciones de idioma Aztekah”. A continuación se dará una rápida introducción al uso y pronunciación del alfabeto utilizada en el idioma: Çimatli

a	ā	ç	e	ē
h	i	ī	k	l
m	n	o	ō	p
t	w	x	y	z

Todas la letras se pronuncian tal y como se les conoce en la lengua hispana y en los casos particulares de las letras ā se pronunciará como una a alargada de igual manera se tratará la ē, ī, ō, que se pronunciaran como si estuvieran escritas dobles, así se ocupara dos tiempo de pronunciación como en el caso de la palabra hispana cooperar, se pronuncian las dos vocales de tal manera que se logre distinguir que son dos. En el caso de la letra ç se pronunciará como una ch, la h como una j suave y la w como una u corta seguida de la siguiente silaba como en Nawake, que se escucharía como Nauake.

Wey teotl ma kizaya ipan pa tlayowatl
Gran energía que asciendes de la oscuridad

Xon tlawia inin tonalli aik maka se temawa pa paliztli
Por favor ilumina este día para que todo ser se contagie de alegría

Tehwatl nenemi amo opano okzepa kwakwawitl atletia tlayowatl oywawalli “de armonía”
Tu caminar no pasara otra vez hasta no ver la oscuridad llena de armonía

Wey teotl xon ika pakiliztli na nehwatl kah
Gran energía por favor ven con alegría

Teçia kwakwawitl ma kwepania in okze tonalli
Que yo aquí te esperare hasta que surja otro día

(Torres, pág. 3, 2012)

1. RELIGIÓN

*“Para el que no ve en la religión
más que una manifestación natural de la actividad humana,
todas las religiones son instructivas sin excepción”*

Durkheim, Emile

Para iniciar esta investigación resulta conveniente puntualizar sobre algunos conceptos clave, que la enmarcarán tales como religión, cosmogonía, mito y rito, enfatizando sus diferencias y como estos se complementan, para dar paso a un panorama general del estado de las instituciones religiosas y la espiritualidad hoy en día.

La religión es un ente vivo y como tal, respira, se mueve, y crece, por lo cual es susceptible de cambios, y a lo largo de la historia humana ha tenido algunos muy importantes. Por ello es tan complicado darle una definición concreta. Muchos maestros y letrados en el tema han dado sus definiciones, puesto que se intenta puntualizar sobre la naturaleza de la palabra, estudiándola desde la etimología, o desde la historia, como lo es el caso del historiador y filósofo, Erich Kahler, que nos presenta una rápida, definición encaminada al surgimiento de la misma en la historia del hombre, “(la religión) empieza cuando un ser humano en su vida presente sobre la tierra se encara a un ser que ha existido en el pasado y que existirá en la eternidad” (Kahler, 2004, pág. 5) Cuando el hombre se hace consciente de su entorno, de las fuerzas que lo dominan y lo hacen cambiar, cuando se ve a sí mismo solo y pequeño ante tales entidades, es cuando se da cuenta de la inmensidad en la que vive y aun así entiende que es parte importante del acontecer de ellas.

La Real Academia de la Lengua Española, define la religión como: Conjunto de dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor, de normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales, principalmente de la oración y el sacrificio.

Al dar sentido al significado de religión nos encontramos con un concepto clave, saber que es lo divino: aquello que se relaciona con los dioses, lo cual a su vez nos da paso a definir el concepto de Dios, para ello estudiaremos la postura de Joseph Campbell, mitólogo y escritor estadounidense, por ser de las más integrales y convenientes para esta investigación. J. Campbell lo reconoce como una idea abstracta, “Dios es una palabra ambigua en nuestra lengua, porque parece referirse a algo que es desconocido. Pero lo trascendente, en última instancia, a todo lo que lleve el nombre “Dios”. Dios está más allá de los nombres” (Campbell, 1991, p. 72), damos la definición de Dios a todo aquello que no podemos nombrar, aquellas sensaciones, fenómenos que no podemos explicar, a todo aquello que sentimos más grande que nosotros, aquello que nos es trascendente, para esto se utiliza la metáfora, todo texto religioso o que contenga cierto misterio, estará escrito en metáfora ya que la metáfora sugiere algo más “En las tradiciones religiosas la metáfora hace referencia a algo trascendente que literalmente no es nada” (Campbell, 1991, p. 83); siguiendo con la reflexión de J. Campbell, Dios, está más allá de cualquier palabra que intente designarlo, utilizamos las palabras por estar socialmente atados a ellas, pero si quisiéramos definir verdaderamente el concepto de Dios, empezaríamos por buscar un acercamiento experiencial. Más concretamente, Dios es la personificación de una fuerza potencial de motivación para el ser humano dándole fuerza espiritual, conjuntándose en él los poderes del ser humano y la naturaleza.

Podemos estar o no de acuerdo con las definiciones presentadas, lo cierto es que escribir sobre religión es insuficiente para lograr entenderla, las interpretaciones que los letrados en el tema nos puedan presentar resultan en un acercamiento desdibujado, ya que para entender la religión es necesario vivirla, mezclarte con ella, practicarla y entenderla; tal como a un ente vivo el cual es necesario conocer y experimentar. Ya que la experiencia trasciende todas las ideas. La experiencia nos reconecta con nuestra naturaleza humana, aquella que experimentamos desde muy pequeños, cuando al sentir control sobre nuestras extremidades deseamos acercarnos, tocar y saborear todo cuanto se encontraba a nuestro alcance. Cualquier cosa siempre será mejor si la vivimos, si queda el recuerdo sensorial, emocional, al cual regresar para confirmar; así el conocimiento lo hacemos nuestro y puede ser introyectado y aprendido de una manera más integra. “la experiencia es asimilada con el corazón, todo lo demás lo procesa la mente”.

El desarrollo de la religión está en relación con el desarrollo humano y social desde los primeros acercamientos del hombre primordial al entender y dar forma a eso o aquel que resultaba responsable del día y la noche o de la lluvia y la sequía, se dio cuenta de la importancia de estos fenómenos, y como estos controlaban sus vidas, por lo cual surgió la necesidad humana de relacionarse con esos poderes o fenómenos que les brindaban vida, para ello crearon el concepto de aquello digno de ser venerado, con el tiempo este se convirtió en la idea de Dios dando paso posteriormente a las religiones.

La religión forma parte de nuestra vida diaria, más allá de pronunciarse por una u otra o incluso desarraigarse de toda religión, en la sociedad mexicana se vive una idiosincrasia muy rica y variada en formas, doctrinas, dogmas, símbolos y ritos, los cuales conforman un abundante sistema de creencias que rigen las reglas sociales, emocionales, morales e incluso legales de dicha sociedad. Estos sistemas de creencias son muy importantes, ya que dotan a la vida del hombre de sentido y significado a la vez que traza un lazo personal y directo con lo divino. Al mismo tiempo, las religiones plantean una visión ante el mundo y gracias a la cosmovisión llegan a formar en sus devotos, una idea general de lo que es el mundo y el universo y en lo particular, como vivir y actuar de la forma correcta ante tal o cual situación, da respuestas a preguntas y situaciones de la vida diaria. Las religiones abren puertas de distintos conocimientos como puede ser la naturaleza misma, la naturaleza del hombre, sobre sus orígenes (diversos dependiendo de que religión estemos hablando), sobre historias o mitos y por supuesto ritos, que dan una pauta para saber dar un sentido a la vida del hombre y cabe mencionar que el ejercicio de una religión es la búsqueda de una espiritualidad aplicada.

El tener una formación religiosa desde casa brinda al ejecutante un método para acercarse a lo divino, el cual se conforma de distintos rituales, sostenidos por ciertos mitos que le dan fuerza y significado, la formación religiosa es importante para hacer conciencia de la importancia de las palabras, para saber cómo tener fe, y saber dirigirse a esas fuerzas extraordinarias, a mostrar respeto y amor a toda la creación, esto nos hace entrar en acuerdo con todas las cosas, “un acuerdo con el misterio que anima todas las cosas...para encontrarlo realmente en nuestro ambiente, en nuestro mundo...para reconocerlo.

Para tener algún tipo de instrucción que nos permita experimentar la presencia divina”.
(Campbell, 1991, p. 77)

Todas las religiones expresan verdades del hombre, estas pueden ser universales o específicas de cada pueblo, pero siempre estarán interconectadas, podríamos tomar como ejemplo a los casos más antagónicos en este rubro y comparar sus raíces, encontraríamos que en esencia hacen énfasis en los mismos principios, todo y todos son parte de un mismo origen divino, oculto en metáforas, “Toda religión es verdadera de un modo u otro. Es verdadera cuando se la comprende metafóricamente. Pero cuando se atasca en sus propias metáforas, cuando empieza a interpretarlas como hechos, entonces aparecen los problemas” (Campbell, 1991, p. 83); tal como lo expresa Emile Durkheim, sociólogo y filósofo francés parafraseando a H. Spencer, psicólogo y antropólogo inglés, “las religiones diametralmente opuestas por sus dogmas, concuerdan en reconocer que el mundo, con todo lo que lo rodea, es un misterio que requiere una explicación”. (Durkheim, 1912, p. 33) Y Max Müller filólogo y mitólogo alemán (como se expresa en Durkheim, 1912) como que “en cada religión se ve un esfuerzo por concebir lo inconcebible, por expresar lo inexpresable, una aspiración hacia el infinito”. En el fondo, no existen religiones falsas, todas responden a necesidades humanas, lo que tenemos que comprender es la metáfora.

La metáfora es el lenguaje primordial de la religión no existe otra forma de hablar de fuerzas trascendentes más que la metáfora y para lograr comprender que los principios son los mismos “Debes comprender que cada religión es una especie de software con su propio conjunto de signos” (Durkheim, 1912, p. 40), he ahí la importancia de compren-

der las metáforas de cada pueblo, las metáforas siempre sugieren más “en las tradiciones religiosas la metáfora hace referencia a algo trascendente que literalmente no es nada”. (Durkheim, 1912, p. 83)

En el caso particular de México, y aún más en específico, el de la Ciudad de México, debemos de tomar en cuenta que en ella se ven reflejadas múltiples formas de religión, por ejemplo, esta ciudad tiene por lo menos un espacio dedicado a la práctica de cada una de las religiones más importantes a nivel mundial, sin mencionar (tan a fondo el hecho) de que existe diversas expresiones (populares) de las llamadas religiones abrahámicas. En particular el caso de la Ciudad de México, con su mayoría Católica, la convierte en uno de los lugares “más espirituales” del país, en ella convergen templos, iglesias, mezquitas, la basílica, al igual que lugares considerados por distintas organizaciones religiosas como sagrados. Y la diversidad de esta también se vuelve atractiva para los practicantes.

Así pues, la mayor importancia de las religiones no radica en el profeta o libro sagrado que se lea, está en la formación espiritual del individuo; la religión es un medio del ser humano para conectarse, comunicarse y fundirse con lo divino, esta le extiende ante sus ojos un método o ritual con el cual se crea una línea de interacción directa con todo lo trascendental y así explorar esa parte de él que es sublime y se corresponde con lo que le rodea.

Las religiones, así como la vida política, se corresponden a un sistema de creencias, el cual como todo sistema se organiza de maneras particulares, en el caso de la religión está dado por lo que le sucede a las religiones en su desarrollo, que es el crear cosmogonías, las cuales a su vez están sostenidas por mitos, que serían la teoría de las religiones y los ritos que pasarían a ser la parte más práctica aplicada de ellas. Para el desarrollo de esta tesis, la religión funcionará como un filtro perceptual, que puede o no, ser inconsciente pero inherente al hombre e importante para el florecimiento de una sociedad en ejercicio pleno de su espiritualidad encaminada por la religión. Aclarado lo anterior esta investigación proseguirá a desarrollar más a detalle cada una de estas partes, ya que será información indispensable para abundar en el tema.

Por lo tanto, ya que se ha mencionado la importancia y el papel de las religiones en la sociedad mexicana, en específico dentro de la capital, para entenderlas mejor se hará mención de las partes que componen una religión y porque algunas formas de vida espirituales no son consideradas dentro de este concepto.

Cosmogonías

Las cosmogonías son sistemas de creencias, que por lo regular se centran en el origen y evolución del universo, usualmente se presentan en forma de narraciones que pretenden dar respuestas respecto al origen del universo y a la formación y evolución de la humanidad. Por lo general estas historias remontarán al escucha al momento en que surge el cosmos y la vida humana. Las cosmogonías ayudan al practicante crear una realidad acorde con su ideología y con ello lograr una imagen mental del universo, bien ya sea utilizando un lenguaje poético, metafórico, mítico, científico o concreto.

Las cosmogonías en esencia son sistemas de creencias, ya sean políticas, religiosas, científicas o incluso en el individuo mismo y el medio que lo rodea, estos sistemas son sostenidos por todas aquellas ideas que la persona acepta, se conforman principalmente en la infancia y pueden modificarse dependiendo de la voluntad que tenga el sujeto para llevarlo a cabo.

Cada cosmogonía como sistema que es, mantiene una estructura muy particular la cual varía de cosmogonía a cosmogonía,

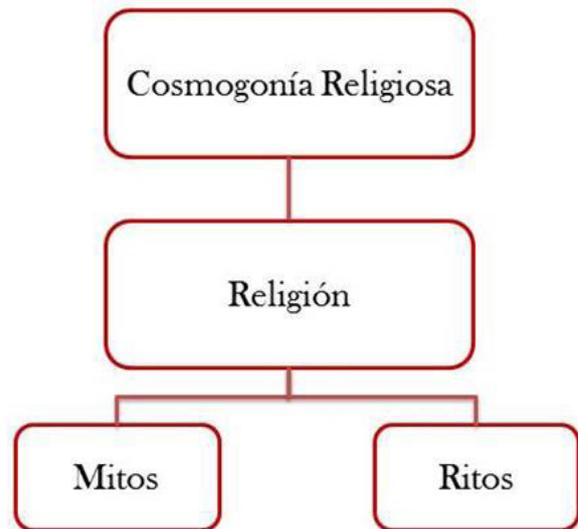

Figura 1. Sistema de composición religioso

alguna de ellas mantiene una relación de teoría y práctica, otras solo son prácticas etc. Cada sistema tiene su propio y particular acomodo.

En el caso de las cosmogonías religiosas gozan de una estructura propia que va variando de religión en religión, pero que es posible identificar ciertos rasgos muy en común como lo son, el lazo con lo divino a través de un profeta y sus escrituras sagradas, que bien pueden o no ser escritas por él mismo, incluso en su defecto estas pueden haber sido entregadas a los hombres con un origen meramente divino, cualesquiera que sean los orígenes lo importante es que las escrituras sagradas forman parte importante de las cosmogonías religiosas, y derivados de estas mismas son los ritos con los cuales rendir culto a la divinidad, estos ya pueden ser rezos, alabanzas, cantos, sacrificios etc. Cabe resaltar que esta es una estructura muy general.

Así mismo otra parte importante que da cuerpo a las cosmogonías religiosas son los textos que cada religión considera sagrados, los cuales son vitales para las religiones, ya que en ellos se fundan; estos textos son considerados sagrados, ya que surgen de inspiración divina y (salvo algunas excepciones) son escritos por profetas. La interpretación de estos textos resulta ser extremadamente variada y con esto queda abierto el debate por parte de creyentes y no creyentes. Estas interpretaciones son parte esencial de la vida y desarrollo de las religiones, ya que son sus participantes e interpretaciones los que la dotan de un sinnúmero de formas de vida que conforman un mismo núcleo de realidades activas.

Mitos

Los mitos son historias, narraciones en lenguaje metafórico los cuales hablan sobre la sabiduría de la vida, te enseñan sobre los distintos estadios de la vida y describen en forma mitológica ceremonias de iniciación. Los mitos dan mensajes es la cualidad que los hace tan intrigantes “la mitología te enseña que hay detrás de la literatura y el arte, te enseña sobre tu propia vida” (Campbell, 1991, p. 29) los mitos por su naturaleza metafórica logran comunicar la potencialidad espiritual del ser humano. Son historias sobre la sabiduría de la vida.

Hemos de permitirnos hacer un paréntesis sobre el sentido actual de la palabra mito, ya que actualmente suele utilizarse con un sentido peyorativo, tomándola como un sinónimo de aquello que es mentira, algo falso o de lo que no se tiene certeza, en esta tesis no haremos referencia a esta connotación, ya que en realidad la palabra mito no es para nada un sinónimo de mentira o falsedad, se entiende la ambigüedad de esta palabra ya que incluso en su conformación etimológica se presta a la contradicción, su etimología viene del griego Mythos “historias fantásticas que narran las acciones de los dioses y héroes de la antigüedad”, y de Manía “locura”. Por otro lado la etimología de la palabra mentira o mentir viene del latín y es Mentiri la cual tiene un significado directo: mentira. Aunque se puede obtener el sentido de ella a través de algunas otras palabras que la contienen y se hace referencia a ellas para desvalorar el concepto, por ejemplo mitomanía, la cual como definición directa es “tendencia incontrolable a mentir”, sin conocer la raíz etimológica de esta palabra es fácil relacionar un significado con el otro, suponiendo así que el significado de mito es mentira, así pues se hace referencia de nuevo a la

ambigüedad de la palabra, teniendo distintos significados para el creyente como para el antropólogo o científico.

Incluso Aristóteles presenta su definición sobre el mito, “el mito es el principio y como el alma de la tragedia” , Platón incluso lo utiliza para “encubrir verdades alegóricamente, que están más allá de lo comprobable mediante el logos” y el logos hace referencia a reunir, recoger, juntar y según Carlos García Gual, filólogo y mitólogo español “el mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo lejano” (Gual, 2007). A todo lo anterior se tiene que resaltar que la palabra mito contiene una ambigüedad en su uso, ya que en un sentido más coloquial se utiliza indiscriminadamente como sinónimo de mentira o falsedad, a lo cual un filósofo la puede utilizar de una forma distinta; actualmente el significado de esta palabra está determinado por la persona y el contexto en el cual se utiliza, por lo cual en esta tesis se hará referencia a la definición de mito que da Campbell: “los mitos son historias sobre la sabiduría de la vida... los mitos dan mensajes” (Campbell, 1991, p. 26)

La mitología en su generalidad trata los estadios naturales de la vida humana, marcan las ceremonias de paso y las diferencias entre ser un niño y un adulto como parte activa de la comunidad, los mitos hablan adecuadamente sobre el tiempo que se vive; los mitos también explican rituales que han de ser seguidos para vivir en armonía social, individual y universalmente.

Cuando un individuo acepta un mito lo que está haciendo es buscar un modo de entrar a lo que le es trascendente, esta búsqueda es inherente al hombre, siempre el pensamiento del ser en sus profundidades estará en caminado a buscar estar en armonía, de estar en acuerdo con el misterio de la vida y la muerte, con el misterio que anima todo a su alrededor, con el mito esto se facilita al nivel de tener una instrucción que al seguirla muestre al participante la latencia del misterio, de una presencia divina.

El mito estructura en la mente humana una imagen no solo del mundo, sino de su papel en él y poder identificar su posición, misión y propósito de existencia, el mito es una especie de segundo vientre materno que nos nutre.

Los mitos cumplen cuatro funciones principales en la sociedad:

La primera es la Función Mística, la cual habla de todo aquel misterio que existe en todas las formas, esto para comunicar una imagen del universo, como lo era en la antigüedad, una imagen sagrada, si esto se logra “siempre estarás frente al misterio trascendental, a partir de las condiciones de tu mundo real” (Campbell, 1991, p. 54) condiciones que te hablan de ello, en algunas ocasiones se puede emprender la consagración de cualquier objeto poniéndolo como centro del universo, esto a partir de dejar de pensar al objeto con fines prácticos y viéndolo desde su misterio por ejemplo una figurilla de barro, ante este proceso la figurilla

“se vuelve el centro del misterio inteligible del ser, que está en todas partes... es el punto alrededor del cual gira el mundo” (Campbell, 1991, p. 90)

La segunda función es la cosmológica y es la que se diría está más en contacto con la ciencia, en ella el aspecto que se muestra es de los misterios del universo haciéndolos evidentes, ya que la ciencia es capaz de demostrar y explicar el funcionamiento del universo pero sigue sin responder la pregunta de ¿Qué es el universo?, ya que conocer cómo es que funciona no me dice nada con respecto a que es, “enciendes una cerilla ¿Qué es el fuego? Puedes hablarme sobre oxidación, pero eso no me dice nada” (Campbell, 1991, p. 55)

La tercera función es la sociológica la cual desarrolla un cierto orden social, con reglas éticas y morales sostenidas por los mitos los cuales hablarán del porque tal o cual conducta está bien o mal o sencillamente es condenada, en esta función se encuentra en la mitología aplicada, presentan la imagen del héroe y el villano, sustentando con ello las reglas éticas y morales.

La cuarta función es la pedagógica, habla de cómo vivir bajo cualquier circunstancia, ya que los temas que desarrollan los mitos son sobre la vida misma, y como enfrentar cualquier eventualidad en pasos difíciles de superar.

Los mitos son la parte más importante en una religión, son ellos los que la conforman le dan cuerpo e identidad, son ellos los que hacen que se distinga entre una u otra religión, son conceptos, ideas, historias, nombres y personajes en particular.

Los mitos como componentes de la religión, son parte activa de ella, esto significa que están vivos, crecen y mueren, se modifican y dejan huella; la sociedad es la que se encarga de ellos, los mitos son aquella parte intangible de una sociedad en la cual recae su sabiduría y formas de vida, son un reflejo indiscutible de la sociedad que los engendra; para generar un mito es necesaria la participación activa a través de experiencias comunes a todos los integrantes de dicha sociedad (como el contacto consiente con su entorno), a lo cual es importante mencionar que todas las experiencias humanas están limitadas por el tiempo y espacio, como ya lo exponía el filósofo alemán Immanuel Kant, este será uno de los aspectos que distinguirá al mito, ya que en todas las sociedades se ha hablado de ellos pero en sus características específicas existe la particularidad; a un nivel social el mito está determinado por el entorno climático de la región, así como por la era, siglo o año en que surja, cada sociedad reflejara en sus mitos sus rasgos específicos y el tiempo se encargará de ir modificándolos.

En la actualidad las sociedades más fuertes, estables y funcionales trabajan con individuos plenos y motivados en ejercicio constante de sus habilidades, por ello los mitos se presentan como agentes armonizadores entre la mente y el cuerpo, en estas sociedades sus religiones están más adaptadas a su realidad y la forma de experimentarlas ha cambiado drásticamente, ya que su motivo principal ya no está centrado en una cuestión moral o política, lo que han experimentado es un cambio en su forma de vivir su espiritualidad. Su cosmogonía cambio y con ello su forma de vivir sus mitos, su idea del mundo y el universo es cada vez mayor este círculo se complementa. “el mito sirve para la construcción espiritual” (Campbell, 1991, p. 87)

La idea que se adapte mayormente a la realidad y muestre coherencia, es aquella que logre unir la ciencia con la espiritualidad, que logre fundir a todos aquellos conceptos que se creían antagónicos y plantear frente a ellos solo un camino que hará ver que son la misma cosa solo que se encuentran en distinta escala.

Ritos

Mercedes de la Garza (2012), quien es historiadora e investigadora especialista en las culturas maya y nahua, define el rito como: “un camino comunitario, una acción simbólica tradicional instruida por aquel que ha vivido la experiencia de lo sagrado” (p.26). Los diccionarios definen al rito como una costumbre, ceremonia y orden que permanece inalterable y que se repite y conserva a lo largo del tiempo por cierta comunidad; por lo anterior se definió al mito como un ente vivo y el rito al ser una consecuencia de él, no es diferente, este cambia al pasar del tiempo.

Imagen 1. Ritual tradicional prehispánico de día de muertos

Los ritos también se modifican a la par que se modifican los mitos, un ejemplo muy cercano son los ritos tradicionales en este país, los que surgieron desde tiempos prehispánicos que con la llegada de los españoles atravesaron por un tiempo de modificación y casi extinción, a pesar del cual hoy en día se siguen conservando, con aquellos aspectos que lograron permanecer y con aquellos otros que se modificaron por cuestiones temporales, por lo que claramente no es el mismo rito prehispánico, pero sigue formando parte de la sociedad actual mexicana. Otro ejemplo muy claro es el surgimiento del culto a la virgen de Guadalupe, a la Santa Muerte o incluso mucho más recientemente a Jesús Malverde, los cuales siguen el rito católico pero con modificaciones simbólicas importantes como la inclusión de ciertos elementos poco aceptados por el catolicismo ortodoxo, como el tequila, la sangre, o la marihuana, elementos que son propios de la cultura popular mexicana.

