

La cosmogonía y cosmovisión: una extensión del alma biológico-social de la etnia mazahua de San Pedro el Alto, Temascalcingo, México

The cosmovision and cosmogony: an extension of the social soul of the Mazahua ethnic group of San Pedro el Alto, Temascalcingo, Mexico

JUAN GABINO GONZÁLEZ BECERRIL
TOMÁS SERRANO AVILÉS

Recibido: 02/08/2022

Aceptado: 25/10/2022

Resumen

El objetivo de este texto es mostrar la cosmogonía híbrida de la etnia mazahua en la localidad de San Pedro el Alto, Temascalcingo, México. Con el apoyo de textos, imágenes y experiencia propia podemos lograr dicho objetivo. Sobre esa base concluimos que, efectivamente, al inicio se concebía su origen con la naturaleza y después de la conquista se tiene una cosmogonía híbrida o diversa, lo cual se expresa con sus festividades religiosas y en su actividad productiva y otros aspectos de su vida cotidiana.

Palabras clave: Cosmogonía, naturaleza, hombre, mazahua.

Summary

The objective of this text is to show a hybrid cosmogony in the town of San Pedro el Alto, Temascalcingo, Mexico. With the support of texts, images and our own experience we can achieve this objective. Based on this, we conclude that indeed, at the beginning its origin was conceived with nature and after the conquest there is a hybrid or diverse cosmogony, which is expressed with its religious festivals and in its productive activity and other aspects of its life. everyday.

Keywords: cosmogony, nature, man, mazahua

¿De dónde venimos? ¿a dónde vamos? este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades; descubierto un extremo se fija el otro; el germen de ayer encierra las flores de mañana; si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo del Marte americano; si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista, pero ¡no jamás! nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación y como él, luchando por tan santa causa, desapareceremos de sobre la tierra (El Nigromante, 1861).

Introducción

A más de 500 años de la conquista de la Gran Tenochtitlán, en México pueden constatar alteraciones de nuestra cosmogonía, incluyendo la del pueblo mazahua del San Pedro el Alto. La gente del venado ha tenido que camuflajearse o resistirse en el tiempo para poder hacer frente a los efectos nocivos de la conquista, a los procesos de su posible extinción en la era moderna y posmoderna. Para no desaparecer han tenido que asimilar la cultura dominante española sin abandonar la propia: es decir, usar el mestizaje para permanecer e interactuar socialmente con el otro, es decir, hablar el idioma español, aceptar la reproducción biológica con el español y ser híbrido en su cosmogonía.

Preservar su cultura, sus acciones sociales, su lengua y su cosmogonía con el correr de los años es lo que le da al pueblo mazahua su identidad propia. Este pueblo ha permanecido a pesar de la conquista española gracias a la alianza con otros pueblos

indígenas de Mesoamérica¹ reafirmando su cosmogonía a través de la confrontación con la de los conquistadores. Conflicto que se extiende hasta el desarrollo del capitalismo y el globalismo homogeneizador de lenguas y cosmogonías (Vegoa, 2002)², proceso este último que se caracteriza por la falta de convergencia cosmogónica. Más bien se manifiesta en forma excluyente, segmentadora, segregadora, polarizadora y expulsora, cuyo principio rector es el de mayor ganancia y de la famosa mano invisible que logra equilibrios automáticos en las dimensiones sociales, económicas, políticas y de la cosmovisión global o planetaria.

Para demostrar lo híbrido de la cosmogonía mazahua de San Pedro el Alto, nuestro documento se divide en las siguientes secciones: se hace una breve revisión de la

1 Monjarás-Ruiz, 2019, *La triple alianza*, consultado en <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-triple-alianza> (17/01/2022).

2 Pero otros conciben el universo formado por tres planos superpuestos y orientados hacia los cuatro rumbos cósmicos (Florescano, 2000).

cosmovisión en general; enseguida se describe la cosmogonía mazahua de San Pedro el Alto en sus vertientes materialista e idealista; se incluye la metodología y la

fuelle de información, así como la descripción del ajuste (o desajuste) cosmogónico reciente en San Pedro el Alto y, por último, la discusión y las conclusiones.

Figura 1: Gente de venado

Breve revisión de la cosmogonía étnica o de la población originaria mesoamericana

La cosmovisión es parte de la identidad social de todo grupo de población. La cosmovisión o “visión del mundo”, es una imagen que se forma la persona o comunidad acerca de la existencia del universo,

es la posición del hombre ante su realidad o “mundo” que se forma- en una época determinada; suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre dicho entorno (Almanza et al., 2017). La cosmogonía es el conjunto de narraciones con la intención de dar respuesta al nacimiento del universo

y del acontecer del hombre mismo (Luen-go, 2009).

De allí, debemos mencionar que a partir de la cosmovisión los sujetos portadores de conocimiento (sean las personas o comunidades) interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, describen y definen las nociones comunes que aplican a los diversos factores que rigen las vidas sociales, económicas, éticas, morales, políticas y hasta religiosas. Con base en dichas definiciones aportadas anteriormente, se considera que la cosmogonía y cosmovisión de la etnia mazahua de San pedro el Alto³ son parte de su pasado, presente y futuro como pueblo o grupo étnico.

En efecto, la cosmogonía propia de la etnia mazahua representa su esencia, su sentir, su patrimonio cultural que han de tomar en cuenta el gobierno y el Estado para trazar las políticas que han de regir la vida de este pueblo. Por ello, cobra vital importancia descubrir- cuál es el rol que ha venido cumpliendo su tradición, de qué manera transmite valores y cultura y fortalece su identidad como grupo étnico.

