
Entrevista a Josefa Kirvin Kulix, sacerdotisa maya de Candelaria, Chiapas, México

Trabajo del Diplomado

TEMAZCAL Y MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA

www.tlahui.edu.mx

Estudiante: María de la Luz Torres Espinosa
Profesor: Mario Rojas Alba

Comitán Chiapas, México, Julio del 2012

©**Tlahui**: Todos los Derechos Reservados. La edición digitalizada de: *Entrevista a Josefa Kirvin Kulix, sacerdotisa maya de Candelaria, Chiapas, México* del autor María de la Luz Torres Espinosa, es una obra intelectual protegida por los derechos de autor reconocidos internacionalmente, igualmente en lo conducente por la legislación de México y Canadá, © *copyrights* a favor de Nombre y Apellidos, quien detenta los derechos exclusivos para su uso comercial en la Internet, en disquetes, *compact-disc*, o en cualquier otra forma de explotación. Está prohibida y penada su copia, reproducción total o parcial en cualquier forma. 1ª edición posfechada en Marzo del 2016. Esta copia es para el uso de los estudiantes de TlahuiEdu AC, y de los lectores de la Revista Tlahui-Medic. La suscripción a los cursos se puede realizar en: www.tlahui.edu.mx/inscripciones.htm o solicitarse al correo electrónico educa@tlahui.com.

Advertencia / warning / avertissement / warnung: Se advierte al lector que el autor y editor de esta obra no se responsabilizan de los errores u omisiones, ni tampoco de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la información contenida; por esta misma razón, no se emite ninguna garantía, formal o implícita, sobre el uso y contenido de la publicación. Este material se edita con el propósito educativo y de dar a conocer la medicina tradicional mexicana, lenguas y cultura indígena, en todo caso, la responsabilidad es sólo de quien le dé alguna aplicación.

Entrevista a Josefa Kirvin Kulix, sacerdotisa maya de Candelaria, Chiapas, México

ÍNDICE

Índice	2
Resumen	3
Introducción y marco teórico	4
Prehistoria de la Medicina	9
Monografía histórica y cultural de Candelaria, Municipio de San Cristóbal, Chiapas	14
Entrevista a Josefa Kirvin Kulix, sacerdotisa maya	16
Diálogo para iniciarse en el uso del temazcal: Entrevista con “Josefa Kirvin Kulix, sacerdotisa maya de Candelaria, Chiapas, México”	25
Conclusiones	27
Bibliografía	28

RESUMEN

Los Tzotziles, son descendientes de los mayas. La palabra Tzotzil deriva de sots'íl winik, significa hombre murciélago¹. Los Tzotziles disponen de un sistema filosófico integrado por: el mito de la creación, los dioses del cielo, las deidades cargadores del mundo y de los cuatro puntos cardinales, dioses de la tierra y del mundo inferior. Su cosmogonía y su religión actual se asemejan en muchos aspectos a las de sus ancestros mayas con algunos cambios de nombres y símbolos católicos².

La cosmovisión Tzotzil considera que la tierra se encuentra en el centro del Universo, formada por una superficie plana y cuadrada y sostenida por un cargador en cada esquina³. El cielo es una montaña de trece escalones. El mundo inferior, aquello que está debajo de la superficie terrestre se denomina olontik y corresponde al mundo de los muertos. Para ellos la vida es una lucha constante entre el bien y el mal, entre los dioses celestes, creadores, hacedores, representantes del bien y del mal y los del inframundo, destructores, representantes del mal y la oscuridad, los que trabajan permanentemente por deshacer el trabajo de los dioses celestes, y ganar ocupantes para el mundo de los muertos.⁴

Para los Tzotziles, el ser humano se compone de dos elementos materiales (carne y huesos) y un elemento inmaterial o espíritu, todos los componentes tienen una relación dinámica e interdependiente. La salud de una persona depende del buen estado de los componentes materiales e inmatrimales que lo conforman. El espíritu es el ch'ulel, la fuerza vital de la naturaleza, la energía dinámica, vivificante e indestructible de todos los humanos, animales y plantas. En la persona el espíritu o ch'ulel, "es el medio innato por el que expresa su carácter psicológico y social, la naturaleza esencial del ser humano"⁵. Los Tzotziles han tenido la idea desde siempre de que "La sangre es la sustancia de la persona", la sangre es sinónimo de espíritu y el centro donde reside el ch'ulel está en la coronilla.⁶

Una forma del espíritu se encuentra dentro de las personas, otra, es una extensión hacia su animal gemelo, o wayijel. Las personas comparten su espíritu con su animal compañero, ambos nacieron al mismo tiempo pero en lugares diferentes, sus vidas quedan ligadas durante su existencia. No cualquier animal puede ser wayijel, únicamente aquellos que tienen cinco dedos. Cuando muere una persona, también fallece su animal gemelo, de esta manera termina el elemento material de su vida, pero su espíritu es inmortal, al fallecer la persona su espíritu se libera para seguir su camino hasta el cielo, ahí se colocan al lado de los dioses, finalmente se convierten en dioses para sus descendientes (dioses ancestrales). Los espíritus de aquellos que transgredieron gravemente las normas sociales, van al último escalón del inframundo, el infierno o katimbak, para recibir su castigo eterno. Aunque según Mario Humberto Ruz

¹ Tzotzil. Diccionario indígena: <http://aulex.ohui.net/>

² Holland, William R. Medicina Maya de los Altos de Chiapas. INI, México, 1978 primera ed. En español 1963 p.69

³ Holland, William R. Medicina Maya Ibid, p. 69

⁴ Holland, William R. Medicina Maya Ibid. p. 69

⁵ Holland, William R. Medicina Maya Ibid, p. 99

⁶ Nájera C. Martha Iliá Nájera *Rituales y hombres religiosos en Religión Maya*. Enciclopedia Iberoamericana de las religiones, 2002, Ed. Trotta. p. 134.

los tzotziles creen más bien en este sitio como un lugar temporal “de purificación” para la “involución” o “rejuvenecimiento” en espera de la reencarnación, esto hace constatar que la idea de lugar de castigo eterno es más bien una influencia posterior del catolicismo.

La cosmología Tzotzil fundamenta sus concepciones mágico-religiosas, las causas de la enfermedad y su curación, son inteligibles mediante la adecuada interpretación de los principios sobrenaturales. Por esa misma razón, la clasificación de las dolencias atiende a la etiología derivada de su propia cosmovisión, así las enfermedades son: naturales, sobrenaturales, y producidas por las deidades celestes.

Las enfermedades naturales derivan de su cualidad fría o caliente. Los agentes patogénicos externos pueden ser fríos o calientes, así el aire, tierra, agua, y alimentos, pueden disponer de alguna de esas cualidades. Entre los Tzotziles, la carne y el chile son calientes, las frutas y vegetales son fríos, si se comen en exceso o con mucha frecuencia alguno de los dos tipos de alimentos, la persona puede enfermar del estómago, u otros órganos digestivos, las enfermedades producidas por alimentos calientes deben de curarse ingiriendo alimentos fríos y viceversa.

Las enfermedades sobrenaturales son ordinariamente aquellas de procesos crónicos que no se curan, o empeoran de manera progresiva. Se dice que provienen del castigo sobrenatural debido a la trasgresión de las sagradas normas tradicionales, sociales, y culturales, lo que molesta a las deidades, cada deidad tiene una forma específica de castigar a las personas que las ofenden.

Las enfermedades de los dioses del cielo. Los Tzotziles creen que la divinidad suprema dotó todas las cosas de un espíritu, y de un cuerpo mortal proporcionó un número predeterminado de años para vivir, y nadie puede escapar de esto.

Para ellos en su pensamiento indígena, el Universo, todo cuanto existe tiene origen en el supremo principio dual, a esta acción original de nuestro padre y nuestra madre y las luchas entre las fuerzas cósmicas representadas por sus hijos los dioses se debía el principio y destrucción de las diferentes edades o soles, simbolizando el devenir y el tiempo en el Universo.

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Mi pensamiento al ir realizando el presente trabajo es que nosotros el Pueblo Maya, con nuestra cosmogónica manera de percibir, de ser, y de vivir, somos milenarios hermanos y hermanas de las flores, de los pinos, de las aves, de los reptiles, y de toda la inmensa flora y fauna que la Madre Tierra, ha dado a luz en su millonaria existencia, como fruto, a su vez, de la incesante vibración de la totalidad del cosmos.

Somos un hilo del evolutivo surgimiento de la humanidad como ser esclarecido que surgió gracias al proceso energético y material del Padre Sol, la Madre Tierra, el Padre Aire, y la Madre Agua.

La creación de nuestro particular ser Maya se remota a muchos miles de años. No tenemos datos precisos. Nuestros Códices y libros fueron quemados y saqueados; y lo más valioso que quedo, se encuentra en tierras extrañas.

Estamos recobrando algunos datos, que dan cuenta de nuestra milenaria existencia. De acuerdo con el Calendario de la cuenta larga, estamos regidos por el año 5122 del ciclo iniciado en el 4 Ajaw 8 Kamku (3113 a.C).

En la Estela C de Kiriwa y en el Templo de la Cruz de Palenque está registrada la fecha 4 Ajaw-8 Zotz', año 8238 a.C.

