

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Facultad de Historia, Geografía y Letras
Departamento de Castellano

**COSMOGONÍA PRECOLOMBIANA: ALGUNOS TEMAS
PRESENTES EN TRES TEXTOS LITERARIOS, POPOL VUH
(ANÓNIMO), LA LEYENDA DE LOS SOLES (ANÓNIMO) Y LOS
COMENTARIOS REALES DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA
Y SU REFLEXIÓN EN EL AULA**

Memoria para optar al Título de Profesor de Castellano

Profesor Guía: Cristián Rodríguez Meza
Memorista : Iván Pino Cabello

Santiago - Chile

2020

AGRADECIMIENTOS

Aquí concluye unos de los tantos ciclos que la vida me ha obsequiado, no me queda más que agradecer a todos los compañeros y compañeras de ruta que han creído en mí.

En estos momentos no me queda más que agradecer, en especial a mis dos abuelas Elsa y Carmen Colillanca, gracias abuelas, por enseñarme a honrar a mi pueblo, gracias por cada saber ancestral, gracias por su legado, por poner mis necesidades antes que la de ustedes, esta es mi manera de honrarlas, lo estoy logrando y es gracias a ustedes.

A mis padres, por su impulso vital y por no permitirme claudicar en los momentos tempestuosos de esta historia, gracias mamá por alimentar en mí el espíritu guerrero, apasionado y emprendedor; gracias papá por sentar pilares de responsabilidad y entrega a la labor que se encomienda. Gracias por su paciencia, por entender que voy a mi ritmo.

Al profesor Cristián Rodríguez por depositar su confianza en mí, gracias profesor por su precisión a lo hora de guiar esta investigación, agradecer su preocupación y cercanía, a pesar del contexto en que fueron redactadas estas palabras, valoré y valoraré su gran sabiduría.

Agradecer a la vida y a Dios, hoy se cierra un capítulo lleno de grandes aprendizajes, soy una persona muy acontecida, un aventurero y sé que en este caminar se vendrán hermosos desafíos. Gracias.

Isla de Maipo, abril 2021

“Por mi raza hablará el espíritu”

(José Vasconcelos Calderón)

Índice

Introducción.....	5
Visión General de las Culturas Maya, Azteca e Inca.....	6
Reflexión desde la Psicocrítica y la Mito crítica.....	15
Estudio Comparativo de los Mitos de las Culturas Aztecas, Mayas e Incas.....	23
Literatura Azteca.....	26
Literatura Maya.....	31
Literatura Inca.....	41
Propuesta Pedagógica.....	51
Conclusiones Generales.....	56
Bibliografía.....	57

Introducción

El estudio de las cosmogonías del continente Latinoamericano se relaciona con el sentir identitario de la sociedad actual, es preciso abordar estas temáticas en el sistema educativo como algo transversal y darle la valoración pertinente, presentando los hechos de manera objetiva, sin interpretaciones de tipo políticas.

Valorar los mitos de Hispanoamérica, no es solo hacer alusión de estos relatos en fechas insignes, si no también abordar estas expresiones desde la Teoría Literaria dando dignidad y realce; entender estos mitos como expresiones lingüísticas complejas dignas de ser analizadas.

El objetivo que persigue la siguiente investigación es analizar los mitos de creación de las culturas Azteca, Maya e Inca, vistos desde un contexto literario, educativo y social. Atendiendo a las características comunes y particulares de cada expresión mítica, en concreto se realizará un estudio comparativo a partir de las cosmogonías de las culturas ya mencionadas.

Este estudio estará sujeto a un análisis usando un enfoque metodológico psicocrítico, precisando en los comportamientos sicosociales de estas comunidades, prestando atención al mundo de los símbolos y como estos van gestando un enfoque secreto en la comprensión y en la reproducción del mito.

La psicocrítica como método de investigación aborda los aspectos psicológicos que conjugan con los contextos sociales de las culturas mencionadas. Mediante la descripción de los aspectos sicosociales relacionados con el mito de cada cultura se irá hilando este estudio comparativo.