Concretamente, la cosmogonía sobre la cual trabajamos en este texto es lo relacionado a la narración mitológica sobre la que se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. La cosmogonía mazahua también se relaciona con lo que los expertos refieren como la ciencia o sabiduría y las teorías que tratan de

3 Llamamos a las culturas mazahuas del país por el nombre que ellas mismas se dan porque pone en escena la apuesta de un lenguaje abierto a la posibilidad de la pluralidad (Trejo y Díaz, 2019).

explicar el origen y evolución del universo. Es decir, la cosmogonía forma parte de un gran número de culturas y la mazahua no es la excepción.

En términos de los filósofos griegos, la cosmogonía se centra en las preocupaciones sobre la vida y el mundo. Según Tales de Mileto todo procede del agua. Aristóteles decía que el agua es el principio de todo; todo en el universo y el hombre forma parte de él. Para Diógenes es el fuego: el fuego era el elemento del que todo se organizaba. A su vez Anaxímenes afirma que la substancia base del universo es el aire. Pitágoras exalta a las matemáticas. Para Xénofanés, la única sustancia de la naturaleza era dios omnipotente e inmutable, es decir, la eterna búsqueda de dónde soy (del ser/ no ser), de dónde vengo y a dónde voy? Para su lectura tenemos, una forma idealista y otra materialista. Por tanto, aquí se originan los desacuerdos entre la existencia de dios o de su negación, así como de lo malo o lo bueno, lo cual ha permeado en todas las culturas del mundo y en este caso la mazahua⁴.

Desde la filosofía, se ha analizado la dualidad metafísica-materialista para interpretar el origen de la tierra y del mundo. En Mesoamérica fueron los nahuas quienes reflexionaron acerca del ser y el mundo que los rodeaba: aztecas, texcocanos, cho-

4 Pero para una ampliación de ello recomendamos el texto de Rius, Filosofía para principiantes. De platón hasta hace rato, consultado en http://gftaognosticaespiritual.com/wp-content/uploads/2013/09/01-38-02-FILO-SOFIA-PARA-PRINCIPIANTES-por-RIUS-www.gftaognosticaespiritual.org_.pdf (04/10/2021).

lultecas, tlaxcaltecas ...mazahuas). Estos pueblos fueron creadores y herederos de ideas, tradiciones y espíritu creativo. Al igual que los griegos, los diversos pueblos nahuas, desarrollaron culturas que se preguntaron sobre su origen, el ser, el destino del mundo y del hombre. Además, contaban con una cosmogonía-cosmovisión o espíritu religioso, relacionado con el sol, la luna, el agua, el aire y el fuego (León Portilla, 2006).

Sus métodos eran a través de la expresión, plática didáctica, lirica, exhortaciones, jeroglíficos, poemas, cálculos matemáticos, etc. Dichos métodos incluían la filosofía (sabiduría) de la tierra, de la moral, de los dioses (dios de la dualidad, femenino-masculino) y gentilidad (religión), elementos biológicos: nacimientos, muerte (región de los muertos); sociales: adultos, matrimonios, el más allá, el bien y el mal, obligaciones y compromisos sociales, relaciones entre culturas, historia de los soles (las cinco grandes eras y cataclismos que destruían las civilizaciones nahuas), calendarios y astrología. Hoy el pueblo mazahua cuenta con dos calendarios: uno propio de 261 días (ciclo agrícola) y el normal de 365 días. La cosmovisión de los pueblos originarios narra la historia sobre sus imperios, el sistema educativo, derecho, códigos, metáforas, alegorías, fábulas, etcétera (León Portilla, 2006).

Para el caso de la demografía en la manifestación de su alma biológico-social, Hauser y Duncan (1975) sostienen que la demografía, en sus inicios, formó parte de la teología (por oposición al materialismo),

cuyo objetivo era demostrar que las leyes demográficas serían la comprobación de la bondad divina, en asegurar a la humanidad los recursos para su subsistencia, aconteciendo lo mismo cuando la castiga por las violaciones a las leyes morales (aspecto filosófico de la Demografía, idealista) (Veira Pinto, 1975). Pero también tiene su lado materialista, el cual tiene como principio observar a la población con base en la ley de la dialéctica (Delgado, 1995).

Esto nos lleva al concepto de teleología (teoría de la finalidad de los fenómenos), la cual ocupa hoy un lugar preeminente en el debate epistemológico en la Demografía, especialmente en biofilosofía (explicación del mundo natural y social): la teleología natural, interna, determinada o indeterminada, nunca externa como producto de un diseño divino o humano y lo social como oportunidades o iniquidades sociales (Veira Pinto, 1975). Es decir, se requiere plantear bases de una biofilosofía para dilucidar las características de esta nueva visión del mundo (cosmogonía post-pandémica) y lo humano (población): la biología en donde se destaque la reproducción biológica-social cotidiana del ser humano y evitar la racionalidad y la metafísica (Mazo, 2014).

Sin embargo, es muy complicado desarrollar esto, por ello algunos autores proponen hacer uso de lo que denominan cosmogonía-cosmovisión híbrida derivada de encuentros y desencuentros de poblaciones que generan tensiones sociales, políticas y culturales; en consecuencia, es importante repensar la idea de ser mestizo o híbrido, producto de un proceso de

mezcla o unión de dos mundos. De esta manera se contribuye a la multiculturalidad de nuestro país y el mundo, el cual tiene tanto arraigo en las poblaciones e imaginarios de las naciones latinoamericanas, por tanto, es necesario ir más allá de la idea del mestizaje como un proceso de exclusión o inclusión de la población disfrazada en lo biológico y social (Zabalgaitia, 2009; Álvarez y García, 2017).