Los ritos al igual que los mitos van variando de acuerdo a factores de región y espacio temporales, cada comunidad tendrá su rito para cada ocasión con variantes de acuerdo a los recursos con los que cuenta, pero en esencia será el mismo ritual; actualmente podemos entrar a una catedral, obtener imágenes sobre cavernas y la época rupestre, acceder a un templo budista, en museos ver referentes prehispánicos y

Imagen 2. Peregrinación 2018 al Tepeyac.
Basílica de Guadalupe. CDMX

en todos encontramos los mismos rituales de purificación, agradecimiento, de paso, iniciación etc. Lo que nos permite esto es encontrar que la raíz del rito está en la tierra de lo simbólico, al comparar estos sistemas podemos separar y observar cual es el verdadero ritual y cuáles son los adornos y símbolos que los representan para cada comunidad, como lo asegura Campbell al comparar el interior de las cavernas con pinturas rupestres y las catedrales católicas, “la forma es secundaria. Lo importante es el mensaje” (Campbell, 1991, p. 113)

La modificación en los ritos se tiene que dar de la misma manera en el mito, ya sea el surgimiento de uno nuevo, por imposición o la gradual modificación de este. Al modificar el mito, la comunidad cambia el rito, tomando como base sus necesidades primarias, surgen desde ella por el contacto que tiene con su realidad, si esta sociedad no tiene ese contacto o no se hace consiente de él este cambio se puede postergar e incluso llegar a olvidar.

Los actos rituales tienen ciertas características importantes a mencionar, como que siguen un orden específico y el lugar en donde se han de realizar también necesita una preparación previa, son simbólicos y su función más significativa está en armonizar los mundos del ser humano, el interior y el exterior.

El realizar un rito (en algunas ocasiones) implica tener y mantener un lugar especial para ello, la preparación de este dependerá de cada religión o persona que lo realice, y este lugar será llamado templo; el templo estará consagrado a ser un lugar preparado y con lo necesario para que el practicante pueda realizar su ritual con comodidad y no sentirse presionado o estresado de ningún modo, todo lo que este en él tendrá un significado es-

piritual. El templo puede ser un lugar particular o comunitario, “un templo es... el vientre materno de tu vida espiritual” (Campbell, 1991, p. 113)

El ritual concierne al orden de lo sagrado y en un inicio fue transmitido a los humanos por medio de chamanes, oráculos, videntes o profetas, a quienes la divinidad les ha hablado, se ha manifestado ante ellos y han experimentado una experiencia con lo sagrado, por ejemplo Moisés en el antiguo testamento, cuando dios le pide que en cada casa del pueblo de Israel, bajo el dominio de los egipcios debe marcar con la sangre de un cordero el marco de su puerta para que la décima plaga no entrara en sus hogares; o para ofrendar gracias por lo recibido, como en el caso de algunas tribus de Norteamérica, las cuales después de cazar a su presa, hacen largos cantos y conservan un método para dar muerte al animal de la forma menos dolorosa y más pacífica posible, el cual en el caso de los nativos americanos fue dado por un búfalo.

Los ritos son el mito en acciones, son actos que en gran parte son llevados por toda una comunidad, en ellos suele reflejarse el paso del tiempo, el cambio de ciclos, el crecimiento de la misma comunidad y en ellos se reflejan los mitos, en una forma simbólica.

La Biblia para los católicos, el Corán para los musulmanes y la Torá para los Judíos son sus escrituras sagradas, en ellas se reflejan los mitos del templo, aquellos que tienen un reconocimiento especial en cada una, estas escrituras explican los ritos mediante los cuales la gente vivirá en paz consigo misma, los exponen a través de pasajes míticos, la realización de un milagro o del testimonio directo de aquel que dios se revelo, y el mensaje fue que sacrificaran un cordero, o realizar un ayuno o vigilia, por mencionar algunos

ejemplos, el rito es incómodo, en muchas ocasiones y tiene que serlo ya que es parte del ofrendar y purificar, estos ritos están ligados a la búsqueda de un estado de tranquilidad de una persona o comunidad con ellos mismos, es la búsqueda de equilibrio con la vida y sus fuerzas divinas.

El rito hace que la comunidad se reúna en los momentos más incómodos de la vida, como lo puede ser la muerte; el rito es el agente conciliador entre divinidad y mortales, y al celebrar o conmemorar estos pasos en conjunto se busca una conciencia comunal, de funcionamiento armonioso de todas las células de la sociedad con otra aun mayor como lo es el todo divino al cual se rinde culto, sea cual sea el nombre al que responda. Los ritos hacen que la gente viva en armonía consigo misma, con el prójimo y con el universo.

Imagen 3. Día de muertos en Janitzio, Michoacán

Que el ritual no sea sencillo de realizar tiene otro propósito, el de inducir al practicante en estados de conciencia mayores, el ayuno y la respiración se convierten en medios por los cuales el practicante logra una abducción para iniciar su práctica meditativa, religiosa, las herramientas para ello son diversas por ejemplo los musulmanes al entrar a orar diariamente tienen que limpiarse pies, manos y rostro o la confesión con los católicos antes de comulgar, estas son herramientas que facilitan el alejarse de la cotidianidad y entrar en campos espirituales de mayor actividad, “el tema principal en el ritual es la vinculación del individuo a una estructura formológica más amplia que la de su propio cuerpo físico” (Campbell, 1991, p. 104)

Todo ritual expresa una realidad espiritual por ejemplo en la actualidad se mantiene un ritual de agradecimiento, el dar gracias por la comida, y es particular porque se puede encontrar en cualquier religión, pero la realidad espiritual que refleja es el acuerdo con el camino de la naturaleza, de estar en coherencia con la realidad, y saber que solo se es un paso más dentro de todo el complejo sistema que es la realidad natural.

Decadencia de las instituciones religiosas

En este capítulo se tratará de situar al lector en la condición religiosa de los jóvenes de la sociedad mexicana actual, en específico en la ciudad de México.

El desinterés religioso actual no es una consecuencia aislada del avance social y tecnológico, para algunos letrados en el tema no es más que la consecuencia justa; en la actualidad en donde se puede notar con mayor facilidad este desinterés es en la población

joven, que no logra encontrar en la religión institucionalizada ningún rasgo de empatía. Tal como lo explica el sociólogo Celso Sánchez Capdequi (1998), “La religión no desaparece, sin que se transforme... la nuestra es una época de crisis religiosa: pero crisis en el sentido que se está produciéndose una metamorfosis de la religión, y no en el sentido de su abolición” (p. 171)

La sociedad actual ha encaminado muchos de sus actos por el impulso del saber científico y ha aportado al conocimiento humano un sinnúmero de explicaciones y leyes que logran exponer claramente el funcionamiento del universo, el proceder del individuo, el orden de la naturaleza etc. Desde su surgimiento e introyección en la sociedad la popularidad de la ciencia solo ha ido en aumento, volviéndose cada vez más especializada e introduciéndose en todos los campos de desarrollo humano, un ejemplo muy claro es su inclusión y desarrollo en las artes, llegando a popularizarse por su gran innovación y propuestas visuales. “En definitiva, el ideal del progreso científico inundó de tal modo el imaginario de la sociedad moderna que acabó por ocultar las necesidades axiológicas de las que participa toda vida humana. Estas se quedaron sin respuesta” (Capdequí, 1998, p. 171)

Como consecuencia de esto tenemos a una sociedad que ha cultivado su interés por el saber científico el cual deriva en una fe ilimitada en él, tal ha sido su aceptación que ahora la ciencia ha ocupado ese papel que anteriormente le pertenecía al saber religioso; por lo que en esta tesis no se empeñará en descalificar a la ciencia, por el contrario, se encamina a mostrar que estas pueden colaborar y coexistir para conjugar un mayor sentido a las nuevas espiritualidades.

La importancia de la religión y por lo que aun hoy son vigentes es que aun frente a la avanzada ciencia, (como se citó en Casas, 1999) “solo ella puede responder a preguntas existenciales que regresan en la vida humana de cualquier tipo y sociedad. No así la ciencia, ya que en palabras del filósofo y lingüista austriaco Wittgenstein, “aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas más vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo””.

Todo lo cual deriva en una actual desaparición de lo sagrado, hoy no se sabe que es sagrado, la definición depende del sujeto, el diccionario nos dice que sagrado es aquello, dedicado a Dios y al culto divino. Que debe inspirar profunda veneración. Pero actualmente esta definición luce algo desdibujada ya que los conceptos de Dios y divino también son muy ambiguos en estos días, para lo sagrado ya no se aplica la misma definición que en tiempos de nuestros abuelos, esta figura también ha ido transformando.

Como consecuencia directa del desinterés religioso obtenemos la pérdida de la experiencia religiosa, la cual a su vez está totalmente ligada al desconocimiento de la importancia del rito; este desinterés no lo puntualizaremos esto como un fallo total de la sociedad, sino que en opinión de J. Campbell (1991), “están cometiendo un terrible error. Están volviendo a algo que es arqueológico, que ya no sirve a los fines de la vida...en determinado nivel de vida y estructura, los mitos (estructuras religiosas) ofrecen modelos de comportamiento. Pero los modelos tienen que ser adecuados al tiempo en que se está viviendo, y nuestro tiempo ha cambiado tan deprisa que lo que era adecuado cincuenta años atrás, hoy ya no lo es” (p.31). Y esto lo podemos confirmar a la vez que nos voltea-

mos hacia la iglesia de mayor poder sobre este país y nos encontramos con autoridades indispuestas a incluir nuevas formas de vida dentro de sus normativas eclesiásticas, desapegadas de la realidad social, presentado como pretexto ideas anticuadas, basadas en ideas de más de 2000 años de existencia, “nuestras religiones pertenecen a otra edad, a otra gente, a otro conjunto de valores humanos, a otro espacio. Retrocediendo no hacemos otra cosa que perder el ritmo de la historia. Nuestros hijos pierden su fe en las religiones que se les han enseñado, y pasan a un mundo propio” (Campbell, 1991)

La religión y la espiritualidad son como lo llama J. Campbell (1991) un, “segundo vientre materno” (p.82). Que es la religión y la espiritualidad, este segundo refugio está pensado para que el niño llegue a una madurez tanto física como emocional, para dotarlo de motivación ante la vida y fuerza de voluntad; los jóvenes buscan en otro lado esta forma de identificación y encontrar ese segundo hogar, en otro vientre donde sentirse en confianza, vinculado con los seres que lo integran, lo cual no es nada fácil, y el primer lugar al que tiene acceso el joven es el de un grupo de amigos o compañeros cercanos de escuela; entre ellos buscarán consejo, apoyo, fraternidad, la formación de un vínculo de hermandad. Ya dentro de esta célula y entre todos buscarán (muy a la dinámica de cada una) la manera de vincularse espiritualmente (probablemente sin saberlo), ya que esta búsqueda es inherente al ser humano y aparece allá donde se reúnan los hombres, aunque claramente esta asociación no tendrá tintes religiosos como tal, ni habrá un discurso básico que la dote de legitimación, sin embargo buscarán formar sus propios ritos, “los fabrican ellos mismos. Es por eso que hay pintadas cubriendo toda la ciudad. Esos chicos tienen sus propias bandas, sus propias iniciaciones y su propia moralidad, y lo hacen lo mejor que pueden.” (Campbell, 1991, p. 28)

Algunos investigadores en el tema como el psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense, Rollo May y J. Campbell afirman que la decadencia de valores y el incremento de la violencia en la sociedad moderna radican en “la desaparición de los grandes mitos que ayuden a los jóvenes de ambos sexos a relacionarse con el mundo o a comprenderlo más allá de lo que puede verse.” (Campbell, 1991, p. 29); Lo cual se acompaña de un desconocimiento de la importancia del rito; en particular con el rito de la pubertad, el paso de niño a adulto, ya que como se ha mencionado anteriormente, estos han sido casi abandonados o en su defecto suavizados la importancia de estos esta en despojar al niño de su cuerpo y convertirse en otra persona. Este tránsito es toda una experiencia y es a ella a la que se hace referencia cuando se menciona experiencia religiosa. Hoy en día estas experiencias se han visto reducidas, llevadas al extremo de ser meras pantomimas sin una verdadera preparación y sustento espiritual.

En el caso particular de la Ciudad de México teniendo su mayoría religiosa adepta al catolicismo, podemos observar como los ritos de iniciación han sido modificados, los cuales dentro del catolicismo reciben el nombre de sacramentos que son los ritos más importantes dentro de esta religión para santificar los momentos más importantes en la vida del católico estos son, el bautismo, la primera comunión, la confirmación y el matrimonio. Tomando como ejemplo al primero de ellos, el bautismo, vamos a referirnos a la “versión oficial” contada por los apóstoles Mateo y Marcos, que habla sobre el bautismo de Jesús por Juan el bautista; Jesús decide bautizarse a los 30 años, es sumergido por completo en las aguas del río Jordán, y una conciencia plena de la responsabilidad espiritual y social que implicaba su acto; ahora, hoy se bautizan a los niños siendo muy pequeños

sin que tengan una conciencia o pleno uso de razón para responder ante tal acto, y el rito se completa solo vertiendo agua sobre su cabeza. Algunos podrán decir que el hecho de que se bauticen a los niños siendo tan pequeños también es el respuesta a un mandato instaurado en la biblia y proclamado por el mismo Jesús, lo cierto es, que el bautismo y cualquier otra incursión o iniciación en vida religiosa tendría que responder a un fuerte llamado espiritual totalmente personal, sino, por lo menos se ha de buscar que este sea autentico y consiente.

El panorama religioso hoy en día, luce confuso sobre todo para la religión de mayor edad y predominancia en este país, “La tradición religiosa antaño impuesta de forma autoritaria, ahora es un producto que depende del Marketing... Sus productos compiten en igualdad de condiciones junto con otros muchos” (Capdequí, 1998, p. 181), hoy los jóvenes a pesar de tener esta religión instaurada en sus familias, están tan en contacto con información de todo tipo que la religión e idiosincrasias no son la excepción y al igual que a muchos otros temas, esta también será sometida a una valoración, y si no les convence, existen otras muchas a las cuales acudir, es más en muchas ocasiones no es necesario que el joven con acceso a internet se pregunte o se preocupe por su religión, sino que por el contrario, estas ofertas se le presentan hasta la pantalla de su computadora. Ellos elijen que ver, a que información acceder, a que eventos acudir. En algunos otros casos, los jóvenes solo se alejan de la figura religiosa familiar, al no encontrar afinidad con ella, para luego crearse su propio sistema de valores que próximamente aplicaran al encontrar a aquella institución, que se verá renovada, con su práctica y aportación.

La sociedad actual ha llegado a un punto de especialización del trabajo y de las áreas del conocimiento nunca antes visto, esto hace difícil el identificar entre deberes, rutinas, y dogmas, así como el significado que cada individuo le da, es este paso ante la modernidad el cual la iglesia católica, predominante en este país no ha podido dar, pasar a la unidad y práctica coherente con su realidad.

Entre toda esta oferta religiosa no es de extrañarse que lleguen ideologías extranjeras, que saturen este mercado con productos y ofertas muy distintas a las consumidas en este país con anterioridad y llegan a los jóvenes como ideas novedosas trascendentales y actuales con las cuales logran identificarse y crear empatía con sus formas de definir, ver y actuar ante la vida. Aunque por lo general éstas llegan desprovistas del contexto que las enmarca culturas y sociedades que las crearon, y al perder estas cualidades, perderán cierto nivel de coherencia al ser practicadas en sociedades distantes.

Como conclusión se debe dejar a un lado la idea de percibir a la religión como consecuencia de una época infantil de la humanidad, ya que se cree que el desarrollo de la sociedad actual es el punto culminante de la religión occidental como la conocemos, sociedad la cual se encuentra en época de cambio y de cuestionarse lo que en otros años se daba por hecho, gracias al incremento de la ciencias y la investigación, ahora la sociedad se encuentra en momento histórico de cambio, tal como un niño pasando a la adolescencia, con ello la religión se ha ganado la concepción de ser retrograda y anticuada, idea comprensible pero no del todo adecuada para enmarcar esta situación, que es más compleja, ya que solo aquellas religiones que no logren establecer un puente entre sus seguidores y la realidad serán las que se ganen estos adjetivos.

Marketing espiritual

En la actualidad y como consecuencia directa de la hiper comunicación, las sociedades y culturas se abren y expanden fuera de sus fronteras, y ningún tema escapa de ser investigado y debatido. Al igual no podemos dejar de lado la influencia de capitalismo y, a que tanto, objetos como conceptos sean capitalizados, envueltos en una caja y puestos en un aparador de cualquier tienda departamental. Y la religión obviamente no es la excepción.

Actualmente existe un gran mercado dedicado a aquellas personas interesadas por adquirir algo de espiritualidad y los jóvenes son su principal consumidor. Han explotado el campo de la literatura, hablando sobre religión y los ocho pasos hacia la felicidad según la filosofía budista, etc. La comercialización de la espiritualidad es un fenómeno absorbido por el control capitalista, convirtiendo a la espiritualidad y a su camino en un negocio millonario.

Dentro de este mercado de la religión existen los llamados chamanes modernos y son aquellos que utilizan las redes sociales y el marketing digital para difundir su trabajo y servicios, por los cuales el solicitante ha de pagar una fuerte suma de dinero, por mencionar un ejemplo actual, se encuentran las influencers María Cadepe y Claudia Ayuso, dos youtubers españolas que formaron parte de un alboroto en redes sociales, por sus controversiales cambios ya que dejaron los videos de maquillaje y moda para ofrecer a sus seguidores terapias espirituales, tales como “conversación con tu alma” por 58 euros, la “lectura de tu carta astral” por 81 euros, los libros “el otro nivel” y “Flammae, escucha las señales” respectivamente etc. Y mencionar que entre las dos llegan a tener

más de 800.000 suscriptores. Todo lo anterior iniciado por Rocío Vidal, científica dueña de un canal en YouTube con el nombre de La Gata de Schrödinger, quien en pasadas ocasiones ha criticado, obviamente desde un enfoque científico, algunas terapias alternativas y discursos de livecoach, así como la psicología positiva, esta vez presento a María y Claudia como una estafa, ya que las prácticas de ellas, vistas desde su perspectiva no tienen ningún valor, sustento o beneficio.

Imagen 4. María Cadepe, www.mcadepe.com

Imagen 5. Claudia Ayuso, www.claudiaayuso.com

Es cierto que el marketing y la imagen que dan éstas, es impresionante y que lucen adornadas y maquilladas para atraer la atención de quien las ve, no cabe duda que con solo ver sus redes sociales y como con cualquier otro producto, hacen que el espectador lo desee, en este caso pasa a desear su vida, tranquilidad que reflejan e incluso su éxito monetario, personal y espiritual.

En esta tesis destacamos este ejemplo por la importancia de su audiencia y consecuencias; ya que en opinión de la autora, para nada está mal vender y ofrecer servicios, escribir libros de encuentros con lo trascendente, ni trabajar en tu imagen para hacerla cada vez más atractiva (que es lo que hoy en día vende) o utilizar las redes sociales para difundir tu trabajo, ya que actualmente si quieres que vean lo que haces u ofreces se convierten en una necesidad. Lo perjudicial empieza cuando te determinan a que gracias a estas compras todos tus problemas van a acabar o que después de invertir tu dinero tu espíritu va a crecer y tendrás un avance personal increíble y que esto gracias a la ambigüedad del marketing se confundan con terapias psicológicas o medicas alternativas, en defensa de las chicas de este caso se menciona que en ningún momento se presentaron a sí mismas como psicólogas ni mucho menos, pero sí como iluminadas y portadoras de conocimiento y contacto con lo trascendente. Resaltando que no se pueden poner en cuestión la autenticidad de las experiencias trascendentes y de contacto con lo divino de cada persona, estas son interiores, y como escucha te limitas a eso, escuchar y ser partícipe del compartir.

El avance y crecimiento espiritual de una persona no está determinado por su situación económica, las herramientas que esta busque irán de acuerdo a sus posibilidades, pero no están directamente relacionadas con la calidad de ella y la verdadera guía de un chamán no se da a través de un intercambio financiero.

Lo que definitivamente está ocurriendo es el crecimiento y propagación de esta clase de influencers y páginas con esta clase de servicios y está en el espectador la decisión de consumirlos o no, tal y como decidirá su siguiente compra por internet, de discernir y escoger con que se queda de todos estos discursos.

2. COSMOGONÍAS INDIVIDUALES

“Las concepciones religiosas tienen como objeto, ante todo, expresar y explicar, no lo que hay de excepcional y de anormal en las cosas, sino al contrario, lo que tiene de constante y regular”

Durkheim, Emile

Con el fin de otorgar un mayor sustento a esta investigación se realizaron, 52 encuestas a jóvenes de entre 13 y 35 años de edad, practicantes activos de mexicanidad en grupos que se encontraran en la Ciudad de México. Con los resultados obtenidos se realizó un análisis sobre el estado espiritual de estos jóvenes, ver, ANEXO 1.

De las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Pregunta 1. ¿Cuál es tu nivel de estudios?

Ya que la gran mayoría de los encuestados fueron jóvenes de 23 años.

La pregunta dos fue importante realizarla para saber qué porcentaje de familias prestan atención al desarrollo espiritual de sus integrantes, sin importar cuál sea la orientación.

Y en estos resultados vemos que por su puesto las familias mexicanas se esfuerzan por presentar un camino de desarrollo espiritual a sus integrantes

Grafico ver ANEXO 2.

Pregunta 2. ¿Recibiste alguna formación espiritual por parte de tu familia?

Consideramos importante saber si esta formación de casa satisface al joven, si esta les permite desarrollarse en todos los ámbitos que esperan, así como brindarles respuestas ante dificultades de la vida cotidiana.

Grafico ver ANEXO 3.

Pregunta 3. ¿Te has sentido satisfecho con esa formación?

En ocasiones la conformidad crea un estado de apaciguamiento en el que aceptamos las cosas tal como nos dicen que son, sin generar dudas para cuestionarnos si lo que hago es algo que me conforma como persona. El resultado a esta pregunta es que el 52% de los encuestados no se siente satisfecho, a pesar de que han recibido una formación en temas espirituales, por parte de sus familias.

Grafico ver ANEXO 4.

Pregunta 4: ¿Buscaste alguna nueva forma de ejercer tu espiritualidad?

El hacer consiente nuestras insatisfacciones nos hace emprender acciones encaminadas al cambio. El primer paso es manifestarse en contra, como lo muestran los resultados en los que el 68% buscaron una nueva espiritualidad.

Grafico ver ANEXO 5.

Pregunta 5: ¿Te has interesado por otras filosofías espirituales?

Después de hacer consiente que esa formación original no les satisface, los jóvenes que deciden emprender una búsqueda en la que van experimentando la espiritualidad, y es importante resaltar los caminos que estos toman. En los resultados podemos notar que la mayoría está orientada hacia filosofías espirituales originarias de Anawak con obvias razones, ya que se encuentran a los encuestados como participantes activos en grupos de Mexicanidad. Pero algo que resaltar es el segundo lugar de corrientes filosóficas que son más consultadas es la oriental con un 25% de preferencias.

Grafico ver ANEXO 6.

Pregunta 6: ¿Qué tan importante para ti es tu desarrollo espiriual?

Consideramos importante saber, como resultado de la búsqueda espiritual de cada persona, que tan importante es su desarrollo y si este cambió conforme a su búsqueda, al mismo tiempo, si esta forma parte integral de su vida y prácticas cotidianas.

Es importante saber si el encuestado se identifican o tienen (por decirlo así) un filtro para vivir su espiritualidad lo que correspondería a una religión, cual quiera que esta fuera. O si él mismo considera que en su base practica está integrada alguna religión. El 65% considera que no forma parte de ninguna religión a pesar de conformar parte activa de una comunidad que sigue una filosofía que presta particular atención al desarrollo espiritual.

Grafico ver ANEXO 7.

Pregunta 7: ¿Consideras que actualmente formas parte de alguna religión?

También consideramos que es relevante saber si el encuestado conserva el pensamiento dual desarrollado ampliamente por las filosofías occidentales, como resultado del proceso de evangelización en México; ya que a partir de esta visión se puede deducir la concepción del mundo que se plantea cada individuo así como la resolución de sus problemas diarios. Estos resultados muestran que la mayoría no conserva esa clase de pensamiento dual categorial.

Grafico ver ANEXO 8.

Pregunta 8: ¿Crees en la idea del cielo y el infierno?

El decidir en qué ámbito de la vida se desarrollara la formación espiritual es algo complejo, ya que en esta respuesta podemos observar en que círculo es más factible que el joven se sienta con posibilidades de plantear de forma abierta temas delicados como la espiritualidad, así como se comprueba cual es el marco por el cual están más influenciados. En este caso observamos que el 41% haber encontrado su camino espiritual por ellos mismos, pero resulta curioso analizar el resultado del 37%, el cual afirma que su formación proviene de su familia; de nuevo podemos afirmar lo mismo que en la pregunta cuatro, sobre la formación religiosa familiar.