Nuestros ancestros crearon el sagrado maíz hace aproximadamente dos ciclos de cuenta larga, es decir 10250 años.

Estos datos nos dan a conocer la antigüedad de la cultura Maya, la profundidad de las raíces, y la vigorosidad milenaria de nuestros pueblos. La creación de un sistema de numeración, la creación de calendarios exactos, la creación de un sistema de escritura y la creación del maíz, dan testimonio con la conexión profunda con el Cosmos.

El maíz es el sustento sagrado de nuestro pueblo, con su creación se asentaron nuestras comunidades; se generó ciencia, tecnología, arte; se establecieron fuertes lazos de comunión sagrada con la Madre Naturaleza, y se tejieron profundos lazos de familiaridad en la sociedad.

Nuestros abuelos y abuelas hicieron su vida en lo que hoy se conoce como Anáhuac. En éste mismo territorio, junto con nuestra cultura Maya, florecieron culturas como la Azteca, Olmeca, Inca, Náhuatl, Tolteca, y otras, entre las que hubo intercambios culturales para hacer de esta región una área de alta civilización.

En este territorio hemos hecho nuestras vidas, hemos sentido, pensado, y ofrendado en reciprocidad con la vida que la Madre Tierra y el Universo dan permanentemente a toda la humanidad.

En este territorio hemos construido nuestra vidas, personales, familiares y comunitarias. Hemos hecho nuestras vidas humanas en comunión con la vida y la dignidad de las sierras, y los cerros; los volcanes, los valles y los caminos; las piedras, las plantas y los animales; los pozos, los ríos, los lagos y los Océanos; el aire, las nubes y la lluvia. Hemos aprendido y recreado, en nuestras vidas humanas, la vida que la Madre Tierra y el Universo nos han legado.

Nuestra cultura Maya es nuestra herencia que hemos recibido de nuestros abuelos y nuestras abuelas.

De generación en generación hemos aprendido a ser y a vivir en equilibrio y armonía con el Universo y sus manifestaciones. Aprendemos nuestra cosmovisión desde el vientre de nuestras madres. Durante miles de años, hemos escuchado la dulce voz con que nuestras abuelas comadronas orientan al ser maternal de nuestras madres, hemos sentido una cálida caricia de sus manos que preparan nuestro camino del Cosmos a la Madre Tierra.

De nuestras familias aprendemos que sólo llegamos a ser seres humanos en colectividad, en comunión con la Madre Naturaleza y el Cosmos. Reunidos alrededor del fuego familiar disfrutamos la dulzura de la sabiduría que nuestros ancestros nos legaron. Aprendemos de las historias de nuestros abuelos y abuelas, nuestras madres y

padres, han recibido a través de los milenios, como medio para orientarnos a la conexión con la Sagrada Naturaleza, con el Universo y con la comunidad.

Interconexión e Interrelación cósmica

Nuestro ritual ceremonial Maya es generador de vida de la persona que se adentra en la Cosmovisión; inicia lo sintonía personal, familiar y comunitaria con la existencia en todas sus manifestaciones. Es un crecimiento espiritual que florece y da madurez de conciencia humana para su convivencia cotidiana con la totalidad. Es espacio Cósmico de encuentro que genera procesos colectivos. Es la educación Maya con vida para la vida.

Se educa con la vivencia, se enseña y se aprende a través del comportamiento; alrededor del fuego ceremonial desaparece la individualidad, emerge lo trascendente como nueva oportunidad para el desarrollo de la conciencia. El fuego sagrado es uno de los medios de comunicación, interconexión e interrelación trascendental con la conciencia del Universo. En él fluyen las ideas concretas para el porvenir, hacia lo desconocido hacia la marcha que deja de ser solidaria con las criaturas para convertirse en unidad con ellas.

Es cuando el tiempo asume la palabra, el pasado cuestiona y alimenta el presente y el futuro; en 260 movimientos todo se vuelve fuego y tiempo o tiempo y fuego. Entonces resplandece la sabiduría de la conducta humana y el poder del Calendario Sagrado se manifiesta, primero en sentimiento y luego en sabiduría.

Los cuatro rumbos

Según nuestros antepasados, las dimensiones espacio-tiempo, se entiende como algo continuo entre el Cielo, la Tierra y el inframundo. El cielo está compuesto por 13 capas, cada una regida por un Ajaw, y todos ellos forman un grupo llamado Oxalajuktiku. El Cielo está regido por Itzamna'. El espacio entre el Cielo y el Inframundo es la Tierra. Debajo de ésta hay nueve niveles del Inframundo, presididos cada uno por los Nueve Señores de la Noche, que forman el grupo de los B'elejtiku.

Junto a Itzamna', Ixchel, la madre luna, fue la manifestación de Dios-Madre. Del Pop Wuj Jun Ajpu e Ixb'alamqe quienes derrotaron a los príncipes de Xib'alb'a, Jun Kme, estos personajes unidos al Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra.

Cada esquina de los niveles que forman el universo está señalada por un punto cardinal y un color determinado. De esta manera, el rojo se relaciona con el oriente y representa la salida del sol, o el nacimiento de Dios; el negro con el poniente y representa la caída del sol, o la muerte de Dios. El blanco, al norte, representa el lado del cielo, o la vida del hombre. Allá está Tula, el origen de los pueblos Mayas, de allá vinieron sus abuelos y abuelas. El amarillo, al sur, representa el lado de la Tierra, o muerte del hombre. Es el color de las velas para los difuntos, el color de la flor de muerto. Este paso de norte a sur es el camino del hombre. Dice el Libro Sagrado de los Mayas, Pop Wuj, de maíz blanco y de maíz amarillo fueron hechas las carnes de nuestros padres. El camino-vida del hombre está hecho de vida y muerte igual que la de Dios. Del encuentro de estos dos caminos surge Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra, que se representan con los colores azul y verde respectivamente. Es el corazón de la Ceiba, el árbol sagrado que

unía Cielo con el inframundo; es el Corazón de la Tierra, aquí está el hombre, y Dios en la Naturaleza.

Cada camino, cada rincón del Universo tiene su razón de ser, que se realiza mediante sus cualidades y facultades.

Estos cuatro rumbos son los caminos de armonía y equilibrio del Padre Sol- la energía, la Madre Tierra- el vientre, el Padre aire- el aliento y la Madre agua el sustento.

Los caminos del Universo se reconocen, se respetan y se complementan. De éste complemento entre los caminos del Cosmos surge la vida en sus distintas manifestaciones.

La conexión con cada uno de los cuatro rumbos nos permite cultivar la fortaleza, la serenidad, la recuperación, la madurez y la sabiduría. Descubrir los cuatro rincones del Universo nos lleva a descubrirnos como personas individuales, como familia, como sociedad, como comunidad.

La Madre Tierra tiene su origen, su crecimiento y su madurez, al igual que cualquiera de las diversas manifestaciones del Universo, del Creador y Formador, ella recibió la vida, formó su cuerpo, su energía, su conciencia. Ella reconoce su origen y danza con las vibraciones del Universo y con el Padre Sol. La Madre Tierra es un ser vivo que vibra, siente, se alimenta, intuye, trabaja. La Madre Tierra es un ser vivo que engendra, da a luz, alimenta, purifica y protege a sus descendientes.

La Madre Tierra es un ser que trabaja ininterrumpidamente para recibir las energías cósmicas e integrarlas a su organismo para realizarse como ser. Y su ser realiza siendo nuestra madre, nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra purificación. Este es su amor sublime, este es su ser sencillo y esta es su misión.

El universo y la Madre Tierra han vivido generaciones de ciclos de su existencia. En ellos encontramos abuelos y abuelas. La Abuela Luna, la Abuela agua, los Abuelos Arboles, los Abuelos Animales, Ellos y Ellas son depositarios de la sabiduría de la vida que nos comparten para que viva en paz y felicidad. Por eso, las sagradas plantas tienen sabiduría milenaria, nos curan y nos ayudan a recobrar nuestro equilibrio físico, orgánico, energético y espiritual.

El universo es una conciencia.

La conciencia vive, vibra, siente, aprende la totalidad de las conciencias se expresa en conciencias particulares, como árbol que se manifiesta en sus flores y sus frutos. Sin embargo no toda la conciencia está materializada, no toda se revela como organismo. Existe inmensidad de conciencia en estado perfecto, un estado puro, en energía. El Padre Sol, la Madre Tierra, las galaxias, las estrellas, son conciencias particulares de la conciencia total. A su vez, la Madre Tierra es una conciencia que contiene a otras conciencias de su ser. Conciencias en estado energético, mineral, plantas, animales y personas.

El universo, el Padre Sol y la Madre Tierra nos han dotado a los seres humanos en un organismo que nos posibilita percibir y aprender de la conciencia, para poder realizar la

plenitud de nuestra vida, todo tiene su medida, todo está calculado, todo es exacto, todo es matemático. Cada organismo contiene la totalidad.

Agua.

El corazón del Cosmos está constituido por la esencia del agua, es fuerza esencial de la vida. En su proceso de maduración y siguiendo la multiplicación de la vida, la Madre Tierra convirtió el corazón del Agua en un organismo completo. Líquido vital para sus hijos e hijas nacieran a la luz del Padre Sol.