Metodología y fuentes de información

Este trabajo se alimentó de dos procedimientos: por un lado, la deducción y observación que lleva su buena dosis de experiencias empíricas. Es decir, lo que hemos presenciado, escuchado y participado en la comunidad, como decía León Portilla (2006), estudiada en sus fuentes. La ventaja aquí es saber y entender la lengua mazahua. Así también, puede decirse que es el tipo de conocimiento no científico llamado vulgar, ordinario o de sentido común/empírico que es la base del sentido inmediato entre los individuos de una misma cultura y opera como una especie de entendimiento práctico que compone un sistema de esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la historia colectiva, son adquiridos en el recorrido de la historia individual y funcionan “en la práctica y para la práctica” (Cerón, 2017)⁵. Se incluyen imágenes dibujadas por la estudiante en ingeniería civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Emma Citlalli González para representar gráficamente algunos ele-

5 Algunos argumentan que no hay una línea clara entre ciencia y pseudociencia Escobar (2018).

mentos de la cosmovisión mazahua de San Pedro el Alto.

Por otro lado, nos valemos de libros, artículos y otros textos relacionados con la cosmogonía y la cosmovisión mazahua (científica dual o híbrida)⁶. Es decir, nos basamos en la cosmogonía definida como ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo, así como de su relación con el hombre y, en segundo lugar, la manera de ver e interpretar el mundo y su relación con el hombre mazahua desde lo que se denomina científico dual.

La ciencia moderna y sus producciones, a pesar de lo que pareciera, es una empresa muy reciente y su objeto de estudio es la realidad empírica tangible ... es el ulterior desarrollo del género humano en los últimos siglos. Sin ahondar en el problema de lo que sea la realidad empírica, se puede partir de un supuesto ontológico fundamental: toda realidad posee existencia, pero no todo lo que existe es real. Como señala Bunge (2004: 254), “la realidad, tal como la conocemos hoy, no es un sólido bloque homogéneo, sino que se divide en varios niveles o sectores, caracterizado cada uno de ellos por un conjunto de propiedades y leyes propias” (Cerón, 2017:85).

La cosmovisión étnica lleva implícita la dualidad (híbrido, fluidez, equilibrio y corporalidad: divinidad y fenómenos naturales) (López, 1993). Antes que llegaran los españoles y después de ello, la adaptaron para

6 Alfredo López Austin, Dualidad mesoamericana, Revista de la Universidad, consultado en <https://www.youtube.com/watch?v=-T5B-vRC1LIA> (18/10/2021).

convivir y sobrevivir con lo nuevo y en lo sucesivo hasta nuestros días.

La cosmovisión de los mazahuas de San Pedro el Alto

Hay dos momentos que marcan la cosmogonía étnica de nuestro país y, en consecuencia, la de los mazahuas de San Pedro el Alto: el periodo prehispánico y el posterior a él. Como hemos visto previamente, en cuanto a las preocupaciones del origen del universo y el hombre hay dos versiones: una materialista y otra idealista. En la época prehispánica prevalecía la cosmogonía materialista: el origen de la vida estaba expresada en la tierra, el fuego (el sol), el aire y el agua u otros elementos naturales como la luna, el coyote, la serpiente, etcétera. A partir de la conquista de la gran Tenochtitlán por parte de los españoles se conforma una cosmogonía híbrida (materialista-idealista) o lo que algunos denominan el mestizaje de la cosmogonía y las creencias sobre el origen de la vida. Por consiguiente, hasta el día de hoy prevalecen los mecanismos reguladores de las actividades colectivas como el calendario de fiestas anuales y el calendario agrícola (Florescano, 2000). Lo siguiente es coincidente con este argumento:

...concibe al mundo, el espacio y el tiempo de forma circular, no lineal y cíclico, significando que está en constante movimiento, porque todo tiene un principio y un fin, a partir de la concepción del caos-orden-caos. El mundo *xoñijómi* es operado a partir de pensar que tiene diferentes posiciones y niveles tridimensionales, cada nivel es un plano cuadrangular, atravesado por una

horizontalidad, perpendicularidad y verticalidad (Segundo, 2016:10).

A esto se agregan mecanismos de transmisión de la memoria colectiva de su identidad étnica y su cosmogonía a través de la adaptación y resistencia creando una suerte de círculo cosmogónico de los mazahuas de San Pedro el Alto que es similar al resto de las etnias originarias del país.

Cosmovisión materialista mazahua de San Pedro el Alto

Los mazahuas también reflexionaron sobre su origen y - relación con la naturaleza, tal como lo expresa la siguiente cita (aunque estas reflexiones han sido representaciones orales que no han sido registradas en forma escrita):

...como los ojos de agua, montes, manantiales y pozos, entre otros, así como la transmisión de conocimientos culturales vinculados al uso y manejo de los recursos, ya sea en su carácter alimentario, medicinal, funcional o ritual. Esto marca una relación profunda entre el ser humano y su entorno, este último concebido desde un sentido animado y, por tanto, humanizado. En esa índole, la naturaleza no sólo es vista como un recurso material, sino como una entidad dotada de energías supra o infraterrenales (Figueroa, 2020:131).