Grafico ver ANEXO 9.

Pregunta 9: ¿De quienes proviene tu formación espiritual?

En los resultados de esta pregunta se refleja la preferencia por encontrar un camino individual, este es un punto importante en el desarrollo de esta investigación, ya que se plantea la creación de una cosmogonía individual creada a partir de las necesidades de cada persona y dejando de lado a las religiones institucionalizadas.

Grafico ver ANEXO 10.

Pregunta 10. ¿Consideras que llevas a cabo alguna clase de ritual?

Por último resulta importante saber si ellos consideran que llevan a cabo alguna clase de ritual, ya que el ritual es la instrucción para un avance para alcanzar avance en el desarrollo espiritual; esto se nota en los resultados obtenidos, con un 71% de participantes que respondieron que lleva a cabo rituales.

Grafico ver ANEXO 11.

Nuevas formas de construir religión

Muestran ser jóvenes que recibieron una formación espiritual por parte de sus familias, pero que esta no les ha hecho sentirse satisfechos, por lo cual buscan una nueva salida para la práctica espiritual en respuesta acuden a filosofías de anawak, por lo que podemos deducir, que una de las razones de preferencia es identitaria de indagación del origen personal o comunal territorial ante lo cual es importante resaltar la segunda preferencia de búsqueda, que son las filosofías orientales, ya que afirman expertos como J. Campbell y Ken Wilber escritores norteamericanos, en conceptos generales son muy cercanas.

La mayoría de estos jóvenes afirman que su desarrollo espiritual es muy importante así pues resaltamos que el 9.6% que contesto poco importante y no lo había pensado corresponden a jóvenes de edades entre los 13 y 15 años. Se afirman fuera de religiones y sostienen que no creen en la idea del cielo e infierno, ya que su forma de vivir la espiritualidad ellos mismos la consolidaron, participando de forma activa en los rituales propios de la mexicanidad, y en el caso específico de los rituales más practicados se encuentra la danza ritual mexicana, siendo la práctica más común entre ellos, seguida por las ceremonias lunares y solares que reciben el nombre de Tonalkalli o casa solar, las ofrendas y las acciones para agradecer a la naturaleza conforman, el tercer lugar de preferencias, en cuarto lugar encontramos una equivalencia entre la práctica de temazcal y la búsqueda de visión. Esto a partir de las 34 respuestas afirmativas a la pregunta ¿consideras que llevas a cabo alguna clase de ritual? Que tenían que especificar cuál era.

Por último se preguntó ¿Qué es la espiritualidad para tí?, pregunta a la cual se tuvieron una gran variedad de respuestas, de las cuales aproximadamente el 36% se manifestó a que es un autoconocimiento, superación crecimiento interno, equilibrio y tranquilidad con uno mismo y su entorno. El siguiente tópico recurrente en la encuesta fue el de que la espiritualidad, es el gran espíritu del universo, el *Tloke nawawake inpalnemowani*, la esencia creadora o un ser superior, deidad u *Ometeotl*, el siguiente son las respuestas a preguntas trascendentales como, ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y ¿A dónde voy? Y un 5% no lo sabe o no la había pensado.

En resumen, esta propuesta no mostrará una definición tajante de la espiritualidad, ya que es derecho y responsabilidad de cada individuo darle un significado, solo remarcaremos que la espiritualidad a acompañado a la humanidad durante toda su existencia y esta se ha desarrollado de muy distintas formas y eso es lo que nos interesa saber.

Lenguaje religioso y cosmogonías individuales

Al mencionar Cosmogonías Individuales, hacemos referencia a la construcción integral de una forma de vida en contacto permanente con su entorno, que da paso a la construcción de una visión particular de la religión a partir de la experiencia y búsqueda propia de cada participante que hace notar la falta de agrupaciones que busquen encaminar esta auto superación del pensamiento no hacia la institucionalización sino, a mostrar a los jóvenes la diversidad de filosofías, caminos y formas de vivir la espiritualidad que existen, ya que lo que buscan es precisamente mantenerse autogestivos y libres de participar en cualquier institución sin necesariamente adoptar el cargo de católico, protestante, budista, taoísta etc.

Para dar a entender más ampliamente el término Cosmogonías Individuales haremos referencia a los conceptos de lenguaje religioso y experiencia religiosa creados por Ludwig Wittgenstein filósofo y lingüista austriaco, en este caso expuesto por Vicente Durán Casas filósofo colombiano; la experiencia religiosa es comparable con el aprender las reglas de un juego en la práctica, “juego que puede ser aprendido puramente en la práctica sin aprender regla explícita alguna. Así se aprende a tener experiencias religiosas y a expresarlas en el lenguaje religioso.” (Casas, 1999, p. 109), para comprender la experiencia religiosa es necesario comprender su contexto o la situación desde el individuo o grupo

que la forma, es así como se plantea la necesidad de hacer el esfuerzo consiente de ver la forma de vida, el marco perceptual del otro al que se busca comprender, desde donde es que se está expresando y que mueve sus acciones.

El lenguaje religioso es de lo más interesante ya que está en el la capacidad de unir formas de vida y percibir la experiencia religiosa, el lenguaje religioso en Wittgenstein es aquel que “expresa lo inexpresable, nuestra vivencia del misterio, nuestra sorpresa de que el mundo exista” (Casas, 1999) esta clase de lenguaje no tiene pretensiones cognitivas y está al servicio de la experiencia religiosa, de modo que no pretende la demostración ni imposición de ninguna verdad religiosa sobre otra. “el hombre religioso y el ateo hablan entre sí sin comunicarse, esto le ocurre a muchos creyentes que de hecho compartimos la misma fe, pero cuando hablamos no nos comunicamos, porque la metafísica ha hecho verdaderos estragos entre nosotros” (Casas, 1999, p. 117). “comprender el lenguaje religioso es comprender y aceptar que la vida es misterio y que de alguna manera tratamos de expresar aquello sobre lo cual deberíamos guardar silencio” (Casas, 1999, p. 117).

Resulta importante tomar estos conceptos en cuenta si lo que se busca es comprender como opera la espiritualidad en cada persona, podremos formar parte de un grupo grande de fieles seguidores de una religión pero lo cierto es que en el fondo, cada persona tiene su muy particular forma de ver la misma cosmogonía, la misma practica espiritual y la misma fe, y son libres de agrandarla o cerrarla conforme los conocimientos adquiridos a lo largo de sus vidas, incluso de incorporar elementos de otras ideologías si así les parece correcto, es a estas extraordinarias figuras hacemos referencia con Cosmogonías Individuales.

Las generaciones más jóvenes están buscando nuevas formas de ejercer su espiritualidad y su inconformidad con las religiones institucionalizadas crece, así que optan por un forjar un camino propio muchas veces sin saber qué es lo que se busca ni donde se encuentra, pero movidos por un ansia de respuestas y con energía juvenil se encaminan a la búsqueda de nuevas espiritualidades.

Nuevas Espiritualidades

Durante estos años se ha visto una desvinculación social, seguida de una despreocupación por los temas religiosos dentro de las ciudades sobre todo en la juventud.

El surgimiento de las nuevas espiritualidades se muestra como consecuencia directa de la juventud y de otros varios aspectos que describen muy bien, Thomas Luckmann, sociólogo de origen alemán y José Ma. Mardones, filósofo de la religión, y de algunos otros conceptos en los que profundizaremos a continuación.

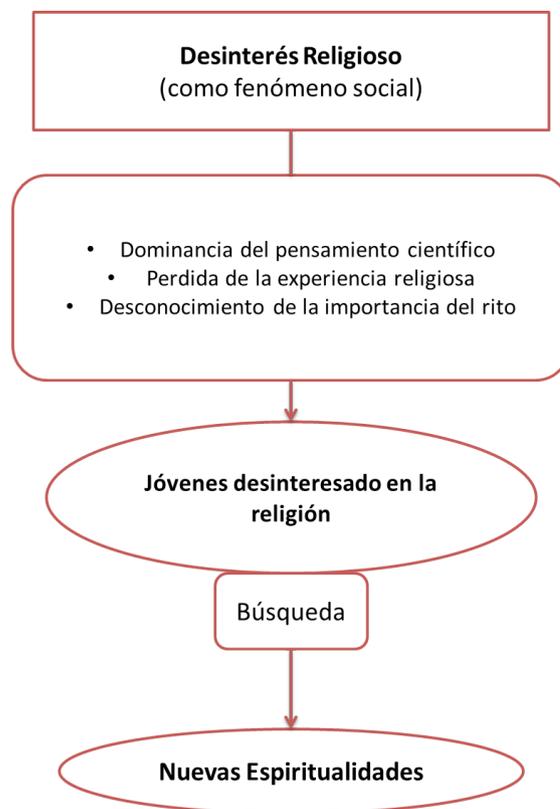

Figura 2. Fenómeno de desinterés religioso, según Thomas Luckmann y Jose Ma. Mardones

En los últimos años se ha visto un desinterés generalizado de la juventud por los ícos religiosos, desinterés del cual algunos filósofos ya habían expresado como la muerte de dios o la caída del cristianismo y/o catolicismo, los cuales en un sentido literal no tienen sentido, pero en un sentido metafórico y alegórico sí lo tienen completamente, ya que como se ha mencionado, la religión y el desarrollo espiritual es inherente al ser humano, y este siempre resurgirá en cualquier sociedad. Este desinterés actual está enmarcado en un poderoso surgimiento de la ciencia como dadora de sentido a la realidad y se ha visto una mayor aceptación del pensamiento científico, así como una introyección social en la que es necesario presentar el estudio científico correspondiente para que tal argumento tenga validez; lo cual, cabe resaltar no es un aspecto negativo en sí mismo, por el contrario, los aspectos negativos resaltan al poner al pensamiento científico como el único método de validación de la realidad y negar la experiencia empírica y el saber de la intuición.

Ante lo anterior, y como obvia consecuencia esta la negación de la experiencia religiosa y espiritual, la cual se ve desprovista de sentido en una realidad cada vez más científica así como la religión y sus ideas negadas; la importancia de la experiencia religiosa está ligada al encontrar sentido al actuar humano, al encontrar sentido y respuestas a las preguntas existenciales de la vida. Al olvidar esta experiencia la sociedad pierde su conexión con lo trascendente y se ocupa de cuestiones cada vez más mundanas. Lo cual nos lleva la pérdida de lo sagrado, que es entre otras cosas la pérdida de ciertos valores sociales.

El siguiente punto del surgimiento de estas nuevas espiritualidades lo plantea muy bien José Mardones, quien asegura que la forma religiosa predominante en nuestros días es lo que él define como “religiosidad profana”, la cual se caracteriza por el surgimiento de

las “pequeñas y medianas trascendencias” las cuales aunque suene paradójico alejan al individuo de la “gran trascendencia” de tal forma que, “el encuentro con lo sagrado, puede tener lugar, ya no exclusivamente en una iglesia o mezquita y en compañía de grandes imágenes..., sino también en un acontecimiento musical, deportivo, político, etc.” (Capdequí, 1998, p. 184) Lo cual nos habla del encuentro con lo sagrado en lugares comunes y bajo contextos colectivos de intensidades sensoriales máximas lo cual lleva al individuo a experimentar directamente lo sagrado.

Para lo anterior también se puede aplicar de forma contraria, ya que se puede acceder a estos estados en contextos contrarios, como lo pueden ser en casa o en un recinto sagrado individual, lo cual recluye a la religión y la vuelve una práctica individual, dando con ello, en palabras de T. Luckmann la “privatización de la religión”, la cual no supone una pérdida de importancia o influencia de esta, sino solo un cambio en sus formas.

Religión invisible es un concepto de Thomas Luckmann, en el cual habla sobre la eliminación del discurso religioso como núcleo legitimador de la vida social y la aparición de la vida religiosa vivida individualmente sin carácter de asamblea o congregación.

La “religiosidad profana” que plantea J. Mardones nos habla de una nueva actitud espiritual, que busca la profundidad de la vida y la vivencia del misterio con un especial interés en conjuntar sincretismos considerándose holísticos, “en definitiva, un ansia por conjugar lo personal y privado con lo ecológico y lo cósmico, lo libre y sin trabas, con la experiencia profunda natural de lo divino en el fondo de todo”. (Capdequí, 1998, p. 170)

Esta nueva espiritualidad se ve envuelta en cinco rasgos que la caracterizan:

El primero es la relación amistosa con la ciencia, en lugar de verse como antagónicos esta nueva espiritualidad busca unir y observar el universo como un todo viviente espiritual, presente en todo y que a su vez es todo.

Segundo, la presentación de herramientas técnicas de meditación yoga, ayunos conductuales, control mental que buscan vivenciar la pérdida del sí mismo en lo universal.

Tercero, el crecimiento personal, mediante el reencuentro del individuo con su psique y lograr un mayor autoconocimiento y regeneración personal, en este proceso se suele recurrir a la psicología profunda, psicología humanista o psicología transpersonal etc.

Cuarto la comunicación con lo eterno, mediante una nueva actitud esotérica espiritual, abriendo con ello mayor cantidad de canales a la comunicación con todo lo que se mantiene oculto.

Y quinto la reconexión con la naturaleza y reconocerla como portadora de inteligencia, integración y armonía, ya que todo es naturaleza y el hombre también participa de ella.

Esta búsqueda consciente o inconsciente de los jóvenes por encontrar su motivo y lugar en la vida es lo que llamaremos Nuevas Espiritualidades ya sea que estas estén conformadas de conceptos e ideas claras, o como que estas estén conformadas por un sincretismo no tan claro.

3. TEOMEXIKAYOTL

“No tengas miedo del universo”

Bardo Thödol

En este capítulo explicaremos la razón del uso del neologismo Teomexikayotl sus características generales, su conformación en mitología y una breve explicación de los rituales que de ella derivan. Para continuar su exposición cómo alternativa para el desarrollo espiritual de los jóvenes.

Mexicanidad

De los diferentes movimientos de mexicanidad uno de ellos se caracteriza por ser el más antiguo del que se tiene conocimiento, su motivo principal fue la recuperación del pensamiento de Anawak llevando con ellos un pensamiento de reintegración nacional y de re dignificación de la raza mexicana a través de un sistema confederado, recibiendo el nombre de Movimiento Confederado Restaurador del Anauak fundado en el año de 1959, por Rodolfo Nieva, abogado y periodista en contacto con los ideales posrevolucionarios, cuyo surgimiento es derivado de un movimiento político. Por ende su primer nombre fue Movimiento Mexicanista o Metzikayo Ahkomanalli, para en 1959 pasar a llamarse Movimiento Confederado Restaurador de la cultura del Anáhuac (MCRCA).

Para que esta idea sobre lo que constituyó el Movimiento Mexicanista quedé clara exponemos el ideario de la mexicanidad, tomado del libro Mexikayotl, escrito por María

del Carmen Nieva López investigadora de la lengua nawatl. El ideario estará firmado por Rodolfo Nieva López, ya que dentro de su libro María del Carmen hace referencia a su hermano como fundador del MCRCA.

IDEARIO DE LA MEXICANIDAD

Amo a mi Patria por el ejemplo de sus héroes y de sus hijos ilustres; por el amparo que da su tierra; por la belleza de su arte y la nobleza de sus tradiciones.

La admiro, porque en ella la igualdad, la Libertad y la resolución para defenderlas, fortalecen la dignidad humana.

Anhelo que la unidad y la prosperidad nacionales, esta última, suma del mejoramiento de cada mexicano, tenga como una de sus bases afectivas, ganancias y salarios justos.

Creo que la grandeza de México descansa en que ningún instrumento de producción quede ocioso y ninguna riqueza natural desperdiciada.

Defiendo la idea de impulsar y proteger nuestra economía rural e industrial, y por ello prefiero y aconsejo comprar lo que México produce.

Mi aportación diaria a la Patria es mi esfuerzo entusiasta en el cumplimiento fiel de mis deberes y obligaciones.

Ambiciono que mi familia goce de bienestar espiritual y físico y de seguridad económica, y lucho por ampliar sus horizontes y los míos, mediante la educación moral, intelectual y técnica.

Rechazo, para garantizar nuestra independencia, cualquier intromisión extranjera en la vida política, social, cultural y económica del país.

Juzgo que solo debemos adoptar de otros pueblos aquello que no deforme ni debilite la integridad de la Patria.

Y así pensando en mi Bandera y con las estrofas del Himno Nacional en el corazón, batallaré contra toda resistencia y adversidad que se oponga a la realización de mis ideales.

Lic. Rodolfo F. Nieva López

(López, 1969, p. 13)

Queda claro el tinte político nacionalista con el que fue creado el citado movimiento; con ello partimos para plantear un panorama de cómo surgen los movimientos de la mexicanidad y en lo que se han convertido hoy. Obviamente no podemos asegurar que este sea el primero de los grupos que constituyen la mexicanidad, pero si es uno de los más nombrados y reconocidos, así pues marca una pauta para los siguientes grupos que conformen o se muestren como partidarios de la mexicanidad.

El Movimiento Confederado Restaurador de la cultura del Anáhuac o MCRCA retoma ciertos elementos de filosofía *anawaka* (como ellos mismos mencionan) incluyendo el respeto y honor por los lábaros patrios y la idea del enorgullecimiento de la raza mexicana al punto de la idealización de la cultura precolombina.

Y este mismo camino es el que recorren en general los llamados movimiento de Mexicanidad los cuales comparten ciertos rasgos, como son los rituales y el orden de los movimientos; Uno de los principales actos que todos ellos realizan es la danza, la cual frecuentemente tiene la función de ser un ritual armonizador entre el hombre y las fuerzas universales, así como algunos otros aspectos que serán exaltados o minimizados de acuerdo a las consideraciones de cada grupo o danzante. Ocurre lo mismo con los rituales, es una parte que todos realizan, pero cada organización decide cómo, cuándo y dónde realizarlos, así mantienen una línea en el ritual, pero la incorporación de ciertos símbolos o incluso otras religiones, depende de la orientación del grupo; otro aspecto importante en los que más se diferencian son los cosmogónicos y míticos, ya que cada uno mantiene una interpretación distinta de lo que es y significa la mexicanidad.

Tal como lo expone Francisco de la Peña Martínez, antropólogo psicoanalista y filósofo, quien externa la problemática actual en la práctica de la mexicanidad, denominando a estos grupos como neotradicionalistas y a sus adeptos neoindios.

El movimiento neoindio en nuestro país, también conocido como movimiento de la “mexicanidad”, está conformado por un amplio conjunto de grupos cuyo universo ideológico se inspira en una visión idealizada de la cultura prehispánica y en la exaltación de una imagen romántica e hipostasiada del indio mexicano. Se trata de un fenómeno a la vez cultural, religioso y político que no es nuevo (...) pero que en los últimos años se ha popularizado ampliamente.

(Martínez, 2016, p. 55)

Dentro de esta forma de espiritualidad resaltan dos vertientes, importantes, del neotradicionalismo, los radicales y los moderados; los radicales son aquellos que abogan por mantener la tradición, sus rituales y costumbres lo más cercano a los tiempos prehispánicos y los moderados que son “aquellas inspiradas en el New Age bajo la forma de ecumenismo espiritual y transcultural pretenden la integración y el dialogo de todas las tradiciones sagradas del planeta.” (Martínez, 2016, p. 55)

Para concluir, la *Mexikayotl* o mexicanidad es un movimiento grupal que busca el renacimiento de las antiguas filosofías del pasado indígena de México, es un camino que no está claramente marcado y que no se identifica como una religión, pero si como un ideal de vida y una ideología abierta a interpretaciones.

Teomexikayotl

La Mexicanidad en la actualidad es un movimiento social fuerte, que tiene su tradición e historia, la cual con frecuencia se ve confundida con la *Teomexikayotl*, la cual responde más a una necesidad filosófica existencial.

La *Teomexikayotl* o *Toltekeyotl* es el nombre que se le ha dado a la filosofía anawaka, surgida de diversas culturas originarias, unidas por el tiempo y espacio. Guillermo Marín, investigador y promotor cultural de la civilización del *Anawak*, como el mismo se nombra, expone:

La *Toltekeyotl* es el conjunto de conocimientos que tienen como objetivo lograr la trascendencia espiritual de la existencia a partir de alcanzar “el equilibrio de los cuatro rumbos de la vida”, es decir el aspecto espiritual, con el aspecto material, el aspecto racional con el intuitivo.

(Marín, 2009, p. 9)

Por su parte Alonso de Molina lexicógrafo español, define *Toltekeyotl* como “arte para vivir”.

La *Toltekeyotl* corresponde en valor a otras filosofías del mundo tales como, el budismo o hinduismo. Ya que proviene de una cultura madre con la misma o incluso mayor edad de ser aplicada, culturalmente tan

Imagen 6. Quincunce en el centro de Tlaltekwhltli, representación del equilibrio de los “cuatro rumbos de la vida”

antigua como China; uno de sus rasgos importantes a resaltar es que bajo esta filosofía existe una relación e integración entre la mecánica celeste, matemáticas, el medio ambiente y su concepción del mundo y la vida. Otro punto importante a resaltar sobre las culturas que conforman la Teomexikayotl es que en ellas se encuentra una base educativa y pedagógica muy fuerte que es el factor que integra a todos los aspectos de una sociedad.

La *Tolte kayotl* era practicada por los llamados *Toltekas*, que más que una cultura eran un grado de conocimiento, tal como lo afirma Marín, “los *Toltekas* eran maestros de conocimientos milenarios que versaban sobre la capacidad que tiene el ser humano de concebirse como una carga energética, entender el mundo que le rodea como un conglomerado energético...y concebirse como un “creador de energía””. (Marín, 2009, p. 10) Dentro de este sistema la base y columna de funcionamiento fue la llamada “Pirámide de desarrollo *anawaka*” el cual está conformado de la siguiente manera:

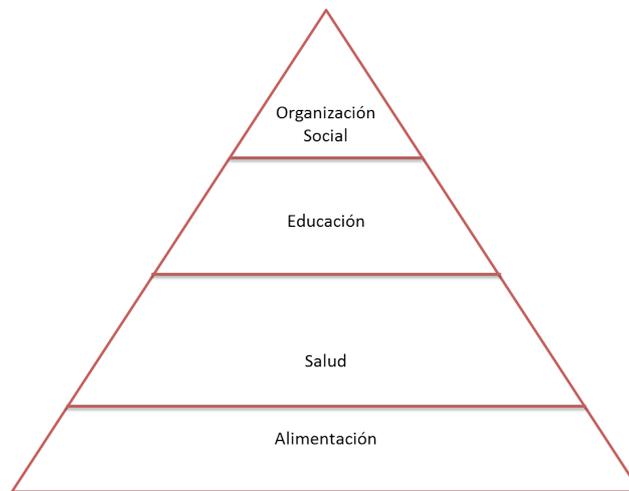

Figura 3. Pirámide de desarrollo Anawaka.

En la base de la pirámide se encontraba la alimentación, la cual se desarrolló hasta el punto en que el agricultor contara con tiempo libre después de trabajar la tierra, seguida de la salud y el acceso a ella, ya que se afirma, que cubiertas estas necesidades es más factible que la sociedad pueda aprender, al igual que la educación se veía como el elemento capaz de interrelacionar a todos los demás escalones de la pirámide, ya que es la educación la que logra el avance de las tecnologías para el desarrollo del campo, salud y organización social.

Se presenta todo lo anterior para dar un panorama de comparación entre la *Teomexikayotl* y la *Mexikayotl* o mexicanidad, y vislumbrar con mayor facilidad los factores históricos y los cambios que se han generado en el camino. En pocas palabras, (idealmente) la *Mexikayotl* es la práctica actual de la *Teomexikayotl*, la filosofía originaria de *Anawak* y las culturas que en ella vivieron.

Mitología de la Teomexikayotl

Como anteriormente se ha expuesto, la mitología es el conjunto de historias de carácter metafórico y simbólico que dan respuesta al origen del universo y la vida sobre la tierra. Dentro de la mexicanidad el tema de su mitología es ampliamente debatido, tanto por personas de tradición (practicantes de mexicanidad) como por antropólogos, ya que esta tiene muchas y muy diversas lecturas, que van desde el sentido mítico, retomándolo como metáforas, el lenguaje simbólico, y el hecho histórico.