El agua en sus diversas manifestaciones son sagradas: mares, lagos, ríos, cascadas, lagunas, nieve, granizo, rocío, neblina, vapor, bruma, lluvia, etc. Nos comunican y nos orientan para sintonizarnos con el movimiento de la Madre Tierra y el Cosmos.

Aire

La Madre Tierra durante billones de años ha danzado con el espacio cósmico, junto con el Padre Sol, protegida por la Abuela Luna y en compañía de su familia de estrellas. Alimentándose de las energías primarias del cosmos, su movimiento danzante circular creó la tercera fuerza de vida y generadora de vida, propia de su ser. El Padre Aire es purificar de vida, al poner en movimiento circular y ondulatorio las distintas partes del organismo de la Madre Tierra. Es aliento y morada de los abuelos y abuelas. Las plantas, los animales y personas nutrimos y purificamos nuestro ser con su esencia. El Padre Aire es limpieza del espíritu, es hálito y palpitar de vida. Los humanos respiramos orgánicamente la esencia del Padre Aire con todo nuestro cuerpo, con nuestra coronilla nutrimos nuestra espiritualidad.

Fuego

Corazón del Fuego, la chispa generadora de fuego y calor, la esencia del Universo. Fuego y calor son expresión de vida, de movimiento y de trabajo. El fuego esencial de la vida es la cualidad de construir momento a momento el tejido de relaciones, el encuentro de todas las relaciones de la plenitud.

Cada ser humano es un fuego universal, es chispa universal. La persona es un fuego que la familia debe alimentar desde que es engendrada, alimentarla para que madure, orientarla para que aprenda a alimentar su propio fuego, para que a su vez pueda alimentar a otros fuegos. Este es el sentido de la educación comunitaria para la vida.

Dualidad y Complementariedad.

El Universo es movimiento de reciprocidad. Sus estados y sus manifestaciones son siempre duales y de complementariedad. Oscuridad-Luz; formación-desintegración; frío-caliente; nacimiento-muerte; humedad-sequedad; día-noche; origen-madurez. La Madre Tierra se sintoniza con el Padre Sol y la Abuela Luna.

La dualidad es expresión de pares con cualidades diferentes pero complementarias. El día y la noche. Es la convivencia armónica entre distintos. La claridad es el movimiento, la acción, el trabajo, la producción cultivo de vitalidad. La oscuridad es el reposo, el descanso, el reencuentro, la recuperación, ambos estados se esperan, se unifican para la realización de la vida.

Este es el sentido de partir del origen para volver al origen; la dualidad complementaria.

PREHISTORIA DE LA MEDICINA

La medicina prehispánica, la colonial y la contemporánea preservaron los elementos ideológicos prácticos provenientes de un pasado muy lejano, de un tiempo que se remota a la Edad de Piedra y al origen mismo del autor de la ciencia y el arte de curar. El origen del hombre es muy polémico, hay que ver con objetividad los hechos y las evidencias aportadas por la ciencia de la evolución, desde los primeros homínidos protohumanos, hasta la manifestación plena del Homo Sapiens como identidad común del hombre moderno.

Reprografía Marco Antonio Pacheco /Raíces. (En Arqueología Mexicana Julio-Agosto 2005 No. 74.

Las culturas mesoamericanas mantenían una práctica bien establecida y organizada respecto al uso del temazcal aunque a nivel de investigación al parecer era la menos estudiada dentro de la medicina (dadas las pocas referencias que al respecto se han encontrado en códices y escritos).. La medicina tiene primero una etapa utilitaria, un conocimiento empírico emanado de un pensamiento lógico, sin tener influencias mágica o ideología religiosa. Este tipo de prácticas inicia desde que el *Homo erectus* perfeccionaría la tecnología del fuego. Se supone que descubre la arqueo-nutrición, el masaje y el uso de algunas plantas medicinales. El Homo Sapiens continúa con el desarrollo empírico y utilitario de la medicina, sin embargo eso cambió radicalmente aproximadamente unos 60 mil a 40 mil años, cuando el nacimiento del mundo simbólico hizo emerger la medicina mágico-religiosa desde la obscuridad de la cueva.

Mediante los estudios fósiles, genéticos, y lingüísticos, se sigue la huella del Homo Sapiens desde África hasta el Continente Americano.

Se sostiene la hipótesis sobre la existencia de una base primigenia y básica de origen africano en todas las religiones y mitos del mundo. Durante los largos períodos migratorios los diferentes pueblos perdieron, interpretaron y agregaron nuevos elementos ideológicos, conservando de alguna forma las bases, de esta manera se hace referencia a los mitos y cosmovisiones Solares y Celestes sobre la dualidad, la concepción y división del tiempo y espacio; la importancia del mundo horizontal y terrestre orientado a los puntos cardinales y la participación del movimiento, de los elementos y las deidades. Sin dejar atrás el origen de fuego y su participación en el

poblamiento del mundo, su identidad con las deidades viejas, fundadoras y sus virtudes purificadoras y renovadoras.

Muy ligada a la mitología del fuego, se descubre la participación de la hoguera en la génesis del hogar, los ritos y concepciones de las deidades domésticas.

La hoguera, el hogar y las piedras son los elementos útiles y simbólicos que fundamentan el Temazcal en su dimensión terapéutica y ritual. Igualmente, el uso empírico de las plantas medicinales, y de algunas manipulaciones físicas de ayuda a los heridos y enfermos del clan familiar, generaron, en primer lugar la terapéutica, y más tarde con la participación del lenguaje y la mitología, la medicina tradicional en su plenitud.

Prehistoria del Temazcal

El hombre primitivo observó el fuego, se admiró de él, descubrió muchos fenómenos objetivos relacionados con el mismo, le encontró muchas aplicaciones prácticas y explicaciones racionales a su fenomenología, y todo un mundo de visiones mágico-religiosas y míticas.

El fuego sería pariente cercano del Sol, más pequeño pero más solidario que éste, mientras que el Sol se dormía en el lejano poniente, el fuego al gusto del hombre, se podía quedar con él en las frías noches gélidas. El hombre primitivo pensaba y se cuestionaba mientras reconciliaba el sueño frente a la hoguera de la cueva del clan familiar. Muchas de las primeras creencias iniciaron ahí, las incógnitas del mundo y de la vida buscaron respuesta al lado de la hoguera, junto a ella se calentaron hombre e idea, ahí se crearon las más remotas ideas, manifestaciones de la creencia, los rudimentos de la cosmovisión y los albores de la religión.

Debido a que la escasa bibliografía existente respecto al temazcal revisa casi exclusivamente esta práctica desde la cultura náhuatl comparto una síntesis de esta para tenerla como referente, sabiendo que algunos enfoques no coinciden o en algunos puntos hasta son contrarios a los planteados por las cosmovisiones de los pueblos mayenses, sin embargo el corpus general tiene una orientación muy similar.

El manejo del fuego tiene una importancia vital en la conformación de la organización de los pequeños núcleos familiares. Analizando un poco lo relativo al fuego, sus usos y su participación en la conformación del núcleo familiar; Huehuetēotl, el dios del fuego, es la más antigua de las deidades Nahuas. En esa tendencia equilibra-dora de la filosofía Náhuatl, además de la deidad masculina del fuego, había una deidad femenina muy específica para el fogón de la casa, llamada Cántico, la diosa de los fuegos del hogar y de los volcanes, reflejando con esto la división genética del trabajo entorno al fuego, mientras que el hombre era responsable de abastecer la leña del hogar, la mujer era responsable de mantenerlo encendido.

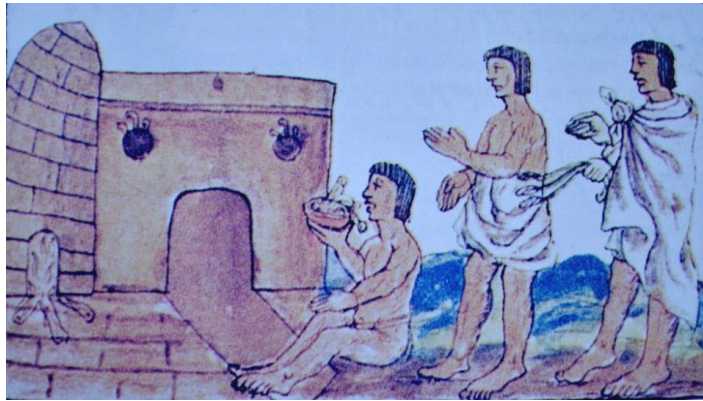
El Temazcal requiere de una hoguera, piedras para calentar y una habitación que permita conservar el calor y los vapores que se desprenden primero de algunos tipos de leña, y mucho después, del vapor que se genera al rociar agua o infusiones de plantas medicinales sobre las piedras calientes.

Temazcalli y hogar

Se puede decir que “hogar” y Temazcalli son sinónimos los términos “hogar” y “hoguera” se relacionan con la misma raíz latina de focus, fuego, de donde derivan igualmente las palabras “fuego” y “fogón”.

