

# HUMBERTO BERTOLINI

CIPAKTONALZIN



## FLOR Y CANTO DE METZIKKO



FUNDACJA im.  
Profesora Andrzej Dembicza

HUMBERTO

BERTOLINI

CIPAKTONALTZIN

FLOR Y CANTO  
DE METZIKKO

C.R.  
328.2  
B546f

Bertolini Miranda, Humberto  
Flor y canto de Metzxicco /  
Humberto Bertolini Miranda – 1a. ed. -  
San José, Costa Rica : H., Bertolini M.,  
2016.

101 p.  
ISBN: 978-9968-49-017-7

1. PROSA COSTARRICENSE. 2.  
ÍNDIGENAS. 3. CULTURAS  
ÍNDIGENAS. 4. ÍNDIGENAS-  
VIDA SOCIAL Y  
COSTUMBRES. I Título

El autor autoriza a la *FUNDACJA im. Profesora Andrzej Dembiczka*, a distribuir y utilizar el documento con fines didácticos y de investigación. La revisiones de forma y fondo son responsabilidad del autor.



# Índice

Agradecimientos.....	3
Introducción .....	4
I: Tradición <b>Metzxikko</b> .....	14
II: <b>Los Kalpullis</b> .....	25
III: Humanización <b>Nahuatl</b> .....	59
IV: Un caso actual	
¿Escuela de pensamiento o Feria lunar? .....	72
Epílogo.....	96

## Agradecimientos

A los siguientes maestros, por sus enseñanzas determinantes y de bases sólidas, invitan a construir un buen aporte a la Tradición Metzxicco:

- Miguel León Portilla
- Ignacio Romero Vargas Iturbide
- Amoxauhki Tenamaztli
- Miguel Ruíz
- Abuelo Yaotekatzin

En reconocimiento al hijo Kamir Quintero, por su ayuda y paciencia en la elaboración de este documento.

A Sophia Quintero, por las artes gráficas.

# Introducción

Este documento tiene el interés de comunicar con claridad, varios ángulos históricos de la Tradición **Metzxikko**. El objetivo es mostrar unas bases de nuestra cultura indígena ancestral y el orden con jerarquía, que busca el común acuerdo de la sociedad.

En la medida de lo posible, las letras se alejan del ámbito académico, aunque las palabras en **Nahuatl** son inevitables, para explicar conceptos importantes. La meta es considerar cuatro capítulos: Tradición **Metzxikko** como ancestralidad y origen, los **Kalpullis** de la organización social, humanización **Nahuatl** en el entendimiento del sí mismo interior y la aplicación de los tres anteriores a un caso actual ¿Escuela de pensamiento o Feria lunar?, que rinde tributo a la luna, con un Movimiento de danza.

**Metzxikko** es la sociedad **Nahua**, significa cultura por tradición profunda: próspera en los espejos de flor y canto. Desde su carácter poético, histórico, de religión, estético, social indígena. Vive una expansión en espiral

hacia el centro del palpitante divino, con múltiples fuerzas de los Soles antiguos. En los remotos orígenes por la orilla del mar, llegan los primeros a un lugar de nombre **Tamoankan**, que quiere decir: “nosotros buscamos nuestra casa.” En conjunto, las creaciones **Toltekeyotl** (**Toltequidad** del corazón). “Son gente experimentada y artistas de los mosaicos de plumas”, del culto al supremo Dios dual **Ometeotl**, masculino-femenino.

Pronto aparecen los primeros **Tlamatinimehs**: “sabedores de cosas o sabios con códigos”, la representación de las artes **Toltecas**. **Aztekas** o **Mexikas**, son los últimos guardianes del conocimiento de **Metzxicco**: es la creencia de ser el pueblo elegido del Sol-**Huitzilopochtli**.

Al final del primer capítulo, flores y cantos suceden en 1490, una reunión de príncipes del arte y la poesía divina.

En el segundo capítulo, Los **Kalpulis**, se muestra de buen modo a **Metzxicco**. Implica la organización agraria del **Kalpulli Azteca**, en el concepto de funcionamiento social eficaz, entre la solidaridad comunitaria. Los gobiernos de territorio e institucionales, corresponden a

una asamblea de ancianos o expertos en la materia. La asamblea tiene dos jefes: administrador y ejecutor.

El **Kalpulli** rural es un municipio: militar, económico, político y de religión. En su haber es un pueblo de casas dispersas. Cada grupo goza de leyes, costumbres, tradiciones particulares y juzgamientos de acuerdo a los estatutos propios. A la persona en general se le considera un funcionario de la colectividad, como vehículo de realizaciones comunitarias. Sus derechos y obligaciones tampoco pueden ser iguales ante la ley, son relativos a su posición social: a mayor privilegio, más responsabilidad. Por consiguiente el derecho de propiedad pertenece a la colectividad: a los individuos sólo les corresponde la posesión en acuerdo tradicional. Los productos e industria son personales y la correspondiente obligación de pagar tributo por grupo. Los que se dedican a cultivar la tierra, son aparte de los asuntos políticos del estado. El gobierno del **Kalpulli**, actúa siempre por comisiones ante las obras públicas y la educación impartida.

El **Kalpulli** urbano, desde lo jurídico es similar al rural y su estructura cumple a manera de barrio, lo comunitario e institucional son parecidos al **Kalpulli** rural.



El grupo de amistad entre amigos o hermanos, en los **Kalpulis** rurales o urbanos, se federan como señoríos regionales de autonomía sobre decisiones propias, con administrador que ordena y un ejecutor para actuar. La federación se extiende a los estados, significa poder central del mismo, es unir por alianza o pacto a una fraternidad. La jerarquía del estado se basa en administrar o el que rige y el poder ejecutivo, quien ideológicamente habla hasta proceder.

La educación es el fundamento de las jerarquías, en todas las escuelas se enseñan prácticos ejercicios: a ser bien criados en el respeto a los mayores, servir y obedecer por instrucción tradicional a base de documentos prácticos. Básicamente la institución docente está dividida por razón del género, hay mixtas en el conocimiento supremo de la colectividad. En similar modo, las mujeres gobernantes están en cada barrio, una buena lógica de materia política y profesional del gobierno.

La organización religiosa de **Metzxikko** para los indígenas tiene un estricto cometido social, el actuar de modo ético y en acuerdo a las tradiciones, al final se construye una sociedad con propias convicciones. El

orden litúrgico es con ritos culturales, actos públicos de manifestaciones y actividades artísticas, todas verdaderas funciones grupales del estado en la sociedad.

Los gremios industriales se basan en la solidaridad por oficios, una organización autónoma con asamblea de gobernantes, jefes administrativos y ejecutores, estatutos, fiestas particulares, entre otras. El tributo se entrega por grupo.

La jerarquía del poder administrativo actúa en la propiedad de todos o hacienda pública, los servicios públicos y tribunales. Surge el fisco: la tasación del tributo es por comunidad de **Kalpulis**, región, señorío, gremio y los productos de la tierra del estado.

Se dice y considera la última palabra en los tribunales. Es una organización judicial de sociedad con costumbres, el derecho local en esencia se respeta y por ello conduce al federalismo.

Los comerciantes, en su gobierno local, vigilan precios con pesas y medidas, penalizan infracciones comerciales: se agrupan por barrios y pueblos, con múltiples vendedores en mercados especializados.

La jerarquía militar, son los que salen a la guerra, constituyen el orden principal de lo ejecutivo, tiene doble modo: caballeresco y religioso en la amistad, otro defensivo de verdadera enemistad. La organización es por jefe sacerdote ejecutor y de las armas como administrador. El cuerpo del ejército se organiza en legiones con distribución es jerárquica.

La jerarquía de las asambleas, son ajenas a la voluntad personal y una verdad jurídica, armoniza a las actividades como verdaderos filtros de control, frente a la autoridad. Los motivos de su eficacia son por experiencia de tradición que se respeta. Es el principio que organiza en modo ascendente, inicia desde preparar la decisión, hasta lo administrativo. La autoridad suprema, acepta que la administración exponga y se discute por eliminación de problemas con verdadero cumplimiento en la ejecución.

El sistema jurídico se basa en la profunda fe y creencia en su justicia, por los métodos en los que se desarrollan políticamente, es una eficaz organización con tendencias a clasificar acciones económicas y morales para normar conductas humanas. Surge por la creencia tradicional solidaria con funciones para todos. El

derecho, acepta el principio jerárquico de las costumbres, es más estricto con quienes mayores poderes tienen. El objeto del cometido indígena, hasta vivir las costumbres en enseñanzas de cómo comportarnos, al modo de entrega a lo conveniente por evitar lo malo y perverso. Es conformar la conducta humana ante lo ético-moral convincente, en pos del servicio colectivo. El método de aplicación del derecho es por petición de partes, en contra de lo particular o las autoridades (semejante al actual amparo). Sostiene el sistema legal por leyes en materia mercantil y tributaria en los **Kalpulis** de gremios. En el derecho particular: sociedades gremiales, de artesanos, comerciantes, agrupaciones escolares, militares, sacerdotales, científicas y gobernantes. El derecho común es comunal de la región, jurisprudencia de tribunales y agrupaciones en general.

El sentido de justicia es procede para cumplir, sometidos a una ley flexible y sujeta al arbitrio judicial. El actuar equitativo del derecho autóctono, se basa en la negativa a considerar como propio las “posesiones”, pues las cosas son en común. Protegen y determinan al grupo, mediante los derechos individuales con unidad fiscal-económica, de buen manejo político que garantiza el orden y la libertad.

En el tercer capítulo, Humanización **Nahuatl** sucede el proceso de concientizar a la persona, mientras se apareja con el ser. Surge la autoconstrucción de nuestra vida sensitiva al regular los procesos mentales, desde los seres incompletos, hasta la inteligencia con salud consciente. Se tratan varios términos: **Tloke Nahuake**, **Ipalnemohuani**, **Ometeotl** y el significado de **Metzxikko**, es el ombligo de la luna y **Teopankalko**, el lugar de la casa donde el espejo de obsidiana resalta la herramienta fundamento, igual al reflejo del cosmos. Luego avanza la auto regulación y el ser integral. La cerebración **Tolteka** para liberarse en espíritu. Única conciencia, hasta atar y encontrarnos otra vez esencialmente.

Hemos de ser **Nahuatl**: aprender a llamarse, dialogar consigo mismo, saber qué sucede en el interior y las posibles causas, después armonizar interior y exteriormente por medio de la reflexión. Es el poeta de flor y canto, la simbolización del poderío divino que abstrae un concepto verdadero.

Vamos hacia **Yoliliztli**: una vida que se interpreta como la expresión externa del movimiento interior, el símbolo de la inteligencia como ropaje al aplicar los principios

del universo, un poder de la memoria para evitar los tropiezos con las mismas equivocaciones. El discernimiento que sobre pasa lo ilusorio y entra a lo verdadero. Es integrar, desintegrar y la reintegración: unos principios **Toltekas** en la impecabilidad de la palabra, acabar con las suposiciones, dejar de tomarse los asuntos a personal y hacer lo mejor con máximo esfuerzo. La verdadera humanidad de aceptar a los seres como son. Los desarrollamos durante la concientización. Es nuestra capacidad de adaptarnos en la flexibilidad de los hechos cambiantes del medio, al liberarnos de lo autómeta durante la ciencia que trata a las energías: hasta percibir el mundo como hechos energéticos e intercambios continuos que provocan lo verdadero, la impermanencia en abstracción de esas fuerzas por la mente, hacia el palpitar del cielo. Hacernos de lo que la vida es, en un elemento consciente de la Naturaleza. Ser sensibles lo suficiente, por emitir como instrumentos musicales de origen ancestral, o el arte de saber vivir correctamente con las energías universales.

En el cuarto capítulo, un caso actual ¿Escuela de pensamiento o Feria lunar? Se relata el Movimiento de las danzas de luna, cual pretende integrarse a la tradición **Metzixiko**. Varias arbitrariedades se señalan

en esas páginas, como que la administración y ejecutividad de los círculos de danza, recaen en la abuela dirigente: quien va al frente de las filas, es entendible en alguna manera por el poco compromiso de otras mujeres. Hay que vivir la experiencia para sentir esa energía de cuatro días y noches.

Por razones tradicionales y respeto a **Metzikko**, el ritual en sí es inexplicable desde varios ángulos, en definitiva hay que vivir la experiencia. Se relatan los orígenes de la idea del Movimiento, su consecuencia a la fecha y se plantean algunas correcciones básicas para la operatividad sostenible, se apunta a futuro lo que puede suceder y otras consideraciones de importancia. Hasta el derecho de tener una buena escuela.

**Ometeotl**

# I

## Tradición Metzxicco

La sociedad **Nahua**, significa cultura y Tradición **Metzxicco**, ha de fortalecerse en su modo primario de creación que se adecúa a los tiempos. Su próspera pujanza es antigüedad profunda, son los espejos culturales de flor y canto con varias etnias, entre ellas: **Olmeka, Maya, Mixteko-Zapoteka y Nahuatl (Tolteka-Azteka)** del altiplano central. Otras prominentes y sus centros importantísimos: **Teotihuacan, Tula, Cholula, Kuluakan, Azkapotzalko, Texkoko, Tlaxkala, Huexotzinko y Metzxicco-Tenochtitlan.**

Desde su carácter poético, histórico, de religión, estético y social indígena con adelanto de primer mundo, aparecen unos rasgos fundamentales: son conciencia culta en la concepción tradicional de las doctrinas con origen **Tolteka**, resonantes en el pensamiento del ser humano, quien se preocupa por saber quién es en su desarrollo interno y exterior. Ahora reviven las primordiales peregrinaciones en los orígenes de **Metzxicco**, anteriores incluso a la grande etnia **Tolteka**, nuestra expansión hacia el centro del palpar



divino. Debido a ellos tenemos tradición, cultura, historias, leyendas, poemas de flor y canto. Múltiples fuerzas de los Soles antiguos: unos seres de ceniza que el agua convierte en peces, los gigantes débiles, otros de fuego hechos pavos, los **Tlakozomatin** u “Hombres Monos” y nosotros de la quinta Edad, quienes ahora seguimos con origen en **Teotihuakan**, misma grandeza del príncipe **Ketzalkoatl**. Así sus alimentos, según la historia en pinturas: primero bellotas de encino, en seguida “maíz de agua”, luego **Cinkokopio**, “algo semejante al maíz” y la cuarta Edad el “maíz actual.” Hoy vamos en ciclos ascendentes de espiral, para modos mejores.