Este autor expresa que bajo el enfoque materialista existen narrativas mazahuas cuya visión interpretativa puede ser expresada en relatos como "El dueño del agua", fenómenos meteorológicos, la serpiente en su forma mítica de Quetzalcóatl; así como el terrenal, el coyote mítico y su interacción con el hombre, espíritus sobrenatura-

les, la muerte, entre otros pasajes verbales que son advertencia de los pobladores sobre su cosmogonía natural.

En este caso los expertos han identificado una variedad de dioses relacionados con la naturaleza (biológica); los cuales enumeramos a continuación (cuadro 1):

- a. Los mazahuas también tenían como dios principal a Otontecutli, considerado como una deidad del fuego (figura 2) y de los muertos (la muerte y su vínculo con el pasado: culto al muerto)⁷. Xócotl era otro nombre con el cual se le identificaba. El jeroglífico de Xocotitlán representa un cerro (o la tierra como identificador del espacio como factor dinámico que rige el sistema cósmico mazahua), el cual estaba dedicado a este dios (Velasco, 2019).
- b. Chalchiuhtlicue, “La que tiene su falda de jade”. Para los mexicas y mazahuas fue la diosa de los lagos y corrientes de agua. Chalchiuhtlicue fue considerada también como la más importante protectora de la navegación costera-lagos en el México antiguo (también reconocida como diosa del amor, la belleza), diosa de lagos, tormentas, mares, protectora de los navegantes

(hoy de los migrantes) y patrona del bautismo y para los mazahuas diosa del agua y pariente (esposa) de Tláloc dios de la lluvia (figura 3)⁸.

- c. Diosa luna (figura 4), luz del alumbramiento (reproducción biológica mazahua) y la luz en la penumbra. Esto se relaciona con la aparición del mundo y de los hombres, nacimiento del sol y la luna, los primeros hombres y el mundo celeste (León Portilla, 2006).
- d. La milpa (diosa de la tierra y la reproducción = Centeotl) y el maíz son parte de la cultura mazahua y su interconexión es con las estructuras sociales, políticas e institucionales, así como entre las condiciones ambientales: geografía, clima, topografía y condiciones edáficas, las cuales conforman sistemas agrícolas tradicionales en las que el conocimiento ambiental es fundamental para el mazahua. Recientemente los procesos de deforestación-reforestación han dado vida a los montes y llanuras de la localidad (Vázquez et al., 2016).
- e. La cosmogonía y su vínculo con el migrante (a través de la diosa Chalchiuhtlicue): los mazahuas migrantes pueden fortalecer sus fronteras étnicas en los lugares de destino o, por el

7 Con la llegada de los españoles y la evangelización se abandonó el uso de las urnas funerarias talladas en piedra que guardaban los restos de los indígenas en posición fetal, acompañados de ofrendas de cuchillos, piezas de jade y puntas de obsidiana por el entierro, véase en Ana Salazar, ¿Por qué enterramos a nuestros difuntos en los cementerios? Esto dice la antropología, consultado en <https://www.milenio.com/cultura/origen-y-explicacion-de-enterrar-a-los-muertos-en-cementerios> (12/10/2021).

8 Véase en 10 deidades prehispánicas relacionadas con el agua que debes conocer, consultado en <https://www.iagua.es/noticias/conagua/10-deidades-prehispanicas-relacionadas-agua-que-debes-conocer> (04/10/2021). También en Tláloc Dios de la lluvia, consultado en <https://www.gob.mx/imta/es/articulos/tlaloc-dios-de-la-lluvia?idiom=es> (04/10/2021).

contrario, permitir la disolución de las mismas. En este proceso los mazahuas involucrados seleccionan aquellos elementos que habrán de retener de su propia tradición y aquellos que habrán de modificar o conducirlo a la dualidad. En este sentido, lejos de propiciar la disolución de sus identidades étnicas y prácticas tradicionales, los migrantes pueden acentuar su importancia como instrumentos de cohesión comunitaria, su distintivo étnico

y de resistencia a las presiones discordantes de la sociedad dominante. Con ello, participan en la construcción de su comunidad más allá de los límites de su lugar de origen y del territorio ancestral. De ahí la importancia renovada que adquieren los paradigmas tradicionales y la reformulación de la cosmovisión en los nuevos contextos de llegada o regreso (Oehmichen, 2002).

Cuadro 1: Dioses aztecas y mazahuas

Dioses (as)	Náhuatl	Mazahua
Dioses de la creación	Ometecuhtli y Omecihuatl	miokjimi (dios o dioses) ka?aji=creación, hacer
Diosa de la fertilidad (madre de la tierra)	Coatlicue	Nana (luna) ru=la oñi- jomü (tierra)
La luna	Meztli	miokjimi= diosa za- na=luna
Dios de la muerte	Mictlantecuhtli	miokjimi=dios me =de ru=la ánima (muerte)
El sol	Tonatiuh	miokjimi=dios me=del jyarü=sol
La lluvia-trueno	Tláloc	Yo y?ebe- mejiese
La serpiente emplumada	Quetzalcóatl	
El fuego	Hueheteotl	Yo= el sibi=siwi=fuego
El maíz o de la milpa	Centeotl	Yo tjo= el maíz o yo=la jomü=milpa
Inframundo	Mictlantecutitli	ñiwa=infierno
Dios de la guerra	Huitzilopochtli	miokjimi=dios me=de yo=la jama=pelea, guerra
Dios del viento	Quetzalcóatl	miokjimi =dios me=del ndajma
Diosa del lago y del navegante	Chalchiuhtlicue	miokjimi me=del zaap- jü=lago ñe yo navigare (navegante, migrante)
De la tierra o el cerro	Xócotl	Me oñijomü (tierra) o ru= el t?eje=monte, cerro, montaña