Temazcalli

El Temazcalli es un baño de vapor autóctono de origen prehispánico que se practica con fines higiénicos, terapéuticos, depurativos y rituales, en el interior de una habitación y utilizando piedras que se calentaban en una hornilla adyacente. El castellano ha corrompido la palabra Temazcalli para formar el Aztequismo⁷: Temazcal o Temascal⁸ que significa “casa del baño de vapor”, de tema “baño”, “bañarse en vapor”. “cocer” “poner algo en el horno⁹ y calli “casa”. Se le conoce también como la “casa de Nuestro Señor”. Refiere Paso y Troncoso, se le conocía además como xochicalli “casa de las flores”, o xochicaltzin “casita de las flores”¹⁰, el diminutivo denota aprecio, cariño, sobretodo veneración.

Reprografía Marco Antonio Pacheco /Raíces. En Arqueología Mexicana Julio-Agosto 2005 No. 74.

El temazcal en las culturas mesoamericanas

Los grupos mesoamericanos lo identifican con nombres muy variados. Los nahuas como Temazcalli, los Totonacos como sa ‘ga los indígenas qyool (mame) le llaman chuy, los Tzeltales como pus, los metlatzingas in pite¹¹.

El Temazcalli como institución médico religiosa se conoció ampliamente entre los aztecas, Mayas, Zapotecas, Otomíes entre muchos otros; esta forma de baño se encuentra íntimamente ligada a los diferentes grupos Nahuas desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Entre los Aztecas, como entre otras culturas, la población adoraba infinidad de deidades relacionadas con la medicina: Temazcalteci, abogada y patrona de los temazcales o baños de vapor, diosa de las medicinas, de las yerbas medicinales, la adoraban los médicos, los cirujanos, sangradores, parteros, adivinos y los que daban yerbas para abortar, Tzapotlate, la primera deidad que inventó la resina Uxiti, aceite extraído del pino y empleado para sanar numerosas enfermedades; Xipe o Xipetotec, dios y patrón

⁷⁷ Cabrera, Luis. Diccionario de Aztequismos. Ed. Oasis. México, 1980, pp127-128

⁸ Diccionario Breve de Mexicanismo. <http://www.academia.Org.mx/dbm/DICAZ/t.htm>

⁹ Réni Simeón, Diccionario de lengua Náhuatl o mexicana. S siglo XXI, México, 1985 pp.466.

¹⁰ Rojas Alba, Horacio. Temazcalli. Introducción al conocimiento de la Institución Medica Religiosa. IMMTTAC. México, 1994, texto fotocopiado, p, 2

¹¹ Diccionario enciclopédico de la Medicina. Tradicional. Mexicana. INI. México, 1994. Tomo II, p, 794

de los médicos, deidad de las enfermedades de la piel. Tonantzin, diosa de la Tierra y de la medicina herbaria, Quetzalcóatl, Tlaloc, Hutzilopoztli y otras deidades en el campo de la medicina.

Los médicos tlamatini disponían de un conocimiento filosófico muy elevado, dotados de un espíritu de investigación, que los mantenía siempre con la inquietud de investigar todo aquello relacionado con las más antiguas tradiciones que se escondían en los libros pero sobre todo en los relatos y conocimientos guardados celosamente en la conciencia oral de los maestros tlamatini. Para ellos la unidad dual del universo y de la vida se manifestaba en Omteotl, la deidad única y suprema de todo cuanto existe, de la tangible e intangible, identidad rectora del micro y macrocosmos, regía también la integridad del ser humano, su vida y muerte, la carne y el espíritu, la salud y la enfermedad.

Teotl es la deidad absoluta, representa el todo y la nada, el principio eterno, la unidad infinita, el que no tiene expresión, nombre ni sexo, el que no tiene morada porque está en todas partes; es el origen y propietario del todo, el ser y no ser.

Omteotl – Deidad de la Dualidad

Omteotl se traduce como “dios de la Dualidad” (de ome, “dos” y Teotl “dios”), emanación de Teotl, principio supremo de la dualidad, es la expresión y actuación de Teotl en el micro y macrocosmos, ser masculino y femenino y representativo de la unidad universal que se manifiesta en forma dual, principio generador, Madre y Padre de todas las cosas. Omtecutli el señor de la Dualidad, y Omecihuatl la Señora de la Dualidad, se conoce también como Tonacatecutli el Señor de Nuestra Carne y Tonacacihuatl, la señora de Nuestra Carne. Se menciona también como In Tota, Nuestro Padre, e In Tonan Nuestra Madre.

Todas esas advocaciones tienen la misma identidad teológica, siendo manifestaciones de la misma dualidad, tenían morada en el treceavo cielo, el último más alto de los cielos, un lugar mítico, que lo contiene todo, el Omeyocan. Se sustentaba en un pilar al centro de la cruz de los cuatro vientos, espacio regido por el mismo Omteotl, principio dual del equilibrio.

Cruz, Cuadro, T y Movimiento

La Cruz es uno de los símbolos de mayor antigüedad, es parte de una familia emparentada, como el Cuadro con la T y en coordinación con la espiral, generaría el Ollin, símbolo del Movimiento. El Ollin permite que las fuerzas realizaran un periplo ordenado por los cuatro puntos o rumbos cardinales, formando así un Nahui Ollin (cuatro movimiento) principio y base de todo movimiento ritual, artístico y terapéutico.

En Mesoamérica además de nahuas, los purépechas, los mayas, mixtecos entre otros, tenían cruz y el círculo como formas divinas que repetían en la Arquitectura, orientación de ciudades, en la ciencia y el arte, y en lo religioso y ritual.

El cuadro y la cruz simbolizan la partición del mundo terrestre en cuatro rumbos, cuatro casas cardinales, a diferencia del cielo que se representa con el círculo como manifestación de su espíritu infinito, la Tierra se expresa por el Cuadro dando una mejor idea de su sentido rígido, material y finito. Los cuatro lados del Cuadro, las cuatro

puntas de la Cruz permiten la orientación del espacio terrestre, esta dirección puede ser transferida al mundo celeste incluso a veces al subterráneo, sin embargo en el plano terrestre donde la Cruz se manifiesta más evidente.

La orientación del Cuadro y de la Cruz de la América precolombina, representaba como todos los pueblos del mundo, el mandato del astro rey, la luna y las estrellas.

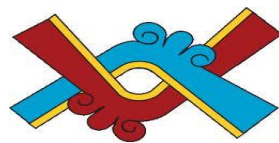
La interpretación del símbolo de la Cruz, su versatilidad puede ser de la posición y del contexto específico.

La partición del mundo cambia si se modifica la posición. Colocando la Cruz erguida, mediante su línea vertical donde los inversos de izquierda y derecha, la línea horizontal en lo de arriba, lo de medio y lo de abajo (cielo, tierra, e inframundo).

La semiología terrestre de la T, en el campo ideológico su significado se complica. De manera hipotética se puede decir que la T podría tener el siguiente significado, la superior horizontal podría representar el cielo, la línea vertical sería la tierra propiamente dicha, el cielo que se manifiesta con mayor dimensión que la tierra, se expresa por el horizonte infinito, y la profundidad interminable de lo de arriba, ese mundo sutil azul por el día, oscuro por la noche, tenía como único sentido a la tierra ese pilar rígido y fuerte.

En este sentido, la T representaría a la tierra sustentando al cielo. Concluyendo, la Cruz representa sobre todo la división orientada del plano terrestre, horizontal, la T divide el cielo que se sustenta sobre el pilar terrestre.

Nahui Ollin, como representación de los cuatro movimientos básicos de los elementos, fuerzas y energías, su comprensión permite fundamentar todo o casi todo lo relativo a la práctica Médica Tradicional.

El Nahui Ollin es la manifestación de Ometeotl mediante el movimiento, rige así el tiempo el ritmo, todos y cada uno de los movimientos existentes en el universo. Este principio controla el movimiento de los astros, del Sol, de la Luna y de la Tierra, controla también, el movimiento del viento, las olas del mar, las estaciones del año, el día y la noche, la luz y las sombras. Maneja los movimientos, fuerzas y energías del ser humano, regula su sueño y vigilia, la respiración, la marcha, la danza, el canto, la poesía, el movimiento de sus ojos, la temperatura del cuerpo, sus sentimientos y en general la vida completa.

Todo aquello que se encontraba en el plano de la superficie terrestre se regía por la cruz de los cuatro rumbos, de los cuatro movimientos, de las cuatro estaciones y colores. El centro u ombligo de la Cruz lo representaba una piedra verde preciosa con una horadación al centro en donde se unían los cuatro pétalos de la flor que representaba el plano del mundo terrestre¹⁰

Cada uno de los cuatro rumbos del plano terrestre se le asigna un color, el negro para el norte, el rojo para el este, azul para el sur, y blanco para el oeste, esta distribución de colores no era igual para todas las culturas mesoamericanas.

Flor de cuatro rumbos, en la filosofía tradicional e incluso preservada en la tradición de la danza azteca contempla el giro del movimiento y de la energía en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir de derecha a izquierda, en una doble oposición dialéctica norte-sur, con los símbolos de la materia inerte y de la movilidad extrema, y hembra-macho, este-oeste, con los símbolos sexuales de la casa y la caña. La circulación del movimiento hacía rotar al tiempo y los días, con sus respectivos atributos, por las diferentes partes del cuerpo.¹²

La Cruz de los cuatro vientos y movimiento rigen las reflexiones fisiológicas y etiológicas de la salud y enfermedad. Así como los movimientos rituales de la danza y la medicina. Los movimientos del cuerpo en las diferentes expresiones de la gimnasia tradicional, los de las manos en los diferentes masajes, los movimientos y estaciones de las oraciones sagradas en la limpia o para congraciarse con los espíritus del lugar, todos siguen en movimiento orientados en cuatro rumbos identificados por colores, elementos, deidades, estaciones del año, y cualidades místico-religiosas y curativas.