En los remotos orígenes por la orilla del mar, llegan los primeros a un lugar de nombre **Tamoankan**, quiere decir: “nosotros buscamos nuestra casa”, en herencia posterior hay varias etnias de idioma **Nahuatl**. Primero vienen de allí, **Tollantzinko**, luego pasan a **Xikokotitlan**, donde se dice **Tollan**, hoy **Tula**, designan a sus moradores como **Toltekas**, otros llegan del Norte, reciben el influjo de esa cultura. En conjunto, las creaciones **Toltekeyotl** (**Toltequidad** del corazón). Los **Toltekas** llevan la ventaja todo el tiempo, según algunos cantos, otros grupos aparecen desde el interior de las llanuras: entre rocas son siete cavernas, hacen cuevas y

templos. En el mundo **Nahuatl** posterior (**Aztekas**, **Texkokanos**, **Tlaxkaltekas**).

**Teotihuakan** (**Toltekas** antiguos) y los de **Tula** (**Toltekas** recientes): “son gente experimentada y artistas de los mosaicos de plumas”, conocedores en mantener la pureza del culto al supremo Dios dual **Ometeotl** (masculino-femenino), Quien vive más allá de lo que sienten los sentidos, en **Omeyokan**, por encima de los nueve travesaños en que consiste el cielo. Precede un sacerdote, **Ketzalkoatl**, quien desestima los sacrificios humanos, se embarca hacia el mar del oriente, a **Tlapalan**: “la tierra del color rojo”. Los **Toltekas** se dispersan por el valle de **Metzixiko**. Luego aparecen en el siglo XII, otros grupos nómadas **Otomíes** y dan principio a ciudades como **Koatlincan**, **Texkoko**, **Koyoakan**. Dan nueva fuerza a ciudades anteriores **Teotihuakanas**: **Azkapotzalko**, **Kuluakan**, **Chalko**, **Xochimilco**. Comienzan sus vidas cuando se establece en ellas la música. Después llegan los descendientes nómadas **Chichimekas**, súbditos del caudillo **Xolotl**, quienes asimilan la cultura **Tolteka**.

Hacia mediados del siglo XIII, aparece el último grupo nómada: los **Aztekas** o **Mexikas**, parte de las siete tribus del **Chikomoztok**. Aventajados por los **Tlaxkaltekas** y

**Huexotzinkas**, atraviesan unas sierras para situarse más allá de los volcanes, en las cercanías de **Cholula**, valle de Puebla actual. Son **Aztekas** (pueblo sin rostro), por falta de linaje: se establecen de momento en **Chapultepek** y hostilizados por la gente de **Azkatopzalko**, buscan refugio en la región del sur del lago (año 1299), cerca del Señorío de **Kulhuakan**. Piden permiso al señor **Koxkoxtli**, rey de los **Kulhuakanos**. Se les envía a la región pedregosa de **Tizapan**, lugar de serpientes y alacranes, en vez de perecer les dieron muerte y se alimentan de ellos. En contacto con la gente de **Kulhuakan**, empiezan a buscar mujeres hasta lograr a la hija doncella del nuevo rey **Achitometl**, para convertirla en su diosa **Yaozihuatl** (mujer guerrera). Luego la sacrifican en nombre de su Dios **Huitzilopochtli** y enseñan sus intenciones de sacrificios.

Comienza la lucha y los de **Kulhuakan**, obligan a los **Aztekas** a irse al lago y llegan a **Akatzintitlan**. Luego en 1325 arriban al islote **Metzxikko-Tenochtitlan**, la tierra del **nopal**, en los límites de **Axkapotzalko**. Sucede la aparición del caudillo **Tlakaheel**, quien en el proceso se deshace de varios códigos **Toltekas**, él propicia la alianza **Azteka-Textkokana**, para vencer a los de **Azkapotzalko**, **Koyoakan**, **Xochimilko** y a la gente de **Kuitlahuak**.

Durante anterior época en otros sitios, aparecen los primeros **Tlamantinimehs**: “sabedores de cosas o sabios con códices”, la representación de las artes **Toltekas** flor y canto, el trabajo de los números con cuentas, la escritura calendárica, los glifos **Nahuas** y representaciones pictográficas, entre una bellísima fonética. Es la divinización general de mente-corazón.

Los **Aztekas** o **Mexikas** son al final fuertes guardianes del conocimiento de **Metzxikko**, aún en 1426, pagan tributos a los **Tepanekas** de **Azkapotzalko**, dueños del islote **Metzxikko-Tenochtitlan**. En sólo cien años se convierten en los amos. Se vive el vasto dominio, impuesto por la política **Tlakaeleísta**, hasta la creencia de ser el pueblo elegido del Sol-**Hitzilopochtli**. En otras ciudades vecinas las ideas se orientan hacia rumbos distintos, sabios poetas condenan la actitud guerrera de los burdos **Aztekas**. Al otro lado de los volcanes, los Señoríos **Tlaxcaltekas** y de **Huexotzinko**, trabajan las casas de música, los libros de pintura, otras casas de las mariposas: suena el timbal, tañe la flauta, como si fueran flores se despliegan los mantos de **Ketzal**, así veneran a la tierra y el monte, al único Dios. Esto se dice de la gran ciudad **Nahuatl**, **Texkoko**. Lugar de sabios poetas monarcas: **Nezahualkoyotl** y su hijo **Nezahualpilli**, quienes son estudiantes de los antiguos

**Toltekas** y contrarios a la visión místico-guerrera **Azteka**, ellos llevan la visibilidad de los anteriores templos desprovistos de imágenes, hay un sólo Dios.

Los sabios siempre se interrogan a sí mismos y a las circunstancias de ciertos Movimientos, en especial frente al enigma de la Divinidad, desde el entender **Tolteka**. Dios supremo **Tloke Nahuake**: dueño del cerca y junto. **Moyokoyatzin**: que se está inventado a sí mismo. **Ometeotl**: el supremo Dios dual (masculino-femenino), más allá de los cielos y origen-sostén del todo cuanto existe, en **Tlatikpak** (sobre la tierra). **Ipalnemoua** quien da la vida.

Es un principio encontrar la verdad, **Neltilliztli** (raíz y fundamento), para el pensamiento sabio **Tlamantinimeh**: una luz de tea gruesa, ausente de humo, un espejo con agujeros por ambos lados. Suya es la tinta roja y negra para los códices, la sabiduría en escritura, guía en el camino veraz de otros. Guarda la tradición con cuidado al investigar profundo, sigue a la verdad y amonesta fuerte con frecuencia hasta hacer sabios a los rostros ajenos, ilumina y pone un espejo delante de los otros. Es regulador porque dispone y ordena, jerarquiza con disciplina, conforta mientras sucede la humanización del palpar, remedia con buena

medicina, a todos cura, elabora una concepción hondamente poética de flor y canto. Es su anhelo formular con palabras verdaderas, hasta adecuar un rumbo doctrinal de auténtica raíz, en el que todo es como un sueño, un plumaje de **Ketzal**, mientras algún viento lo desgarrar.

Decide trabajar la creencia de que es imposible lograr conocimiento racional claro y preciso, libre entre toda objeción. Implícitamente se acerca a una especie de teoría del conocimiento desde la certidumbre interior. Su creencia firme de la verdad es sólo a través de la poesía, el arte con flor y canto, una expresión **In Xochitil, In Kuikatl**: un simbolismo. Es la capacidad de llevar al humano del corazón divino a desarrollarse, entre proyecciones más allá del sí mismo. Única posibilidad de acercamiento a la raíz. Afirma que la verdadera poesía implica una situación de saber, fruto del conocimiento interior intuitivo, cual se expresa en un momento o circunstancia. Torna lo ordinario en poesía divina.

Flores y cantos suceden en 1490, en la casa del señor **Tekayehuatzin**, rey de **Huexotzinko**. Una reunión donde se interpreta el arte y la poesía: lo que hace posible la experiencia de los amigos, el sueño de una palabra

cuando son verdaderos los corazones. La línea de las interpretaciones es así: **Tekayehuatzin**, da la bienvenida a los poetas, llega al lugar de la casa de música, expresa flor y canto el don del pájaro cascabel, la poesía del príncipe **Ayokuan** ¿Lo único verdadero? Una invitación y alabanza de los príncipes poetas ¿Hablan acaso al Dador de la vida? Nuestro anhelo por hallarlo, en recuerdo del humano de la tierra, cuales perduran en el Dador de la vida. Expresión de duda: aquí es la región del momento fugaz ¿Cómo es en el más allá? Luego la respuesta de **Akihuatzin**, señor de **Ayapanko**, en la búsqueda del Señor que da vida, desde una región con flores y pinturas: resuenan flautas y timbales, todos aguardan la palabra del Dador de vida por invocación insistente de los príncipes. El pájaro cascabel aparece cantando y llueven las flores con plumas finas, entre veradas al máximo **Ketzal** (Dador de vida). Empieza el baile con una nueva pregunta ¿A quién se espera aquí? Se aflige nuestro corazón. El Dador de vida se hace presente en las flores y los cantos.

Luego poetiza **Kuauhtenkoztli**: dice que sufre y con la tristeza adorna su florido tambor, después las preguntas sobre la verdad de los humanos entre cantos. Le sigue **Motenehuatzin**, toma la palabra y expresa que las flores con cantos, ahuyentan la tristeza por nuestra

inspiración. De nuevo **Takayehuatzin**, exhorta a todos a ser alegres e invoca: amigos míos, los que estáis allí, dentro de la casa florida del pájaro de fuego, venid a tomar el penacho de **Ketzal**, flautas preciosas, tamboriles floridos con incrustaciones de turquesa en el interior. Escuchad, canta, parla en las ramas del árbol con flores, oíd cómo sacude su florido cascabel dorado, el ave preciosa de las sonajas y revolotea entre los atabales floridos, anda abriendo sus alas y revolotea entre los atabales floridos.

En seguida **Monenkuauhtzin**, es riqueza y alegría de los príncipes ante el rostro del Dador de vida: por todas partes ando, por doquiera converso yo poeta, en el patio enflorado, dentro de la casa de las mariposas.

Después avanza **Xayakamakh**: en el modo de embriagar los corazones, guirnaldas de flores ¿Quién está sobre la estera de flores? Ciertamente aquí es Tu casa, en medio de las pinturas, se embriaga con el corazón de la flor del cacao. Resuena el hermoso canto de **Tlapalteukcitzin**: hermosas son las flores del cacao ¡Oh amigos! A vosotros os ando buscando, también quiero hablar acerca de las flores ¿Acaso entre flores vengo a introducir la flor del cadillo y del **muicle**, las flores menos bellas? ¿Yo quién soy? Volando me vivo,



compongo un himno, canto las flores, mariposas de canto surjan de mi interior, saboréenlas mi corazón. Sobre la tierra se levanta, brota mi canto. Es su origen y su vida: flores y cantos invitación a alegrarse, la vida como experiencia única, deleitan al Hombre y acercan al Dador de la vida.

En el turno sigue **Ayokuan**, alaba a **Huexotzinko**, como ciudad pacífica aparte de guerra. Casa de timbales, la concha de tortuga, el tamboril de los tigres, hogar de las casas de pinturas: donde se venera y mora el Dador de la vida, único Dios. Al final cierra la participación **Tekayhuatzin**. Y ahora ¡Oh amigos! Oíd el sueño de una palabra: cada primavera nos hace vivir, la dorada mazorca nos refrigera, la mazorca rojiza se nos torna un collar ¡Sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos!

Así es el diálogo del simbolismo poético flor y canto, es decir: palabras verdaderas desde el corazón que inspiran. En contra posición lo **Azteka** o **Mexika**, “de guerra florida”, imposible ante los ojos **Toltekas**, quienes pretenden humanizar el corazón de la gente y hacer más sabios sus rostros. Conscientes son los pensadores **Nahuas**, de que es muy difícil hallar auténticas flores y cantos, sólo se encuentran en el

propio corazón y ha de estar divinizado. Es el simbolismo del enigma supremo de Dios: los humanos que han de convertirse en cantantes y poetas interiores, para comprender entre la respiración consciente la raíz y verdad ¿Es mucho pretender? O el sentir del corazón de flores y cantos.

## II

### Los Kalpullis

Reconstruir de algún modo a **Metzixikko**, implica mirar hacia la organización agraria del **Kalpulli Azteca**, en el concepto de funcionamiento social eficaz y la solidaridad comunitaria en grupos familiares de costumbres para la supervivencia de la sociedad. Lo individual ha de ajustarse al bien común, pues el origen para los tiempos antiguos representa a las migraciones étnicas en conjunto. Esos espejos nos hacen retornar a la conciencia de ser humanos. Implican una ancestralidad de esfuerzo con servicios agrícolas, comerciales, políticos, de cultura, religión y militares. Son los **Kalpulis** rústicos y urbanos a manera de súper estructuras federales e interestatales, donde el libre ejercicio profesional destaca funciones definidas para hombres y mujeres, con gobiernos conscientes del género entre roles específicos.