A todo lo anterior habría que agregar que como en todo mito de tradición oral, existen diferentes versiones de un mismo relato, y estos van cambiando de acuerdo a la región e

incluso de persona a persona que la narre, lo cual hace aún más difícil separar el mito del hecho histórico. Un ejemplo muy claro aparece en el que es llamado el mito de mitos, el nacimiento de *Ketzalkoatl*, el cual tiene por lo menos cinco variantes, las cuales expon-dremos brevemente para dar un mayor panorama sobre la mitología de la *Teomexikayotl*.

La primera versión es corta y narra que *Ketzalkoatl* nace de *Çimalman* quien lo concibe al tragarse un *çalçiwitl* (piedra verde) el niño nace en un año *Ze Akatl* (uno caña) y es nom-brado como *Topiltzin* (nuestro príncipe) el cual será sacerdote de *Ketzalkoatl*, llamándose así, *Ze Akatl Topiltzin Ketzalkoatl*.

Una segunda versión narra la misma sucesión de eventos pero difieren en la concepción del niño, esta sucede cuando *Kamaxtli* toma por mujer a *Çimalman* y después de haber tenido más hermanos nace *Ketzalkoatl*, el cual es dado al cuidado de su abuela, ya que su madre muere en parto.

Una tercera cuenta que después de ser criado por su abuela pasa al cargo de su padre, quien le quiere mucho y es preferido encima de sus hermanos, los cuales hacen ciertos esfuerzos para matarle.

La cuarta versión es más compleja y narra la historia desde los padre de *Ketzalkoatl*; *Mixkoatl* quien es un gran guerrero que al ir a conquistar *Wiznawah*, sale a su encuentro una hermosa mujer desnuda, *Çimalman* a quien *Mixkoatl* tira cuatro flechas de su arco y al fallar las cuatro veces se retira, esto ocurre una segunda vez con lo cual *Mixkoatl* toma a *Çimalman* y yace con ella, de tal unión nacerá *Ketzalkoatl*, quien será criado por la diosa

Ziwakoatl-kilaztli ya que su madre nuevamente en esta versión muere en el parto.

Imagen 7. Ketzalkoatl, Códice Borbónico lámina 22.

Y una última versión igualmente mítica, narra la historia desde mucho antes, la cual se remonta a los abuelos, se dice que existió una pareja de ancianos que deseaban tener un hijo y le pedían a *Ometéotl* que se los concediera y así es como nace *Çimalman*, la niña creció y se convirtió en una joven muy hermosa, algunas variantes dicen que era guerrera y hábil en el uso de las armas, al cumplir sus 17 años se encuentra con *Mixkoatl*, quien al igual era un gran guerrero, al salir a su encuentro *Çimalman* lo hace desnuda y dejando a un lado sus armas, por lo que *Mixkoatl* intenta matarla lanzándole cuatro flechas las cuales ella esquiva con gran facilidad, lo cual impresiona al guerrero *Mixkoatl* quien la hace su mujer, realizada la unión cierto día *Çimalman* encuentra una hermosa piedra verde (*çalçiwitl*) que pone en su boca y traga sin intención, quedando así embarazada, *Çimalman* le comenta lo sucedido a *Mixkoatl* y este se enoja, por lo cual

pide consejo a *Ometéotl* y este le dice que no ha de preocuparse por el niño y que ha de criarlo como suyo, por lo cual se hace saber la noticia a todo el pueblo, al enterarse los hermanos de *Mixkoatl* enojados por lo ocurrido arremeten en su contra matándolo, pero no logran impedir que él bebe nazca, al nacer *Ketzalkoatl* su madre muere después del parto y las parteras en alianza con los hermanos de *Mixkoatl* intentan matar al niño aventándolo a un maguey, al día siguiente fueron a recoger el cadáver y sorprendidos vieron como el maguey lo alimento y cuidó toda la noche, así decidieron arrojarlo nuevamente pero esta vez a las hormigas, quienes al igual lo cuidaron y le dieron de comer, sorprendidos intentaron ahogarlo tirándolo a la corriente de un río, en el cual lo encontrará un mercader quien lo cuidara como su hijo.

En este contexto y como lo demuestran las anteriores narraciones es fácil ver lo diferentes que suelen ser las versiones de un mismo mito. Lo importante aquí es escucharlos todos o la mayoría de ellos y más allá de centrarnos en que tienen de parecido, en que difieren o cual es el hecho histórico y cual el mítico debemos tomarlo como un relato polisémico, como un relato mítico, histórico y metafórico.

Para entrar en este debate me permitiré hacer referencia Alan Watts, filósofo británico experto en religión, quien en su libro, “Las dos manos de dios” explica en base a la teoría Gestalt la incapacidad del pensamiento del hombre para prestar atención a más de un elemento de una composición. Tomando como ejemplo la siguiente imagen, si prestamos atención a la zona en blanco veremos una copa o cáliz, por el contrario si prestamos atención a la zona en negro veremos dos rostros de perfil, lo que esta imagen nos hace evidente es que no podemos ver las dos cosas a la vez, sin embargo solo hace falta

un segundo vistazo para percatarnos de la imagen completa, la dificultad esta en percibir las dos interpretaciones de la imagen de manera simultánea, lo cual es un poco más difícil que la acción de discernir entre el fondo y la figura. “este contraste entre la imagen de la figura y el fondo, por un lado, y nuestras interpretaciones conceptuales exclusivas, por el otro, es el mismo tipo de contraste que existe entre la imagen mítica y el lenguaje basado en hechos.”

(Watts, 1990, p. 36)

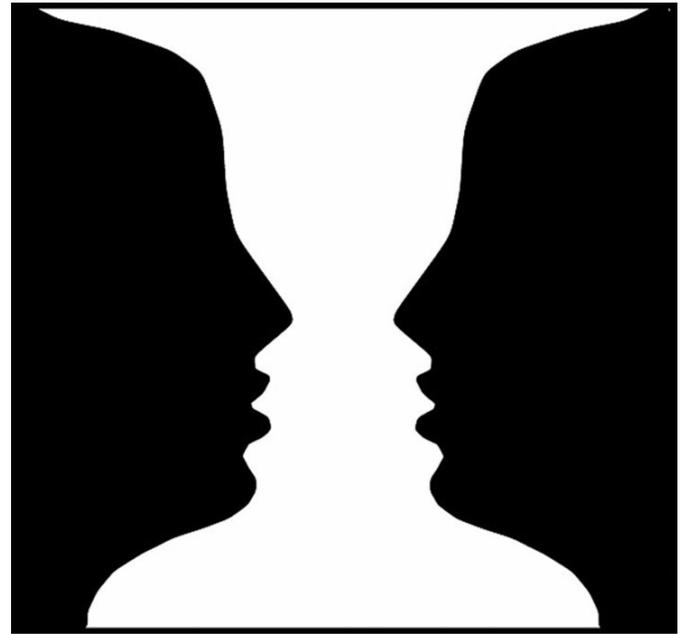

Imagen 8. Gestalt. Fondo: basado en los hechos.
Figura: Imagen mítica.

Siguiendo la idea de Watts, lo que nos impide percibir al hecho histórico y al hecho mítico como una sola composición es nuestro pensamiento lineal e incapacidad de ver la historia como una totalidad, al igual que en este tiempo otro factor que se agrega es el alejar el pensamiento mítico/mágico del histórico/material, y tomarlos como extremos. Si se hace el esfuerzo de ver este mito como una totalidad tendríamos las respuestas del porque la mitología y los hechos históricos se entremezclan de tal manera, y las respuestas yacen escondidas ya que “el modo mítico de pensamiento es capaz de expresar cosas que son difíciles de expresar de otra manera y que por lo tanto, el mito todavía tiene valor para una era de ciencia y filosofía científicas”. (Watts, 1990, p. 19)

Dentro del pensamiento mítico de la *Teomexikayotl* es fácil comprender por qué todos estos aspectos están entremezclados, ya que es un pensamiento incluyente, que como todo pensamiento antiguo habla del conocimiento sin barreras ni materias que lo delimiten.

El hombre retiene en la parte recóndita de su mente una comprensión de la estructura figura/fondo de todas sus percepciones... y esta “parte recóndita” de la mente se refiere a lo que hay detrás en el tiempo, como la intuición primitiva, a lo que se reprime para que surja solamente en el simbolismo del “inconsciente”, y lo que “se recupera” en la sabiduría mística por medio de la contemplación interior.

(Watts, 1990, p. 46)

Lo que Watts nos expone es que para entender los mitos de la *Teomexikayotl* es necesario escuchar y analizar todas las versiones, considerando el hecho histórico con evidencias tangibles y el lenguaje/imagen mítica y verlas como un todo, no solo como un conjunto de historias fantásticas, ya que algo tienen que enseñarnos, pero es un conocimiento que no es intelectual, no se puede comprender a través de la desintegración e inspección de sus partes, sino mediante de esa memoria histórica y biológica que yace en nuestro subconsciente.

Rituales de la Teomexikayotl

Los rituales de la *Teomexikayotl* igual que sus interpretaciones son muy variados, pero existen ciertos aspectos que son inamovibles, como el uso de “objetos de poder” y de la presencia de los principales elementos de la naturaleza, estos se harán notar en el uso de agua, fuego, piedras para hacer presente la tierra y caracoles para hacer presente el aire/

viento. En la mayoría se utilizan los mismos nombres para denominar los puntos cardinales, y cualquier ritual se empezara haciendo una pequeña ofrenda a cada uno de ellos. Al respecto comenta, de la Peña Martínez:

Los grupos neoindios participan en distintas actividades de carácter ritual, que pueden ser privadas o públicas. El espectro de esas actividades es muy amplio y responden a interés que puedan tener los seguidores de estos grupos... suele participar de actividades que forman parte de un calendario ceremonial, que reenvía a sucesos históricos, a festividades religiosas o a la celebración de fenómenos de la naturaleza asociados al mundo prehispánico.

(Martínez, 2016, pág. 57)

Existen ciertas reglas que son importantes dentro del pensamiento ritual de la *Teomexikayotl*, el primero del que se desprenden los siguientes: La reconstrucción de las costumbres, rituales y lengua de los antiguos *Toltekas*, para poder entrar en función y pensar como ellos, accediendo a un estado de respeto a todas las cosas, amarrando el tiempo y celebrando cada paso de la tierra por el infinito y honrar a los antepasados, para internarse a otros niveles de percepción.

Después de estos existen diferentes lineamientos, pero en general se respetan los siguientes: la búsqueda de conocimiento en cualquiera de sus modalidades, el ejercicio de la fuerza de voluntad a través de ayunos totales o parciales de alimento o conductuales, la renovación o la constante búsqueda de mejorar y el juego del *Nekok yaotl*, o el trabajo

con la importancia personal.

Por otro lado las fechas en las que más comúnmente suelen reunirse son en equinoccios y solsticios y en las que más suelen variar e ir cambiando es en conmemoraciones cívicas como la fundación y caída de *Tenoçtitlan*, el nacimiento y fallecimiento de *Kwawhtemok* y algunas otras que consideren importantes.

En todos estos rituales se renuevan historias míticas, se hacen referencia a ellas en la danza, por ejemplo en la danza de *Mēztli* (luna) en cada paso se representan las etapas de la luna, haciendo un círculo grande con los brazos para la luna llena y con las rodillas y piernas abiertas para la luna menguante. En la danza de *Kiawitl* (lluvia) pasa lo mismo, la lluvia se representa con el golpeteo de los pies y el sonido de los *ayoyohuin* (cascabeles) en los tobillos, en esta danza se representa el paso de una pequeña y ligera lluvia, hasta que se convierte en una tormenta. Y es así que de esta clase de ejemplos está llena la llamada Danza *Azteka*, *Mexika* o de Concheros. Estas son importantes para el ejecutante ya que cada una de ellas recuerda la naturaleza de las cosas, elementos, animales, personas e incluso de los minerales, llevando al participante a convertirse en eso que danza, es así, que si se lleva a cabo la danza de *Waxolotl* (guajolote) al realizar cada paso el ejecutante se podrá poner con mayor facilidad en el lugar de un guajolote, haciendo uso de su memoria corporal para tal fin. “La danza en la antigüedad (época prehispánica) era menos una actividad lúdica o estética autónoma que una verdadera puesta en escena de la cosmovisión de las civilizaciones autóctonas.” (Martínez, 2016, p. 67) Por último hacer notar que todo el ritual de la danza encamina a los participantes a encontrar un equilibrio espiritual, desde los ensayos de cada danza, el alinear, ser sahumados e integrarse

al círculo. Para ellos está será un camino de comunicación, depuración, agradecimiento y trascendencia.

Cabe mencionar el importante papel de la danza durante la época de la conquista, ya que es una de las actividades que los conquistadores vieron como menos ofensiva a sus costumbres y aceptaron con mayor facilidad, y es gracias a ella que se conservaron algunos de los más importantes rituales y filosofía de la que se sostiene gran parte de la Mexicanidad actual.

Otro ejemplo de ritualidad son las reuniones de consejo, las cuales se convocan cuando el grupo tiene asuntos que decidir o alguna situación especial y tradicionalmente se conforman por las personas de mayor edad, mujeres y personas que han obtenido méritos ya sea por entrega o servicio al grupo, en estos consejos es una persona la que los preside, esta puede ser la de mayor edad o aquella que es vista como el dirigente de dicha comunidad. Los consejos son un especial ejemplo de ritualidad porque conjuntan acciones rituales con acciones político organizativas internas. El ritual da inicio con todos sentados en círculo, posteriormente el que preside enciende su pipa y la comparte con todos, dando con ella la palabra para opinar.

Para redondear la idea de persona de tradición y buscando transmitir una clara idea de este concepto hablando en un sentido coloquial, se ha estudiado que existen (por lo menos) dos tipos de persona de tradición dentro del movimiento de mexicanidad 1) las personas de tradición por lazos familiares, ellos tienen la cualidad de estar formados desde niños e incluso desde antes, dentro del pensamiento de la mexicanidad y *Mexikayotl* y

crecerán con una visión del mundo que idealmente es más equilibrada que la de muchas otras personas, un punto importante es mencionar que esta formación no es necesariamente sinónimo de que al crecer esta persona se convertirá en practicante (declarado) de aquello en lo que fue educado. 2) las personas de tradición por razón de años prácticas, estas no han sido criadas bajo estos conceptos, sin embargo han llegado a ellos desde su propia voluntad e interés y llamadas personas de tradición en pos de sus años de estudio y esfuerzo por ampliar sus conocimientos apegándose a la práctica constante. Y solo para no dejar de mencionar un tercer tipo, 3) las personas de tradición que ha sido designadas por una autoridad más arriba en la pirámide social de organización mexicanista o incluso dentro de ámbito de la política, ya sea un alcalde o el presidente constitucional.

Me permitiré en este apartado mencionar el ritual del fumar y lo que este me ha dejado a mí como participante de ceremonias propias de la Teomexikayotl:

“El fumar de la pipa es un acto ritual y de devoción, ya que en este acto se conjuntan tiempo y espacio que se abren ante ti para entrar en conjunción con el *weweteotl* que al ser transformado por el hombre es convertido en una energía sutil que es ofrendada por el cuerpo mismo, transformada y devuelta como algo sumamente digno de respeto. El tabaco cuando es fumado de forma ritual tiene un sabor y cuando es fumado por placer toma otro, ¿Por qué? Solo he encontrado la respuesta dentro del misterio de la practica; la voluntad, la visualización, el intento es el que hacen posible este cambio de apariencia divina, es el hombre el que contiene estos aspectos, hombre consiente de sus intenciones y es el quien inhala y mantiene presentes la voluntad y visualizado el intento.

Teomexikayotl como alternativa actual para el ejercicio de espiritualidad

La *Teomexikayotl* se plantea como una alternativa actual ya que con el resurgimiento de filosofías antiguas, la mexicana no podía pasar desapercibida ya que esta despierta entre los jóvenes una cierta curiosidad acompañada de una necesidad de indagar más en ella, y como resultado de las encuestas realizadas podemos asegurar que la mayoría de sus practicantes llegan a ella después de una búsqueda personal y se mantienen en ella por convicciones propias. Es una alternativa para reconstruir la espiritualidad ya que la plantea desde la propuesta originaria, presenta a sus practicantes congruentes con la realidad espacial en la que viven y sus lineamientos se basan en el cumplimiento de un devenir de ciclos planetarios. Basta con observar las comunidades de Mexicanidad reunidas en plazas y parques públicos para encontrarlas llenas de jóvenes practicantes, que desde primeras horas se preparan para participar de sus rituales, y en ellos se nota una singular alegría por participar de los rituales.

La *Teomexikayotl* en el sentido más metafórico y poético de su origen, busca no religar al individuo, sino a que aquel que encuentra en ella una alternativa en ella, se dé cuenta de que siempre ha estado ligado al todo, y con ello conforme y se vuelva parte de esta filosofía y forma de vida que ha enamorado a miles de extranjeros y sorprende a propios y extraños, tanto si la estudian como si solo la practican, todo en ella habla de la importancia de la vida y la muerte, te lleva a descubrir y maravillarte de los extremos para luego alejarte y mostrarte que están unidos, que son la misma cosa; la *Teomexikayotl* tiene esa gran facilidad, entre códices y estudios de antropólogos descubres su lenguaje, entre ruinas y narraciones de frailes y antropólogos, te das cuenta que todo es una exaltación a la

naturaleza de las cosas, animales y personas. Es una filosofía y forma de vida y para aquel que encuentra verdades en ella.

En palabras de Frank Díaz, antropólogo con estudios en sociología, religiones comparadas y lingüista. “Un aspecto fundamental de la Toltequidad, que la distingue de otras propuestas culturales y espirituales de la Tierra, es su carácter práctico y la búsqueda de soluciones viables para los problemas humanos.” (Díaz, 2004, p. 4), “Para los antiguos mexicanos, todos los hombres y mujeres somos la Serpiente Emplumada: una mezcla tremenda de posibilidades. La Toltequidad es el modo de conducir esas posibilidades por su senda natural, para que se vinculen armónicamente hacia el logro de un ideal supremo.” (Díaz, 2004) Este ideal es presumiblemente una conciencia acrecentada y una libertad y plasticidad perceptual ejercida a voluntad. Asimismo lo expresan los practicantes de mexicanidad encuestados como una forma de vivirse en tranquilidad y armonía con su entorno buscando siempre un crecimiento interno.

Principio de coherencia de la Teomexikayotl:

Respeto diario a la vida

Respeto diario a la debilidad

Respeto diario a la verdad y

Respeto diario a lo ajeno

La Triple actividad del alma o los elementos del Tloke Nawake

Dentro del libro “Los tres ojos del conocimiento” de Ken Wilber (1999) escritor estadounidense, hace referencia a San Buenaventura, santo y místico franciscano del siglo XIII, de quien se desprenden diversas enseñanzas, de ente las que resalta el de “la triple actividad del alma”, la cual es la forma que tiene el hombre para adquirir conocimiento, conformado por la memoria, conocimiento y voluntad, actividades que se generan dentro de nuestra psique y con su ayuda nos acercan al mundo trascendente que existe más allá de los sentidos y de la razón a la esencia divina. (Wilber, Los tres ojos de conocimiento, 1999)

Por su parte la filosofía de la *Toltekeyotl* contempla a *Tloke Nawake* como “el señor de cerca y junto”, es aquel que le da su justa distancia y dimensión a todo, son fuerzas opuestas trabajando en conjunto, en el confluyen la atracción y la repulsión, los elementos que conforman al *Tloke Nawake* son: memoria personificado por *Tezkatlipoka*, inteligencia personificado por *Ketzalkoatl* y voluntad personificada por *Witzilopoçtli*.

Que los sentidos coman con avidez,
Y que como las abejas, transforman sus alimentos en miel,
Para que con esa miel alimenten a Tezkatlipoka,
Y para que con la carne y la sangre de este se alimente Ketzalkoatl
Pero que Witzilopoçtli coma su propia sangre.

(López, 1969, p. 73)

LIC. RODOLFO F. NIEVA LÓPEZ

TEZKATLIPOKA

TEZKATL = Espejo IPOKA = Reflejo

ESPEJO QUE DA REFLEJOS

Tezkatlipoka, que en la filosofía Mexikatl personifica la facultad de la Memoria.

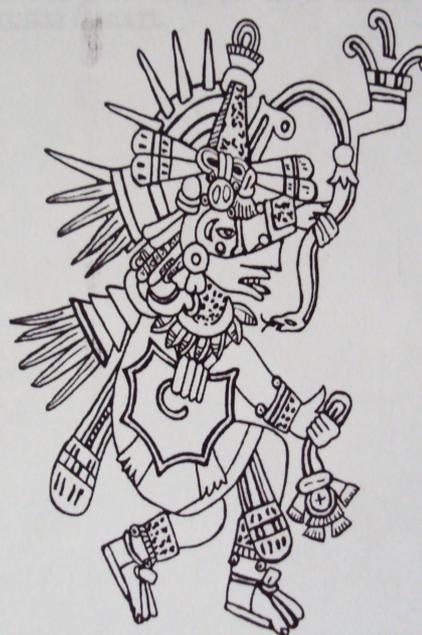
Página 69

MEXIKAYOTL

KETZALKOATL

KOATL = Serpiente KETZALLI = Plumaje

SERPIENTE CON PLUMAJE (Dualidad)

Ketzalkoatl, que en la filosofía Mexikatl personifica la facultad de la Inteligencia.

Imagen 9 y 10. Páginas 69 y 66 del libro "Mexiyayotl" de María del Carmen Nieva López y Rodolfo Nieva.

Imagen 11. Página 47 del libro “Mexiyayotl” de María del Carmen Nieva López y Rodolfo Nieva.

Cabe resaltar que para esta tesis los conceptos de conocimiento e inteligencia dirigen al mismo lugar, ya que gracias a los dos el hombre es dotado de capacidades para razonar, aprender, entender, tomar decisiones y lo más importante, formarse una idea de la realidad.

Tezkatlipoka y la memoria

La representación de la memoria le corresponde a *Tezkatlipoka*, para lo cual debemos recordar a los cuatro *Tezkatlipoka*, *yayawhtli tezkatlipoka* negro, *Iztawhki tezkatlipoka*, blanco, *Xoxoawhki tezkatlipoka* verde/azul y *çičiltik tezkatlipoka* rojo, uno por cada rumbo. A quien le corresponde esta alegoría es al *Tezkatlipoka* Negro, al que mayormente se le asocia con el espejo que humea y es el que está directamente relacionado con el norte ya que dentro de la visión prehispánica es en el *Miktlan* o en *Miktlampa* el norte, donde se guarda el conocimiento, recordemos el mito de *Ketzalkoatl* viajando al *Miktlan* por los huesos

de las humanidades anteriores, es una metáfora, para permitirle entrar a este lugar en que reposa esta información, al lugar de la memoria. Al mismo tiempo *Tezkatlipoka* es el portador del espejo de obsidiana que muestra a todo aquel que lo mire, su doble, su parte mala y negativa, es el que te enfrenta con tu ego, con tu enemigo interno.

Ketzalkoatl - Inteligencia/Conocimiento

La referencia a la serpiente emplumada por muchos bien conocida y de las más estudiadas; dentro de la *Teomexikayotl* hace referencia a la trascendencia del hombre, en una primera lectura se puede decir que es la trascendencia de las limitaciones materiales representadas por la serpiente y la liberación del espíritu, representado por el *ketzal*, en una segunda interpretación encontramos a los niveles de percepción representados por animales y no en términos negativos ni mucho menos denigrantes, para esto encontramos a la serpiente como un primer nivel de conocimiento para el hombre y al *ketzal* como un segundo nivel, por lo cual una serpiente revestida por lumas de *ketzal* representara a un ser humano con una formación en el dominio de sus sensores y percepciones.

Witzilopoçtli – Voluntad

En la visión de los antiguos *Toltekas* el ejercicio de la voluntad esta representada como un guerrero y en opinión de los conquistadores el más sanguinario de todos, lo cual no es casualidad, ya que el ejercer voluntad siempre conlleva un esfuerzo, tanto para empezar, como para mantenerla, la voluntad es un desarrollo para lograr lo que se desea al igual que es la capacidad de decidir con libertad y uso de conciencia. Otra alegoría a *Witzilopoçtli* es el colibrí, ave que se distingue por su ágil vuelo, es así como debe actuar la voluntad con más instinto que mente racional, y con mayor rapidez. La voluntad es una

capacidad humana que mantiene al practicante en un estado de visualización constante.