MONOGRAFÍA HISTÓRICA Y CULTURAL DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, CHIAPAS

La comunidad de Candelaria se encuentra al oriente de San Cristóbal de las Casas, colinda con Huistán, Tenejapa, y San Juan Chamula. Cuenta con una altura de 2310 msnm, su clima es frío.

Cuenta con 2,400 habitantes Indígenas, su lengua propia es Tzotzil aunque también hay hablantes de español.

Los Tzotziles son un grupo étnico, que se localizan mayoritariamente en los altos de Chiapas, la zona donde habitan forma una de las nueve regiones socioeconómicas del estado de Chiapas.

Cuenta con escuelas: Preescolar, Primaria, y Secundaria técnica.

Comercio: Sus principales actividades económicas son la agricultura, carpintería y manufactura de artesanías, esta última actividad es muy importante para la economía

¹² ALFREDO LÓPEZ AUSTIN. OP.CIT. PG. 65

regional. La principal artesanía es el trabajo en el Telar de cintura, la mayoría de las mujeres fabrican piezas de algodón o de lana, los huipiles son bordados con colores llamativos y en cada comunidad posee su estilo propio.

Una gran parte de los pueblos indígenas conservan las formas de organización política y religiosa tradicionales.

La comunidad de Candelaria está conformada por quince barrios.

Autoridades: Cuenta con un Comisariado ejidal con duración en el cargo de 3 años; Un Agente comunal con un cargo de duración de 1 año; un Juez, con un cargo de duración de 1 año

Existen también Cargos religiosos como son los Mayordomos.

Y cargos de servicios como la atención de Tiendas comunales con una duración de 2 años.

Su religión: parte de la comunidad profesan la religión Católica, iglesia restauradora, y otros no profesan ninguna religión.

Los partidos políticos son: PRI, PRD, EZLN, Y un grupo se encuentran en Resistencia. Servicios de Salud: La comunidad cuenta con casa de Salud donde son referidos a la clínica regional. Aunque en algunas comunidades se rehúsan al uso de las prácticas médicas tradicionales, en general la manera en que se concibe la enfermedad tiene que ver más con la cosmovisión indígena que con la práctica médica científica. Algunos habitantes ya no recurren a los médicos indígenas, pero las causas a las que atribuyen su enfermedad forman parte de las llamadas "enfermedades tradicionales" y en su concepto, la medicina moderna es sinónimo de fármacos.

La medicina indígena cuenta con una organización para enfrentarla.

Entre los practicantes de los altos de Chiapas existen especialidades cuya nomenclatura deriva de su actividad específica; así hay parteras, hierberos, "hueseros", iloles (de illel, ver), temazcalera o guías y rezadores de los cerros.

Los pulsadores, los que interpretan los sueños y terapeutas, se incluyen ritos, rezos, y candelas, plantas medicinales, animales, piedras, aguardiente, y manipulación física. - Estos especialistas son personas que, por dedicar gran parte de su tiempo a la curación de enfermos, cuentan con el reconocimiento de su comunidad y poseen un saber adquirido a través de la interiorización de sus experiencias cotidianas.

Tradición de la comunidad de Candelaria.

- Día de Candelaria se festeja el día 2 de febrero.
- Día de San José se festeja del día 19 de marzo.
- La fiesta de carnaval. Previo a la cuaresma Cristiana.
- Fiesta de día de muertos 1 y 2 de Noviembre.
- Fiesta de la Virgen de Guadalupe 12 de Diciembre.

Son las fiestas más importantes que celebran en la comunidad e Candelaria, donde todos los habitantes participan muy unidos a estas celebraciones sin importar religión o partido político al que pertenezcan.

Otra tradición importante en la comunidad de Candelaria es el Temazcal Ceremonial, que se celebra el día de muertos y fiesta de carnaval, donde participa toda la comunidad.

Usos del Temazcal en la comunidad de Candelaria

Es usado con fines higiénico, terapéutico y ceremonial.

Temazcal higiénico es usado como un baño diario y después de un día de trabajo arduo se toma un baño de temazcal para tener un mejor descanso.

Temazcal terapéutico, es usado con fines curativos, para dolores físicos, dolor de cabeza, dores de huesos como reumas, enfermedades crónicas y toda clase de enfermedades que pueden manifestarse, enfermedades del cuerpo, mente, emociones y del espíritu, se usa también antes durante y después del parto, tiene un uso muy particular para poder resolver problemas personales, familiares o de comunidad.

Temazcal ceremonial, muy importante en las tradiciones de la comunidad como la fiesta de carnaval, el día de muertos.

Para hacer peticiones o bien para dar gracias por las cosechas, por la familia por el bien de la comunidad.

Temazcal de acuerdo al calendario lunar maya, luna llena.

JOSEFA KIRVIN KULIX, SACERDOTISA MAYA

Josefa Kirvin Kulix, es originaria de la comunidad de Candelaria municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Edad: 33 años. Estado civil: Soltera.

Actividad: Es Sacerdotisa maya, guía y acompañante de familias, de comunidades y personales, desde la cosmovisión maya, curandera tradicional, temas-calera, lleva acabo ceremonias rituales mayas, rituales y ceremonias en busca de visión.

Es estudiante de psicopedagogía.

Josefa nos platica que aprendió el uso del Temazcal, desde el vientre de su madre. Y por tradición oral y práctica vivencial. Practica el temazcal higiénico, terapéutico y ceremonial.

El baño de Temazcal forma parte vital de la vida integral de la comunidad, no hay vida sin temazcal, no se puede separar el uno de lo otro. El baño de temazcal es usado tanto personal, familiar y comunitario, para mujeres antes, durante y después del parto, personas enfermas; dolor de cabeza, dolor de huesos, dolores musculares, enfermedades emocionales, enfermedades del alma y del espíritu.

Otro de los usos del temazcal es para dar gracias, para pedir algo en especial como: salud, resolver problemas personales, familiares o de comunidad, temazcal en búsqueda de visión, temazcal de acuerdo al calendario lunar.

Para Josefa, el Temazcal es una herencia sagrada de los mayas, se hace con el debido respeto que le debemos tener a nuestra Madre Tierra, significa para ella la conexión del ser humano con el universo. El temazcal incluye todo el cosmos que, debemos dar gracias por la Madre tierra, el fuego, el agua, y el viento que es el soplo divino por lo que existimos, los cuatro puntos cardinales, la Madre Naturaleza, y de todo lo que nos rodea.

Nos dice que en el acompañamiento de un baño de temazcal desde la cosmovisión de los mayas de dónde venimos. Son cuatro cosas importantes que se ven, estos son: el cuerpo físico, las emociones, el pensamiento y el espíritu, los cuatro niveles o etapas de la vida: primera etapa: concepción y nacimiento, segunda etapa la juventud, tercera etapa la madurez y la cuarta etapa ancianidad. Los cuatro puntos cardinales, oriente de color rojo, por donde nace el sol, poniente de color negro por donde muere el sol, el norte de color blanco donde se encuentra el cielo, o vida del hombre, el sur de color amarillo, donde se encuentra la tierra o muerte del hombre, el paso de oriente a poniente es el camino que recorre Dios y el paso del norte al sur es el camino del hombre. El cruce de estos dos caminos se encuentra el Corazón del Cielo y Corazón de la tierra.

Fotografía tomada por: Ma. de la Luz Torres E

Los cuatro niveles de la vida

Primer nivel de 0 a 13 años etapa de gestación y nacimiento, del vientre materno, crecimiento, este nivel corresponde al oriente, color rojo, elemento fuego, etapa de siembra, de crecimiento, desarrollo, el inicio de un camino.

Segundo nivel de 13 a 26 años, etapa de madurez, este nivel corresponde al norte, color amarillo, elemento viento, etapa de recoger la cosecha del alimento, de la familia de la comunidad, dar gracias por todas las cosechas que nos da la madre tierra y el universo.

Tercer nivel de 26 a 39 años etapa de recuento, tenemos nuestro cabello negro, este nivel corresponde al poniente, color negro, elemento tierra, es tiempo de dar gracias a la madre tierra por todas las cosechas que nos da y recibimos de ella. Hacer un recuento de nuestra siembra y cosecha recibida en nuestra vida.

Cuarto nivel de 39 a 52 años etapa de ancianidad y sabiduría, cuando nuestros cabellos se pintan de blanco, este nivel corresponde al sur, color blanco, elemento agua. Etapa de la vida de una toma de conciencia de lo haber hecho y logrado y dar gracias por haber llegado a una etapa final de 52 años, para empezar otra nueva etapa de vida, con toda la sabiduría adquirida

Los niveles o etapas van de 13 en 13 dada la carga simbólica de este número en los pueblos mayenses. El significado del número trece, está relacionado con el calendario agrícola (Tzolkín) que duraba 260 días. Identificados con 13 números y los veinte días (nahuales) del Calendario Maya, el número trece son también las trece coyunturas que tenemos en el cuerpo humano.