Fuente: <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/dioses-aztecas-lista-de-nombres-1945.html>

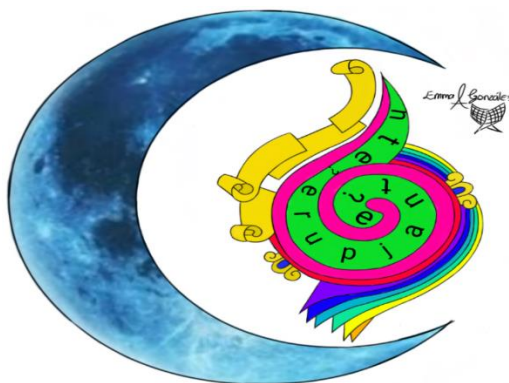
Figura 2: Dios de fuego

Figura 3: Diosa del agua (modificado)

Figura 4: Diosa luna

Muchos de estos dioses representan la dimensión biológica de la población (nacimiento y defunciones) y social (migración, actividad económica, social, ambiental y cultural) de la sociedad mesoamericana y que es compartido por los mazahuas. Por ejemplo, el difunto o difunta también hacen que muchos regresen a la comunidad, con independencia de donde se encuentren el hijo, hija, nieto o bisnieto, el día de los fieles difuntos (para los niños el día primero de noviembre y el dos de noviembre se dedica a los adultos). Los nahuas como los mazahuas fueron creadores del fuego, de la región de los muertos para el descanso, del lugar de las aguas, del cielo, de la tierra, y los hombres, de los días, meses y el tiempo y con ello se enmarca el mundo en una serie de ciclos. En donde la tierra no es estática, es sometida a una serie de fuerzas cósmicas para equilibrarla o desequilibrarla; esto incluye al ciclo del maíz y

otras plantas alimenticias (método dialéctico) (León Portilla, 2006).

Cosmovisión idealista de los mazahuas de San Pedro el Alto

La conquista anunciada por los dioses sucedió y cambio todo el esquema cosmogónico étnico del país y por consiguiente del mazahua. Con su llegada, los españoles cambiaron la concepción de la identidad humana y su simbolismo. Es decir, cambiar un esquema materialista a uno idealista o a lo que algunos llaman racional (Baudot, s/f).

Idealismo, porque hoy los festejos religiosos están más relacionados con la iglesia católica impuesta con la llegada de los españoles en México y el calendario de fiestas patronales. Por ejemplo, en Temascalcingo, se celebra la llegada del año nuevo, festividad en la cual la mayoría de las comunidades pertenecientes al municipio confluyen en dicho día con sus danzas tradicionales.

El dos de febrero, fiesta del día de la candelaria que se lleva a cabo en la parroquia de San Pedro el Alto y en *Sheye*, se hace coincidente con la cosmogonía materialista-idealista porque en esa fecha

... se bendicen semillas de maíz o mazacas enteras y otras semillas para sembrar en marzo o abril. Para esta celebración, mujeres y hombres, pero principalmente mujeres, llevan maíz en cubetas, canastos o chiquihuete, también llevan imágenes de santos, ceras, veladoras e imágenes del niño Jesús y flores que conforman el conjunto de semillas a bendecir. Durante la fiesta de la Candelaria, se realiza una misa en la iglesia, y la gente da como ofrendas imágenes de santos y biblias a la iglesia. A la misa asiste toda la familia, desde los pequeños hijos, padres, madres, abuelos y abuelas; después de la misa la gente cargando sus semillas, recorre la iglesia, reza, canta y toca música (Vásquez et al., 2016:155).

Esto lleva implícito el sistema de «cargos» para nombrar o cambiar a fiscales, mayordomos y cargueros, los cuales son los responsables de organizar las festividades religiosas de la comunidad y corresponder a las invitaciones de otras festividades llevadas a cabo en otras localidades del municipio.

El 15 de mayo se festeja a San Isidro Labrador; imagen impuesta por lo españoles, adoptada por los mazahuas de San Pedro el Alto,

... y la gente pide por las lluvias para tener buenas cosechas; también se bendicen yuntas que ayudan a arar la tierra; en caso de que no caigan las primeras

lluvias, la gente se organiza y recorre el pueblo con el santo patrón para pedir por las lluvias, “que les hagan el milagro que llueva para que la milpa crezca”. En dicha fiesta se hace un recorrido que parte de la iglesia a un cerro llamado La Loma en el cual hay una capilla. En el recorrido la gente lleva una cruz de madera e imágenes de San Isidro, la Virgen María, San Pedro, San Pablo, entre otras, éstas se adornan con collares de galletas de animalito, flores y bombones. Una vez la peregrinación llega al cerro, son bienvenidos y los encargados de la festividad les regalan galletas. Bendicen la capilla con agua bendita antes de celebrar la misa, oran por que la milpa crezca bien, al sol, las estrellas, la luna y por tener buena salud (Vásquez et al., 2016:158).