La organización general corresponde a la idea práctica de los hechos cambiantes, adaptaciones a varias circunstancias económicas, geográficas, sociales y de

orden comunitario. Es una cultura original con entendimiento calendárico bien definido, a través del estudio de costumbres ancestrales repetidas, con observaciones para modificar o hacer cambios.

Los principios institucionales se basan en:

- 1- Ocupación del territorio bajo el sistema de caseríos rurales, con disposición al trabajo en turnos.
- 2- Base económica agrícola de combinaciones productivas por regiones, en acuerdo con flora y fauna.
- 3- Distribución de productos por reparto, administración que recolecta y redistribuye, cobro de impuestos o tributos en centros agrícolas y manufactura.
- 4- Agricultura de manufactura en las bases económicas estables, autosuficientes y autónomas (que se norman a sí mismas) con gobierno propio, entre pactos de amistad y vínculos familiares en tratados de partes, otros estatutos jurídico-económicos por localía o región. Amparado a las federaciones.

5- Establecimiento federal - inter estados en materia política, educativa, científica y cultural. En apego a un sistema impositivo o tributario de entidades federales para sufragar los gastos públicos o la redistribución productiva entre las regiones, combina con lo mercantil.

Por lo anterior, hay que distinguir dos clases de organizaciones:

**A. Territoriales:**

- a) **Kalpulli** rural, autónomo y disperso.
- b) **Kalpulli** urbano, autónomo y concentrado en barrios.
- c) Región de hermandad fraterna por caseríos regionales y autónomos con gobiernos.
- d) Territorios o señoríos del estado. Autónomos y dependientes del estado.
- e) El estado independiente o gran gobierno.
- f) Federación de estados en hermandad o amigos gobernantes y conjunto de principales.

**B. Instituciones jerárquicas centralizadas del gobierno:**

- a) Locales en organizaciones de religión, gremios industriales y sociedades de señores.

- b) Federales en educación, administrativas, fiscales, judicial de gobierno o política, comercial y militar.

Los gobiernos de territorio e institucionales, corresponden a una asamblea de ancianos o expertos en la materia. La asamblea tiene dos jefes: administrador y ejecutor. El primero anciano con derecho a sucesión, el otro un joven elegido por dicha asamblea, en determinación de normas con procedimientos de ejecución. La asamblea es el círculo o a manera de serpiente.

Los criterios distintivos para agrupar o separarse de la población son: amistad en pactos o parentesco, enemistad por el estado de guerra, ocupación u oficio por división de trabajo, en agrupación geográfica entre ocupaciones o industrias y debido a principios raciales o etnias.

El **Kalpulli** rural es un municipio militar, económico, político y de religión. En su haber es un pueblo de casas dispersas, unidas por veredas hacia un centro o **Kalpulco**, en dependencia de ubicación física: hay casa de señores o gobierno, templo del **Kalpulli**, almacén de abastecimiento común y prisión, patio para bailes o

fiestas y actos públicos en diferentes casas para las artes comunitarias.

Cada grupo goza de leyes, costumbres, tradiciones particulares con juzgamientos de acuerdo a los estatutos propios. La base primordial de organización es la familia, donde la mujer administra y el hombre ejecuta. Según la capacidad económica, el hombre tiene varias mujeres, todas legítimas y sus hijos también. Las familias organizadas en el **Kalpulli** son de dos categorías: principales o privilegiados, en atención a sus méritos o antepasados y los sufridos o pueblo común. Esta servidumbre se escapa de la esclavitud, sólo prestan servicios, su manutención es como familiares de la casa por tiempo definido. A la persona en general se le considera un funcionario de la colectividad, el vehículo de realizaciones comunitarias. El medio desarrolla la personalidad con funciones proporcionales, a los servicios prestados en comunidad, dentro de los límites de tradición. Sus derechos y obligaciones tampoco pueden ser iguales ante la ley, son relativos a su posición social: a mayor privilegio, más responsabilidad. La voluntad individual depende de la posición al nacer y se funde en el anhelo colectivo por costumbre, aparte del deseo o capricho. Los bienes para el indígena responden a las necesidades de la colectividad, cuales

determinan su destino, en acuerdo con el principio económico de conveniencia social e individual. Por consiguiente, el derecho de propiedad, a través de todos los grupos pertenece a la colectividad: a los individuos sólo les corresponde la posesión en acuerdo tradicional, pudiendo los particulares acrecentar sus posesiones en proporción a la bonanza de cosechas o el desempeño industrial y los servicios comunitarios. Todo miembro activo del **Kalpulli**, tiene derecho a una parcela en proporción a sus necesidades, según sorteo, designación o por acuerdo de la asamblea. Las tierras particulares llevan cercos y linderos, los productos e industrias son personales con obligación de pagar tributo por grupo.

Los productos de estas tierras son beneficio colectivo, hay reserva para enfermos, ancianos y caminantes. Se guardan en el almacén del **Kalpulko**. Dichas tierras de labor, por razones de impuestos y beneficiarios, se dividen en:

- a) Tierras de gobernante: para los gastos del estado. Esos productos se entregan y guardan en el almacén de recaudación. Administra el consejo supremo.



- b) Tierras principales del **Kalpulli**: concedidas por el ministro de la palabra, en determinación del gobierno. Cultivadas por colonos y braseros de la tierra.
- c) Tierra divina: para los gastos del culto y el sostenimiento de sacerdotes o sabios.
- d) Tierra del cuervo: dedicada a los gastos de guerra y mantenimiento de jefes guerreros.

Quienes se dedican a cultivar la tierra, son aparte de los asuntos políticos del estado. El gobierno del **Kalpulli**, actúa siempre por comisiones, su deber son las obras públicas y la educación impartida en cuatro escuelas diferentes, cuando menos: dos casas de jóvenes, una de hombres y otra de mujeres. Dos **Kalmekak** o hileras de casas, son escuelas superiores para hombres y mujeres. Además una escuela para danza y música, donde todos participan.

El **Kalpulli** urbano, desde lo jurídico es similar al rural, su estructura es a manera de barrio: posee tierras fuera de la ciudad y el administrador elige anualmente a los jueces con los encargados de vigilar cierto número de familias, quienes dan cuenta diaria al juez de lo que ocurre entre ellas, así mismo lo que acontece en el

barrio. En cuanto a lo demás, la estructura comunitaria e institucional es parecida al **Kalpulli** rural.

El grupo de amistad entre amigos o hermanos, en los **Kalpullis** rurales o urbanos, se federan como señoríos regionales con autonomía en decisiones propias, hay un administrador que ordena y el ejecutor para proceder. En el momento de la federación, las reglas básicas tratan de evitar traiciones o pactar independientemente con otros estados, así permitir la libertad de comercio y respetar las normas de su propia tradición, como la legitimidad de los gobernantes. Lo anterior a cambio de protección militar, ayuda económica en el intercambio de productos, reparto del botín de guerra y otros logros privilegiados del gobierno estatal. Los señoríos dependientes del estado, en su organización general son iguales a los anteriores, excepto que el ejecutor es electo directamente por las autoridades supremas del mismo. Dichos señoríos se otorgan como premio o ascenso en la jerarquía gubernamental.

El concepto de estado independiente es el régimen interno y territorio particular. En el caso de **Metzixiko-Tenochtitlan**, tiene una organización tradicional que comprende varios grupos: gente de servicio en palacios, administrativos, gobernantes, encargados educativos,

orfebres, pulidores de piedras preciosas, comerciantes, pulqueros, administración judicial, religiosa y educación general. Hay otros grupos por locaciones en distritos o parcialidades: los de la ribera, guardianes del juego, quienes curan, los comedidos, las milpas o tierras circundantes, las serpientes azules, aquellos sobre el agua. Ubicados en barrios pequeños.

Sobre esta organización tradicional es clara la idea que se adelanta a nuestro tiempo, como base está el Templo Mayor, con cruces imaginarios como direcciones. Varios elementos de integración a la vida. En su conjunto un enorme observatorio astronómico, con dependencia de altares por sus creencias. Así representaciones de flora y fauna: casas de aves, estanques con agua salada o potable, multitud de joyeros, entalladores, fabricantes de la industria plumaria, desde la alimentación de las aves hasta su clasificación, peritos en el desplume, veterinarios, tratamiento y conservación de colores y arreglo de plumas. Como oficio principal del arte **Azteka**. También la casa de las fieras y animales diversos, los comestibles, venenosos o terapéuticos. Jardines botánicos de árboles, flores, plantas medicinales, hospitales y en general todo lo imaginable.

La federación de estados, significa poder central del mismo, es unir por alianza o pacto, una fraternidad. Los estados federados o anexos participan en la autoridad suprema del estado. Envían un representante calificado a la junta de gobernantes y cada cual reconoce por cabecera a una de las tres capitales de la federación: **Tlakopan, Tenochtitlan y Texkoko**. Siguen las normas de la antigua tradición, con ciertas costumbres y reglas genealógicas difíciles de desenmarañar.

Son treinta y ocho grandes señoríos regionales y las tres cabeceras con sus particulares señoríos. Los tributos se reparten por región y corresponden: una quinta parte a **Tlakopan**, del resto, la mitad a **Tenochtitlan** y la otra a **Texkoko**. Cada grupo o pueblo tributa a su respectiva cabecera. A **Tenochtitlan** le corresponde la ejecución militar en todo el territorio, la dirección del comercio y correos, las grandes celebraciones de liturgia oficial. Cada año en **Teotihuakan** se reúnen los sabios para determinar el ciclo litúrgico, varios acuerdos de los ciclos solar, lunar, vital, eclíptico, temporal y agrícola. A **Tlakopan** le incumbe la ejecución de obra en monumentos, obras de arte, joyas e industria. El resto de las regiones coopera con su propia especialidad. A **Texkoko** le corresponden

las artes agrícolas, otras de artesanía, alfarería, casas de música y danza.

La jerarquía del estado se basa en administrar lo que rige y el poder ejecutivo, quien ideológicamente habla hasta proceder. Federalmente sucede de modo similar. La jerarquía tradicional o primitiva, consta de los siguientes grados desde la base: braseros de la tierra o sufridos, principales o privilegiados con sus hijos, miembros de la asamblea del **Kalpulli**, administradores y ejecutores del **Kalpulli** por distritos, señores gobernantes y del gobierno supremo, con hijos de los antiguos descendientes de familias soberanas religiosas. La educación es el fundamento de las jerarquías, en todas las escuelas se enseñan prácticos ejercicios: a ser bien criados en el respeto a los mayores, servir y obedecer, dándose instrucción tradicional a base de documentos y práctica. Un sistema educativo para cumplir con exactitud las costumbres que constituyen su derecho y obligaciones hacia la comunidad funcional del estado, a nivel jurídico y de ciencias son políticamente instruidos en varias artes, incluyendo la militar.

Básicamente la instrucción docente es dividida por razón del género: escuela de hombres de cada **Kalpulli** y la ciudad sagrada, casas de jóvenes, el **Kalmekak** o

escuela superior en hileras de casas, escuela superior y casa de los escritos (biblioteca). Escuelas de muchachas, con casas paralelas a las anteriores. Escuelas mixtas en el conocimiento supremo de la colectividad: escuela de baile, casa de canto donde se practica danza, poesía, oratoria. Así la casa que representa a la voz del viento (verdadero coliseo) para recreación de señores y principales, lugar de reunión de cantores, cirqueros expertos, poetas, oradores profesionales. Aplica el ordenamiento jerárquico, administrativo, docente y educativo en general. Hay que atravesar dos instancias para incorporarse como miembro o funcionario de la colectividad del estado: el **Kalmekak** (administrativa) y la casa de jóvenes.

Los **Kalmekak** o hilera de casas, son escuelas de inteligencia y sabiduría humana con tendencias administrativas, donde los sabios **Toltekas** enseñan las ciencias, artes con un sistema disciplinario colectivo e individual. Paralelamente a la escuela de hombres funcionan las mujeres, con gobernantes femeninas de muchachas, ejecutoras con materias concernientes a ellas en culto, comercio y gremiales. Hay mujeres gobernantes en cada barrio, una lógica de adelanto extraordinario en materia política como profesional del gobierno. El **Kalmekak** se considera por los **Anahuakas**,

como una casa de llanto y tristeza, por la crianza que labra y agujerea espejos, como piedras preciosas entre plumas que sirven a nuestro Señor. Las enseñanzas: iniciación para ceremonias públicas y en la guerra, con ayunos rotativos, baños frecuentes de **temaskalli**, alimentación mesurada, tener profundo respeto a los superiores, a los adultos, ante las tradiciones, otras enseñanzas en derecho, retórica, modo de hablar con propiedad (oratoria). Así, prácticas de urbanidad y el estudio de ciencias, artes, economía, otras materias para el adelanto de talentos en cada cual.

La casa de jóvenes enseña las tendencias ejecutivas, donde se merecen los tesoros de Dios por oración y penitencia. También reciben instrucción en el respeto a los mayores, obediencia, urbanidad, conocimiento de tradiciones, práctica del derecho, entre otras. Fundamentalmente estudian, hacen ejercicios físicos y estrategia militar. De menor rigor, estas escuelas dan egresados para grupos en el ejército o práctica industrial, en vez de un puesto en el gobierno. Las mujeres abarcan casas similares y menos estrictas que las anexas a los templos. Al anochecer, tanto hombres como mujeres se retiran a sus casas a bañarse y preparar los atavíos para ir a bailar o danzar las tradiciones de flor y canto, hasta la media noche. La

educación es obligatoria, sin excepción o distingo de persona.

La escuela superior casa de canto, es el arte como aspiración suprema personal, colectiva y divina. En el ámbito de la estética o de lo bello para hombres y mujeres. Todos cantan, bailan, danzan. En la mañana se dedican a obras públicas, por la tarde al adiestramiento ceremonial y de fiestas. Sobre estas bases sólidas, se inicia la carrera jerárquica que inspiran a los ideales. Las jerarquías se sostienen por ser una unidad integrada en espiral hacia el centro del corazón, de vida práctica cambiante.