Trece multiplicado por veinte es igual a doscientos sesenta días que equivalen a nueve meses de gestación.

El cuerpo físico, las emociones, el pensamiento y el espíritu

El trabajo con el cuerpo físico consiste en examinar cómo me siento físicamente, si existe algunas molestias como dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, gripes, temperatura, falta de sueño, falta de apetito, cansancio en general, nervios alterados, o mucho enojo.

Todo esto sucede porque hay un desequilibrio, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu están mal, es un desequilibrio energético, para sentirnos bien, debemos de estar equilibrados energéticamente.

Nos enfermamos cuando el espíritu esta fuera de su casa (cuerpo físico), y se manifiesta en el cuerpo porque este recibe todo y se presentan dolores físicos como dolor de brazo, de cabeza, o cualquier parte del cuerpo, es porque mis nahuales, mis cargadores andan mal. Otra causa del porque nos enfermamos es, como me estoy alimentando, como es mi forma de vivir, en mi casa, mi familia, y en mi comunidad.

Las emociones. Aquí también están relacionadas con el ambiente familiar, de la comunidad, como nos sentimos donde vivimos, lo que nos rodea, todo esto es el reflejo del pensamiento, del espíritu, todo esto es el movimiento energético, nuevo al cuerpo y las emociones. Al tener grados de energía elevada, se logra la recuperación de la salud, la paz y la felicidad.

Pensamiento, es la memoria ancestral, el pensamiento se relaciona con las emociones, tiene que ver con lo que pensamos, hacemos, o decimos, los pensamientos tienen que

ver con enredos, ofensas, críticas, juzgar a los demás, la educación que recibimos en la familia, la forma de vivir en comunidad. El pensamiento no lo podemos separar del espíritu.

El espíritu es la fuerza del universo, es la esencia de la persona, es la relación del ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el cosmos, el universo, la galaxia, es Dios y lo podemos ver a través de la naturaleza de todo lo que nos rodea, es como una danza del espíritu, si está mal tu corazón está mal tu espíritu está fuera de tu casa (cuerpo físico). Si no sentimos nuestra energía, espíritu, mente y sentimiento no podemos desarrollarnos y llegar a la plenitud de la vida.

Sobre las actividades como temazcalera de Josefa Kirvin consisten en ser guía de temazcal del Norte, llamado Lakota o inipi.

Entre los indios de Norteamérica y Mesoamérica, fue muy difundida la práctica de baños de vapor con fines higiénicos, terapéuticos y espirituales.

La palabra inipi deriva etimológicamente del término Lakota Iniunkajaktelo, literalmente significa “vamos a orar a la tienda de sudación”. Por lo tanto el Inipi es considerado un templo.

Estructura del Inipi

Fotografía tomada por Ma. De la Luz Torres E.

La forma de este temazcal, es la de una pequeña cúpula, de tres metros de diámetro y no más de dos metros en su centro, la parte más alta. Se hace una estructura de diez y seis varas verticales de sauce que se amarran formando ocho arcos entrecruzados. Esta armazón es reforzada a través de cuatro círculos horizontales distribuidos uniformemente entre el suelo y la cúpula.

En el centro del inipi se excava un círculo de poca profundidad más o menos de sesenta centímetros diámetro, y se le llama ombligo del temazcal, que posteriormente se colocan las piedras o abuelitas.

La puerta que dirigida la poniente, la dirección donde nace el sol.

Una vez hecha la estructura es recubierta con mantas o lonas.

Josefa Kirvin, nos explica que todo tiene un significado desde el cosmos.

Las diez y seis varas de sauce representan los diez y seis espíritus sagrados, algunos de ellos son el: el sol, la tierra, las piedras, la luna, el viento, el agua, el fuego y otros más.

Los cuatro círculos que rodean la estructura, simbolizan los cuatro mundos: el mineral, el vegetal, el animal, y el humano.

El círculo más alto forma una estrella en el centro con ocho puntas que representa al sol, que es el fuego sagrado que es fuente de vida y lo bendice todo.

La estructura representa el vientre de la madre tierra, en este lugar se repite el proceso de gestación y parto, que permite a la persona una renovación y la mayoría en sus relaciones: consigo mismas, con sus similares y con todo lo que les rodea.

El ombligo o centro dónde se depositan las piedras o “abuelitas” es el punto de conexión entre las personas asistentes y el espíritu del temazcal y de la madre tierra.

Temazcal ritual de luna llena

Este ritual de luna llena es de acuerdo al calendario lunar Maya, de veinte y ocho días. La Abuela Luna es la anunciadora de la generación y del alumbramiento.

La mujer es la concreción orgánica y espiritual de la cualidad alumbradora de la vida cósmica. Ella es la depositaria de la ternura y del amor sublime de la vida. La mujer, en sus distintas etapas de la vida, abuela, madre, hija y nieta.

El ser de la abuela es fundamental en la familia y en la comunidad. La abuela es también la comadrona, mujer cuya misión es preparar el camino de un nuevo ser del Cosmos hacia la Madre Tierra. Desde que se sabe que engendra un nuevo ser humano, es ella, la abuela comadrona, con sus cuidados, sus consejos y su trabajo, que posibilita el ser del retoño, para que pueda entrar al mundo lleno de vida y felicidad. La mujer es la dadora y mantenedora de la vida.

La Abuela Luna rige la vida, especialmente los ciclos femeninos. Reconocer los ciclos de vivir la vida con paciencia; no podemos adelantar ni atrasar los acontecimientos. Llevar la vida con paciencia, rítmicamente en los movimientos del Cosmos y la Sagrada Naturaleza, nos hace disfrutar plenamente, ser felices y alcanzar nuestra misión.

El inipi está instalado en un lugar abierto en un pequeño bosque, a los cuatro vientos, la puerta orientada al Este que es la dirección por dónde nace el sol o fuego sagrado. De frente a unos escasos metros de la puerta del temazcal, se encuentra la fogata, en la cual se calentaran veinte y ocho piedras o “abuelitas”, tomando en cuenta el calendario lunar de veinte y ocho días.

En la misma dirección de la puerta está un camino, un altar donde se encuentran las ofrendas: copal, flores, tabaco, cuernos de venado, tambor, sonajas, agua y ocote. Simboliza la interacción de la madre tierra, (las piedras o abuelitas), del padre sol (el fuego), de la abuela luna (el altar) y el árbol de la vida.

El baño de vapor está dividido en cuatro etapas llamadas puertas, cada una de las “puertas”, está dedicada a una dirección y a la vez a una etapa de la vida: la niñez, la adolescencia, la madurez y la ancianidad.

El hombre de fuego, que es el encargado de prender el fuego sagrado, se encarga de acomodar la leña y las piedras o “abuelitas”, para ser calentadas al rojo vivo.

Comienza colocando cuatro leños, orientados en dirección Este a Oeste, que representa el plano físico y sobre éstos leños, coloca otros cuatro leños orientados de Norte a Sur que representan el plano espiritual, posteriormente se colocan las veinte y ocho “abuelitas” de manera “sagrada”.

Después se agradece y bendice a las cuatro direcciones, o puntos cardinales, con una ofrenda de tabaco, enciende el fuego para calentar las “abuelitas”, es muy importante no dejar solo en ningún momento el fuego, hasta que sea consumido o sea apagado.

Preparación del baño de temazcal

Fotografía tomada por: Ma. de la Luz Torres E

Una vez que las “abuelitas” están al rojo vivo, es el momento para iniciar el baño de temazcal, la guía o temazcalera entra al inipi o casa de sudación, para pedir permiso y agradecer a los cuatro puntos cardinales, a los espíritus del temazcal y bendecir con humo de copal el interior del temazcal, posteriormente sale para, purificar con el humo de copal a los que van a participar del Temazcal, cada uno de los participantes toma un poco de tabaco que es ofrendado a los cuatro puntos cardinales, dónde también se encuentran los cuatro elementos y los cuatro guardianes del temazcal, una vez hecho estos rezos, el tabaco se deposita en el fuego.

Primero todas las mujeres, entran en orden antes que los hombres, la guía del temazcal entra primero, pidiendo permiso para entrar y haciendo mención “con todas mis relaciones”, esto es que la persona entra con todo lo que la relaciona dentro y fuera del temazcal. Una vez que todos los participantes están dentro del temazcal, se da comienzo a la purificación, dando la bienvenida a las siete primeras “abuelitas” calentadas al rojo vivo, el hombre de fuego, las coloca en el ombligo del temazcal, saludándolas respetuosamente, pidiendo al fuego que limpie y sane nuestro cuerpo, físico, mental, emocional y espiritual. El guía o temazcalera, esparce sobre las “abuelitas”, copal y las medicinas, éstas pueden ser plantas aromáticas o medicinales, el hombre de fuego introduce en un recipiente el agua y saluda a las “abuelitas”, inmediatamente se cierra la puerta, las “abuelitas” son rociadas con agua para producir vapor, ésta primera puerta es dedicada al Oeste, dónde nace el sol, o nacimiento de Dios, dar gracias por el renacer de un nuevo día, de la luz, del calor que nos da vida y dar gracias al fuego sagrado, se hacen rezos, peticiones agradecimientos, por la salud, por la vida, seguido por cuatro cantos, después las peticiones y agradecimientos, a la madre tierra, al fuego sagrado y al universo.