A las festividades anteriores Figueroa (2020) les denomina hierofanía del agua, símbolo de regeneración, muerte, devociones, regeneración, reintegración al universo. También el universo mazahua, por ejemplo, en la región de Temascalcingo se expresa en una figura que ocupa un lugar relevante en su pensamiento, el *xita* (*cha?á*), término que se aplica a la figura de los abuelos, mejor conocido en el calendario como el día de *Corpus Christi*, lo cual significa pedir lluvias y buenas cosechas de maíz (Vásquez et al., 2016). Esto se logra mediante la realización de danzas y ofrendas como matas de maíz, flores, fruta, pan, etcétera (la fecha puede variar entre mayo y junio). Este festejo, lleva implícitas la cosmogonía materialista y la idealista de la reproducción y sobrevivencia de la población.

La fecha más importante de la comu-

nidad es -el mes de junio. Los días del 28 al 30 se festejan a San Pedro y a San Pablo, que son los patronos del pueblo, Santos venerados en Roma y que fueron traídos por los españoles para evangelizar a los indígenas de mesoamérica.

En la fiesta adornan a los santos con plantas de la milpa, piden por que crezca bien y se den buenas cosechas. Para dicha fiesta se hacen invitaciones a los pueblos vecinos para la fiesta de San Pedro y San Pablo. Cada pueblo hace el recorrido a pie hasta la iglesia de San Pedro y llevan a sus santos y ofrendas como pollos, flores, velas y ceras para la iglesia anfitriona. También llevan un sahumerio con carbón y copal y, una vez llegan a la iglesia, los peregrinos saludan a los santos San Pedro y San Pablo que se encuentran esperando a los peregrinos en el atrio de la iglesia. Con el copal saludan a los puntos cardinales, hacen una limpia y se lleva a cabo una misa. En dicha fiesta hay dos danzas, los romanos y los santiagueros (Vásquez *et al.*, 2016:159).

Anteriormente, también participaban las pastoras, se hacían carreras de a pie, a caballo y el premio era un animal doméstico. La música que acompañaba a las danzas era de violín, guitarra, tambor o música de banda (o viento) de Basilio Bejarano. Pero lo que vale la pena llamar la atención aquí es una combinación de la cosmología materialista, expresado en el copal (dios del fuego) y las imágenes de San Pedro y San Pablo que llevan su dosis de cosmogonía idealista impuesta por la conquista.

Hay otros festejos como el 15 de agosto en donde se festeja la Asunción de la

Virgen, el 8 de septiembre a la Virgen de la Natividad (o Virgen María), el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y se da gracias a Dios y a la virgen por las cosechas obtenidas, sean buenas o malas, y se pide por mejores cosechas en el año venidero. Se realiza una procesión con los santos alrededor de la iglesia, cantan y tocan y se lleva a cabo una misa. Todas estas festividades llevan implícita la situación híbrida de la cosmogonía mazahua de San Pedro el Alto. En esta comunidad, sus habitantes conservan sus prácticas biológicas; reproductivas o la de sus fallecimientos; así como lo social; sus prácticas sociales, culturales y productivas enmarcadas en sus conocimientos, creencias, cosmovisión, como se ha reportado para otras culturas mesoamericanas. Su relación con su medioambiente y lo sagrado a manera de creencias y mitos que son su patrimonio como pueblo. De esta manera en San Pedro el Alto, un ejemplo de cosmogonía híbrida son las prácticas productivas para el cultivo de la milpa, las cuales están ligadas al ciclo agrícola, ritual que permite la convivencia familiar y comunitaria que mediante su ejecución año tras año recrea la memoria colectiva en torno al cultivo de la tierra; así se observa cómo mediante el cultivo de la madre tierra se entrelazan conocimientos campesinos y creencias materialistas-idealistas para el buen desarrollo de la milpa que es parte del alma y corazón de la localidad (Vásquez *et al.*, 2016).

Ajuste cosmogónico reciente en San Pedro el Alto

Entre los cambios recientes en la comu-

nidad se encuentra la entrada de religiosos reconocidos como hermanos, Testigos de Jehová, cristianos, entre otros. Estos ajustes han traído consigo la fragmentación de la comunidad entre estos y los que profesan la religión católica. Estas nuevas religiones se ubican en el lado idealista (con prácticas propias de su reproducción biológica y social) y que muy poco contribuyen al sistema de cargos, pero si a la fragmentación de familias y redes sociales de la comunidad. La religión en general es reconocida como mecanismo integrador; por lo cual, las religiones citadas anteriormente, actúan en forma inversa a su función histórica.

Lo más lamentable es que algunas de las personas que profesan estas religiones no aceptan la medicina moderna y tampoco la vacuna contra el Covid-19. Los registros de la memoria del pueblo indican que la mayoría de las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad son de esta tendencia religiosa que se asocia con la desinformación por carencia de interculturalidad⁹, con la ignorancia, por mitos y dudas sobre su aplicación. Esto pone en riesgo la salud y la vida de las personas, también la supervivencia del pueblo y sobre todo a los adultos mayores indígenas. Esta es una prueba de que la religión fragmenta cosmovisiones y sociedades, pero,

además su desencanto en el mundo posmoderno (Sánchez, 1998). La religión y la salud (que tienen implicaciones biológicas y sociales), de acuerdo al interés colectivo, son motivo para que se preste atención en cuanto a su expresión individual y a su connotación comunitaria, pues la presencia o no de las creencias y prácticas de este tipo, pueden contribuir a la modificación de las tasas de fecundidad y a la de morbi-mortalidad (exceso de mortalidad en tiempos de la pandemia), de la preservación de la salud e, incluso, de la esperanza de vida al nacer (González, 2004).