Los métodos fundamentales de enseñanza conservan tradiciones, observan experimentalmente por medio de glifos y pinturas explicadas verbalmente, hasta aprender por memorización estricta a través de generaciones, con grande paciencia y esmero. Ahí su éxito. Todo se registra, plantas o animales se estudian para conocer sus propiedades tóxicas, nutricionales o curativas. Hay cuentas exactas con matemáticas superiores, registros en ábacos, en otros instrumentos de cuerdas, nudos e hilos, por consonancia a una exquisita astronomía y conocimiento profundo del ser. Las materias que se enseñan son principalmente matemáticas y ciencias:



conocimiento del cielo, los astros, astronomía, libros de cuentas de los días, arte de hablar con elegancia, la ciencia de los asensos, otras ciencias de gobernar, conocimiento de las genealogías, sabiduría en medicina y farmacopea. La medicina con especialidades: el que cura, médico, partero, oculista, especialista en oídos. Conocimiento de reverenciar lo supremo, teología y litúrgica, conocimiento de tradición, historia de las cosas antiguas, los dichos de ancianos, el arte de pintar o representar en glifos, la ciencia del impulso e ímpetu vital, ciencia del alma, el arte de ahuyentar las lluvias, entre otros. La base de estas dos jerarquías, tradicional y educativa, se hallan en otras instituciones locales: religión, gremios industriales y sociedades señores. También se representan algunas instituciones federales de administración, fisco, justicia, gobierno común, comercio y milicia.

La organización religiosa de **Metzxikko**, aún está por explicarse en su extensión. El juicio occidental se encarga de enturbiar la situación, durante el proceso que ignora amplia ignorancia. Para los indígenas tiene un estricto cometido social, el actuar de modo ético y en acuerdo a las tradiciones, al final se construye una sociedad con propias convicciones. En el **Anahuak**, la organización es civil y autónoma. Al frente están los

sumos sacerdotes, ministros: uno de **Huitzilopochtli**, símbolo de la voluntad y sol fecundante, se llama también **Totek**. Nuestro Señor se concibe como **Ketzalkoatl-Totek**, símbolo de sabiduría humana, también es **Tlamakazki**: reverente y de adulación. El jerarca que rige es ejecutor de órdenes del grupo. El otro ministro es **Ketzalkoatl-Tlalok-Tlamakazki: Tlalok** el que está en la tierra, Señor de **Tlatipak** (tierra), como símbolo de los elementales fecundantes, fenómenos físicos y en especial el agua. Este jerarca es el administrador.

El orden litúrgico es con rituales culturales, actos públicos de manifestaciones y actividades con presencia: arte, destrezas, juegos, simulacros de guerra, danzas, banquetes, actos de astronomía, circo, teatro, procesiones, carreras con antorchas, burlas, piropos, cantares, poesía, oratoria, batallas de flores, música, baños públicos o **temaskallis**, travesuras, hombres voladores, palo encebado, distribución de trofeos, donativos, reuniones familiares, alternancia en momentos de profundo silencio y algarabía. Todas verdaderas funciones grupales del estado para la sociedad, son buenos gobernantes del pueblo en general.

Los gremios industriales se basan en la solidaridad por oficios, pueblos enteros se dedican a un solo oficio, el nombre del lugar coincide con el arte. La organización de los gremios es autónoma con asambleas de gobernantes, jefes administrativos y ejecutores, estatutos, fiestas particulares. El tributo se entrega por grupos, mismos centralizados en **Metzxikko-Tenochtitlan** con intercambios de materia prima y productos manufacturados. La práctica tiende a la especialización en sus conocimientos familiares, un patrimonio aplicable a fórmulas y procedimientos medicinales o de técnica. Hay distinción entre aprendices o maestros, en celebración de asambleas del gremio para establecer normas. Son gremios locales, supeditados al poder administrativo en cuanto a tributos y ejecutivo en la distribución de productos.

La sociedad de señores o gobernantes resulta del linaje, por méritos personales en pericia, inteligencia, conocimiento, valor y virtud. Al servicio de la colectividad se someten a duras pruebas hasta aprobar frente a las autoridades militares y religiosas, son elegidos por los sabios en iniciación pública. Pueden ser mercedores en una categoría de gobernantes, regir en los señoríos, emparentar con familias soberanas. Las sociedades son locales y propias de cada señorío.

Las siguientes instituciones son de carácter federal o común: la jerarquía del poder administrativo actúa en la propiedad de todos o hacienda pública, los servicios públicos y tribunales. Surge el fisco. Constituye el conjunto de los bienes del estado. Realiza sus atribuciones, administra la recaudación de impuestos y tributos a los gremios, como autonomías locales. Rigen desde el momento de la anexión, para el sostenimiento del estado: a cambio los servicios públicos en tranquilo orden, así como defensa en intereses individuales o colectivos. La tasación del tributo es por comunidad de **Kalpulli**, región, señorío, gremio y los productos de la tierra del estado.

El estudio de la tributación indígena es en contacto con las fuentes históricas, uno de los nexos entre federación y regiones o señoríos federados: siendo la organización fiscal eficaz, el impuesto varía con esa historia, por eso cada estado tiene los suyos, pues el tributo consiste en una relación económica y jurídica entre las necesidades del gobierno con cierta posibilidad individual e instituciones estatales. Lo que se plantea depende de la vida humana, política y moral. Los pueblos incorporados deben pagar tributo territorial, de persona, pago en especie a manera de renta que

sostiene al estado, por reconocer la supremacía de la federación en lo distributivo territorial.

Los servicios públicos se prestan en la comunidad y ninguno está exento, a menos por enfermedad o fuerza mayor, en la razón del oficio o realización de funciones con mayor importancia para la sociedad. Se da por tributos rotativos en acuerdo a las designaciones de asamblea entre los jefes, en grupos personales o familias, dirigidos por dos personas: ejecutor del trabajo y tributo, el otro es jefe de cuadrilla. Hay presencia de alguaciles para el orden público. Dichos servicios: limpieza, arreglo de caminos, calzadas, calles, canales, el rápido correo de noticias u órdenes a todas direcciones del país, embajadores y otros.

Se dice y considera la última palabra en los tribunales. Es una organización judicial de sociedad con costumbres, el derecho local en esencia se respeta para conducir al federalismo. Es cierto también, que las une un orden jerárquico muy complicado porque intervienen diferentes categorías y puntos de enfoque al regular distintas localidades en un orden común. La organización de los tribunales hace frente a la federación de autonomías del estado:

- 1- Tribunales menores: juzgado de parcialidad o distrito y de cada **Kalpulli** rural (urbanos y foráneos). En lo rural, para el **Kalmekak** de muchachos o muchachas, con juez supremo.
- 2- Tribunales mayores de primera instancia:
  - a) En funcionamiento ordinario todos los días y horas hábiles, fuera de jornadas o fiestas. Organizan tribunales colegiados.
  - b) Funcionamiento extraordinario cada 20 y 80 días, por asamblea de jefes urbanos y foráneos, hasta ventilar las causas pendientes. Los de 80 días son los más importantes, en rubros de jurisdicción ordinaria territorial, del pueblo en las casas de los señores y competencia especial o extraordinarios: militar del consejo de guerra, señores y gobernantes para juzgar al ejecutor, así los de comercio.

Los de comercio: gobierno de comerciantes, quienes vigilan precios con pesas o medidas y aquellos de infracción comercial.

Los tribunales de los gremios, son ejecutivos y administradores, conjuntados todos. Así el tribunal supremo de apelaciones, uno de segunda instancia, otro con ejecutores y consejos ordinarios.

El funcionamiento general es: en pleno, 13 o 14 miembros reunidos, por salas o comisiones de 20 funciones en 12 individuos. Cuales operan de cuatro en cuatro: 4 grandes jefes (religioso-militar), 4 jefes de población, 4 grandes administradores, 4 grandes jefes militares y el consejo de guerra con 4 miembros.

Otros tribunales: magistrados supremos, el gobierno de la federación y un consejo supremo de la federación.

La jerarquía ejecutiva es federal o común, en dos ramos:

- A. Los comerciantes: por astucia económica y visión política entre parentesco, amistad, alianza, pactos, libertad, autonomía, centralización, conveniencia, amenazas, traiciones, guerras y otros. Así logran unificación, balance con armonía. Su sede principal es **Tlatelolko**, lugar de privilegios, señoríos y vínculo primordial para la federación.

Resalta la alianza en sus expediciones, guiados por un comerciante experimentado, el gobernante y un jefe militar. Se observa un orden jerárquico en la marcha de caravanas: tienen a su cargo el correo en todo el país,

precavidos en sus negocios hasta ocultar mercadería, hacen planos de caminos, fortalezas y costas. Tienen el cometido diplomático-militar de iniciar las guerras, reconocer posiciones enemigas, gozan de inmunidad, proporcionan datos geográficos, dirección de costas y cursos de los ríos. Su administración comprende los mercados y el funcionamiento estricto de prohibir transacciones o contratos fuera de los mismos. Los mercaderes, mientras se hallan en sus sitios se dedican a la orfebrería y a los mercados especializados regionales de mantas, jícaras, artesanía. En general se dedican al transporte de mercaderías, a través de los cargadores según normas de las distancias al andar y peso máximo de carga (recordemos la ausencia de animal de tiro). Similar a los correos con base de relevos, por características político-militares, en uso de los gobernantes para recibir información y transmitir órdenes.

La organización de los comerciantes se agrupan por barrios o pueblos en **Tenochtitlan** y **Tlatelolko**: propietarios de tierras, pueblos propios, algunos exentos de tributos o del servicio personal del **Kalpulli** o faena, también el lugar de los gobernantes, asamblea de 12 mercaderes gobernantes: 2 jefes supremos, el comerciante experimentado quien administra y el activo



ejecutor, en este consejo participan algunas mujeres gobernantes.

También deben considerarse múltiples vendedores de los mercados y unos que tienen casas de venta dentro del mismo. Existe un palacio donde se administra el comercio e imparte justicia, se fijan los precios de las mercancías, sostienen un cuerpo de alguaciles para mantener el orden, miran el justo precio con pesas y medidas. El tribunal de comercio es de 12 miembros, competente en el juzgamiento de infracciones a los reglamentos (a veces complicados por el trueque), quiebras, fraudes y otros. Cada producto está sujeto al impuesto local del mercado, cual se divide en secciones de artesanos.

B. La jerarquía militar: son los que salen a la guerra y constituyen el orden principal de lo ejecutivo. Guerra es estado de enemistad o falta de carácter fraterno, tiene doble modo: uno caballeresco y religioso en la enemistad florida que se pacta entre dos federaciones independientes, amigas a falta de ganas por eliminarse o buscar anexión, hasta el objeto de lograr cautivos de guerra con víctimas al sacrificio. El otro es defensivo de verdadera enemistad por infringir reglas de hospitalidad,

debido a embajadores o comerciantes al usurpar algún estado. En la guerra la matanza tiene el propósito de lograr cautivos para la Divinidad. La milicia es fundamentalmente por garantía del orden y la paz, de carácter jurídico o esotérico, lo contrario a las luchas religiosas de otras latitudes. Decidida la guerra por el consejo supremo de la federación, los soberanos comunican y se discute en el consejo del estado. La organización del ejército es: jefes del **Kalmekak**, sacerdote ejecutor y 3 guerreros, jefe del arsenal de la casa de jóvenes como administrador, el lugar de los escribanos con jefe de ejecutores por órdenes y el de la piedra perforada, como asistente del administrador en guerra (aprovisionamiento).

El administrador supremo tiene 4 valientes en asistencia: jefe de guerreros águila ejecutor, jefe artesano administrador, sacerdote del **Kalmekak** y sacerdote jefe de **Kalpulli**. Las anteriores tendencias entre administración y ejecutores, se debe al intento de evitar el abuso de poder con equilibrio social.

La organización interna del ejército está a cargo del jefe casa de dardos, quien se entiende con el jefe del aprovisionamiento de víveres, inclusive el almacenista

de la población y el gobierno, quien da órdenes a los guardianes de la caja, recaudadores, por donde transita el ejército. También con el tesorero de recaudadores locales para distribuir a los guerreros, según ayuda entre cargadores. El sacerdote del **Kalmekak** distribuye a los jóvenes las órdenes para enseñar la guerra o modo de cautivar, junto al arsenal y los encargados de asegurar a cualquier prisionero durante la guerra.

El cuerpo del ejército se organiza en legiones de 800 o 1600 guerreros, bajo el mando de los generales, jefes de parcialidad (14 menores, 7 mayores y 2 supremos = 23), más los 2 jefes supremos. El triunfo se mide por número de cautivos, reservados a la Divinidad.

El gobierno femenino, propone y ejecuta en un consejo supremo, integrado por 14 mujeres, nombradas por acción popular. Encabezadas por 2 jefas: una mujer que habla, gran ejecutora de órdenes y la otra administradora o mujer serpiente, quien administra. Gobiernan de modo supremo en un consejo, que tiene bajo su dependencia a las juezas de los tribunales de mujeres, quienes son juzgadas independientemente de los hombres. Gobiernan gremios de mujeres: hilanderas y tejedoras, mujeres comerciantes, a las parteras, quienes se encargan de vigilar la educación de las

princesas en las casas de canto y baile (orden con honestidad) hay casas de danza en cada **Kalpulli**, donde se enseña a cantar, bailar a las niñas y jóvenes con cuidado de respeto mutuo entre maridos o esposas. Las mujeres tienen la obligación de: ordenar en el hogar, educar a los hijos desde tierna edad, preparar la comida (tortillas, tamales u otros), satisfacer todas las necesidades comestibles en servicios de banquetes por fiestas públicas del estado, igualmente hacer **pinole** (bebida de cacao, maíz, flores y nueces), preparar los bastimentos de los hombres en la guerra, participar en las danzas públicas, cocinar palomitas de maíz en las celebraciones del **pulke**, entre otras consideraciones. Esta organización por órdenes de **Moktezuma**, el magnífico, se respeta y los poderes del estado las apoyan. Con severidad hay castigo a quien infrinja los conceptos de respeto a las mujeres. Él declara muchas veces: “A la mujer hay que tratarle bien y honrarla mucho. La mujer no tiene más valor del que el hombre le da, pero debe apreciarse de que se debe mucho a las mujeres por el trabajo en el parir y criar padecen y como compañeras del hombre en la vida.”