Se pide la segunda puerta dirigida al lado Norte, el hombre de fuego introduce siete “abuelitas”, dándoles la bienvenida y saludándolas respetuosamente, es introducida el recipiente con agua y saluda a las “abuelitas”, se esparce copal y las medicinas, se cierra la puerta, se agradece al universo, la vida, a la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas, se hacen cuatro cantos, y rezos de agradecimientos.

Se pide la tercer puerta dirigida al Poniente, el hombre de fuego introduce siete “abuelitas”, se saludan respetuosamente, el guía rocía las medicinas y el copal, entra el agua, saluda a las “abuelitas” y se cierra la puerta, el guía rocía agua sobre las “abuelitas” y se produce un vapor intenso, es el momento de agradecer a la madre tierra, al descanso y tranquilidad de nuestros difuntos. Se hacen cuatro cantos, se hacen rezos, los cuales incluye las peticiones y los agradecimientos.

Se pide la cuarta puerta, dirigida al Sur, el hombre de fuego introduce siete “abuelitas”, dándole la bienvenida y saludándolas con mucho respeto, rocía las medicinas y el copal y el hombre de fuego introduce el recipiente con agua y saluda a las “abuelitas” y se cierra la puerta, las “abuelitas” son rociadas con agua, y es el momento de dar gracias al viento que da paso a la lluvia, que nos trae la abundancia, las cosechas, los alimentos que consumimos, por todo nuestros logros en la vida y las enseñanzas de nuestros padres y abuelos. Se hacen cuatro cantos, rezos y oraciones de petición y agradecimientos.

Para cerrar con el ritual, se agradece al ombligo o centro del temazcal, donde se encuentran las veintiocho “abuelitas”, que unen el corazón del cielo y corazón de la tierra, este es el momento de permanecer en silencio para escuchar a las “abuelitas” y hacer conexión con el ser interior y agradecer al universo, al, fuego sagrado, a la madre tierra, al padre sol, a la abuela luna, y al cosmos. Quedando así purificados, aliviados y limpios de cuerpo, mente y espíritu.

Al salir se hace de la misma manera en la que se entra, pidiendo permiso y agradeciendo, la salir es el renacer a una nueva vida, la temazcalera recibe a cada uno de los participantes, dándole la bienvenida a cada uno, y tomando un poco de tabaco para ofrendar al fuego sagrado.

Las indicaciones son cubrirse muy bien y tomar un descanso. Posteriormente se toman alimentos como frutas y suficiente agua.

Instrumentos sagrados

Dentro del temazcal se utilizan instrumentos que tienen un carácter espiritual como son:

Cuernos de venado, éste animal es considerado un dios para los indígenas. Por lo tanto se utiliza su cornamenta para depositar las piedras calientes o “abuelitas”, al ombligo del temazcal.

Caracol, para invocar a los espíritus del temazcal.

Copal o incienso, es utilizado como medicina y el humo que despide, limpia la energía de la persona y también el lugar.

Sonajas, el sonido que emiten éstas, ahuyentan los malos espíritus.

Tambor, su vibración se recibe en el plexo solar, despertando la energía de los participantes.

Elementos

En el temazcal se reúnen los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, siendo la persona el quinto elemento.

Las cuatro direcciones, que son las cuatro esquinas que forman el universo, está señalada por un punto cardinal y un color determinado. Rojo es el Oriente, negro es el Poniente, blanco de lado Norte y amarillo de lado Sur. El centro es el corazón del cielo, corazón de la tierra.

Indicaciones para entrar a este tipo de temazcal.

Es importante tener una intención positiva, ropa cómoda, las mujeres falda larga y una playera, los hombres con un pantalón corto.

Temazcal seco

Este tipo de temazcal está construido de adobe y piedra.

El temazcal seco, Josefa Kirvin, lo utiliza para pacientes con mucha frialdad, en caso de enfermedades crónicas y también para el equilibrio de energía.

Se utilizan trece piedras o “abuelas” si la persona es joven.

Si la persona es adulta o adulto, se utilizan 20 piedras o “abuelas”, el número veinte, son las veinte energías, los veinte nahuales, los veinte días del Calendario Maya.

Preparación para este baño de temazcal:

Dentro del temazcal se introduce la leña que es de roble y las “abuelas”, pidiendo permiso y agradeciendo, a los espíritus del temazcal, a los cuatro puntos cardinales, al universo y ofreciendo tabaco al fuego, se prende con el ocote el fuego y se espera a que las piedras estén bien calientes, al rojo vivo, estando listo todo esto, la curandera, saca los residuos de leña y ceniza que haya quedado, coloca suficientes hierbas curativas sobre las piedras o “abuelas”, una vez todo listo, hace pasar a la persona y es colocada encima de todas las hierbas, teniendo cuidado de no tocar a las “abuelas” para no producir una quemadura. La persona recibe todo el calor combinado con la aroma de las hierbas medicinales, es muy poco el tiempo que la persona está dentro del temazcal, la persona sale pidiendo permiso y dando gracias a los espíritus del temazcal. Es recibida y cobijada muy bien, es llevada a tomar un reposo.

Las indicaciones para este tipo de temazcal, las personas que reciben este baño de temazcal, no se deben de exponer a corrientes de aire frío para no sufrir enfriamientos, en caso de no tener estos cuidados las personas se hinchar.

Temazcal antes, durante y después del embazo

Se introduce la leña de roble, las piedras “abuelas”, se pide permiso a los espíritus del temazcal, se prende el fuego con el ocote, para calentar al rojo vivo las “abuelas. Una vez calientes las piedras o “abuelas”, se sacan los leños y la ceniza, limpiando muy bien

las piedras o “abuelas”, se introducen cuatro jícaras con agua, el recipiente con las hierbas medicinales.

La temazcalera hace pasar a la paciente y toda la familia que la acompaña, en caso que una persona tenga un niño pequeño, se queda en la puerta fuera del temazcal, es la única persona que no puede entrar al temazcal.

Todos y todas entran a la sala de sudación y son acostados, posteriormente se invoca a los espíritus del temazcal, se colocan las 4 jícaras, para llamar a cada punto cardinal, se rocían las “abuelas” con el té de hierbas, una vez producido el vapor, se baja el calor con el ramo de plantas medicinales, haciendo cuatro veces los movimientos circulares. Se abre la puerta, para introducir, el té de manzanilla, té de flores, agua, pozol (bebida hecha a base de maíz), se cierra la puerta y se habla a los espíritus del fuego, del agua, de la madre tierra, y del viento. Se agradece a los espíritus y guardianes del lugar. Una vez hecho todos estos rezos, permanecen acostados, y posteriormente toman alguna de las bebidas ya se agua, té o pozol¹³

A veces toman un baño con jabón o de hierbas, no siempre acostumbra este tipo de baño. Salen pidiendo permiso y dando gracias a Dios, al universo y a todos los espíritus del temazcal, se cubre muy bien y se dirigen a la cocina donde se reúnen alrededor del fogón para comer y descansar.

Temazcal después del parto

Preparativos:

- Leña de roble.
- Plantas medicinales: manzanilla, hierbabuena, flores del campo.
- Cuarenta o cincuenta y dos piedras o “abuelas”.
- El significado del número cuarenta, es la suma de dos veces veinte, la dualidad, veinte días (nahuales), del Calendario Maya.
- Cincuenta y dos, es la multiplicación de trece por cuatro igual a cincuenta y dos. Trece piedras o “abuelas” para cada rumbo, de los cuatro puntos cardinales.
- Las piedras o “abuelas”, son calentadas al rojo vivo dentro del temazcal, una vez calientes las piedras o “abuelas”, se saca los residuos de leña y ceniza.
- Es introducido el té preparado de hierbas, cuatro jícaras con agua, y el incienso.

Una vez todo listo, la partera, recibe a la paciente, cierra la puerta del temazcal, la purifica con el incienso, la recuesta, agradece y pide permiso a Dios, a los espíritus y guardianes del temazcal, coloca las cuatro jícaras en cada uno de los puntos cardinales y hace una invocación a cada uno de ellos, rocía con la infusión de hierbas a las piedras o “abuelas” para producir el vapor y con el ramo cuatro veces con movimientos circulares, hace baja el calor.

La partera por medio de rezos y cantos, da gracias a Dios, a todos los guardianes y espíritus del temazcal, posteriormente ranea a la paciente, sigue con sus rezos y cantos, después le da un masaje a la paciente para acomodar la cintura y los huesos de la cadera, este baño es para quitarle el frío del parto, madurar y fortalecer a la paciente.

¹³ Pozol es una bebida de maíz cocido y molido batido en agua con la mano. <http://www.conecultachiapas.gob.mx>

Una vez que la partera termina de hacer todo esto, abre la puerta y le pide al esposo que en éste caso es la persona que apoya a la partera con todos los cuidados necesarios, el esposo introduce al recién nacido, para que junto con la madre tome un baño muy ligero, el recién nacido al salir es recibido por el padre y es cubierto y llevado a descansar.

Dentro de la sala de sudación, la partera y la paciente se bañan, después toman alguna bebida, puede ser té o pozol.