Discusión y conclusiones

Lo antes expuesto hace -necesario seguir trabajando en el tema de la filosofía de la cosmogonía mazahua de la resistencia híbrida, sobre todo desde la perspectiva demográfica, destacando su alma biológica, social y cosmogónica. Porque la población mazahua está construyendo su propia filosofía híbrida: idealista y materialista, cuyo punto de encuentro es la identidad étnica como población en su dimensión biológica y social y que tiene en común dicha filosofía híbrida. Esto podría parafrasearse en lo que Schütz (1993) refiere, puede significar- al mismo tiempo, el “tipo ideal cosmogónico” y el “tipo material o de curso de acción cosmogónico” seguidamente (en la cosmogonía mazahua que es la concreción del tipo ideal derivado de la observación directa).

A los mazahuas, como a otras tantas etnias del país en su recorrido histórico, les han arrancado todo, menos la raíz y el corazón que es lo que le da vida a su ex-

9 Modelo social basado en el respeto a la diversidad cultural y en la promoción de una convivencia-salud entre las culturas presentes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Esto implica que las relaciones entre dos o más culturas se tejan de manera horizontal y equitativa, lo cual se pone entre dicho con lo que sucede hoy en el mundo con los anti-vacunas y en específico entre los indígenas.

tensión biológico-social híbrida: su cosmogonía. Esto significa que han tenido éxito en su existencia y haciendo frente a los procesos de adaptación en los distintos tiempos históricos (a la catástrofe, a los homicidios étnicos de la conquista y las pandemias) y las distintas crisis sociales, económicas, políticas, ambientales o naturales que también son históricas como la de 2020-2022, la pandemia del Covid-19, y sobre todo, a la crisis cosmogónica mundial del capitalismo global (fin del globalismo, fin de la historia u otros argumentos similares) y sus repercusiones en la de los mazahuas de San Pedro el Alto. Pero, también, en vez de ser una trinchera frente a la modernización ha sido un invento (la tradición y su cosmogonía híbrida) creado por ella misma para poder hacer sólida a la población que dentro de la vorágine colectiva vivida no se reconoce como parte de un país (Hobsbawm y Terense, 1983).

Por tanto, el mensaje es claro: la cosmogonía híbrida, mixta combinada (con dioses hombre y mujer, pero a la vez politeístas) o como se quiera llamar, es la clave de la sobrevivencia por los siglos de los si-

glos. Sin embargo, los jóvenes de hoy no la han entendido, porque quienes la conservan son los adultos mayores. Con la tecnología de la información, los niños, las niñas y los jóvenes mazahuas corren el riesgo de asimilar la cosmogonía del capitalismo global cuyo lenguaje homogeneizador es el Internet, el móvil y el resto de las redes sociales que han desvalorizado la cosmogonía y cosmovisión étnica.

La postura no es estar en contra del avance tecnológico (que para algunos es un instrumento de dominación que actúa como un rosario o para otros el colonialismo digital)¹⁰. Por el contrario, así como se ha utilizado la filosofía híbrida o diversa, se requiere implementar el avance tecnológico, aprovechando la tecnología para difundir la lengua mazahua y su cosmogonía híbrida, conocer el (des)equilibrio de su sistema demográfico-económico, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones y por ende su cosmogonía-cosmovisión. Lo cual es sabiduría acumulada durante muchos años y siglos: la cosmogonía idealista y materialista acompañada con la resistencia a perecer o extinguirse.

¹⁰ Byung-Chul Han, por ejemplo, dice que el "El móvil es un instrumento de dominación. Actúa como un rosario", https://elpais.com/ideas/2021-10-10/byung-chul-han-el-movil-es-un-instrumento-de-dominacion-actua-como-un-rosario.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR3_ARcErCWwv4bZAtVeLKnjfs-qWHNpE3PZalZqb4qdp7efWlIWE6hVAei-Y#Echobox=1634041392 (12/10/2021).

Referencias bibliográficas

- Almanza Vides, Karen et al. (2017). *Reflexiones sobre la cosmovisión y cosmogonía de la etnia wayúu: relevancia para la práctica educativa*, disponible en <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/708/632> (consultado el 04/10/2021).
- Álvarez Mateus, Mónica Liliana, García Saavedra Ricardo Andrés (2017). *Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Magíster en Desarrollo Educativo y Social*, disponible en <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/7791/TO-21391.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (consultado el 04/10/2021).
- Bunge, Mario (2004). *La investigación científica. Su estrategia y su filosofía*. México: Siglo XXI Editores.
- Cerón Martínez, Armando Ulises (2017). *Cuatro niveles de conocimiento en relación a la ciencia. Una propuesta taxonómica*, disponible en <https://www.redalyc.org/journal/104/10449880009/html/> (consultado el 11/10/2021).
- Delgado Súmar, Hugo (1995). *Teorías demográficas*, disponible en https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1368833819.apuntes_de_demografia_1.pdf (consultado el 05/10/2021).
- Escobar-Jiménez, Christian (2011). *Criterios de demarcación, pseudociencia y científicidad en el derecho*, disponible en https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2018000100123 (consultado el 17/01/2022).
- Figuería Serrano, David (2020). *La tradición oral de las comunidades mazahuas del Estado de México Narrativa de la percepción del entorno natural y sobrenatural*, disponible en https://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/La_tradicion_oral_Web.pdf (consultado el 04/10/2021).
- Florescano, Enrique (2000). *La visión del cosmos de los indígenas actuales*, disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5878663> (consultado el 26/10/2021).
- Georges Baudot (s/f). *Cosmogonía indígena de América y encuentro de dos mundos*, Universidad de Toulouse, disponible en <http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/514> (consultado el 04/10/2021).
- González Valdés, Teresa L. (2004). *Las creencias religiosas y su relación con el proceso salud-enfermedad*, disponible en <https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/2004-2b/vol7no2art2.pdf> (consultado el 11/10/2021).
- Hauser, Philip y Otis Duncan (1975). *Estudios de la población*, CEPAL, disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9752/S312H376Evol3_es.pdf (consultado el 05/10/2021).
- Hobsbawm, Eric y Ranger Terence (1983). *La invención de la tradición*, disponible en https://mega.nz/file/eBpShajB#nogl6RU3IA_kFFyZkCQCIfNFkCl_5Sz_q2DOCjNndy8 (consultado el 06/10/2021).
- León Portilla, Miguel (s/f). *La filosofía Náhuatl: estudiada en sus fuentes*, UNAM, disponible en https://www.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/PyF_pue-