En esta filosofía se encuentra una explicación más allá de la que antropólogos y arqueólogos pueden afirmar, ya que *Tezkatlipoka*, *Witzilopoçtli* y *Ketzalkoatl* no solo corresponden a ideas de dioses, con sus correspondientes mitos, sino que al mismo tiempo se convierten en capacidades humanas perfectamente desarrollables en cualquier persona. Y en opinión de María del Carmen Nieva (1969), son “los elementos que caracterizan al ser humano” (López, 1969, pág. 73). Ponerte en función de estos tres elementos es ponerte en función del *Tloke Nawake* y su meta es el perfeccionamiento total del ser humano, lo cual se convierte en un fenómeno de adquisición de conocimiento y su transformación en la función creadora. Y cuando hablamos de conocimiento en este punto nos referimos a un conocimiento en los tres niveles, al nivel científico-comprobable, al nivel de la razón y al nivel contemplativo-trascendente.

Para ello en la práctica de la *Teomexikayotl*, al igual que en muchas otras alrededor del mundo existen técnicas de meditación como las que expone Frank Díaz en su libro *Kinam*, “Podemos definir al Kinam como un arte tolteca para la armonización del cuerpo y el espíritu... en México existió una disciplina psicofísica y espiritual equivalente por su profundidad al Yoga de la India, la Gimnosofía griega y las artes marciales de China y Japón.” (Díaz, 2004, p. 18).

Se puede concluir que la filosofía de la *Teomexikayotl* o *Toltekayotl* es completa e incluyente de todos los sentidos, cuerpos y sentidos que posee el hombre y que comprende en un camino y posibilidad para la búsqueda espiritual de todo aquel dispuesto a seguirla, ya sea ayer, hoy o mañana.

4. AXIS MUNDÍ Y LA EXPERIENCIA DE BUSCAR

“Espacio y tiempo se ven tejidos”

Axis mundi, literalmente el eje del mundo, el puente entre cielo y tierra, en esta conexión confluyen todos los rumbos de universo, el izquierda, derecha, arriba, abajo, el norte y sur, todas las direcciones; este proyecta un ombligo y funciona como punto de partida del mundo. Este Axis mundi que presento es ese vínculo, no solo cielo/tierra, sino tierra/hombre/cielo y con ello universo, en la búsqueda de la integración consagrada de un espacio/tiempo. La obra aquí presentada tiene fines de abstracción.

En este capítulo se presentarán los antecedentes plástico visuales de la realización de la obra, las cuales están conformadas por propuestas prehispánicas, ya que se requiere un acercamiento a esta estética y composiciones en particular, para la comprensión de ciertos elementos y conceptos, que serán retomados posteriormente. Para la propuesta de Land Art se plantea como antecedente la zona arqueológica de *Tula* y *Teotiwakan*, por ser los ejemplos más sobresalientes en el tema y reconocidos por su ejecución.

En la segunda parte de este capítulo me permitiré hablarle al lector de una forma más parcial e incluso poética y narrativa para observar la propuesta plástica que expondré.

Land Art, Earth Art y la concepción prehispanica de espacio

En las artes plásticas, específicamente en los Estados Unidos surge el Earth Art y a la par en Europa el Land Art, a finales de los años sesenta y principio de los setenta, con diferencias estructurales mínimas, como el lugar de surgimiento y la búsqueda de monumentalidad, tal como lo persigue el Earth Art, aspecto que dentro del Land Art no es tan sobresaliente y se interesa más por la relación entre arte-espacio natural y arte-espacio urbano, manteniendo la atención en

El proceso de integración y de simbiosis del artista y su actitud vital sobre/en la naturaleza con una significación más amplia de la que se refiere estructuralmente a cuestiones de soportes y materiales.”

(Guasch, 2000, p.73)

Cabe resaltar que los artistas que inician este movimiento tienen, algunos de ellos, prácticas de desarrollo anteriores de arte minimalista y el surgimiento del Land y Earth Art es a partir de este antecedente y de la necesidad de salir del espacio designado al arte, ósea las galerías y museos y explorar otros espacios, viviéndolos y colocando al espectador en otro punto de vista.

Dentro de las características generales del Land Art y Earth Art resaltan ser propuestas antiforma, que no refiera directamente al concepto, ya que muchas veces este es más abstracto de lo que la forma puede representar así como el cambio de materiales es consecuencia de perseguir nuevos límites de la naturaleza. Sobresalen, la creación de

experiencias de interacción estética con el espectador provocando sentimientos, emociones plásticas y reflexiones ya pueda ser a través de la evocación de alguna forma o utilizando determinados símbolos y motivando así la percepción sensorial en cualquiera de los sentidos del espectador, para lo cual muchas veces este tipo de obras serán transitables, gracias a lo grandes que suelen ser sus extensiones, llegando a la monumentalidad y como consecuencia directa es necesaria la presencia activa del espectador, su disposición para comprender el concepto y la ubicación de estas es mayormente en espacios naturales, abiertos; por mencionar a algunos en particular, Nancy Holt y Walter De maría, han decidido montar sus instalaciones en desiertos y lugares de difícil acceso para el hombre de las ciudades, solo puede ser vista por el espectador a través de filtros mediáticos, tales como fotografías, video etc.

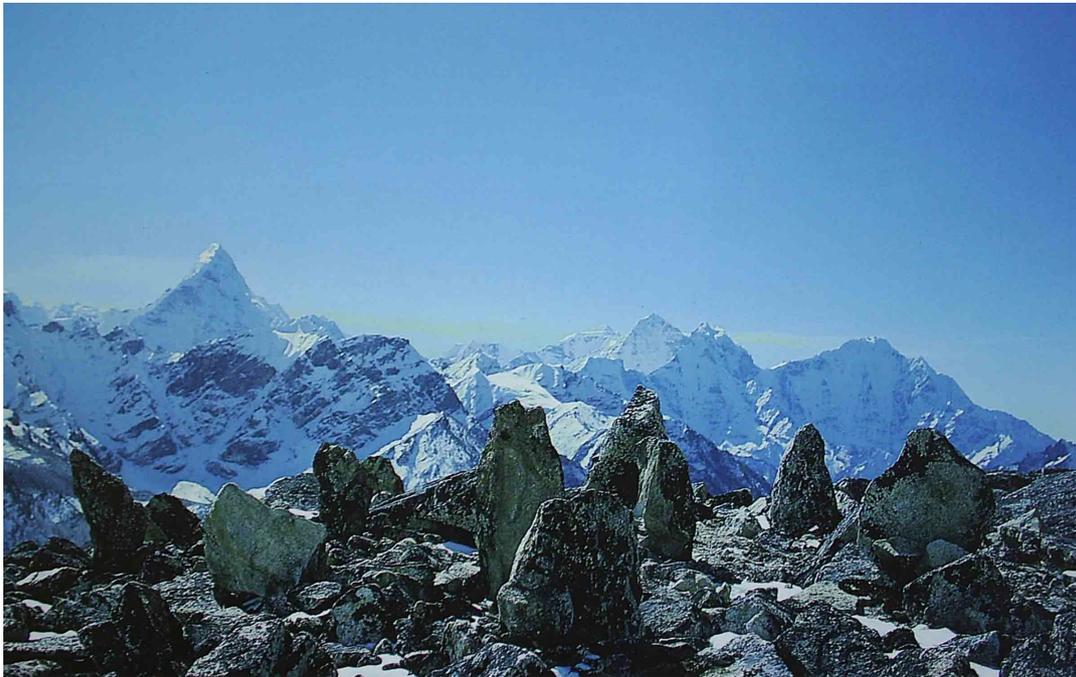

Imagen 12. Richard Long, Piedras en Nepal, 1975, Nepal.

“Para Javier Maderuelo, poeta polaco, el Land Art recoge de la tradición sublime aspectos diversos, por ejemplo: el afán de inmensidad por superar los límites físicos de la obra a través de la escala del territorio; el carácter modular que insinúa una progresión de la obra hasta el infinito”

(Raquejo, 1998, pág 9.).

Los artistas de esta corriente se esfuerzan por obtener sus materiales directos de la naturaleza, ya sean piedras, troncos, agua etc. Visualizan a la naturaleza como soporte para la obra y como tal, esta es susceptible a ser modificada, y una vez que sucede el acercamiento del artista con la naturaleza, esto se percibe como un retorno a lo esencial y es llamado a referirse a los antecedentes, a lo primigenio, y la respuesta es encontrada, principalmente en la prehistoria recuperando valores estéticos propios de ella.

Esto se hace notar en la obra de Richard Long, *Piedras en Nepal*, la cual consta de piedras colocadas en formas circulares dispuestas en vertical de tal manera que se asemejen a los realizados por los nativos del lugar; esta es una de las obras consideradas precursoras de este movimiento, mostrando a la naturaleza como el campo de acción principal y priorizando la idea sobre los aspectos formales o técnicos de la obra, motivando con ello la percepción del espectador.

Otro ejemplo relevante para ser mencionado es el caso de *Observatory*, obra de Robert Morris, la cual hace referencia igualmente a la estética prehistórica de los observatorios de aquellos hombres; *Observatory* se realizó dos veces, una en 1971 y en 1977 de forma permanente en Holanda, la cual consta de una circunferencia de 91 metros orientada de

norte a sur por los extremos y de oriente, poniente por su eje que pasa por el centro, a los lados se enmarcan dos espejos de agua que siguen la curvatura de la circunferencia principal. Esta obra es representativa de estas características por que retoma dentro de su discurso conceptual, el tiempo real, al momento de que el espectador se pone en marcha y genera un recorrido, el tiempo histórico, al que hacen referencia los Earthworks y el tiempo astronómico, ya que la obra funciona como un calendario solar durante todo el año.

Imagen 13. Robert Morris, *Observatory*, 1977, Holanda.

Una de las grandes intenciones del Land Art, es alterar el paisaje con un sentido y fin artístico, enfatizando así, la relación del hombre con la tierra, el medio ambiente y el mundo. Opinan expertos, que la exploración de lo sublime forma parte de la esencia de este movimiento y “para poder expresar lo sublime, decían, hay que experimentarlo no basta con representarlo sino que el artista debe haberlo vivido previamente” (Raquejo, 1998, pág. 17)

Imagen 14. Robert Smithson, *Broken Circle/Spiral Hill*, 1971, Holanda.

Tal es así como lo representa la obra de Robert Smithson, *Broken Circle/Spiral Hill*, la cual consta de un círculo roto, la mitad de este enclavado en el agua y la otra en la orilla de la tierra, con un diámetro de 40 metros, se encuentra en Holanda.

Algunas de las intervenciones que los artistas del Land Art hacen en el paisaje se asocian instintivamente a aquellas otras que hicieron los hombres primitivos en épocas remotas. “Si comparamos unas con otras nos daremos cuenta de su gran parecido; y es que, al igual que las obras de Land Art poseen un aspecto casi ancestral.” (Raquejo,, 1998, pág. 20) y este resulta en un acercamiento informado, consiente e identitario y como consecuencia de un movimiento de rescate de

la estética e ideología de culturas antiguas de todo el mundo, campo en el que sobre sale el antropólogo, etnólogo y filósofo francés, Claude Lévi-Strauss, mostrando su influencia sobre estos artistas.

Imagen 15. Michael Heizer, City complex, 1960, Nevada.

Lo cierto es que hablando en un mismo nivel de abstracción espacial tanto las culturas precolombinas y los artistas de Land Art, construyen en un muy parecido nivel de interés, la capacidad de percepción del espacio se asemeja y para esto mucho tuvo que ver la revolución de la antropología de los años setentas la cual exploró y dio la “explicación semántica de los signos abstractos del arte prehistórico hasta entonces carentes de significados” (Raquejo, 1998, pág. 25). A lo cual cabe destacar la carga conceptual del género ya que dentro de sus obras la idea prevalece sobre aspectos formales. Tal como anteriormente lo exponía el maestro y pintor ruso, Wassily Kandinsky

“Así nació parte de nuestra simpatía, nuestra comprensión y nuestro parentesco espiritual con los primitivos. Como nosotros, esos artistas puros buscaron reflejar en sus obras únicamente lo esencial: la renuncia a lo contingente apareció por sí sola.

(Kandinsky, 1911, p. 8)

Un buen ejemplo del punto anterior es el artista estadounidense Michael Heizer, ya que su padre fue Robert Heizer, etnólogo y arqueólogo especialista en culturas precolombinas que en especial manifestó su interés por la cultura Olmeca y las autóctonas de California y Nevada, llevo al joven Michael a distintos viajes de exploración, lo cual se refleja en su obra *City Complex* la cual posee una visible influencia de figuras piramidales encontradas con recurrencia en las obras prehispánicas. “El hombre primitivo, al igual que el artista contemporáneo se expresa a través de un lenguaje abstracto basándose en figuras primarias que se relacionan con la presencia de lo primordial” (Raquejo, 1998, pág. 26)

En el Land Art el material principal de creación es el paisaje, la tierra y el medio ambiente, comúnmente este es un espacio rural y en ocasiones urbano. Una de las principales técnicas de este género es la instalación en el paisaje, la cual consiste en la inclusión de materiales ajenos, lo cual asemeja a las construcciones primitivas, así como la utilización de materiales autóctonos de la región, siendo estos materiales piedras, tierra, fuego, aire y agua, estableciendo así un dialogo con la naturaleza.

Imagen 16. Nancy Holt, Sun Tunnels, 1974-1976, desierto de Utah.

En particular el trabajo de la artista norteamericana Nancy Holt, cuya obra más representativa *Sun Tunnels*, nos hace notar la importancia y conexión hombre con el universo y su función, la obra está dispuesta en forma de cruz abierta, está compuesta de 4 cilindros de concreto, de 18 pies de largo y 9 pies de diámetro, los cuales se encuentran alineados para enmarcar el sol durante los solsticios de verano e invierno, esta obra representa un claro ejemplo de la introducción de materiales ajenos al lugar para crear un diálogo con el paisaje.

En relación con el concepto de espacio prehispánico logramos distinguir puntos muy en común con los artistas del Land Art, y para ello debemos exponer un poco sobre la concepción del espacio prehispánico ya que para la Dra. Laura Ibarra García, experta en sociología por la Arbert-Ludwings Universität de Freiburg, Alemania y colaboradora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, existen dentro del lenguaje antropológico y social, tres concepciones sobre el espacio en tiempos prehispánicos, estos son: un espacio cosmogónico, espacio mítico y el espacio real/geográfico; el espacio cosmogónico en la visión de la Dra. Laura Ibarra es aquel en el que sucede toda la creación, es el lugar de los dioses creadores se refiere a este como un lugar abstracto en pensamiento en el cual suceden hechos al nivel de energía creadora y contenedora, el espacio mítico es igualmente abstracto pero este es replicable y que en muchos casos sucede al tiempo real, como lo es el mito de *Ketzalkoatl* con los ciclos de venus o el mito del nacimiento de *Witzilopoçtli* relacionado con el amanecer o algún eclipse solar. Este confluye en el espacio real y se materializan en las ciudades o ruinas que podemos apreciar en la actualidad.

Imagen 17. Zona arqueológica de Tula.

En relación con el concepto de espacio prehispánico logramos distinguir puntos muy en común con los artistas del Land Art, y para ello debemos exponer un poco sobre la concepción del espacio prehispánico ya que para la Dra. Laura Ibarra

García, experta en sociología por la Arbert-Ludwings Universität de Freiburg, Alemania y colaboradora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, existen dentro del lenguaje antropológico y social, tres concepciones sobre el espacio en tiempos prehispánicos, estos son: un espacio cosmogónico, espacio mítico y el espacio real/geográfico; el espacio cosmogónico en la visión de la Dra. Laura Ibarra es aquel en el que sucede toda la creación, es el lugar de los dioses creadores se refiere a este como un lugar abstracto en pensamiento en el cual suceden hechos al nivel de energía creadora y contenedora, el espacio mítico es igualmente abstracto pero este es replicable y que en muchos casos sucede al tiempo real, como lo es el mito de Ket-zalkoatl con los ciclos de venus o el mito del nacimiento de Witzilopoçtli relacionado con el amanecer o algún eclipse solar. Este confluye en el espacio real y se materializan en las ciudades o ruinas que podemos apreciar en la actualidad.

La concepción del espacio mítico y geográfico, es un tema de conflictua a los antropólogos, ya que Teotiwakan, Tula y Kolwakan por mencionar algunos son espacios míticos y regiones o ciudades en el mundo real; “los lugares geográficos son descritos con rasgos míticos, como si no pertenecieran al mundo real sino al divino” (Ibarra, 1999, pág. 289)

pero esto al contrario de alejarte de la idea de concebir los dos espacios unidos, demuestra cada vez que la conjunción de estos, está estrechamente unido al pensamiento, ya que

“en el pensamiento existe lo que se manifiesta en el comportamiento...a lógica de origen y de identidad que permite desdoblarse la ciudad en un doble de carácter mítico, es responsable de que se denomine a la ciudad mítica con el mismo nombre que lleva la ciudad en el espacio geográfico... el inicio en la lógica del comportamiento es un inicio doble: uno en la esfera impalpable del pensamiento y otro en el mundo fenomenal”.

(Ibarra, 1999, pág. 301)

Imagen 18. Zona arqueológica de Teotihuacan.

Tula: espejo del cielo en la tierra

Un ejemplo a resaltar es caso de Tula, (película documental “Tula: espejo del cielo en la tierra” Davidoff 2004 transmitida por canal 22) como marcador de tiempos prehispánicos y como una instalación de Land art en la actualidad.

Tula está diseñada para ser un espejo del cielo, el cual enmarca los ciclos de venus, representado por el monte *Xikuko*, y las *zakwaltin* (pirámides) actúan como el sol y la luna. “Los edificios funcionan como biombos que enmarcan los desplazamientos de venus, representado por la montaña, para lograr estos efectos los *Toltekas* crearon los niveles, distancias, tamaños y ángulos de los edificios que se conjugan para crear un espejo del cielo en la tierra.” (Davidoff, 2004)

Imagen 19. Códice Borgia, lámina 35.

El complejo de Tula es un mapa de los ciclos venusinos y estos conocimientos están reflejados en el códice Borgia. En el mito, *Ketzalkoatl*, es el fundador de Tula, este a su vez está relacionado con Venus, como la estrella vespertina, en el códice, se ve al “señor de la noche entregándole a *Ketzalkoatl* la montaña (o la estrella vespertina), viaja con el águila que es el sol del atardecer, llevará sobre su espalda la montaña, para guiarlo *Tezkatlipoka* le muestra el espejo donde ve la divinidad” (Davidoff, 2004) desde

este punto, el mito cuenta una historia de confortamiento con el ego, con el *Nekok Yaotl*, con el enemigo interno, en la que *Ketzalkoatl* pierde y para redimirse decide recluirse e irse de la ciudad para encontrarse, en este camino aun con la montaña acuestas esta se vuelve parte de su tórax, lo que se puede afirmar recurriendo a la representaciones del monte *Xikuko*, la estrella vespertina, en el códice Borgia.

“*Ketzalkoatl* ha encontrado la apertura de su corazón hacia el cielo y lo hizo confrontando el espejo negro que le mostro *Tezkatlipoka*, tuvo que reconocer el interior de su persona, su forma más humilde, para entrar en presencia del dios” (Davidoff, 2004) esto nos habla de rompimiento personal, de una búsqueda de la verdadera esencia, a lo cual se llega liberando la percepción y estando dispuesto a formar parte del todo, ser fluido, sin fundirse en él para constituir una entidad pensante y consiente.

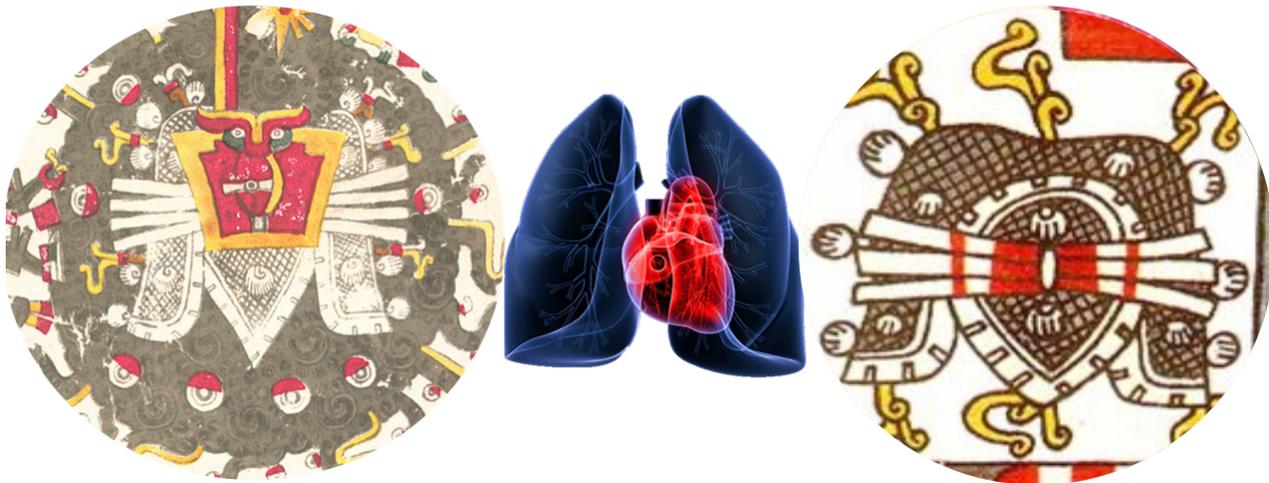

Imagen 20. Fragmentos del Códice Borgia láminas 35 y 36.

Al pasar de los periodos en tula se conjuntan mito y astronomía, ya que el siguiente paso es el ocultamiento de venus, desde el cual sube a su punto más alto en el cielo y desciende hacia el inframundo, en Tula esto se representa por el nivel más bajo dentro de la zona arqueológica. El siguiente punto será la inmolación de *Ketzalkoatl* en un estado de integración con el cosmos, representado por un águila como el sol, comiéndose a venus, con ello se convertirá en la estrella matutina, y por último el ciclo comienza de nuevo con lo que nos encontramos otra vez en la plaza mayor de Tula.

En pocas palabras todo Tula, es el ciclo de venus y el mito de la muerte de *Ketzalkoatl* son un camino de transformación y trascendencia de los guerreros toltecas, Don Juan Matus, chaman y brujo personaje de estudio en las obras de Carlos Castaneda, expone que “Tula era un centro dedicado a la ensoñación en específico al dominio de la segunda atención. *Ketzalkoatl* “es un dios que se vuelve hombre y un hombre que se vuelve un dios, ciclo tras ciclo para permanecer en el tejido de la vida y formar corazones que se muevan hacia todas partes, no necesitan morir para ir al cielo, necesitan estar íntimamente ligados a la tierra para permanecer en la presencia de dios” (Davidoff, 2004)

En definitiva el nivel de abstracción de pensamiento que alcanzaban las culturas prehispánicas es impresionante, abstracción que distingue al artista contemporáneo, están unidos en un nivel del espacio y el paisaje, lo cual se ve reflejado en sus formas técnicas de construir y más importante siempre priorizando el concepto e idea, sin embargo no se alejan de una idea estética en comunión con el paisaje y del transitar por él, al caminar por Tula sucede lo mismo que con cualquier obra de Land art, se consigue una interacción estética, desencadenando reflexiones y emociones motivando con esto la percep-

ción con cualquiera de los sentidos. Solo se necesita hacer un pequeño esfuerzo para ver a tula con valores estéticos y conceptuales propios del Land art.

Y así como lo es Tula, todas las grandes ciudades de las que tenemos registro hoy suceden de manera muy parecida, en *Teotiwakan*, Monte Albán y *Tenoçtitlan* entre otras. El descubrimiento a lo largo de la historia de ruinas arqueológicas ha desencadenado una serie de intereses cambiantes, al inicio de estas la intención era descubrir la mayor cantidad, pero al pasar del tiempo, nos damos cuenta de que lo importante radica en el concepto y porqué se construyeron, es así como se logra deducir que todas ellas fueron hechas con intenciones cuanto menos, astronómicas y obviamente en su gran mayoría acompañadas por la poesía del mito, para interpretar de manera más integrada estas ciudades se necesita más que una visión de arqueólogo, tal como lo expone Marte Trejo Sandoval, estudioso de astronomía y arqueología, en su libro “Las ciudades del cielo” (Sandoval, 1992) es necesario vivir y ver todos estos espacios no como una ventana, sino como un puerta abierta de conocimiento más allá, se necesita la mirada del artista y diseñador que integren las ideas prácticas de vida el performance, el ritual y el arte de vivir.

Teotiwakan: Como es arriba es abajo.

Como otro ejemplo de esta unión entre Land Art y el arte prehispánico me permito hablar sobre *Teotiwakan*, como una ciudad estructurada y planeada con total exactitud y control sobre el terreno en el cual esta dimensionada, tomando en cuenta el paisaje y la topografía del lugar, la cual pasa a ser un factor importante hablando de la magnitud de esta. En este subtítulo desarrollaré punto a punto esta aseveración.