La jerarquía de las asambleas son ajenas a la voluntad personal y una verdad jurídica, libres de un antojo a nombre de otros. Es una organización social de unidad

colectiva, atenta a los hechos de la historia que se representa. Contrapone, armoniza las actividades de diversas jerarquías, como verdaderos filtros de control, ante la autoridad. El pensamiento indígena nos muestra un prototipo de la cultura humana que responde con admiración a la Naturaleza, en cual se desarrollan los cambios de las nuevas modalidades del medio y la gente: este estudio, entre otros pueden reflejar las luces más brillantes de la excepcional Tradición **Metzixikko**, de esa antigüedad, sus ciencias socio-políticas de desarrollo en todas las áreas culturales. Comparar otros ángulos con los actuales es absurdo y volver atrás imposible.

En ese entonces la consulta a la asamblea es total, aún en las pequeñas cosas, hasta actuar por eliminación de problemas. Generalmente sus miembros ocupan un puesto vitalicio por merecimiento, las condiciones son obligatorias en lo honorífico, sus motivos suceden por experiencia y tradición ancestral, pues la autoridad se transforma en intérprete de la voluntad común con fuerza colectiva. Así se impone la ley, regula el movimiento social ascendente o descendente, determina los impulsos individuales, todo para el desarrollo del estado, que respeta a las tradiciones y un orden de derecho bien entendido en la práctica.

El funcionamiento de las jerarquías en dignatarios y principales, entran en la espiral de una unidad. El funcionario es acción unida a un cargo público de importancia, dignatario es una función honorífica. Así, en **Metzikko** se presupone que público, significa satisfacción con respecto a la colectividad.

El principio que organiza en modo ascendente, va desde preparar la decisión hasta lo administrativo, nace del pueblo hacia el gobierno soberano. La autoridad suprema, acepta que la administración exponga por eliminación de problemas con el cumplimiento y la ejecución, pasa al poder ejecutivo, obra en modo descendente de la cima al pueblo. Es un movimiento rotativo en ambas direcciones, incesante, eficaz, de orden y método. Todo lo contrario a lo absoluto del poder, debido a la continuidad como tradición, ante los cambios de personas o maneras de gobernar.

El sistema jurídico se basa en la profunda fe y creencia en su justicia, por los métodos en los que se desarrolla políticamente, es una eficaz organización con tendencias a clasificar acciones económicas o morales, para normar conductas humanas. En el derecho autóctono, las fuentes son: tradición, costumbres, jurisprudencia, continuidad de tribunales, autonomías

territoriales o del estado, alianzas de familias soberanas, pactos colectivos, organización del trabajo, amistad o enemistad de los pueblos y estado como tal.

Las características del estado indígena son propias y adecuadas a la idiosincrasia, con base en el acierto económico, progreso moral, política eficaz de dichos pueblos e integración de conciencia y pensamiento profundo. El regir las normas es por costumbre inviolable (penas fuertes) por la colectividad, el respeto desde la pequeña edad de los habitantes atrae representatividad en necesidades convenientes. Es por la creencia tradicional solidaria con funciones para todos. A parte del revestimiento de carácter absoluto o de clasificación por cosas, ante los seres independientes que establecen categorías de derechos: civil, penal, administrativo, obligaciones, contratos u otros. En la organización indígena, los procederes anteriores de lo unitario son transitorios y fugaces en el entender percedero, pues la vida concreta es en función de la colectividad eficazmente regida. Aquí la necesidad de las contrapartes administrativa-ejecutivas, son un engranaje del grupo para conseguir el cometido social con derecho de cada quien, para función de los demás, bajo la directriz soberana del bienestar común por tradición. Ahí la diferencia con lo actual.

El derecho indígena, acepta el principio jerárquico de las costumbres, es más estricto con quienes mayores poderes tienen, logra el establecimiento de justicia individual-colectiva. Todo lo contrario a la usurpación, despojo y ¿El reconocimiento del derecho? El impulso indígena evita buscar justificaciones para torcer lo que la ley establece. Esto es básico.

El objeto y cometido de la ciencia del derecho indígena de **Metzikko**, es vivir las costumbres en enseñanzas de cómo comportarnos (registros **Huehuetlatolli**) en el actuar convenientemente, hasta evitar lo malo y perverso. El conocimiento profundo de lo individual es colectivo, para conformar la conducta humana ante lo ético-moral, en pos del servicio práctico, a través de conocimiento profundo del ser y la conciencia como humanización **Nahuatl**. Los sabios proclaman la grandeza del derecho como ciencia de vida y el arte de vivir en la Naturaleza con enseñanzas tradicionales, hasta la armonía con la religión autóctona, durante la historia de las costumbres y el sentimiento de unidad en los destinos del estado. Es una dinámica que fluye estable en pautas hacia la salud comunitaria, cual permanece por comprensiva del respeto a las autonomías e instituciones humanas, debido a la



adaptabilidad con circunstancias cambiantes de lo elástico y flexible. Una creación sin justificaciones para que funcione bien.

El método de aplicación del derecho es por petición de partes, en contra de lo particular o las autoridades (semejante al actual amparo), pero de modo más efectivo y rápido. También, de oficio del orden público, represivo o punitivo. Ambas maneras de jurisdicción en el derecho.

El sistema legal por leyes es:

- A. Locales de **Kalpulli** (pertenencias y personas): se juzga por usos y costumbres de grupo territorial o gremio, en materia mercantil o tributaria.
- B. Los fueros o derechos particulares: independientemente de la organización territorial. Existe un derecho autónomo con base en las instituciones del estado: sociedades gremiales de artesanos y comerciantes, agrupaciones escolares, militares, sacerdotales, científicas o de gobernantes. Las normas son respetadas por el estado.
- C. El derecho común y leyes comunes o universales: las normas de la región tienen mayor ámbito que las anteriores. Son derecho común de

la región. La jurisprudencia de los tribunales constituye el primer grado de aplicación general de derecho común estatal. Cada estado cabecera de la federación, tiene leyes propias y comunes a su agrupación.

El sentido de justicia en la aplicación de la ley se encuentra en el procedimiento para hacerla cumplir, es el derecho en actos por considerar la igualdad relativa de los habitantes entre sí, sometidos a una ley flexible, sujeta al arbitrio judicial: lo que con firmeza determina la justicia en lo concreto, mediante sentencia de elevación en el grado jerárquico-social, a mayor responsabilidad, más rigor en la aplicación del derecho (importancia de jurisprudencia de los tribunales y amplio arbitrio judicial). El sentido equitativo del derecho autóctono de la economía, en cuanto al régimen de bienes, es un sistema de remuneración que distribuye la riqueza pública. Se basa en la negativa a considerar como propio las “posesiones”, pues las cosas son en común: por virtud, continencia, sobriedad, pobreza eventual, sufrimiento, sacrificio, paciencia, tradición, cultura, sabiduría, política eficaz, leyes adecuadas y desprendimiento. El derecho protege, determina al grupo mediante el ejercicio de los derechos individuales, de modo que el estatuto

personal se protege en la circunferencia para desarrollo de materia y espíritu, pero siempre en función del bien colectivo. Se basa en la eficacia constitucional por buen federalismo, con sus fallas por condición humana. Es armonía económica variable entre la diversidad cultural autónoma por regiones e instituciones con unidad fiscal y económica de buen manejo político, pues garantiza el orden y la libertad. Opuestos a fundamentar en la vanidad, una organización empírica como la política actual que desacredita lengua, creencias, razas o personalismos. En otras palabras, del humanismo impráctico y desleal que trafica con las influencias de modo normal a la vista de todos.

En los pueblos indígenas, la fuerza proviene de una organización libertaria en orden, con aspectos económicos y técnicos de nivel elevado en los propósitos. Así el éxito político busca el mejor manejo de la constitución pública entre manos expertas, competentes y justas.

La destrucción y aniquilamiento de la cultura tradicional por parte de los invasores europeos, se basa en la disolución social, a través del engaño del oro con intrigas. Por la parte indígena se equivocan en una visión del regreso de **Ketzalkoatl** y al sostener las

guerras entre etnias, propias de la degradación estatal (principalmente en asuntos tributarios), debido a las traiciones en malas alianzas. Las fracturas sociales se evidencian por un lenguaje nuevo impuesto y la aculturación externa ¿En pos de mejorar? ¿Cuál otra cultura se necesita?

### III

## Humanización Nahuatl

La humanización **Nahuatl**, es el proceso de concientizar a la persona mientras se apareja con el ser. Surge la autoconstrucción de nuestra vida sensitiva: al regular los procesos mentales desde los seres incompletos, hasta la inteligencia con salud consciente, es transitar una sabiduría divina o súper conciencia que encarna el misterio de la Naturaleza.

Brevemente recordamos desde otro ángulo, **Tloke Nahuake**: posibilidad de estar cerca y junto a los semejantes por el principio de atraer y repulsar. **Ipalnemohuani**: El que se vive a sí mismo en todo, un espejo de la vida del cosmos y ser humano como reflejo. Después se vibra con el **Ometeotl**: la energía dual (masculina-femenina) de creación y conciencia.

En acuerdo con la tradición oral **Chalka: Metzixikko**, es el ombligo de la luna y **Tlezkatipoka Teopankalko**, el lugar de la casa donde el espejo de obsidiana es la herramienta fundamento, igual al reflejo del cosmos.

**Xalpa**, desarrolla el entendimiento de la psique para conocer y armonizar los procesos mentales.

**Ixtli-Yolotl**: cuando esencia y personalidad se encuentran en el sentir, contrario a las emociones que niegan al momento de pensar, opuestas en fuerza. La auto conciencia es **Ketzalkoatl**: el encuentro interior con los cuatro espejos, igual a **Omazik-Okichtli**, la autorregulación.

**Axkan Kema**, es el tránsito en el camino del corazón junto a **Naua-Nezkatliloya-Nepaua Loua**, el ser integral.

- **Naua**: raíz de numeral cuatro a encarnarse.
- **Ne**: Persona que se somete a realizar una acción.
- **Pauloua**: hacerse fuerte como la madera.
- **Zkal-Izkal**: raíz de resurgir como la primavera.
- **Loya**: lugar donde se realiza la acción.

La cerebración **Metzxikko**, es la conciencia desde **Moyokoyatzin**: auto construcción en acuerdo al cosmos de metabolismo, supernova, mares primigenios de sangre roja, hasta la vida sensitiva.

**Tezkatlipokah**: cerebración **Tolteka** del **Ze Akatl-Topilzin-Ketzalkoatl**, o iluminación total y liberarse en el

espíritu. Un espejo perforado por ambos lados, **Tlamantinimeh, Azteka Tenochka.**

Así, las consideraciones en el espejo de obsidiana del **Tezkatlipokah Teopankalko**, escuela pre-Kauhemika, para regular los procesos mentales.

En referencia a la energía primigenia, **Neui Teotl y Omeziuatl**, los cuatro espejos primarios, **Tezkatlipokahs.**

- A. **Xipetotek:** memoria.
- B. **Yayauki Tezkatlipokah:** inteligencia.
- C. **Eheka Ketzalkoatl:** voluntad.
- D. **Huitzilopochtli:** energía sexual.

Vamos concientizándonos hacia el **Ihuikatl Tolteka**, de retorno al cielo para atar y encontrarse en sí mismo, otra vez. En la personalidad que siente de una manera, piensa en otra, actúa contraria a su emotividad y habla con negación de todo lo percibido, luego camina ausente en el saber a dónde dirigirse. Por lo anterior, hemos de ser **Nahuatl**, la práctica del **Moyolnonotza**: es aprender a llamarse por dialogar consigo mismo, saber qué sucede en el interior y las posibles causas, después

sigue armonizar interior y exteriormente por medio de la reflexión meditativa.

En un momento el sonido **Ixtli** o rostro humano. Ser **Tlahtolli**, con origen al movimiento **Xochi Tlahtolli**, el poeta de flor y canto: nuestro pensamiento con memoria en procesos mentales, es una necesidad expresiva entre una imagen que se mueve hacia la idea de sonido y simbolización del poder divino, cual abstrae un concepto verdadero. Debemos rompernos en unidades, frente al espejo que procesa estímulos ilusorios de confusión. Así, el comprender se da por una imagen exterior verdadera que impregna a la mente, a través de un sonido externo en sintonía con lo interior. Hasta **Yoliliztli**: una vida que se interpreta como la expresión externa del movimiento interior, flor y canto divino.

Se aproxima **Ketzalkoatl**, **Ketza**: yerguir, ponerse en pie, el símbolo de la inteligencia como ropaje. **Koatl**, serpiente. Abarca a **Ixachilan**, nombre del continente rojo-americano, frente a **Ixpan**, la inmensidad como conciencia pura.

Es aprender a regular el pensamiento **Tenamaztli**, las tres piedras donde se sitúa el recipiente del origen.



Hasta aplicar los principios del universo, nuestro inicio del camino, **Tezkatlipokah** negro: auto construir y conquistarse a sí mismo, el espejo de obsidiana, cual utiliza el poder de la memoria para evitar los tropiezos con las mismas equivocaciones, por confundir la percepción con lo percibido. El discernimiento que distingue y sobre pasa lo ilusorio, ante lo verdadero.