A partir de la investigación, se presenta una propuesta pedagógica que pretende familiarizar los elementos culturales de América Latina, fortaleciendo y enraizando la herencia indigenista del Continente.

Visión General de las Culturas Maya, Azteca e Inca

Para efectos de la presente investigación es preciso entregar una visión general del contexto y las circunstancias de las culturas que serán objetos de este trabajo: Aztecas, Mayas e Incas, las que presentan rasgos particulares, como también características comunes que son necesarias explicitar en función de los objetivos planteados, para eso nos centraremos en la cosmovisión y las cosmogonías de las culturas señaladas.

Desde un punto de vista geopolítico estos pueblos se asentaron dentro del continente americano, situación importante de mencionar puesto que estas comunidades fueron invadidas por España. Los registros historiográficos que nos permiten introducirnos en el mundo prehispánico son precisamente desde la península ibérica. Es la lengua castellana la encargada de dejar registro y contar al mundo los misterios del Nuevo Continente. Es este mismo idioma que se impone a lo largo del Territorio y permanece firme hasta nuestros días, respecto a esta situación sería pertinente rescatar de la palabra de Pablo Neruda lo siguiente:

“Andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo (...). Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas (...). Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra (...). Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes (...) el idioma. Salimos perdiendo (...). Salimos ganando (...) Se llevaron el oro y nos dejaron el oro (...) Se lo llevaron todo y nos dejaron todo (...). Nos dejaron las palabras.”¹

La distribución geográfica de las diversas etnias de la zona permitió que se conociera una realidad compleja rica en matices, mostrando como el aborigen del

¹ Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Seix Barral, Barcelona, España, 1979 .

Nuevo Mundo vivía inserto en una cosmovisión que contemplaba el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

La geografía americana rompe con los paradigmas de la cultura europea. Los invasores deben adaptar sus tácticas de colonización a los diversos climas presentes en la región: a la agreste selva de Centroamérica, a la altura de Los Andes y a la aridez del territorio mexicano. Desde esta perspectiva el invasor fue seducido por la gravidez de esta desconocida porción de mundo. Es el propio Inca Garcilaso de la Vega, quien en el texto “Comentarios Reales” expresa sobre el territorio:

“Al incorporar un vasto continente con toda su maravilla y complejidad (...) yo nací en la tórrida zona, que es en el Cuzco, y me crié en ella hasta los veinte años, y he estado en la otra zona templada de la otra parte del Trópico de Capricornio, a la parte del sur en los últimos términos de los Charca, que son los Chichas, y, para venir a esta otra templada de la parte del norte, donde escribo esto (...) por todo lo cual digo que es habitable la tórrida como las templadas. De las zonas frías (...) A los que dicen que por mucha frialdad son inhabitables, osaré decir, con los que tienen lo contrario, que también son habitables como las demás (...)”²

El Inca expone en la parte de este capítulo, las referencias que se tienen de las zonas del continente americano, sin embargo, lo que más podemos resaltar sobre esta parte del texto y como se mencionó anteriormente es esta idea de diversidad geográfica que se observa en el territorio americano.

Esta suerte de violencia que ofrecía el mapa americano vinculado con otros factores como el idioma, las riquezas de la zona y la visión de mundo, tópicos que abordaremos más adelante, dan como resultado una serie de mitos que comienzan a circular llegando incluso a territorio europeo, donde los hombres sienten atracción por sumarse a la empresa de conquista.

Volviendo al aspecto geopolítico, el lugar de asentamiento de estas culturas, dan un plano general a los españoles de lo que pueden ser las comunidades más

² Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios Reales, Porrúa, México, 2013. Cap. I, pág. 10.

pequeñas. Es preciso mencionar que al momento del arribo de los europeos parte importante de los territorios del Nuevo Mundo se encontraban sumidos en una crisis política, social y económica, lo que permitió una conquista rápida de nuestro continente a manos de los españoles.