El nombre de la ciudad, tal como la nombraron sus habitantes no lo sabemos, esta ciudad es descubierta por los *Mexikameh* o *Mexikas* a su llegada al valle de México, y son ellos los que la nombran *Teotiwakan*, lo que etimológicamente se puede desglosar como *Teotl*, palabra que hace referencia a energía y también es usada para nombrar algo como sagrado, *Ti* y *Wan* son partículas abundanciales y *Kan* al igual es partícula locativa, con lo cual haciendo el intento de traducción podríamos nombrar como Lugar donde abunda la energía o lo sagrado. Con esto podemos darnos una aproximación a la imagen que tratan de recuperar los *Mexikameh*, incluso algunos arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma y Alejandro Sarabia, aseguran que este lugar fue clave para la consolidación de la cosmovisión *Mexika*, ya que se tomó como el lugar mítico en el que se desarrolla la generación del quinto sol; mito en el que *Nanawatzin* y *Tekwiztekatl* participan de una inmolación voluntaria para la generación del sol. Por lo cual, llega hasta nuestros días la interpretación de *Teotiwakan* como la ciudad en la que los hombres se hacen dioses.

Lo cierto es que más allá del nombre lo impresionante de la ciudad es su construcción y disposición, la cual se ha encontrado que a diferencia de *Tenoçtitlan* o Monte Albán por

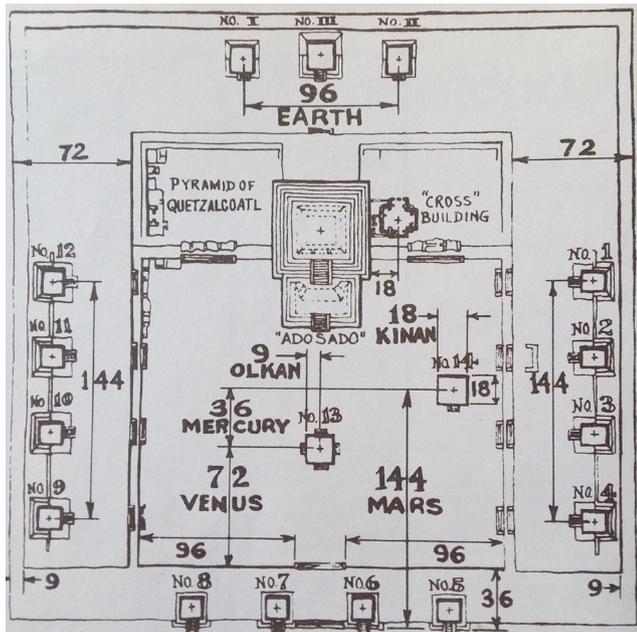

Imagen 21. Dibujo de Hugh Harleston. Templo de Quetzalcoatl, cálculos relacionados con las orbitas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y dos posiciones más. "El misterio de las pirámides Mexicanas, Tompkins, Peter, Pág. 266.

ejemplo, no está alineada u orientada con ningún equinoccio ni solsticio, pero responde a otras medidas que en opinión del periodista estadounidense Peter Tompkins en su libro "El misterio de las pirámides mexicanas" en el cual expone el análisis y dibujos de Hugh Harleston, Ingeniero químico e investigador de arqueoastronomía; deja ver el "establecimiento de un mapa cósmico, en el que están contenidos los planetas... y algún otro fuera de la órbita de Plutón... con referencia a la imagen se puede citar:

Harleston tomó este punto como el centro para un modelo a escala del sistema solar, y pudo encontrar marcas a lo largo de la Avenida que le dieron valores correspondientes a las orbitas de los distintos planetas. Empezando de la línea del centro de la Piramide de Quetzalcoatl.

(Tompkins, 1976, pág. 266)

Tomando en cuenta el estudio de Hugh Harleston y Peter Tompkins, es obvio que la construcción de esta ciudad estuvo meticulosamente planeada y magistralmente ejecutada, en ella se sintetizan las destrezas de sus arquitectos, astrónomos, escultores y topógrafos de los cuales estos últimos son los relacionados con la integración de la arquitectura con el paisaje, importante resaltar por la condición social que en el pensamiento prehispánico no existía esta separación de materias sino que el conocimiento se mostraba de una forma integral.

En *Teotiwakan* se sintetizan otros tres conceptos importantes a resaltar, tal como el asumir a las “pirámides” del sol y la luna como eso, pirámides tal cual, lo cierto es que su conformación no es de pirámidal, ya que no termina en punta, tal como ocurre con las pirámides de Giza, las de *Teotiwakan* fueron planeadas tal cual, para terminar en una plataforma, entre los *Mexikameh* a este tipo de construcciones se les llama *Tzakwalli*, palabra que en su interpretación original prehispánica hace referencia al encierro, la contención, aquello que guarda, que abraza, a lo cual es fácil intuir el significado tomando

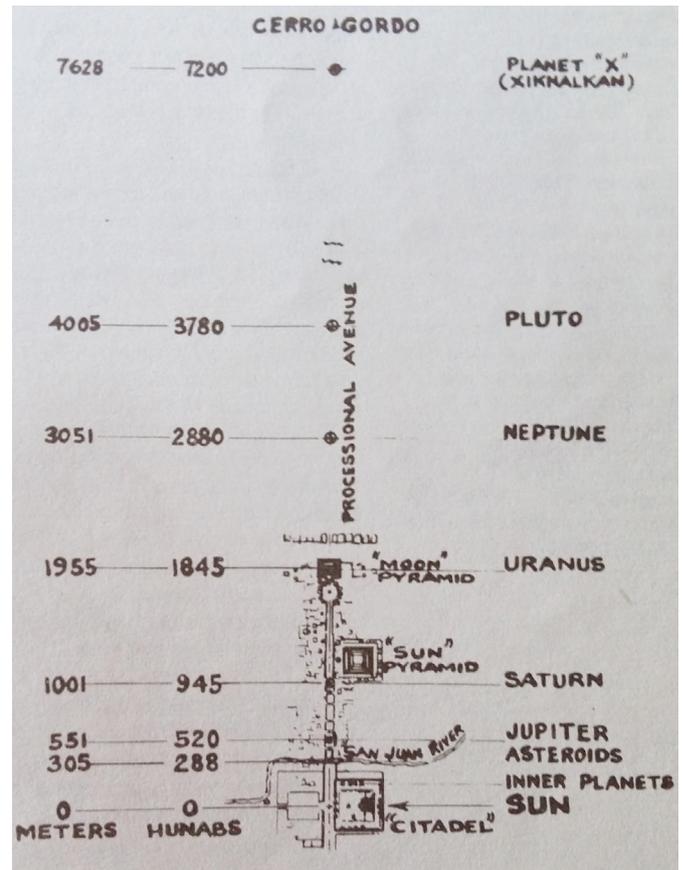

Imagen 22. Medidas y referencias partiendo la medición desde el centro del templo de Quetzalcoatl, como la posición del sol. “El misterio de las pirámides Mexicanas”, Tompkins, Peter, Pág. 267.

en cuenta el nombre del lugar; las *Tzakwaltin* de *Teotiwakan* esta hechas para encerrar, abrazar o contener energía.

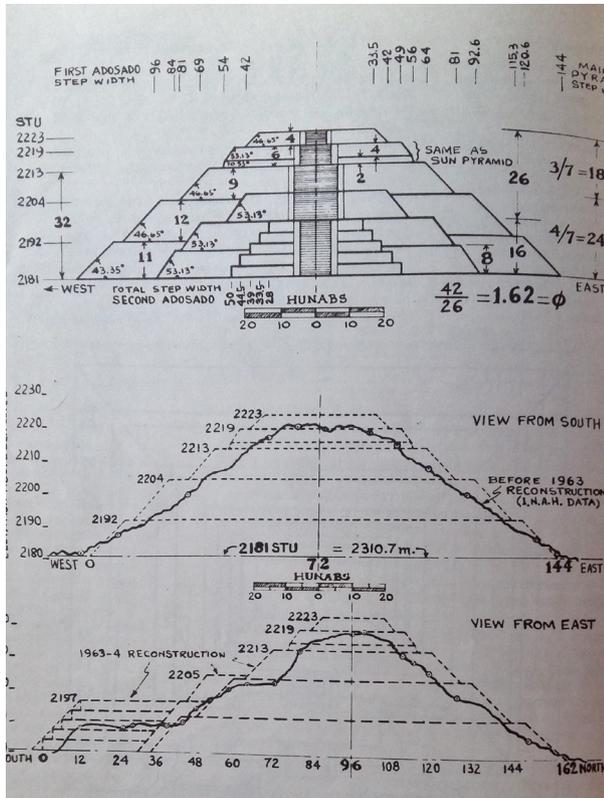

Imagen 23. Medición y comparación de la pirámide de la luna con un cerro cercano, "El misterio de las pirámides Mexicanas", Tompkins, Peter, Pág. 246.

Imagen 24. Fotografía que muestra la similitud del perfil de la pirámide con el del cerro gordo al fondo. Credito de la fotografía: Mtro. Jesus Mayagoitia

El segundo concepto a destacar es el de la Tzakwalli (pirámide) como montaña artificial, creada por el hombre y su esfuerzo consciente consagrándola así a funcionar como axis mundi, lo cual la convierte en una especie de montaña sagrada tal como sucede en el Templo mayor, también llamado Koatepetl, lugar en el cual, nuevamente se unen las ideas de espacio mítico y espacio real sin conflicto alguno. Complementando el concepto de Tzakwalli mencionaré que este concepto hace referencia a la palabra Tzakwa que se traduce como encierro o cerrado, abrazo, abrazar, por lo anterior y tomando en cuenta el significado de Teotiwakan y Tzakwalli podemos concluir que los Mexikameh hicieron referencia a que en aquel lugar abundaba la energía ya que las Tzakwaltin (en plural) eran las que la contenían. Y para concluir con este punto haré referencia a la montaña como útero de la tierra, el cual al igual contiene energía que en él se gesta y contiene, para ello se muestran a continuación las imágenes de las representaciones de la luna, el cerro y la cueva, para mostrar la relación montaña-útero-cueva.

Imagen 25. Códice Selden, lámina 11, se muestra un cerro.

Imagen 26. Códice Borgia, lámina 56, Toçtli, glifo representando la luna, rodeada de estrellas.

Imagen 27. Códice Vaticano 3773 Jaguar-Tepeyóllotl en el interior de una cueva dibujada como el recipiente lunar.

Y para cerrar este tema de nuevo enfatizaré las características más representativas que unen al Land Art y la ciudad de *Teotiwakan*.

El primero y más sobresaliente de todos los puntos es la importancia del desarrollo del concepto de la ciudad, cosa que caracteriza a la creación del Land Art, ya que a simple vista no es posible caer en cuenta de su existencia, no fue hasta después de muchos años y gracias a los diversos estudios de arqueólogos, antropólogos y artistas, que se ha logrado descifrar la relación de la ciudad con nuestro sistema solar, entre otros muchos y diversos simbolismos incluidos, sin dejar de tomar en cuenta los estudios que siguen en proceso actualmente, cuyos resultados esperamos ansiosamente. Al igual es importante mencionar que el material utilizado para la creación de *Teotiwakan* es en su mayoría piedra, madera, cal y sedimentos varios, son elementos que se encuentran directamente en la naturaleza.

Por la dimensión de la ciudad, no queda más que mencionar que su monumentalidad es sobresaliente para la época a la que pertenece, ya que tiene aproximadamente unos 2,000 años de antigüedad y este punto lo comparten entre las culturas del mundo y sus ciudades y monumentos, como por ejemplo en Egipto con las pirámides de Giza o Babilonia dentro de Mesopotamia, la monumentalidad será una característica retomada por los artistas de Land Art en sus obras, elemento importante para generar un cambio en la percepción del espacio.

La presencia de la planeación de la ciudad es innegable, y la inclusión de la topografía se vuelve en una materia necesaria, lo cual se ve evidenciado al estudiar el lugar y el paisaje en el que se encuentra la metrópoli, lo que lograron con esto es la construcción integrada

a partir del paisaje. Y como consecuencia directa de esto se encuentra la composición de espacios artificiales integrados con los naturales, y todos los cálculos y planeación anteriores con el fin de lograr una ciudad funcional, sagrada conceptualmente hablando, bellamente ejecutada y con símbolos por doquier, con el desenlace en la modificación de la percepción espacial de sus habitantes en ese entonces adecuados a los espacios totalmente abiertos.

En conclusión, *Teotiwakan* forma parte de las ciudades antiguas más representativas y bellas del mundo, no solo sobresale en su magnitud y planeación sino en su concepto y ejecución, por ejemplo la conjunción de su periodo ya que al igual que en otras muchas ciudades prehispánicas, se expresa no solo en tiempo y espacio real, sino mítico, tal como lo hace Tula o incluso . Desde el más pequeño espacio hasta la ciudad misma, está llena de símbolos y conceptos cifrados, los que con el avance de las investigaciones solo se vuelven más complejos, revelando a una civilización totalmente integrada con su entorno más lejano, como con su paisaje y realidad más próximas.

Encontrar lo que no sabía que buscaba

*“Dios es un Círculo que tiene su centro en todas partes,
y cuya circunferencia no está en ninguna”*

Hermes Trismegisto

El buscar, hacer lo necesario para encontrar, esto muchas veces son acciones en concreto que no representan mayor complicación que el seguir ciertos pasos, pero ¿qué pasa cuando estos puntos no están señalados?, la búsqueda puede fácilmente convertir en un zigzag, un círculo o un sin sentido, en mi caso encontré a quienes me hablaron en palabras que entendí y supieron guiarme a donde no sabía que quería llegar, lo único que sabía era que ese era mi camino y fascinada por la pista me aferré a ella.

No podría afirmar quien encontró a quien, pero está es ahora mi familia y forma de vida, personas de diversos lugares, edades y formas de pensar encaminadas por un mismo objetivo, la transformación espiritual, (el cual yo descubriría más adelante), me quedé por la calidez que ahí encontré, por sus palabras que reflejaban tanta tranquilidad que no podía hacer otra cosa más que desear ser como ellos, sentir lo que ellos y ver lo que ellos.

Fue así por azar o destino que conocí, aprendí y comprendí lo que mi alma buscaba; me enseñaron a bailar a nombrar las flores y a leer en el idioma azteca, me enseñaron sobre el respeto y el amor incondicional, me enseñaron a utilizar los estados de voluntad y a alinear mis pensamientos, hablaron siempre del amor a todo y a todas las cosas y que estas eran por sus cualidades esenciales, y sobre todo a respetar estas cualidades, me

mostraron que no estoy alejada de nada y que formo parte de algo mucho más grande. Me enseñaron sobre dejar mi mente en silencio, a respirar y a controlar mis estados emocionales. No para llegar a ser menos expresiva, sino como parte de un trabajo energético. Me enseñaron que nada es bueno ni malo por sí mismo y que es ante la percepción humana que todo adquiere cualidades. Sobre la percepción me enseñaron que es la que crea el mundo, que en esta visión de la vida no está la concepción de dioses, solo de cualidades esenciales, en fin, mi proceso de aprendizaje se extenderá hasta el día en que muera y posiblemente en todo este tiempo mi definición de arte y vida cambien así que hablar sobre esta investigación y obra como la conclusión de esta práctica y aprendizaje me parece insensato. Es más coherente verlo como la conclusión de un ciclo en esta vida.

Materializar el intento

El motivo principal de esta propuesta artística es el crear una instalación a partir de esta búsqueda espiritual y como resultado de un estudio de la filosofía de la *Teomexikayotl*, así como su importancia, presencia y relevancia en la sociedad mexicana actual.

Propongo la espiritualidad como el campo plástico para el arte y al artista como el ser más indicado para modificarla, ya que para lograr eso se requiere de la total presencia de un ser libre perceptualmente y la realización de un artista está en lograr una mayor percepción de la realidad; por lo cual la espiritualidad no podría ser modificada de otra manera que dentro de una conciencia en la que los límites no estén dictados, que presente una plástica perceptual.

La intención es llevar este espacio interior, surgido de una experiencia integral de contacto con la filosofía de la *Teomexikayotl*, a un espacio abierto material en espera de ser interpretado. Para ello se presenta el uso de símbolos personales, que surgen de la experiencia de esta búsqueda espiritual, con lo cual estos símbolos prehispánicos se muestran ya interiorizados, para comunicar de mejor manera la experiencia, derivando así en una nueva abstracción de los mismos conocimientos, solo traducidos a la actualidad.

Se realizará una instalación con características de Land Art compuesta por cuatro paneles, una “vasija de introspección” y dieciséis sahumerios o *popoxkomiltin*, todos realizados en barro. Dispuestos de la siguiente manera:

Los paneles estarán orientados hacia los cuatro puntos cardinales y cada uno contará con un diseño particular resaltado las características de cada rumbo; al centro se encontrará una vasija en forma de esfera, la cual llamaremos “vasija de introspección” y entre los paneles irán colocados cuatro sahumerios con copal.

Como material principal, se recurrirá al barro por sus características plásticas y su particular proceso técnico vinculado al proceso creativo tan amplio que brinda el material, así como la carga simbólica que en él recae, ya que al igual que la piedra, fue utilizado por culturas prehispánicas y esto lo hace reconocerse como un elemento primigenio, presente desde la concepción del tiempo, ya que también responde a una carga mitológica en el caso de la cultura *nawa*.

Estructura General

La estructura principal está inspirada por la pagina 72 de del Códice Borgia en la que de manera general se logra apreciar una esvástica, la cual para los antiguos budistas representa el todo, la eternidad y los 4 elementos de la naturaleza, así mismo para las culturas paganas europeas representa la vida y la muerte, la esvástica tienen muchos significados, y el que le daremos para la realización de esta instalación es el de marcador de los 4 puntos cardinales y esquinas del universo y con estas esquinas dando vuelta a la izquierda para seguir el movimiento del universo.

Imagen 28. Códice Borgia, Lámina 72.

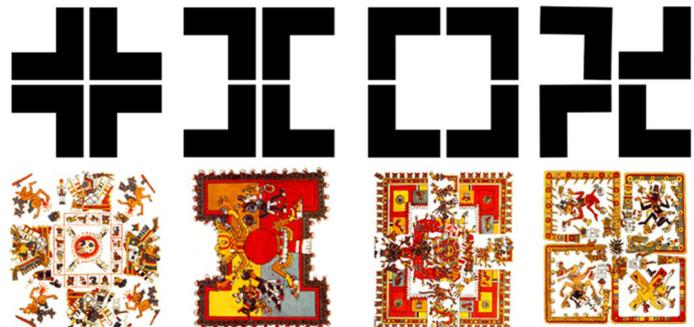

Imagen 29, Láminas 26, 44 y 72 del Códice Borgia.

Imagen 30. Weweteotl, con las formas mencionadas en la parte alta.

Cabe mencionar que dentro del diseño prehispánico, esta figura y su desarrollo están presentes en las estructuras de códices, en específico del códice Borgia, se encuentra relacionada con la estructura de un espacio primigenio y propicio para el surgimiento, ya que está relacionado directamente con la figura de *Weweteotl* o fuego viejo y/o el centro del universo, que directamente muestra la relación con el inicio del universo en este caso con el fuego o chispa divina creadora del big bang. Como anteriormente se mencionó, este hace referencia a las cuatro esquinas o puntos cardinales enfatizando siempre la importancia del centro.

He decidido retomar la figura geométrica del círculo para la realización de las composiciones de cada panel, por ser una figura versátil y que puede generar distintas interpretaciones dependiendo de la posición en la que se encuentre, su color y tamaño también determinarán su peso e importancia. Entre los Toltekas el círculo hacía referencia a lo divino al sentido de continuidad, a aquello que no tiene ni un inicio ni un fin, para otras culturas en otros tiempos representa lo absoluto, aquello que es indivisible, la perfección. Es así como el círculo será el elemento principal a modificar a lo largo del desarrollo y montaje de esta instalación.

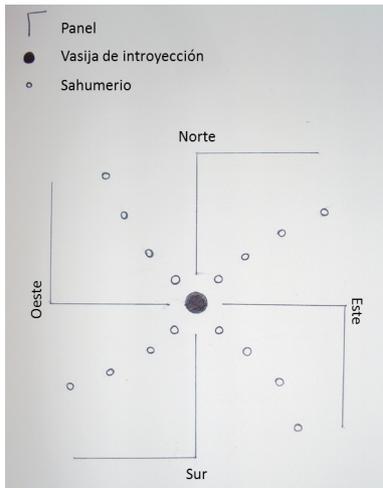
Los colores que se usaran para intervenir estas piezas serán engobes o tierras coloreadas con pigmentos evocando la integración de las mismas con la tierra, estos colores se usarán en todos los bastidores, tanto por el frente como el reverso de cada bastidor, para lograr con esto la integración visual de toda la obra.

Bastidores

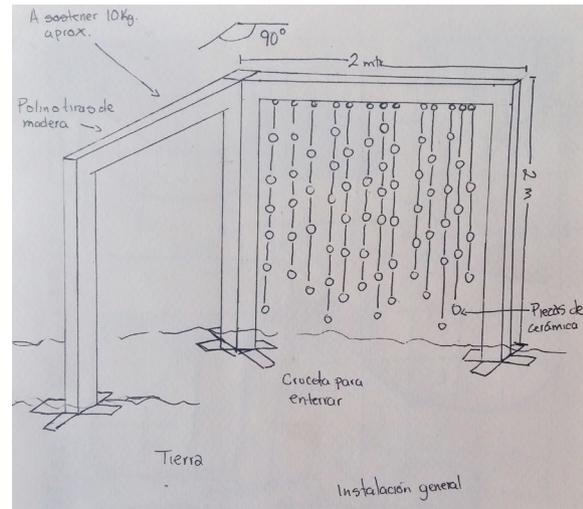
Los bastidores irán dispuestos uno frente al otro de manera que entre todos la formen una esvástica orientada a los cuatro puntos cardinales. Cada bastidor contará con un diseño y motivo en específico para hacer notar cualidades esenciales de cada rumbo.

Estarán realizados en madera de 9cm x 4.4cm y tendran dos metros de alto mas 20 cm para lograr enterrar esa parte de la estructura en tierra y cuatro metros de largo, divididos a los dos metros para formar un angulo de 90°. Los travesaños se dispondran de 22" x 2" para así lograr una mayor resistencia de soportar peso, ya que de ellas colgaran las respectivas piezas de cerámica para cada bastidor.

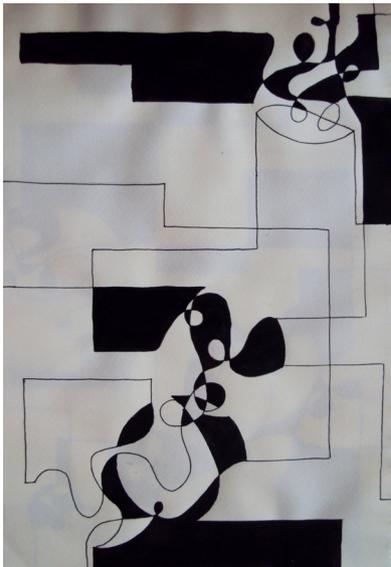
Boceto 1. Vista aérea de la instalación.

Boceto 2. Vista frontal del panel.

Bastidor Miktlampa o del Norte

Gráficamente este bastidor está basado en los bocetos que se muestran a continuación, el primero es el motivo gráfico y el segundo la solución plástica.

Boceto 3. Motivo gráfico.

Boceto 4. Solución plástica.

Este panel estará compuesto por círculos de cerámica que colgarán de los travesaños del bastidor y unidos entre si, los cuales en su interior se esgrafiarán diferentes motivos abstractos a partir de curvas, logrando así un contraste con las líneas rectas y de tensión que se formaran fuera de ellos.