Surge la conciencia de conquistarse a uno mismo por superar visiones, todo tipo de sueños, la mecanicidad personal en los estados de vigilia. Es integrar, desintegrar y la reintegración. Pues pensar es un viento del sentir consciente en una decisión propia y mandato divino al actuar con voluntad. Nos lleva a balancear las cargas ante nosotros mismos, en cuatro acuerdos o principios **Toltekas**, indispensables:

- A. Impecabilidad de la palabra: significa decir la verdad de los hechos en proporción justa hacia nosotros mismos, los demás, a las acciones de la vida y las circunstancias en general.
- B. Acabar con las suposiciones: cuales especulan y tuercen la verdad, por vivir al azar de las casualidades del futuro incierto, lo ilusorio en gran proporción.

- C. Tomarse los asuntos a personal: la circunstancia que sucede en cualquier momento, es para con los hechos, nuestra personalidad de ego está ausente en los eventos diarios.
- D. Hacer lo mejor y dar el máximo esfuerzo: en lo que vamos a emprender, abarca a las tres anteriores.

Así, está próximo el equilibrio que nos torna en personas alegres, entre la armonía del universo. Resulta una personalidad próspera: con disciplina, rigor, benigna, de amor, pacífica, afable, comprensiva, benévola, tierna y algún día con misericordia. Luego, aprendemos a reírnos de nuestras circunstancias personales y situaciones, con la verdadera humildad de aceptar a los seres como son. Es lograr otros principios: simpleza, sencillez, calma y serenidad.

La inteligencia es una sumatoria de facultades naturales del ser humano. Las desarrollamos durante la concientización, cuando a profundidad se observa y experimenta dentro del ser, en varios procesos para imitar la categoría del universo **Tloke Nahuake**: vivir cerca y junto a otros seres, hasta crear entre la planeación, que ejecuta sobre bases sólidas y rumbo fijo. Es nuestra capacidad de adaptación en la

flexibilidad de los hechos cambiantes del medio, una vibración sensitiva y sensible durante las acciones físicas, emocionales, de mente consciente espiritual.

Estos son los espejos que hemos de atravesar.

**-Espejo 1: Xipetotek**, color rojo. La energía de trabajo, el inicio que pela y talla a las sensaciones biológicas de los sentidos.

**-Espejo 2: Yayauki Tezkatlipokah**, color negro. Produce humo (memoria), el espacio-tiempo de la inteligencia.

**-Espejo 3: Tezkatlipokah Ketzalkoatl**, color blanco. Erguir, ponerse de pie. Inteligencia humana por reflejo del sí mismo, auto conciencia para mirar al cielo.

**-Espejo 4: Huitzilopochtli**, el lado contrario que normalmente usamos, la voluntad del ser humano despierto. Pájaro de pico largo con cinco posiciones de vuelo: arriba, abajo, izquierda, derecha y permanecer en el centro. **Nauí Ollin** en vuelo. Liberación.

**-Espejo 5: Tezkatlanexia**, clarificar los pensamientos y actuar en acuerdo a las circunstancias.

**-Espejo 6: Tlamantinimeh Tenochka**, el perforado por ambos lados, libre de humo. Liberación del autómeta. Forma final del cerebro para comprender, **Xoxouahki Papalotl**, mariposa azul de la mente por donde sale el **Nahuali**: auto conciencia, naturaleza **Moyokoyatzin**, **Ipalnemohuani**, **Tloke Nahuake**, **Toyokoyani** (forma humana verdadera).

El universo se refleja en la ciencia que trata a las energías. **Teotlamatiliztli**, en estrecha relación con el concepto de psique **Nahuatl**. El tiempo finito e infinito de la existencia con lo tradicional del simbolismo, conciben cinco “Eras Sol”, en que los humanos se transforman durante la ancestralidad:

- I. **Inmovilidad**, presa de jaguares.
- II. **Sol de viento**, monos.
- III. **Sol de lluvia**, pavos.
- IV. **Sol de fuego**, peces.
- V. **Sol de movimiento**, donde todos perecen.

Otra referencia, relata a los sobrevivientes a los cuatro cataclismos, se revelan en dos viajes: el primero del

humano de lodo, con ausente alma y espíritu. El segundo aparece en el planeta de cuerpo denso, hasta rehacer la casa cósmica, donde se invocan a los **Tezkatlipokahs**. En su energía femenina, abrazan a la tierra en dos mitades: **Zipaktli** e **Ilhikakaktli**, zapato del cosmos, árboles y flores de sus cabellos. La piel son hierbas. Los ojos, cavernas pequeñas, la boca representa a ríos y cuevas grandes, la nariz son montañas y valles. La espalda se extiende a los desiertos. Es **Tonantzin Tlalli**, Madre amorosa, Nana.

El origen en la tradición **Chalka** es **Izkalotzin**. El mítico **Aztlan**, **Atlan**, **Aztatlan**. Donde se escucha la voz de la voluntad, **Huitzilopochtli**. Otros relatos sitúan a los siete grupos de origen **Nahuatl**:

- I. **Matlalzinkah**: La red.
- II. **Tekpanekah**: La piedra.
- III. **Chichimekah**: El arco.
- IV. **Huexotzinkah**: Raíz de sauce.
- V. **Malinalkah**: Enredadera.
- VI. **Xochimilkah**: Flor cultivada.
- VII. **Chalkah**: Piedra pulida.

Y su organización social con respecto al cuerpo humano:

- A. Cabeza: **Xochimilkah**.
- B. Corazón: **Aztekah**, que serán **Tenochkah**.
- C. Centro: Piedra de jade o **Chalkah** y posteriormente los **Mexikah**.
- D. Linaje: Por grupos más antiguos **Chichimekah** y **Akoluah**.
- E. Desplazamiento: **Tekpanekah**.

En el momento del peregrinaje la formación de personas es como sigue:

Primero: **Tezkakoatl**, serpiente espejo de conocimiento y símbolo de la voluntad **Huitzilopochtli**.

Segundo: **Kuahkoatl**, serpiente águila quien carga un envoltorio ¿Es la historia?

Tercero: **Apanehekatl**, el viento, **pantli** o bandera, lleva agua y su encargo.

Cuarta: **Chimalma**, la mujer, lleva un escudo y custodia de por vida.

Caminan para salir de **Aztlan**.

Así, en otro vértice, la lámina de **Teotihuakan** es la relación con el cuerpo humano superpuesto:

- I. **Tonatiuh Itzakual**: pirámide del sol y corazón.
- II. **Metztli Itzakual**: pirámide de la luna y cabeza.
- III. Columna vertebral: eje llamado de los muertos.
- IV. Templo **Ketzalkoatl**: altura de los genitales y ascensión a la montaña personal.

Es ir al **Nahualli**, el ser interior para liberarse y volar como ave de cola larga o **Ketzal**, recorrer el cuerpo físico internamente para conectar las dos cabezas: arriba el cosmos en creatividad, abajo la generativa. Percibir el mundo como hechos energéticos e intercambios continuos que provocan lo verdadero, el linaje de los **Nahuales Toltekas**, que abstraen de esas fuerzas por la mente y el aparejo al **Nahualli** que es intangible. El conocedor del **Miktlan**, la sabiduría de guardar las costumbres con tradición, hasta ser conocedor del cielo como poder generador y destructor de la Naturaleza: **Titlakauan**, quien se auto regula y conquista el cuerpo en todas sus esferas, la creación del guerrero-bailarín.

Hasta liberarse en conciencia, hacia el palpitar del cielo. Nuestro homo cosmos con viaje sensitivo, a través de la energía y materia.

Hemos de abstraer lo suficiente del conocimiento y fijar en el interior, ser merecedores por reflexión de la práctica del concepto **Mazehualiliztli**: hacernos de lo que la vida es, dejar de ser receptores del percibir mecánico y convertirnos en el elemento consciente de la Naturaleza. Debemos despertar en el recuerdo de lo eterno: a través de flor y canto, poesía, teatro, posturas energéticas, música, otras artes. Somos templos vibrátiles en estructura física con unión a la sinfonía del universo, desde los estallidos cósmicos, hasta la forma actual. Continuamos en melodías armónicas que resuenan en la palabra.

Hay que vivir el fortalecimiento físico, emocional y de mente para saber, junto a la divinidad interior: **In Nelli Teotl**. Hasta sensibilizarnos lo suficiente, por emitir como instrumentos musicales de origen ancestral. Misma escuela **Mixkoakalli**: casa serpiente de nubes. Un conocimiento **Teotlamatiliztli**, o arte de saber vivir correctamente con las energías. El espacio donde se hunden e impregnan conscientemente las cualidades propias, ante los fenómenos naturales que se reflejan



en unos actos humanos, dentro del mundo luz y colores  
con reflejos sucesivos: la conciencia pura.

## IV

### Un caso actual

#### ¿Escuela de pensamiento o Feria lunar?

En el libro, *La Pipa de Obsidiana Danza de Luna*, de Anita Carmona **Itzpapalotl**. Dice así: “La idea de la danza de la luna se planteó en 1985, por el abuelo **Tlakaelel** y una abuela del Norte... era un momento de consultar los códices... estudiaron las tradiciones para descubrir que se hacía la danza de **Ochpaniztli** (fiesta a la madre **Toci**) durante cuatro noches en el mes de octubre.” “La abuela Isabel Vega (**Toluimatl**), mientras participaba en la Danza del Sol, recibió la revelación de abrir un círculo de danza lunar... Patricia Leal soñó la danza además de la abuela Isabel, quien me contó que ella veía la ceremonia de la pipa expandirse por todo el mundo en forma de estrella.” “Esta ceremonia de luna comenzó desde 1992, el grupo original se ha diversificado en otros movimientos alrededor del mundo.”

El libro anterior se termina de escribir en el 2007, es el único documento consistente que relata el Movimiento

de las danzas de luna, cual pretende integrarse a la Tradición **Metzxikko**: indica el manejo en general del simbolismo a utilizar y una descripción de ellos, como testimonios personales. Lamentablemente su difusión es pobre, los esfuerzos ligeros para la enseñanza y práctica de esa información. Soy testigo practicante en danzas de sol y luna, desde antes de su publicación, en varios círculos de **Metzxikko**, USA y Costa Rica, donde junto a la abuela Anita **Itzpapalotl**, fundamentamos el **Kalpulli Teo Chantli**. Personalmente levanto las columnas de la parte masculina de **Ometeotl**, con el compromiso conjunto ante **Itzpapalotl** para crear una escuela: los documentos e ideas claras en reglamentos que conformen un banco de información internacional y la biblioteca correspondiente. Dicho libro, punta de lanza obsidiana, es co-autoría con **Cipaktonaltzin**, basta leer el estilo escrito. Resulta que después de nueve años está lejos de concretarse la escuela, motivos por los cuales decido separarme del Movimiento, hasta abatir las columnas correspondientes en el 2012 por cansancio, aburrimiento y poca realización. Ahora, con respeto extremo, me refiero a este caso actual de efervescencia que lleva poco rumbo en una moda pasajera.

**Metzxikko**, parte de una tradición oral y las visiones forman parte de los Movimientos ¿Son todos tradicionales? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Llegan a ser una escuela de pensamiento? ¿O simples caprichos que el ego determina y la masa aprueba, con visiones colectivas entre personalidades somnolientas?

En varias ocasiones, las abuelas que rigen esos círculos de danza, se refieren a una lámina de un Códice de **Metzxikko**: donde en un círculo, unas figuras de falda larga avanzan en sentido polar (al contrario de las manecillas del reloj), en unos pasos consecutivos. En el medio de ese círculo aparece un mapa de configuración estelar, sucede algún Movimiento representativo, dentro de un recuadro que se hace acompañar de unos puntos rojo-negros, cerca de los vértices. Desde la abuela Isabel Vega (**Toluimatl**), se supone con necesaria aceptación que son mujeres danzando hacia ese sentido en particular ¿Tal vez desde el abuelo **Tlakaelel** y la mujer del Norte, inician ese Movimiento? Es poco importante por ser una forma y nos interesa el fondo del asunto, aún sea por referencia, pues se representa como escudo en los uniformes de las danzantes lunares y en algunos círculos a manera de **pantli** o bandera.

Lo anterior desliga las siguientes preguntas: ¿Los sumos sacerdotes **Toltekas**, quienes sólo usan falda, saben del sentido polar cuando estudian a las estrellas? ¿Es una representación de ellos, por los puntos rojo-negros? ¿Sucede flor y canto de **Metzixikko**? ¿Los **Tlamantinimehs** dejan su rastro así, para invitarnos a reflexionar? ¿Qué más?

Los capítulos anteriores, referencian a una tradición ancestral que acierta y se equivoca poco, logra permanecer en el espacio porque lleva una senda escolar. El actual Movimiento de danza de luna está escaso de rumbo y es variable, sus bases de pocos documentos son antojadizas, especulan en la medida que avanzan a modo personal de algunas mujeres. Han sido mínimos los esfuerzos para conjuntar a los diferentes círculos y las diferencias crecen, en la medida de expandirse a otros países, al menos en este continente **Ixachilan**. Las ideas de las abuelas mayores (quienes aún conservan un círculo) se diluyen rápidamente y los reglamentos básicos, aunque escritos difieren en forma y fondo, se dan por entendidos aparte de reglas fijas, que en la práctica se desconocen.

Es inexistente el deseo de un conjunto, o algo similar que agrupe al Movimiento en general. La administración

y ejecutividad de los círculos de danza, recaen en la abuela dirigente: quien va al frente de las filas, es entendible en alguna manera por el poco compromiso de otras mujeres, pues la experiencia indica que los “Consejos inoperantes”, se les desecha por imprácticos y querer apoderarse de las danzas. Así, ellas deambulan en solitario durante las noches del evento, una vez al año. Soy testigo del desperdicio energético de las pobres abuelas, hasta el cansancio extremo que colapsa, es absurdo desde varios ángulos.