blos_originarios/Filosofia_nahuatl-Miguel_Portilla.pdf (consultado el 11/10/2021).

López Austin, Alfredo (1993). *Textos de medicina náhuatl* (compilación e introducción), disponible en https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/textos/153_04_01_Introduccion.pdf (consultado el 20/10/2021).

Luengo López, Ángel Alfredo (2009). “La cosmogonía Añú”, en *Revista de Artes y Humanidades UNICA*, vol. 10, núm. 1, enero-abril, 2009, pp. 105-127, Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Venezuela, disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118870006.pdf> (consultado el 11/10/2021).

Mazo Gómez, Wilson de Jesús (2014). *Elementos constitutivos para una bioética en Humberto Maturana*, disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v11n1/v11n1a22.pdf> (consultado el 05/10/2021).

Oehmichen, Cristina (2002). *Comunidad y cosmovisión entre los mazahuas radicados en la Ciudad de México*, UNAM, disponible en <http://ojs.unam.mx/index.php/eco/article/viewFile/24049/22599> (consultado el 11/10/2021).

Sánchez Capdequí, Celso (1998). *Las formas de la religión en la sociedad moderna*, disponible en <https://www.google.com/search?q=religiones+que+fragmentan+sociedades&oq=religiones+que+fragmentan+sociedades&aqs=chrome..69i57l087l0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (consultado el 04/10/2021).

Schütz, Alfred (1993). *La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva*, disponible en ht-

[tps://drive.google.com/file/d/1LW9yWZU-cPKmMdkUugf5o-86eaKFln0kX/view?fbclid=IwAR16brUVyUxJWX-9CO2b3Dyi8NK5oXpo9KCg_o5C-gWATqK-BBs5EIEj9Rtbl](https://drive.google.com/file/d/1LW9yWZU-cPKmMdkUugf5o-86eaKFln0kX/view?fbclid=IwAR16brUVyUxJWX-9CO2b3Dyi8NK5oXpo9KCg_o5C-gWATqK-BBs5EIEj9Rtbl) (consultado el 05/10/2021).

Segundo Romero, Esteban (2002). “El culto al fuego, ayer y hoy: un testimonio del pensamiento cosmogónico, te’e k’o ñatjo jñatjo (mazahua)”, en *Expresión Antropológica*, (15), 46-53.

Trejo Villalobos, Raúl y Rodrigo Díaz Cadenas (2019). *Filosofía de los pueblos originarios*, Universidad Autónoma de Chiapas, disponible en http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/libros-e/Filosofia_Pueblos_Originarios.pdf (consultado el 13/10/2021).

Vásquez González, Alicia Yaneth et al. (2016). *La milpa mazahua: baluarte de conocimientos y creencias*, disponible en <https://ibero.mx/iberoforum/21/pdf/ESPANOL/5.%20VASQUEZ%20ET%20AL%20VOCES%20Y%20CONTEXTOS%2021.pdf> (consultado el 04/10/2021).

Veira Pinto, Alvaro (1975). *El pensamiento crítico de la Demografía*, disponible en https://ccp.ucr.ac.cr/cursos/icamacho/public_html/sociopob_II_03/contenido/demografia.pdf (consultado el 05/10/2021).

Velasco Godoy, María de los Ángeles (2019). *Otontecutli xócotl. dios de los matlatzincas y los mazahuas*, disponible en <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/otontecutli-xocotl-dios-de-los-matlatzincas-y-los-mazahuas> (consultado el 04/10/2021).

Zabalgoitia Herrera, Mauricio (2009).

“Fundaciones, cosmogonías y personajes. Mito prehispánico en literaturas latinoamericanas”, en revista de *Pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos*, número 3, Barcelona, disponible en <https://webca->

[che.googleusercontent.com/search?q=cache:DaK9hCDmMioJ:https://www.raco.cat/index.php/mitologias/article/download/283870/371814&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DaK9hCDmMioJ:https://www.raco.cat/index.php/mitologias/article/download/283870/371814&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx) (consultado el 19/10/2022).

Resumen curricular de los autores

Juan Gabino González Becerril

Maestro en Estudios de Población por El Colegio de la Frontera Norte. Es profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP/UAEM) y es director de la revista *Papeles de Población* editada por la misma institución.

Dirección electrónica: gonzalezg2012@hotmail.com

Tomás Serrano Avilés

Es Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte., es Maestro Regional en Estudios de Población por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es Químico por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es Licenciado en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior Federal de Querétaro. Actualmente es profesor investigador del Área Académica de Sociología y Demografía, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (UAEH) desde 2005.

Dirección electrónica: tomass@uah.reduaeh.mx