El Norte o *Miktlampa*, hace referencia al lugar de la memoria y oscuridad, en donde se encuentra la puerta hacia la *mallinalkoatl*, la vía láctea, quien pida entrar tendrá que estar seguro que cuento con la suficiente fuerza para regresar. Todos vamos a ir ahí en algún momento de nuestra muerte, para quien habita este lugar no existe el misterio y todas las verdades son reveladas, en palabras de Violeta Parra, cantautora y folclorista de américa del sur:

Cuando se muere en la carne

El alma busca su diana

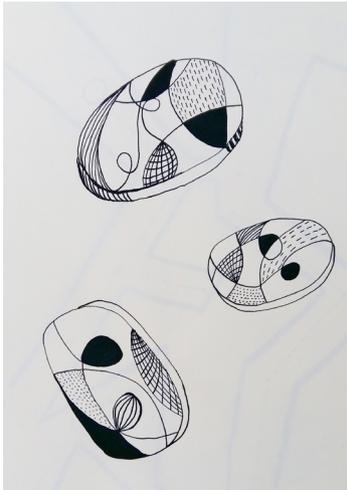
En el misterio del mundo

Que le ha abierto su ventana

Al morir ya nada te es ajeno, te fundes y perteneces al todo, los misterios de mundo se revelan formando parte de ellos. Los habitantes de esta realidad podemos comunicarnos con este mundo, solo si lo buscamos y a través de prácticas energéticas y ejercicios de voluntad, las repuestas y resultados de estas búsquedas se dan en sueños y los sueños tienen la cualidad de no ser enteramente concretos, se pierden algunas partes en la memoria, otras están muy claras y por supuesto siempre se dan en partes. Partes así como los círculos que represento en barro, cada uno de ellos es un sueño que en su interior

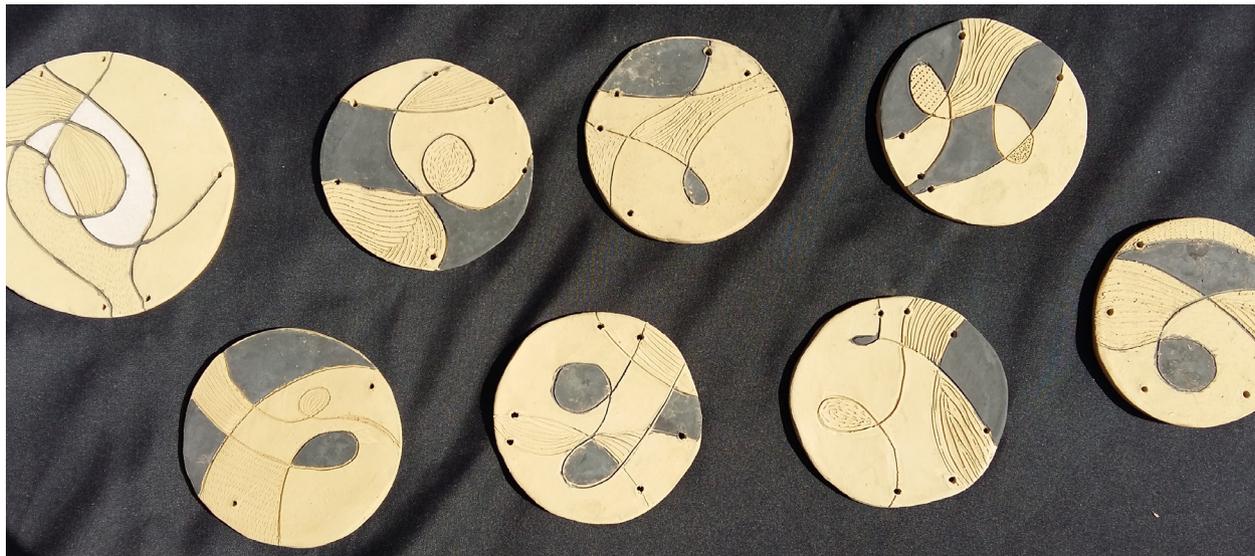
se muestra algo enredado y caótico, pero bello y estético, así cada uno por separado no representan nada, solo si te alejas podrás entender la coherencia del tejido de las formas y leer el mensaje de los abuelos.

Boceto 5. Socución plástica.

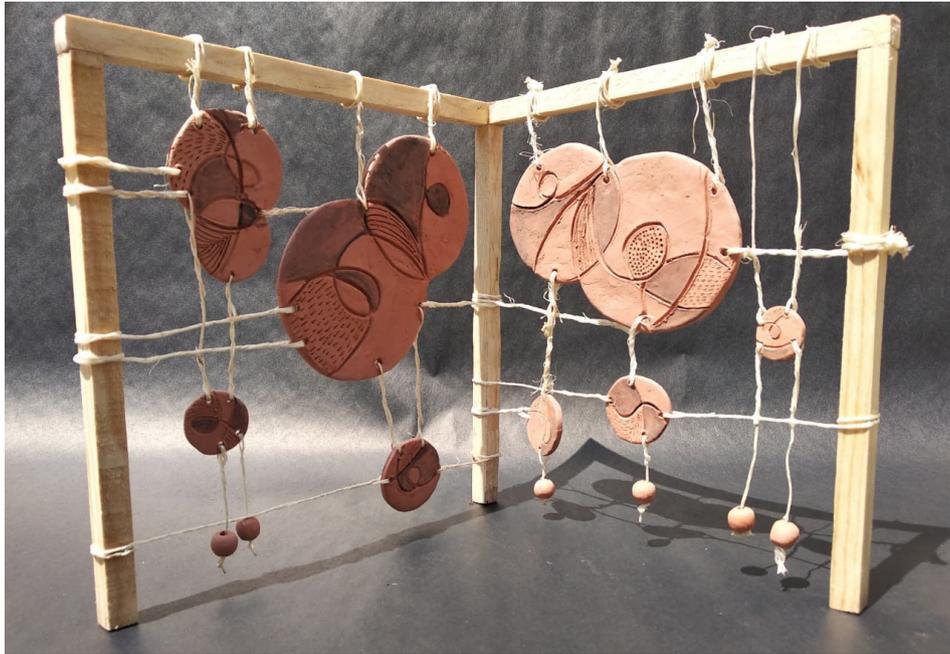

Fotografía 1. Círculos ejemplos de piezas para basidor de Mikplampa.

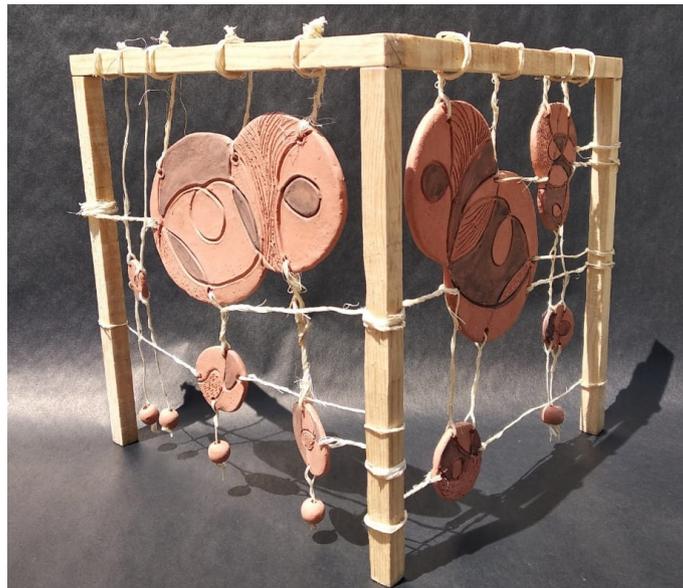

Fotografía 2. Círculos ejemplos de piezas pequeñas para bastidor de Mikplampa.

Fotografía 3. Maqueta bastidor de Miktlampa.

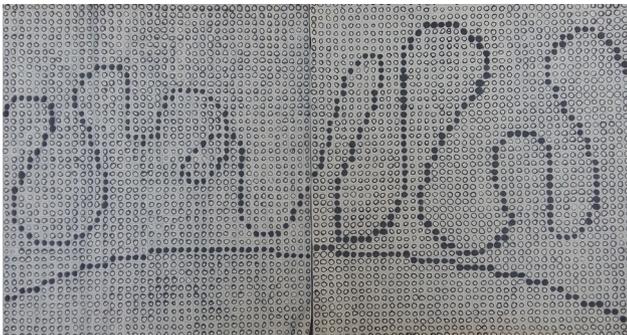
Fotografía 4. Maqueta, vista posterior, bastidor de Miktlampa.

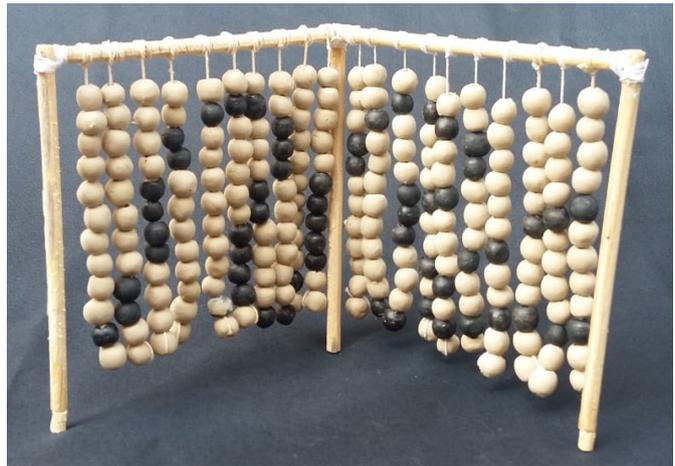
Bastidor Wiztlampa o del Sur

El diseño del rumbo del sur está basado en círculos pequeños, para fines de experimentación gráfica se realizaron bocetos de tres propuestas distintas basadas en diferentes tamaños. Este bastidor estará compuesto por 12 círculos realizados en cerámica de barro de Oaxaca, cada uno de 20cm de diámetro, quedando en la siguiente disposición. Ver fotografía 6.

La idea original para este bastidor, era la creación de una cortina de cuentas, idea que queda desecha casi por completo, de la cual se retoma y se integra este elemento a la composición definitiva. Para ello se realizan bocetos previos a la propuesta final.

Boceto 6. Motivo gráfico anterior para el bastidor de Wiztlampa.

Fotografía 5. Maqueta propuesta anterior, bastidor de Wiztlampa.

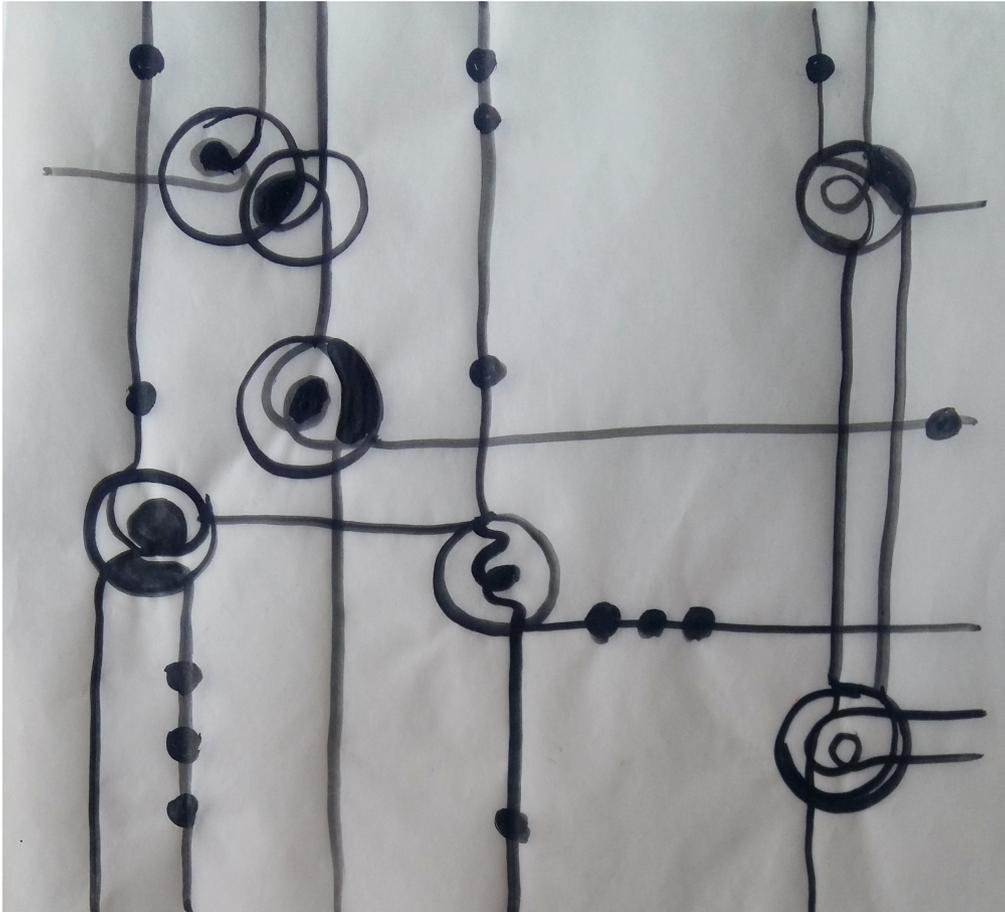
Los antiguos *Toltekas* significaban a la voluntad como una línea irrompible, en la creación de este bastidor recupero esa idea y la propuesta se plantea alrededor de una composición de círculos pequeños, ya que para lograr cualquier objetivo es necesario ejercitar nuestra voluntad, esto materializado en la vida cotidiana como una consecutiva toma de decisiones que se interconectarán, ya sea que se llegue o no al objetivo, metafóricamente un tejido de decisiones; todo lo anterior se ve reflejado en el nombre del rumbo, *Wiztlampa* que viene de *Witzil* o colibrí y una de las cualidades esenciales de un colibrí es su vuelo, ya que su volar forma una línea y es la única ave que puede sostener su vuelo en un punto y retroceder, es por ello que está directamente relacionado con la voluntad.

El Sur o *Wiztlampa*, es el lugar de *Witzilopoçtli*, es el lugar de la voluntad a él se accede solo a través de trabajo duro de autoconocimiento a este rumbo no se pide entrar, se llega por merecimiento.

Por esto llego a la conclusión de mostrar este rumbo como un tejido de círculos pequeños de barro, ya que la voluntad se sostiene en pequeñas acciones que con el paso del tiempo van formando una línea de voluntad sostenida, que a su vez formará un camino.

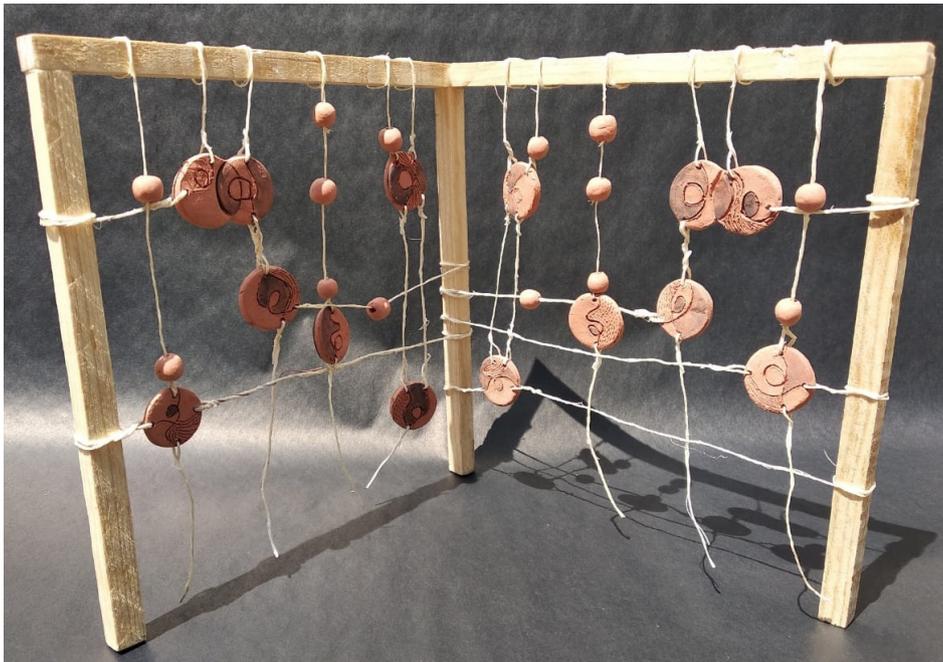
Mi voluntad es una línea que se tuerce, esto no quiere decir que se rompa ni mucho menos que deje de estar o se vea intermitente, tal vez la confunda con otros aspectos de mi práctica, pero es como hoy la reconosco, mi voluntad es una línea que se tuerce, toma el camino que le indican y a la mitad, decide cambiar de rumbo, enfoca su atención al otro lado, da una vuelta y decide regresar.

Boceto7. Motivo gráfico para bastidor del Wiztlampa.

Fotografía 6. Maqueta, vista frontal bastidor de Witzlampa.

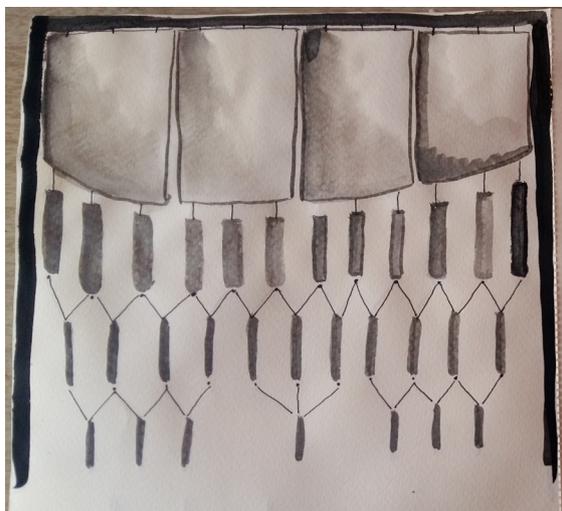
Fotografía 7. Maqueta vista posterior, bastidor Witzlampa.

Bastidor Tlawkopan o del Este

Para este bastidor he tomado como referencia el representación gráfica de la salida del sol, tal como lo dibujaría un niño incluso tal como lo llegue a dibujar yo en mi etapa pre-escolar, ya que es el mayor, más directo y sincero referente al fenómeno que se relaciona con el rumbo.

La idea original para este bastidor, era la creación de una cortina haciendo referencia directa a la salida del sol por el rumbo, la idea que queda descartada retomando solo, el elemento de cilindros de cerámica, que evocaban la idea de los rayos del sol, los cuales se integran a la composición definitiva. Para ello se realizan bocetos previos a la propuesta final.

Boceto 8. Motivo gráfico anterior para el bastidor de Tlawkopan.

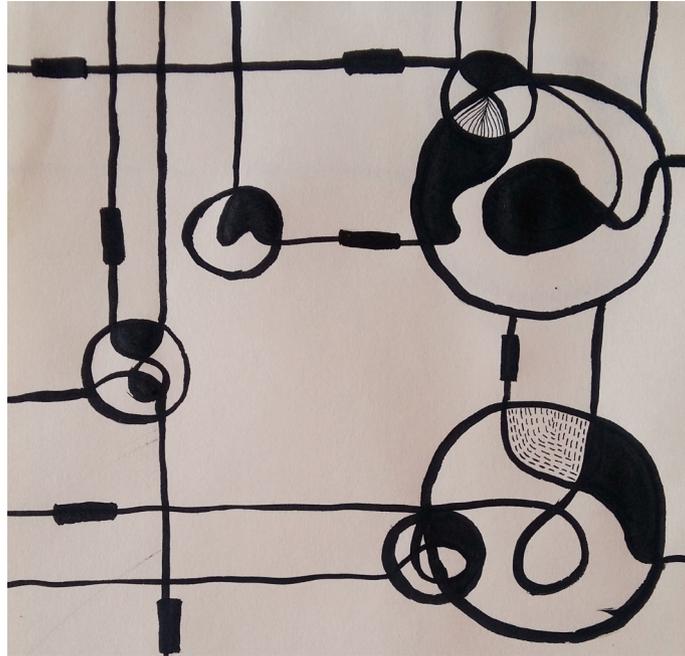
Este bastidor estará compuesto por cuatro (piezas) círculos grandes de cerámica mezcla de barro de Zacatecas con barro de Oaxaca, (para lograr una mayor resistencia al peso en cada pieza), las dimensiones de los círculos grandes serán de 50 cm de diámetro y de los pequeños de 20 cm de diámetro.

Las piezas serán composiciones de círculos grandes con círculos pequeños, que representan los momentos clave de este rumbo la salida del sol, con los círculos grandes y

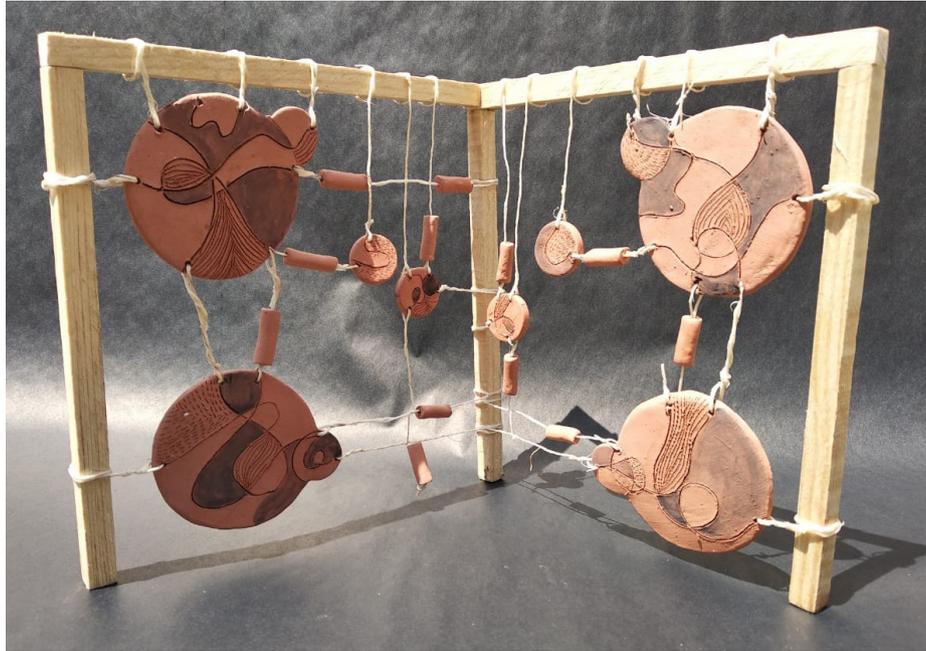
el cenit, con los círculos más pequeños, con estos dos momentos inicia y cosmográficamente hablando da paso al siguiente rumbo.

El Este o *Tlawkopan tonalkizaya* su cualidad primordial de este rumbo es que es ser el rumbo de la salida del sol, en este rumbo se concentra la energía primordial, el fuego del *Weweteotl*, este rumbo es tan importante como para marcar un punto energético es indispensable empezar a alinear tomándolo como el primero de cuatro. Es el primer rumbo al que se mira, es el primer punto al que se amarra tu ombligo.

Boceto 9. Motivo gráfico para bastidor de Tlawkopan.

Fotografía 8. Maqueta vista frontal bastidor Tlawkohan.

Fotografía 9. Maqueta vista posterior bastidor Tlawkohan.

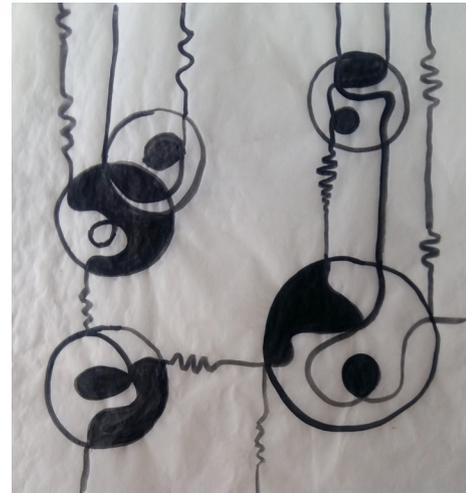
Bastidor Ziwalltampa o del Oeste

El último de los bastidores está dedicado al rumbo del Oeste, el cual estará conformado por 8 piezas circulares de cerámica, con fines de experimentación se realizaron 3 propuestas anteriores conformadas por 2 composiciones igualmente de círculos y la tercera adaptada del motivo de una tira de barro torcido, tal como se muestra en la Fotografía 10.

Dispuestas de la siguiente manera, Boceto 9.

Fotografía 10. Primeras piezas para bastidor de Ziwalltampa.

Boceto 10. Motivo gráfico, bastidor de Ziwalltampa.

Gráficamente la inspiración de este bastidor surge del evocar feminidad en él, y la fluidez y fuerza que representa al género, es así como surge una serie de dibujos dedicados a esto.

Conservar la fluidez en alguna parte de las piezas, contra puesta con el peso de los círculos.

El Oeste o *Ziwatlampa tonalkakia*, este es el rumbo de las mujeres, su nombre lo indica, a este rumbo van las mujeres muertas en parto y las guerreras, pero toda mujer tienen ahí su lugar y por ello es el rumbo donde se guarda la energía por donde el sol se ocultara día tras día, pero mantendrá a sus mujeres y ellas cuidarán de él. En este lugar se resguardan las fuerzas creadoras y las que sostienen, en él se resguarda una memoria muy característica así como el calor del procrear.

Fotografía 11. Maqueta vista fronta bastidor Ziwaltilampa.

Fotografía 12. Maqueta vista posterior bastidor Ziwaltilampa.