Debido a las razones obvias tradicionales, explicar una danza es faltarle el respeto al Movimiento, hay que vivir la experiencia con esa energía de cuatro días y noches. Suficientes motivos por los cuales, las implicaciones administrativas y de ejecución deben mejorar en mucho. Un **Kalpulli** ¿Quiere alguien un **Kalpulli**? Es básicamente una escuela, donde hay documentos claros que enseñan conscientemente, con repetición de incontables veces, donde viven las bases tradicionales por flor y canto. Sucede en la actualidad, en mínima medida para un Movimiento pobre y entrenamiento falso, para conseguir la sucesión discipular y tendiente al conjunto en general.

Una sucesión discipular implica una escuela con bases claras, documentos importantes, conjuntar la tradición hasta sostener un Movimiento específico, es revisar las reglas básicas durante la enseñanza constante con rumbo fijo. En numerosas ocasiones, en la práctica se falla en los principios, es decir: importa poco cómo se resuelve durante la danza, una vez al año. Dan vueltas en el interior de un círculo al son del tambor con descansos y algarabía general, cantan bellos rezos a la Madre **Tonantzin Tlalli** y reciben invitados a conversar asuntos generales. Una sucesión discipular da escuela de tradición con bases culturales apropiadas, de introspección profunda e instructores que se refieran a la materia que aquí tratamos: operantes en orden y jerarquía para fortalecer el Movimiento de danza lunar, si es que se corrige el rumbo actual, por verdad esperamos más. Consistencia.

Hace nueve años, tres abuelas predominantes, que aún tienen círculo de danza, llegan a un acuerdo teórico en lo siguiente: cualquier mujer, quien quiera la responsabilidad de abrir un círculo, debe reunir tres características básicas y lógicas. Tener 52 años para dedicarse a tiempo completo, ser danzante del sol (como la abuela Isabel Vega **Toluimatl** y ellas mismas), practicar al menos cuatro danzas de luna y ser sujetas a

cumplir cuatro más por entrenamiento. Aparte, poder de convocatoria suficiente y un grupo de apoyo, con hombres de buen entrenamiento para el fuego. En la medida que transcurre el tiempo, al menos una de ellas realiza dos entregas de círculos “duales” (hombres y mujeres danzando juntos), a mujeres menores de 52 años y entrenamiento incompleto, con la idea egoísta de expandir por encima de las otras dos abuelas, pues la competencia entre ellas es de ida y vuelta. Otra de esas tres anda en los mismos pasos, pronto a equivocarse. Nueve años atrás, un servidor presencia ese encuentro, en un rezo de Pipa con ellas. Los intentos de algo que agrupe, a este Movimiento, son escasos e imprácticos.

El párrafo anterior traiciona a la Tradición **Metzixikko**, por sus acciones, hay evidencia de otra abuela (también con círculo de danza) quien incurre en el mismo error y entrega el Movimiento a una menor de 52 años y en ausencia del entrenamiento solar ¿Qué están haciendo señoras? ¿Por qué interponen sus propósitos expansionistas a modo de competencia? ¿Qué les mueve para hacer esto? Los nuevos círculos que ellas propician, van en proporción de sus fallas. Les espera un futuro cuesta arriba y de pocos éxitos tradicionales: por ausencia de grupo entre círculos, documentos verdaderos y ego personal competitivo ¿Sucede una



escuela? ¿Hay acuerdo entre ellas que se respete? Sólo quieren gloria y adulación egocéntrica, que la masa aprueba por desconocimiento tradicional. Lamentable.

En la mecánica de la danza, las nuevas participantes se comprometen por cuatro años a la asistencia, al final de cada año sólo les queda el recuerdo de un campamento con buenas intenciones ¿Y la institución escolar? Los contenidos escritos son escasos, torpes y ocurrencias momentáneas para presentar algo a la audiencia, la prisa con que se elaboran esos documentos es igual a guardarlos en el equipaje extranjero ¿Vale la pena el esfuerzo? La desertión de mujeres, después de los cuatro primeros años es enorme y se debe a la falta de contenido tradicional en las enseñanzas impartidas, huyen porque se acaba la emoción y las expectativas son más altas de lo que se instruye, están poco satisfechas por ausencia de escolaridad. Falta organización aparte de concretar la danza una vez al año.

Actualmente se danza a la luna en varios países: Canadá, USA, **Metzixikko**, Costa Rica, Colombia y Puerto Rico, después van a otros lugares con certeza ¿Hacia dónde más? Excepto en dos círculos, la danza cambia de sitio con frecuencia por falta de tierras propias, al

menos en dos países dependen de una comunidad establecida y son parte pequeña de un programa con calendario comercial, para atraer visitantes que se dedican a otras actividades, dichas comunidades tienen intereses diferentes a la tradición **Metzxikko**. Conocen sólo lo que viven en las danzas y confunden a las nuevas participantes.

Los esfuerzos son mínimos para corregir lo básico y más de una mujer sueña con llevar la danza a su lugar de origen ¿Abuelitas, saben lo que están haciendo? Extienden una moda actual con bombos y platillos, diluyen las costumbres en arenas movedizas porque la influencia de otras culturas ajenas a **Metzxikko** se filtran con rapidez y logran imponerse, en la debilidad tradicional que ustedes sostienen.

En el libro, *Danzantes del Sol*, de un servidor. El abuelo **Yaotekatzin**, relata: “En el año de 1979, **Tlakaelel** Jiménez se fue al Norte y se llevó a un grupo de jóvenes: Acacio **Acatecatl**, Daniel Villagrán, Alfonso Martínez, Luis Rodríguez y a dos hijos míos, Cristino y **Topilli**. Eran muy jóvenes, casi unos niños. Nuestros Hermanos Lakotas, con la autorización del Jefe de la Danza del Sol, Leonard Crow Dog, les entregó la Danza del Sol a estos jóvenes y a **Tlakaelel** como persona

mayor de edad para que la trajeran a México.” Este es el origen del Movimiento de las danzas del sol y luna ¿Son parte de la Tradición **Metzxikko**? ¿Son solo visión, ensoñación y sueño profundo? ¿Una necesidad? En este caso el símbolo, mito, rito y celebración, contienen un alto grado de influencia Lakota: formación de filas y columnas, saludos a las direcciones (con variación para **Metzxikko**), Pipas e invocaciones (obsidiana en la luna), hombres que trabajan los fuegos al estilo del Norte, entre otros. Excepto en los cantos del Movimiento lunar, que la mayoría son en lengua **Nahuatl** y castellano. Lo restante es de origen Lakota. La única manera de revertir esto es hacer escuela, con documentos sólidos de Tradición **Metzxikko** y enseñar con orden-jerarquía, los asuntos que nos interesan ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué sucede?

Las danzas fuera de **Metzxikko**, son más vulnerables a las mezclas de culturas extranjeras. La falta de escuela es grave y los esfuerzos para corregir tienen intereses personales, sólo hay formas e intenciones ¿Saben hacia dónde van abuelitas? Reflexionen, aún es tiempo de corregir e integrar este bello Movimiento a la Tradición **Metzxikko** ¿Quieren una escuela de pensamiento o una Feria lunar? ¿O sólo dar vueltas en un círculo, rezar unas

Pipas y entregar muchas plumas en un campamento ferial?

Las bases de una escuela de pensamiento se ordenan en la tradición y pueden considerarse como siguen, vale la pena que se reflexionen o para complementar:

A. Es tiempo de conjuntar los escritos diversos en libros responsables y sencillos, que enseñen la Tradición **Metzxikko**, en grados de escuela durante la danza.

a) Principiantes: simbología del libro La Pipa de Obsidiana Danza de Luna, en especial el trabajo con la Pipa o **Chanumpa** (limpieza general, modo de cargar correctamente a máxima capacidad), embrocado firme con hilo para evitar que se deslice entre la obsidiana. Es de suma importancia recalcar constantemente, la responsabilidad y obligación que se adquiere al ser portadoras del instrumento de rezo y trabajo. Así los conocimientos básicos de la danza y el manejo del fuego en general.

b) Intermedias 1-3 años: reafirmar el punto a), todos los días antes de la danza. Impartir el conocimiento de la Tradición **Metzxikko** en **Tloke Nahuake, Ipalnemohuani, Tonantzin Tlalli,**

psique **Nahuatl** y organización de los **Kalpulis**. En clases programadas durante la danza.

- c) Avanzadas 3-4 años y mayores: ancestralidad **Metzikko**, astrología, flor y canto, movimientos circulares de danza y de instrucción calendárica, principios prácticos en dirección de **temaskalli**.
- d) Las dirigentes han de entender que las bases falsas en principiantes e intermedias, logran una confusión mayor y la deserción de un gran número de ellas, con el agravante que el próximo año van a llegar nuevas mujeres en similares circunstancias de comportamiento. Eviten dar por sentado que la información, cual ustedes medio manejan, las otras mujeres ya las han aprendido.

Debido a que la comunicación entre las mujeres, antes y después de la danza es escasa, el testimonio escrito en una hoja de papel que se entrega a la abuela en la próxima danza, es indispensable y obligatorio, con aportes personales acerca de la danza: es requisito para las de segundo y cuarto año, la escuela ha de nutrirse por esta vía con nombres y apellidos. Este punto A., en términos generales es muy importante, básico.

- B. Repetir la información debe ser constante en los tres niveles de enseñanza: con equipos de trabajo

que relaten experiencias del conocimiento, ante las abuelas y abuelos invitados de la Tradición **Metzikko**, para orientar y despejar dudas.

- C. Ha de existir una clase práctica, al segundo día de danza, de **temaskalli**, desde el rezo y el sahumador que limpian la tierra, hasta la estructura, así el modo de presentar a las direcciones y geometría sagrada en la cúpula, es de participación general por grupos de filas y varias representaciones físicas para armar con amarres. Es básico y un descanso activo. Todas las clases son obligatorias durante la danza.
- D. Han de compararse las escuelas de **Metzikko**, con otras de corte indígena (Norte o Sur del continente). En el modo de presentar los rezos a las direcciones e invocación general. Debido al creciente número de participantes con influencia Lakota y de otras Naciones, es imprescindible una instrucción correcta a los hombres que llevan el fuego, de acuerdo a la Tradición **Metzikko**, así como deben abstenerse de trabajar otros modelos que se emplean en ajenas ceremonias.
- E. La Tradición **Metzikko**, en la actualidad es frágil, aún en su misma Nación. Por razones múltiples del país, la expansión lleva consigo otras influencias. En el Movimiento de danza lunar la presencia indígena

del Norte prevalece, aquí la importancia de buenos libros de la escuela de **Metzxikko** y bien traducidos al idioma inglés, es indispensable. Todo documento debe ser bilingüe, al menos.

- F. Los reglamentos básicos y textos de símbolos, hay que recordarlos frecuentemente en ambos idiomas principales. Ligeramente tratarlos dentro de los **temaskallis**, entre canto y rezo, junto a las experiencias personales. Es parte del rigor y la disciplina con sutileza. Dar por entendida una enseñanza es tonto e ilusorio, hasta que se demuestre el conocimiento en la práctica con soltura entre las danzantes.
- G. La escuela femenina de danza lunar, requiere la contraparte masculina en el concepto **Ometeotl**, otras tradiciones desconocen esta apertura indispensable y sólo invitan a las Danzas del Sol. Hasta ahí llega el asunto, carecen de una escuela femenina, por eso se acercan a la Tradición **Metzxikko**, cual pretende una.
- H. La fortaleza de la Tradición **Metzxikko**, supera en mucho a otras culturas de historia nómada o tribales, por la herencia de los **Kalpulis**, su concepción socio-cultural y estados confederados. Esta tradición ha de enseñarse con claridad y preparar al Movimiento con las bases importantes,

para que cuando llegue un verdadero maestro de tradición, pueda desarrollar ¿Cuántas veces se ha perdido la enseñanza porque las danzantes carecen de preparación? Es como arrojarle agua a la arena. Hemos de adaptar esas enseñanzas a nuestro tiempo.

- I. Las danzas lunares del Movimiento, que en la actualidad se desarrollan, han de aprender lo básico de las danzas **Aztekas** tradicionales (penacho de plumas). Es importante incluirlas en el programa de danza anual y practicarlas en el círculo nocturno.
- J. La enseñanza de humanización **Nahuatl** es de vital importancia, así otras artes como matemáticas y cuentas calendáricas en sus bases. Es elevar en términos generales la psique de la Tradición **Metzxikko**.
- K. Hemos de rescatar la culinaria del maíz, enseñar clases de cocina durante la danza y equiparar con las ideas autóctonas del país donde se da el ritual.
- L. La enseñanza para fabricar instrumentos de música es deseable, lo mismo la confección de ropa, otras artes como pintura y bailes autóctonos son importantes. Hay una confluencia étnica evidente, ha de interpretarse, practicar las costumbres tradicionales de cada país.