Antes de salir, piden permiso y agradecen a los guardianes y espíritus del temazcal, a Dios y al universo. La paciente al salir es recibida por su esposo, es cubierta y llevada a su habitación para que repose y duerma. Más tarde le ofrecen de comer, caldo de res o de gallina.

Este baño de temazcal lo recibe durante cuatro días. Posteriormente el baño de temazcal es cada tercer día, durante cuarenta días.

Estos son los cuidados que tiene la paciente después del parto.

ENTREVISTA CON JOSEFA KIRVIN KULIX DIÁLOGO PARA INICIARSE EN EL USO DEL TEMAZCAL

¿Cómo se realiza un baño de temazcal?

-Primeramente se hace el fuego para calentar las piedras o “abuelas”, se pide permiso a los guardianes y espíritus del temazcal, se agradece y se pide permiso a los cuatro puntos cardinales, al cosmos, a los cuatro elementos, la madre tierra, el padre sol, la abuela agua, el abuelo viento. Al corazón del cielo, corazón de la tierra.

En el altar son colocadas las ofrendas, pueden ser flores, candelas, copal, tabaco, agua, dulces y chocolate todo esto para endulzar los corazones.

Los participantes al temazcal, son purificados con el humo de copal, todos antes de entrar, hacen sus rezos, esto es dar gracias a Dios, a la madre tierra, a los cuatro puntos cardinales, a los guardianes del lugar y a los espíritus del temazcal. Todo esto con mucho respeto y pidiendo por su salud y bien estar, tanto de cada uno, como de la comunidad.

Al finalizar el baño de temazcal, van saliendo en el mismo orden que fueron entrando al vientre del temazcal, que es el vientre de la madre tierra, agradeciendo por todos los beneficios recibidos, y dando gracias a Dios y al universo.

Enseguida tomando las precauciones necesarias de no exponerse a las corrientes de aire frío, hidratarse bien, y comer lo más sano que sea posible.

¿Para qué se bañan en el temazcal?

-Para tomar un baño de uso higiénico y tener un mejor descanso.

Para sanar de alguna enfermedad, para equilibrar energías, para dar gracias por los beneficios recibidos sea personal, familiar o de la comunidad.

El uso del temazcal es el estar en contacto con el ser interior y salir del temazcal es renacer a una nueva vida y tener un crecimiento espiritual.

¿Realiza usted ofrendas, cantos o rezos en el temazcal?

-Sí. Las ofrendas son: incienso, candelas, flores, tabaco, agua, chocolate para endulzar el corazón de los espíritus del temazcal.

Los rezos son los que en ese momento macen de mi corazón.

Los cantos van de acuerdo al temazcal que se realice.

¿Hace usted curaciones en el temazcal y para que padecimientos?

-Sí hago curaciones.

Los padecimientos pueden ser físicos, mentales y emocionales, estos son personales, familiares y de comunidad.

Los padecimientos pueden ser dolores de cabeza, frialdad, dolores de hueso, dolores musculares, enfermedades, como gripe, resfriados, tos, alergias, Reumas, limpias, purificación espíritus.

¿Quiénes pueden bañarse en el temazcal?

-Todas las personas que lo deseen pueden bañarse en el temazcal.

¿Quiénes no pueden meterse al temazcal y por qué?

-Las mujeres en su ciclo lunar, o período menstrual.

No es recomendable por higiene personal, en este caso en particular no pueden entrar al temazcal, porque debilita al grupo, produce una energía muy baja, hace frío dentro del temazcal y ocurre un desequilibrio energético.

La recomendación que hace Josefa Kirvin, es no tomar en esos días el baño de temazcal, que toda mujer debe de honrar su ciclo lunar y el ser mujer.

No pueden tomar baño de temazcal, cuando las personas están bajo tratamiento médico. Se recomienda no tener contacto cercano al fuego ni tampoco entrar al temazcal.

Las personas en búsqueda de visión, no pueden tomar baño de temazcal.

¿Qué cuidados se deben de seguir antes de entrar, entrar comido o en ayunas?

-Los cuidados que deben de tener las personas que quieran entrar al temazcal, estar bien hidratados, no haber tomado licor, no comer de ningún tipo de carnes.

Se recomienda comer algo ligero, ingerir alimentos como frutas, verduras, tomar suficiente agua, tener como mínimo dos horas de haber tomado los alimentos.

¿Qué plantas y cómo las usa en el temazcal?

Nombre común	Nombre científico	Usos
Ciprés	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cocimiento, infusión y combustible.
Albahaca	<i>Ocimum bacillicum</i>	Para cocimiento, infusión y limpias.
Árnica	<i>Árnica montana</i>	Cocimiento, y aplicación externa.
Canela	<i>Cinnamomun zeylanicum</i>	Cocimiento e Infusión.
Durazno	<i>Prunus persical</i>	Combustible y hojeo.
Eucalipto	<i>Eucalytus globulus</i>	Cocimiento, hojeo, inhalación.
Fresno	<i>Fraxinus ubdei</i>	
Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i>	Cocimiento e infusión.
Laurel	<i>Litsea glaucescens</i>	Combustible, cocimiento, e Infusión.
Lima	<i>Citrus limetta</i>	Infusión.

Limón	<i>Citrus limonum</i>	Infusión.
Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>	Cocimiento e infusión.
Naranja	<i>Citrus aurantiifolia</i>	Cocimiento e infusión.
Ocote	<i>Pinus leiophylla</i> Schl.et Chan	Combustible.
Pirúl	<i>Schinus molle</i>	Cocimiento, infusión y Combustible.
Poleo	<i>Mentha pulegium</i>	Cocimiento.
Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Cocimiento, infusión, ramear
Rosa de castilla	<i>Rosa centifolia</i>	Cocimiento e infusión.
Ruda	<i>Ruta chalapensis</i> L.	Cocimiento, infusión, rameo.
Sábila	<i>Aloe vera</i>	Cocimiento, fricción.
Tabaco	<i>Nicotina ssp</i>	Ceremonial.
Té cedrón	<i>Aloysia triphylla</i>	Infusión.
Tomillo	<i>Thymus vulgaris</i>	Cocimiento e infusión.
Zacate limón	<i>Cymbopogon citratus</i>	Hojeo, e infusión.
Yerbabuena	<i>Mentha spicata</i>	Infusión.

¿Emplea algún masaje para las gestantes y parturientas?

-Sí, el masaje para las gestantes es para acomodar el niño o niña.

Para después del parto se le da un masaje para cerrar la cintura y los huesos de la cadera que ha sido abierta durante el parto.

¿Qué indicaciones para la mujer durante su menstruación?

-Si quiere tomar un baño de temazcal, la persona se protege, tomando un lienzo de color rojo, se pone suficiente tabaco, y se coloca cubriendo el vientre. La recomendación que hace para la mujer, es no tomar en esos días el baño de temazcal.

¿Qué cuidados deben seguir las personas al salir del temazcal?

-Cubrirse muy bien, tomar un reposo, evitar las corrientes de aire frío, tomar suficiente agua, té de manzanilla, té de hierbabuena, té de flores de la región, comer sanamente.

¿Con que frecuencia recomienda el temazcal?

-Lo recomiendo cada tercer día, como baño normal, también puede tomarse dos veces por semana.

CONCLUSIONES

Este pequeño trabajo, es un granito de maíz, una semilla que está germinando dentro de mí ser y mi corazón. Entremos al Temazcal para pedir y agradecer a la diosa Temazcalteci, al Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, a los cuatro rincones del Universo, abriendo la mente, la conciencia, nuestro corazón y dejar fluir libremente nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras heridas y sanándolas desde el corazón.

Ollin es movimiento constante del universo, de la vida, que junto con los cuatro puntos cardinales, tenemos todo cuanto existe y nos rodea.

Fotografía tomada por: Ma. de la Luz Torres E.

Concluyo dando las gracias a mi maestro Dr. Mario Rojas Alba; y mi agradecimiento a la sacerdotisa maya, Josefa Kirvin Kulix, quien me brindo su tiempo y dedicación para brindar información sobre el temazcal en Candelaria y así poder realizar este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- *Temazcal en el tratado de Medicina Tradicional Mexicana. Bases históricas, teoría y práctica clínico-terapéutica.*
Dr. Mario Rojas Alba
TLAHUIEDU. AC.
WWW.tlahui.com/libros.
- *Tratado de Medicina Tradicional. Mexicana, tomo I*
Dr. Mario Rojas Alba
TLAHUIEDU. AC.
WWW.tlahui.com/libros.
- *Teorías de Base en Medicina Tradicional*
Dr. Mario Rojas Alba
TLAHUIEDU. AC.
WWW.tlahui.com/libros.
- *Tratado de Medicina Tradicional. Mexicana, tomo II*
Dr. Mario Rojas Alba
TLAHUIEDU. AC.
WWW.tlahui.com/libros.

- TEMAZCALLI
Higiénico, terapéutico y ritual
Guillermo Mendoza Castelán, Roque Lugo Pérez
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Departamento de Fitotecnia
Primera Edición en Español 2009, pp. 543-548
- <http://www.mysticomaya.com./esp-index.htm>.
Ciclo de cuenta largo del Calendario Maya
- <http://www.mysticomaya.com./esp-index.htm>.
Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida.
- AA.VV. (1978). El libro de los *Libros de Chilam-Balam*, 5ª. Edición. Fondo de Cultura Económica. México.