Popoxkomiltin o sahumerios

Los sahumerios estarán colocados entre bastidores en juegos de cuatro por cada espacio, tal como se mostró en la segunda imagen exponiendo la instalación; las dimensiones de estos serán 50cm de diámetro para los *popoxkomiltin* grandes, 40cm de diámetro para los medianos y 20 cm de diámetro para los más pequeños, realizados en cerámica de barro de Oaxaca, cada uno contará con un diseño particular y los colores con los que intervendrán responden al contacto que estos tendrán con la tierra.

Se colocará en sus respectivos lugares llenos de carbón encendido y copal, para crear una atmósfera dentro de la instalación la cual es importante para esta instalación ya que el humo y aroma son factores clave para cualquier ceremonia de la *Teomexikayotl*, estos elementos son un precursores de sensaciones para el espectador, con el cual se busca formar un nuevo ambiente. El copal dentro de esta cosmovisión se usa para limpiar y purificar tanto el aire como objetos y personas que entren en contacto con él, sirve como ofrenda por sí mismo ya que se le considera precioso; el humo forma parte del misterio del *Miktlan*, en esta instalación se usará con el fin de abducir al espectador a un estado de ondas cerebrales alfa y con ello remontarlos haciendo referencia a su inconsciente histórico.

En esta visión del mundo, no existe el espacio vacío y todo está contenido en otro cada vez más amplio hasta el infinito; el humo es materia intangible, es olor sin sustancia y es espacio en expansión

El *popoxkomitl* hace referencia a un útero en el que se sostiene la creación, el fuego primordial, es un objeto femenino por excelencia, y es el canal por el que pasa fuerza de una persona a otra, cuando tiene uno debes tener cuidado en como lo usas y en como lo moverás; estos movimientos no pueden ser arbitrarios, tienes que ir con el flujo de la tierra.

Tienes que ser consciente de lo que se genera en su interior y darle su peso, marcar su importancia y darle el debido respeto, al final son tu energía y tu cuerpo los que están implicados.

Darle vida a un *popoxkomitl* es cansado y agotador, el ritual que se debe seguir no lo conozco bien, lo que sé es que como mujer esta decisión es muy importante y la idea impone respeto desde la metáfora.

Fotografía 13. Maqueta de Popoxkomitl, juego 1.

Fotografía 14. Maqueta de Popoxkomitl, juego 2.

Fotografía 15. Maqueta de Popoxkomitl, juego 3.

Fotografía 16. Maqueta de Popoxkomitl, juego 4.

Fotografía 17. Maqueta vista general.

Fotografía 18. Maqueta vista general.

Vasija de introspección

Esta vasija será de forma esférica y por dentro estará esmaltada en negro permitiendo la contención de agua y por fuera esmaltada en color turquesa, así será agua sobre un fondo negro, haciendo referencia directa a *Tezkatlipoka* al espejo de obsidiana que te muestra tú sombra, tu *Nekok yaotl* o tu enemigo interno, y el color turquesa de fuera hará referencia al *Xoxowhki*, colocado en el centro de la instalación.

La mayor intención con esta pieza es lograr un doble espejo, uno negro con el esmalte y otro con el agua que va a contener, para dar significativamente la lectura de un doble espejo, colocado uno frente a otro, pero permitiendo al espectador verse reflejado en él.

Para poder verte en el espejo negro así de acercarte o más posible a la boca de la vasi-

Boceto 11. Vasija de introspección.

ja pero permitiendo la entrada de luz del exterior, tendrás que agacharte, poner las rodillas en la tierra y bajar la cabeza, tendrás que reducir tu tamaño y tocar la tierra ¿Qué encontraras adentro? Solo tú lo sabrás y solo tú lo podrás ver y solo tú podrás intuir el significado. Tal vez lograste resolver el mensaje, tal vez está en tu intuición, lo importante es que levantes la cabeza y mires a tu alrededor.

Al final es casi paradójico que al centro de toda esta instalación se encuentre esta vasija que solo te refleja a ti, en la que te encuentras tú y tu otro tú, y que todo esto está dispuesto a tu alrededor y tú eres el eje, el pilar el árbol, los pies y las manos, el axis mundi.

Traducir la experiencia

Como intención general esta instalación, busca llevar un espacio interior (que surge de mi experiencia) a uno exterior y mayormente significado abierto a interpretaciones, para ello se emplean símbolos universales y/o prehispánicos ya asimilados por la percepción, resultando de esto una abstracción nueva de los mismos conceptos.

El arte lleva al espectador hacia una experiencia estética y reflexión, el círculo del arte se completa hasta que este llega a una segunda parte distinta del autor. Lo que busco con esta instalación es mostrar y remontar al espectador a ese lugar que he construido internamente después de haber vivido la *Teomexikayotl*.

Para esta obra se busca la intención de un espectador activo y curioso que la recorra toda y logre encontrar detalles que no serán posibles ver a simple vista, se busca a un espectador que cuestione el porqué de los elementos presentes, sus posiciones y símbolos para que este encuentre la experiencia integral de encontrarse presente y verse a sí mismo en el origen y final de la instalación y lo que toda ella representa, más allá de los materiales y dimensiones, todo estará dispuesto para que el encuentre su lugar, todo estará para guiarlo al centro.

Y regresando al centro, recordemos la de la imagen del códice presentado al inicio de este capítulo, en el que se muestra a una araña, en este punto se propone la reflexión sobre la concepción de espacio horizontal, acorde con las capacidades físicas humanas y con la disposición del espacio cosmogónico, espacio vertical que para fines de esta obra son los diferentes ámbitos de conocimiento. A lo que también viene a recordar el significado del centro del cosmograma mexicana, el cual al centro se encuentra un cruce de colores que por resultado se obtiene un color *Xoxowhki* o turquesa el cual representa, lo hermoso y valioso *in tlaltipak* o sobre la tierra. Color que se encontrará en el centro de la instalación (vasija de introspección).

Con esta instalación hago referencia a los elementos del *Tloke Nawake* a *Ketzalkoatl* en los paneles ya que se entienden como conocimiento en distintos ámbitos del mundo, marcando y definiendo los rumbos del universo; a *Witzilopoçtli* con los sahumeros y el copal ya que la voluntad debe estar en todos lados impregnando al espectador para poder iniciar el recorrido y a *Tezkatlipoka* en la vasija de introyección, con la referencia más directa de toda la obra al el espejo negro de obsidiana. Y ya que se tienen todos estos elementos unidos la intención es generar un Axis Mundí para el espectador, con la posibilidad tanto de expansión como de introspección.

Por último, la instalación estará ubicada en la tierra que alimentó a mi familia, tierra de cultivo desde el tiempo de los abuelos, ha pasado de generación en generación de campesinos, en ella se encuentran las manos, sudor, corazón y voluntad de mis antepasados. Localizada a unos 45 min de la capital del estado de Puebla, es la tierra que más significado le da a la obra.

Al presentar esta obra busco reflejar solo lo esencial de la experiencia, de una forma estética, pero solo con lo necesario para ser entendido o analizado.

CONCLUSIONES

Para concluir con esta investigación me gustaría empezar con la narración en primera persona explicando las dificultades y aciertos que encontré durante este desarrollo, ya que explicando esto quedarán más claras las conclusiones a las que he llegado.

Al iniciar este proyecto lo primero que me vi obligada a resolver fue el conflicto interno, dar nombres y buscar conceptos, desenredar la experiencia y buscar los puntos necesarios de los cuales empezar una investigación, bajar esas ideas y hacerlas concretas. Tenía claro mi tema y sobre lo que quería hablar, sabía que esa experiencia que había tenido era especial y marcaba un antes y un después en mi vida; pero muchas veces me resulto difícil hablar de ella o explicarla, pero seguía teniendo la inquietud de que más personas la escucharan, quería hablar pero no sabía con qué palabras. Y en este desarrollo se inició como un proyecto de instalación.

La investigación sobre instalación y culturas prehispánicas me llevó a redescubrir el land art con sus inicios de artistas motivados por ensayos de antropólogos, re ligándose a la tierra y sus dinámicas, sintieron una conexión a fin con las expresiones artísticas del pasado, en las que no hacía falta adornar la experiencia, solo los elementos esenciales, las abstracciones prehistóricas: retomando materiales de otros lugares y adaptándolos para crear espacios aptos para las practicas espirituales. El land art surge como la posibilidad teórica y práctica más viable.

La obra se fue estructurando conforme fue avanzando la investigación, ya que en sus inicios estaba pensada para ser conformada por cuatro instalaciones distintas entre sí unidas por una líneas de conceptual de ideas, la investigación fue clave para el desarrollo de solo una, pero gran instalación que refléjala los principales elementos de toda esta experiencia. Al planear esta instalación lo hice de una forma intuitiva y el reto fue Identificar los símbolos usados más por impulso que por planeación y depurar aquellos que se encontraban de más o que entorpecían la transmisión de ideas, este punto fue clave ya que los símbolos no transmiten la experiencia, la sugieren. Apoyándome en ellos busco no caer en un sin sentido, o pseudo suposiciones, como pasa cuando se intenta decir aquello que no se puede decir.

Otro ejemplo concreto de los giros a los que me llevo la investigación fue al encontrar el concepto prehispánico de espacio ya que nos encontramos ante una concepción de espacio y tiempo como uno mismo además de que en él se encierra un sentido místico, el *kawitl* como lo llaman, hace referencia al tiempo incontable y al espacio infinito, en él está contenido el conocimiento y dota a la realidad de sus cualidades esenciales, tiempo y espacio para ellos es uno mismo, no existen el uno sin el otro. El *kawitl* es el tiempo imponderable que va de la mano con el concepto de *Tloke Nawake*.

Con el paso del tiempo en el proceso de creación de la obra se dieron varios momentos clave para ella, el primero fue la concentración de los esfuerzos en solo una propuesta que integrara los conceptos del *Tloke Nawake*, es así como se construye la primera idea de creación la cual desarrolle por bastante tiempo y fui integrando cada vez más y más elementos que consideraba necesarios para plasmar la idea de la experiencia original, sin

hacer tan consiente ni presente la incomodidad que me producían las composiciones de ciertos bastidores; fue hasta tiempo después que tuve la acertada opinión del maestro Jesús Mayagoitia, que decidí tirar las ideas que me provocaban esas sensaciones y plantearme trabajar la obra en base a un solo motivo, en este caso el círculo, para lograr una composición integral de toda la instalación.

La mexicanidad es un conjunto de símbolos que se encuentran muy en lo profundo de la identidad mexicana arraigados a aspectos complejos y muchas veces estos pasan desapercibidos para el ojo no atento, la población en general solo conoce la primera lectura de estos o incluso no los conoce, lo cual los aleja de cierto trasfondo importante para fundamentar una creencia aunque lo cierto es que esta no representa un impedimento para evitar el surgimiento de una fe.

Un punto importante a rescatar del movimiento católico en México es la tolerancia y integración de la mexicanidad en concreto con su movimiento de danza conchera que han logrado de cierta manera conservar las danzas, ritos, usos y costumbres que aun hoy podemos observar, en algunas plazas públicas y que son llevados a cabo por diversos grupos, y *kalpulín*, siendo más o menos sincréticos acorde a sus motivos.

Con respecto a los resultados de esta investigación, la búsqueda y encuentro de la espiritualidad entre los jóvenes mexicanos suele ser un camino no alentado al cien por ciento por sus familias, regresando al análisis de los resultados de las encuestas, podemos ver que las familias mexicanas alientan a sus hijos a buscar su camino espiritual en la religión que les es propia o por lo menos buscan que este cambio no sea tan radical, así si fuiste

criado bajo la fe católica, volverse cristiano no representa un gran cambio como lo sería si abandonarás totalmente las creencias abrahámicas. Incentivando al joven a buscar su espiritualidad dentro de los límites de su propia religión. Dejando así, a la práctica de la mexicanidad como algo aceptable siempre y cuando esta se muestre al servicio del catolicismo. En México aún existe un panorama de intolerancia hacia las minorías religiosas, ateos y personas que se muestran dudosas o indiferentes con su postura espiritual.

En mi experiencia puedo asegurar que la búsqueda o indecisión preocupa al círculo de personas más cercano, preguntan si eres o no eres, perteneces o no, estás de acuerdo o no lo estas, prácticas o no; la sociedad mexicana, hablando de temas religiosos y espirituales está acostumbrada a ver todo blanco o negro y aun hoy para ella es difícil concebir diferentes formas de ejercer la espiritualidad, esta aún se piensa dentro de un esquema de comportamientos estructurados con límites definidos.

Sin perder de vista el objetivo general de esta investigación vemos su prioridad es la proyección y creación de obra artística, la cual está dada en la creación de una instalación de Land Art que busca la proyección de un espacio surgido en mi interior al exterior, mostrando al espectador los elementos para que en ese lugar y momento logre un contacto interno.

El ejercicio plástico al que me llevo la realización de esta obra fue desafiante en sentido técnico, y de abstracción, ya que en un primer planteamiento la obra tenía, como anteriormente se mencionó, un elemento o motivo gráfico para la abstracción de cada panel, al momento de realizar la maqueta, esta no presentaba la misma fuerza ni unidad en

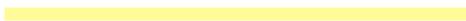
general, así que buscando un mejor acercamiento con la composición e integración de la obra, se me plantea la opción de continuar con la abstracción pero, en base a un solo elemento; después de este replanteamiento es que la obra se torna con un tinte de mayor coherencia y unidad.

Técnicamente el desafío fue encontrar las dimensiones adecuadas para el proyecto, ya que por cuestiones de presupuesto y logística no podía mantener la monumentalidad como es característico en las obras de Land Art, pero podía llevarla a los límites alcanzables, tal fue así que decidí el tamaño de la estructura en base a las condiciones con las que contaba; es así como la realización de las piezas de cerámica más grandes que son los círculos de 50 cm de diámetro, se tratan de las piezas de cerámica de mayor dimensión en horizontal, que he realizado.

Tres de los objetivos particulares de la investigación cambiaron gracias al desarrollo de la misma, fue un proceso inesperado pero necesario para lograr comprobar la hipótesis planteada, ya que estos solo extendían el tema por veredas interesantes pero que no me acercaban a la resolución principal. Hablando de la hipótesis de esta tesis fue verdadera, comprobamos que actualmente están surgiendo nuevas formas de construir religión por parte de los jóvenes y que muchas veces esta se encuentra con una estructura esencialmente individual, y es cierta cada vez que nos enfrentamos a una realidad más compleja y universal.

La realización de esta investigación de tesis y después de todo el recorrido teórico y práctico para llegar a su realización, puedo asegurar que es el mayor y mejor trabajo que he realizado en mi paso por esta institución, tanto técnica como teóricamente, y no pude haber llegado a este nivel de abstracción sin el paso a paso que ella me planteo.

ANEXOS

ANEXO1. Cuestionario aplicado para la investigación correspondiente.

Cuestionario

Este cuestionario me ayudara en la realización de mi tesis de licenciatura, tus respuestas serán cuantificadas y posteriormente utilizadas en la redacción de resultados que se encontraran expuestos dentro del segundo capítulo, gracias por responder.

¿Cuántos años tienes? _____ Años

¿Cuál es tu nivel de estudios?

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidad

Maestría

¿Recibiste alguna formación espiritual por parte de tu familia?

Sí

No

¿Te has sentido satisfecho con esa formación espiritual?

Sí

No

¿Porqué? _____

¿Buscaste alguna nueva forma de ejercer tu espiritualidad?

Sí

No

¿A qué edad buscaste? _____ Años

¿Te has interesado por filosofías espirituales de:

- Oriente Musulmanas Europeas
 Católicas/Cristianas Anáhuac Otras

¿Qué tan importante es para ti, tu desarrollo espiritual?

- Muy importante Importante Poco importan-
te
 No me interesa No lo había pensado

¿Consideras que formas parte de alguna religión?

- Sí No

¿Crees en la idea del cielo?

- Sí No

¿Crees en la idea del infierno?

- Sí No

¿Consideras que has cambiado de religión?

- Sí No

¿De qué lugar proviene tu formación espiritual actual?

¿De quienes proviene tu formación espiritual actual?

- Amigos/Conocidos Familia Yo mismo lo encontré Otros

¿Consideras que llevas a cabo algún tipo de ritual?

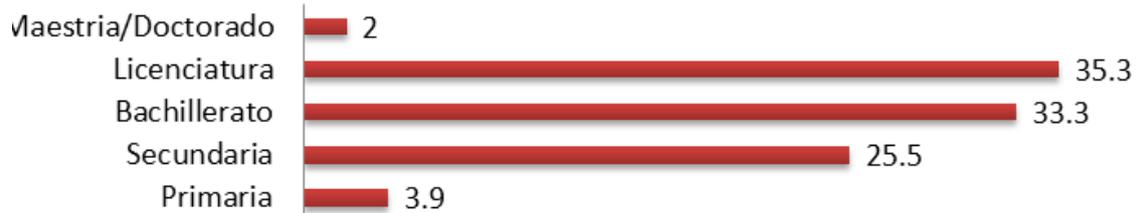
- Sí No

¿Cuál? _____

¿Qué es la espiritualidad para ti?

ANEXO 2

¿Cuál es tu nivel de estudios?

ANEXO 3

¿Recibiste alguna formación espiritual por parte de tu familia?

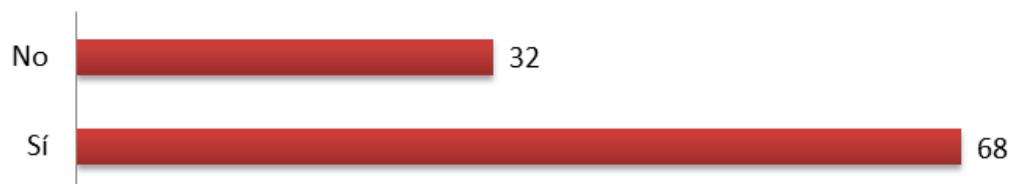
ANEXO 4

¿Te has sentido satisfecho con esa formación?

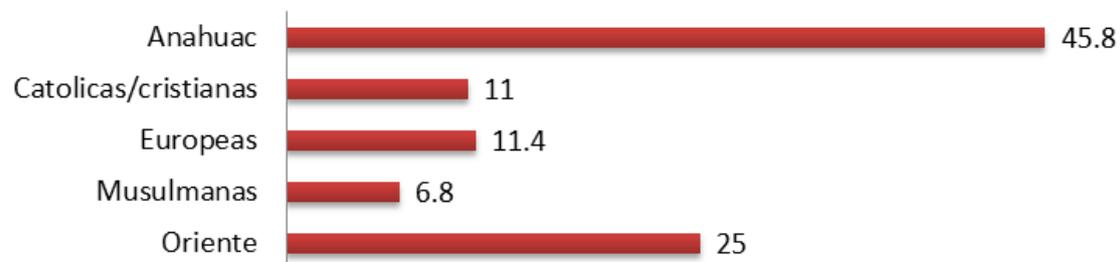
ANEXO 5

¿Buscaste alguna nueva forma de ejercer tu espiritualidad?

ANEXO 6

¿Te has interesado por otras filosofías espirituales?

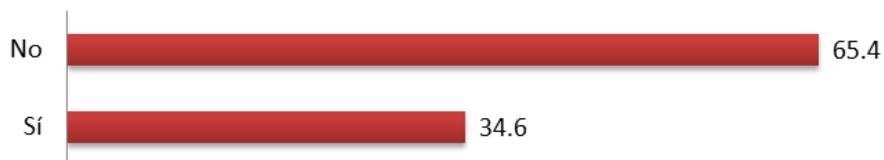
ANEXO 7

¿Qué tan importante para ti es tu desarrollo espiritual?

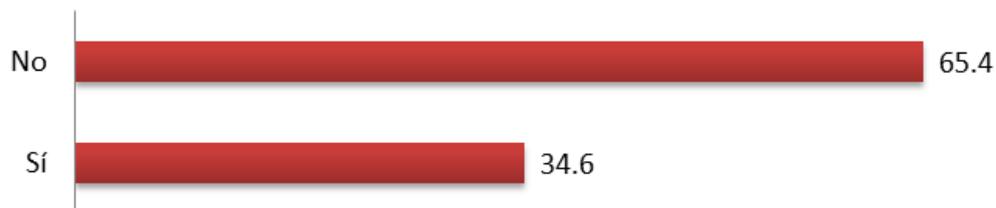
ANEXO 8

¿Consideras que actualmente formas parte de alguna religión?

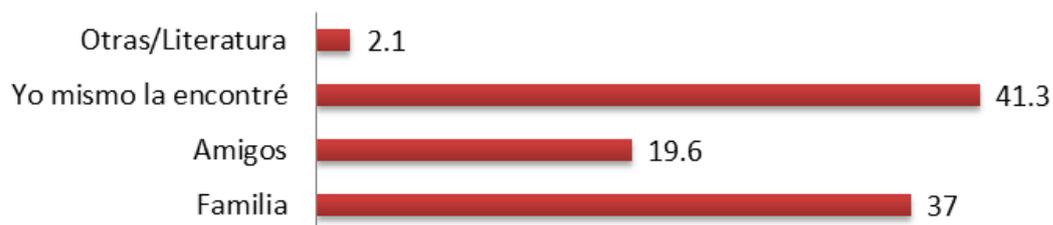
ANEXO 9

¿Crees en la idea del cielo y el infierno?

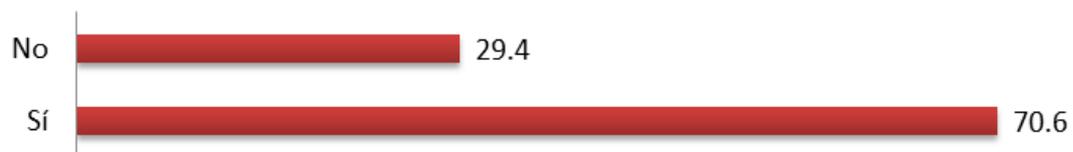
ANEXO 10

¿De quienes proviene tu formación espiritual?

ANEXO 11

¿Consideras que llevas a cabo alguna clase de ritual?

BIBLIOGRAFIA

- Campbell, J. (1991). *El poder del mito*. Madrid, España: Capitán Swing.
- Capdequí, C. S. (1998). *Las formas de la religión en la sociedad moderna*. Revista de sociología, 169-185.
- Casas, V. D. (1999). *Lenguaje religioso y experiencia religiosa en Wittgenstein*. Bogotá, Colombia: Universitas Philosophica.
- Davidoff, A. (Dirección). (2004). *Tula, espejo del cielo en la tierra* [Película].
- Díaz, F. (2004). *Kinam El poder del equilibrio antiguas técnicas toltecas*. Editorial Alba.
- Díaz, F. (2002). *Los mensajeros de la serpiente emplumada*. "ELEVEN"-Biblioteca del nuevo tiempo.
- Durkheim, E. (1912). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Distrito Federal: Colofón, S. A.
- Frazer, J.C. (2014). *La rama dorada, magia y religión*. FCE.
- Garza, M. D. (2012). *Sueño y extasis, visión chamanica de los nahuas y los mayas*. México: FCE.
- Gual, C. G. (2007). *Introducción a la mitología griega*. Distrito Federal: Alianza Editores.
- Guasch, A. M. (2000). *Arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma.
- Ibarra, L. G. (1999). *El concepto prehispánico del espacio, una explicación desde la teoría histórica genética*. Estudios de cultura Nahuatl, 287-306.
- Kahler, E. (2004). *Historia Universal del Hombre*. Distrito Federal: FCE.
- Kandinsky, W. (1911). *De lo espiritual en el arte*. Ediciones Coyoacán.

- Lévi-Strauss, C. (2014). *El pensamiento salvaje*. FCE.
- López, M. d. (1969). *Mexikayotl escencia del mexicano, filosofía nauatl*. Ciudad de Mexico: Ediciones Neizkalotzin.
- Marin, G. (2009). *Padagogia tolteca*. (Libro de difución digital)
- Martínez, F. d. (2016). *El mundo de los neoindios. Nativismo y neotradicionalismo en el México actual*. En F. d. Martínez, Atlas etnográfico de los mundos contemporáneos Vol. 1 (págs. 55-81). Ciudad de México: Ediciones Navarra.
- Raquejo, T. (1998). *Land Art*. Nerea.
- Sandoval, M. T. (1992). *Las ciudades del cielo*. México DF: Circulo cuadrado.
- Trismegisto, H. *El Kybalión, tres iniciados*. edaf.
- Torres, L. F. (2012). *Tezemaxka Ihtoliztli expresiones aztecas*. Distrito Federañ: Ediciones El Guerrero Solar.
- Watts, A. (1990). *Las dos manos de dios*. Editorial Kairós.
- Wilber, K. (1998). *Ciencia y religión*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Wilber, K. (1999). *Los tres ojos de conocimiento*. Barcelona: Editorial Kairós.