- M. Insistir en el mejoramiento del instrumento de rezo (Pipa), es de primera importancia: como la conciencia que ha de desarrollarse al rezar, más de una o dos veces al mes, aparte de la luna llena. Se nota falta de práctica en la mayoría de las danzantes durante la danza anual, su desempeño es muy pobre, hemos de trabajar mucho más con el instrumento de rezo. Esto es básico.
- N. Es importante escribir las experiencias personales con respecto a la tradición durante el año, dar relato de lo actual. Hay que leer los textos de historia tradicionales, a los maestros de la escritura. Un pequeño aporte es muy importante, debemos escribir mucho más.
- O. Una agrupación de círculos de danza es indispensable, en los tiempos de hoy, mínimo un banco de datos internacional para libros, reglamentos unificados, acuerdos y testimonios. Al alcance de todas las personas: lo que impide esto es el ego de las dirigentes y las traiciones entre ellas para robarse a las danzantes de diferentes grupos, pues los correos electrónicos se guardan con celos y es comprensible hasta cierto punto, por desconfianza. Las abuelas necesitan un retiro a solas para armonizar mejoras en rezos, reglamentos, claridad en la Tradición **Metzxikko** y

lograr discípulas verdaderas que hagan trascender el Movimiento. Es importante dejar de expandirse en la mayoría de los casos, por falta de escuela, las condiciones son adversas en edad y calificaciones de las nuevas dirigentes. Al menos, háganlo por respeto a las madres danzantes y sus hijas ¿Cuál es la prisa para expandir el Movimiento? Sólo ego ¡Cuidado!

- P. Un **Kalpulli** es un gobierno-escuela aplicable a cualquier situación, si está claro su contenido, es un ejemplo ancestral. Administrar y ejecutar entre libros con documentos, con el objetivo de preservar lo que se integra a la Tradición **Metzxikko**. Una sola persona es incapaz de sostener el Movimiento (administrar-ejecutar), en el caso de las abuelas sus caprichos deben ser aparte. Abarcar mucho les cuesta en salud por algo inmanejable en el número de participantes y querer un negocio, entre otras pretensiones, hasta preparar la próxima danza. Los documentos improvisados para captar la atención, contienen muchos errores ¿Sólo para alcanzar dinero extra o protagonismo?
- Q. Danzar es un privilegio, es sano para una escuela la lista de espera para ingresar al círculo y previa instrucción tradicional, las modas desaparecen

pronto y la curiosidad es inmensa. Si el nuevo ingreso es un tercio de la danza, las bases son insuficientes, pues en un futuro llega al cincuenta por ciento y es inconveniente. Lo importante es retener personas, más allá de los cuatro años obligatorios, el único modo es por una enseñanza escolar de calidad. De lo contrario, el Movimiento se convierte en un campamento de verano o invierno dentro de una Feria lunar, con tiendas de campaña y plumas, un pasatiempo de artículos diversos que se venden al final del evento, cuales distraen la atención y el reposo necesario del rito, después de la actividad principal.

- R. La falta de cooperación por poco compromiso, entre la gente del Movimiento de danza lunar es evidente. Perder integrantes de un equipo de trabajo, por asuntos personales es necio: hay una misión que cumplir, lo mismo para con los “grupos favoritos” que se crean con el tiempo y adquieren privilegios por antigüedad, cuales sólo aportan nuevas candidatas e ilusiones con expectativas grandes. Una escuela retiene estudiantes por buena enseñanza repetitiva y contenido sólido. Es la única manera de obtener discípulos, quienes van a ser maestros con instrucción relevante, para evitar otros inventos personales que confunden.

Son necesarios los filtros en los documentos, para integrar lo mejor al banco de datos internacional de la tradición.

- S. En este caso, lo de mayor relevancia, es que los círculos de danza del Movimiento, evitan comunicarse (abuelas): son islas independientes que quieren expandirse para competir, a quien tiene más, danzantes y círculos en proyecto. Lamentable. Actualmente cuatro de ellas superan los 65 años y las discípulas competentes, tal vez son una o dos ¿Cuánto tiempo va a resistir este Movimiento? Se diluye con rapidez. La instrucción actual es sólo de forma ¿Están fomentando una escuela? Negativa es la respuesta ¿Así un **Kalpulli**? Jamás, incluso en el **Metzxikko** actual.
- T. Los grupos de danza son inmanejables por el número de danzantes y la tendencia es a ser más grandes: es indispensable el uso de mínima tecnología de audio, para que todas las danzantes reciban las enseñanzas orales, hay evidencia que a viva voz sólo unas cuantas de las primeras filas en un círculo de fuego escuchen con claridad, mínimo se requiere un micrófono con amplificador.
- U. Es recomendable la opción de que las mujeres, se encarguen de usar y manejar el fuego de la ceremonia. La instrucción como tal, es para las

danzantes de tercero y cuarto año, en grupos controlados durante una noche. El gran número de hombres participantes en la danza, entorpecen las labores de los encargados de la palabra del fuego, son reacios a acatar órdenes y la mayoría evita trabajar, permanecen en los alrededores del campamento en otras actividades. Esto es un hecho, las mujeres han de trabajar su propia danza a todo nivel (bebidas calientes durante la madrugada, alimentación de carbón a los sahumadores, tránsito del tambor afuera del círculo hacia el fuego, entre otras). La presencia de algunos hombres de mayor edad es deseable (abuelos), como vigilantes de la tradición que asiste asuntos muy específicos, es un privilegio para un hombre asistir a una ceremonia de mujeres y su presencia ha de ser casi imperceptible.

- V. La tendencia de la abuela que rige la danza, como ejecutora es inevitable, sin embargo las labores administrativas han de prevalecer. Las órdenes importantes para conseguir buenas acciones, dependen de su habilidad para comunicarlas a los diferentes grupos de trabajo, cuales han de responder con eficacia. Un ejemplo palpable es el manejo de los hombres del campamento: en el segundo día de danza, durante un **temaskalli** de

una puerta exclusiva para ellos, ha de explicarse en la presencia de una abuela calificada, es imprescindible la comunicación de este punto específico, medio por el cual se les informa la reglamentación y el respeto al círculo de mujeres, como el comportamiento general durante el evento.

- W. Con respecto a lo anterior, es sana la tendencia a reducir el número de hombres durante la danza al mínimo, esas acciones representan un clima más distendido para con las mujeres, es importante la opción de que ellas se ocupen de todas las actividades que conciernen a la ceremonia en su totalidad, recordemos que ha de ser una danza de mujeres y el logro de que ellas la trabajen.
- X. En general, la presencia de hombres danzantes del sol, entorpece el trabajo del fuego de un círculo de mujeres. Resaltan un machismo impresionante y consideran que ha de cambiarse el modo de trabajo, quieren imponer sus conocimientos de otras tradiciones: intentan apoderarse de los criterios de manejo, en distinta forma a lo que un círculo de mujeres requiere, siembran discordia entre ellos mismos y confunden el modo de proceder acostumbrado, se les escapa el hecho de que este Movimiento es una ceremonia femenina,

ajena a otro tipo de rituales, donde se persiguen diferentes objetivos, resaltan su torpeza de poca disposición a respetar un manejo distinto a lo que ellos acostumbran. Insisten en aparejar la ceremonia del sol con la lunar.

- Y. El comportamiento de los hombres afuera del círculo de danza de mujeres, ha de representar un clima de profundo silencio y rezo. Las danzas lunares, son distintas a las del sol, mientras el griterío exterior es una costumbre, con normalidad confunden el propósito de bailar en la noche: cual es una introspección íntima, incluso para ellos mismos. La alegría de las mujeres es propia de las corrientes energéticas que se suceden dentro del círculo, es determinante para los hombres la actitud de observadores, en dicho modo actuar con silencio y respeto. Señores: están en una danza lunar totalmente distinta a cualquier ceremonia del sol. Señoras comprendan esto también.
- Z. Lo anterior es importante: entender que el trabajo dentro de la danza es personal, cualquier relación de pareja, amigos u otras manifestaciones, deben suspenderse durante la danza. Debido a lo teórico de las reglas y normas del evento, comportarse de otro modo es impropio. Lo mismo sucede con el uso de sustancias intoxicantes encubiertas, en las

tiendas de campaña tanto para hombres como mujeres, quienes vienen de otras ceremonias recientes con la intención de mezclar una o varias tendencias, incluso con diferentes plantas de poder y sus graves consecuencias en la distracción del ritual que se está trabajando. Esto incluye tanto participantes como dirigentes del actual Movimiento lunar. Aprendan a usar y manejar un solo rito al año y lo inconveniente de introducir una actividad dentro de otra ¿Cuál es la prisa?

Las modas desaparecen rápido. Es cuestión de prioridades con discernimiento, la distancia entre una ilusión y lo verdadero. Abuelas: logren una agrupación general o algo similar, enciendan la luz de las Pipas juntas y resuelvan unirse, dejen de lado lo personal. Las madres con hijas lo merecen y necesitan una ceremonia guiada por y para mujeres ¡Comprendan esto!

Desde el inicio de este Movimiento, nuestra meta a alcanzar es: la liberación de las mujeres de sí mismas en una escuela de pensamiento femenino, que les permita obtener su verdadera condición de ser mujeres y en lo social reconocimiento de quienes son, el núcleo familiar. Sólo es posible cuando integren y vivan las bases ancestrales (**Huehuetlatollis**) de la Tradición **Metzixikko**,



en las personas que ahora representan, con la finalidad de ser mejores consigo mismas y hacia los demás ¿Cómo lograrlo fuera de estos principios? “Empoderar” a las mujeres, aparte de fines y medios es solamente sacarles sus miedos y expresarlos, creyendo que tienen el objetivo seguro. La sociedad externa se traga ese trabajo cuando la emoción del momento baja de intensidad, entonces sólo les queda esperar un año más, a ver qué pasa: muchas se aburren y se retiran de la danza con decepción. Las bases están muy frágiles y la enseñanza escasa ¡Reclamen ese derecho de tener una buena escuela! De lo contrario hay que esperar a otra generación de abuelas con mayor conocimiento sabio y trabajar en la dirección correcta. Salud a todas.

**Ometeotl**

## Epílogo

Lo actual es la consecuencia de vida entre las antiguas tradiciones que persisten, **Metzxikko** y su influencia importante, son las bases de la cultura indígena innegable: la aculturización **Nahuatl** es próspera en los espejos de flor y canto, una expansión en espiral hacia el centro del palpar divino, la Naturaleza en amplios términos.

Normalmente sostenemos un culto al supremo Dios dual, **Ometeotl** y sus manifestaciones masculino-femenino. Es evidente en la mayoría de las acciones diarias. En esto consiste la antigüedad **Nahuatl** de **Metzxikko**, sus expresiones dentro y fuera, debido al poder Único.

La muestra de los **Kalpullis**, es un ideal de luces brillantes, en el concepto del funcionamiento social eficaz. Mucho de lo que se administra y ejecuta, surge de esta idea justa en el término de solidaridad comunitaria: en la actualidad es imposible, porque la posesión de la tierra es privada. Es absurdo devolver los

conceptos operativos, como en lo antiguo, pues la corrupción detiene esos ideales. Aún en lo socialista actual, existe lo privado. Algunas experiencias funcionan como las asambleas y el mal uso que deriva en los inoperantes sindicatos, hasta ahí llega la solidaridad, al menos defienden intereses de los gremios que vivimos.

Queda poco de los **Kalpulis** y sus ideales: por la pérdida de leyes prácticas, costumbres, tradiciones, colectividad social, moral y honor. Las determinantes bases de la comunidad colectiva. Las jerarquías del poder administrativo o ejecutor son mezclas de separación. La hacienda pública, los múltiples servicios del gobierno y todos los tribunales de justicia, son feudos con estatutos propios para el bien personal. A mayor privilegio menor es la responsabilidad. Es lamentable pero rige.

La educación actual carece de jerarquías, porque vivimos en la horizontalidad democrática: todos somos iguales. El respeto a los mayores es inexistente, servir y obedecer representan múltiples debilidades. El actuar de modo ético con acuerdo a las tradiciones es irrelevante, por lo que las propias convicciones son enfermizas. Los órdenes militares, religiosos, administrativos o ejecutores: son actos públicos que

matan al modo político, carentes de grupo, estado y sociedad.

Los gremios industriales son sólo oferta y demanda que contaminan a lo Natural, en pos del expansionismo. Se dice la última palabra, en los tribunales corruptos del dinero al cambio diario. La única jerarquía es de materia que desarmoniza las actividades en el desorden electrónico, propenso a crecer fuera de cauce.

El sistema jurídico actual se basa en la creencia de la injusticia, aunque en los libros académicos se enseña lo contrario, al igual que hacer trampa y otras leyes que justifican faltas, inoperancia, ausencia de capacidad, entre otras. Es la poca verdad, clasifica en vez de normar a lo social con débil cultura, antigüedad y tradición. Somos torpes.

Lo conveniente se suma a lo malo y perverso de la gente con intereses personales. Todos estamos por nosotros mismos, el resto carece de importancia, lo ético-moral es semántica a favor de lo particular en la autoridad corrupta, al considerar como propias las “posesiones”: el orden fiscal, económico, político, militar, religioso y lo general en la sociedad, va en pos de una libertad personal y poco desarrollo interior.

Aun así, los ideales nos alimentan, algunos logran el proceso de concientizar su personalidad: mientras se apareja con el ser, es atravesar los diferentes espejos de obsidiana hasta liberarnos en el espíritu y armonizar interior-exterior con flor y canto divino. Solidariza con el poder de la memoria ancestral, ante los hechos cambiantes del medio, es la liberación de lo autómatas y vivir a las energías Naturales.

Finalmente, es sabio basarse en la solidez de la Tradición **Metzxikko**, para calificar un caso actual ¿Escuela de pensamiento o Feria lunar? Desechar las arbitrariedades administrativas que ejecutan poco. El Movimiento de danzas de luna, se extralimita dentro de lo efervescente que modela una moda antojadiza y de cambios personales con fuerza de dirigencia, es inconveniente. La integración a la Tradición **Metzxikko**, merece una verdadera escuela y mayor esfuerzo. Estoy a favor.

**Ometeotl**

La meta es considerar cuatro capítulos: Tradición **Metzxikko** como ancestralidad y origen, los **Kalpulis** de la organización social, humanización **Nahuatl** en el entendimiento del sí mismo interior y la aplicación de los tres anteriores a un caso actual ¿Escuela de pensamiento o Feria lunar?, que rinde tributo a la luna, con un Movimiento de danza.