Es así como los aztecas tenían una relación hostil con las comunidades adyacentes, por lo que los españoles hicieron uso de esta situación aliándose con estos indígenas para ir en contra del imperio azteca y así acabar con el abuso ejercido sobre los pueblos sometidos. Más al sur los mayas agotaron los suelos generando hambruna en las distintas ciudades estados de esta otra gran cultura, es necesario mencionar que los métodos de cultivo como la tala y la roza, donde mucho de lo extraído se quemaba contaminó las agua, provocando una suerte de intoxicación que terminó con la extinción de este pueblo, a la llegada de los españoles la población maya era escasa por lo que el proceso de invasión no fue algo épico como sucedería en territorio más australes; respecto a los incas, es menester hacer mención del conflicto interno que presentaba el reino de los *suyos*³ a la llegada del hombre blanco, había una disputa de poder, que derivó en guerra civil, los europeos se alinearon con una de las facciones, para luego arremeter contra esta misma y dominarlos. América se muestra como una tierra fácil de conquistar, pero difícil de entender, desde un punto de vista antropológico.

En el Manual Esencial de Historia de Chile de Robinsón Lira Castro y Alberto Harambour Ross, se hace mención de los principales factores que permitieron un fácil dominio del Imperio Azteca:

“Los principales factores que permitieron la conquista española del Imperio azteca fueron:

³ Suyos: Los suyos (en quechua: suyu, 'parcialidad, región') eran las cuatro grandes divisiones del Imperio incaico, en las cuales estaban agrupados sus diversos huamanis (en quechua: wamani, 'provincia'). Al conjunto de los cuatro suyos integrantes se conocía como Tahuantinsuyo (Tawantin Suyu).

- *Superioridad de armas: Mientras las armas no pudieron penetrar las armaduras de metal europeas, las espadas de acero (...) traspasaron sin problema las protecciones forradas de algodón de los soldados indígenas.*
- *Catástrofe demográfica: Los combates, malos tratos, gérmenes y enfermedades como la viruela y el sarampión, diezmaron la población indígena.*
- *Conflicto entre los indígenas: (...) Posiblemente, sin la ayuda prestada a los españoles por parte de los tlaxcaltecas (...) la conquista de estos últimos se habría complicado.*
- *Centralización del imperio: Los aztecas construyeron un imperio centralizado, lo que facilitó su conquista (...) de este modo afectaron la cadena de mando, lo que desorganizó la resistencia.”⁴*

En el texto mencionado, se entrega información sobre la guerra civil latente en el imperio Inca, tal como se ha dicho:

“La guerra civil estalló producto de un conflicto por la sucesión del Sapan Inca Huayna Cápac, quien falleció en 1527. Sus dos hijos Atahualpa (que vivía en Quito) y Huáscar (que residía en Cuzco), se proclamaron como legítimos herederos del rey muerto y se enfrascaron en diversos combates. Finalmente, Huáscar fue capturado y Atahualpa se convirtió en Sapan Inca. Corría el año 1532”⁵

Otro elemento importante de consignar es el ordenamiento social de estos grupos.

La lectura que se realiza desde Europa de la situación política en América tiene relación con las monarquías del Viejo Mundo. Si bien hay similitudes, entre ambos tipos de organización política el orden jerárquico de los grupos indígenas

⁴Lira y Harambour, Manual Esencial Historia de Chile. Santillana, Santiago, 2007. pág. 48

⁵ Lira y Harambour, Manual Esencial Historia de Chile. Santillana, Santiago, 2007. pág. 37

mencionados tiene directa relación con la cosmovisión imperante en el colectivo social.

Aztecas, mayas e incas, en cuanto a la estructura política se asemejan en el carácter divino de las familias de la nobleza. Todos ellos descienden de las divinidades creadoras de sus mundos. A la cabeza se encuentra la figura de un emperador que tiene total dominio de su imperio, es él quien toma las decisiones de manera transversal en materias políticas, religiosas y sociales. Desde una mirada occidental esto podría considerarse como un régimen absolutista, pero desde la óptica del indígena, se entiende que todo posee un equilibrio y las relaciones sociales y políticas dependen de este sistema. En los textos escogidos para este estudio comparativo, no se aprecia un cuestionamiento a este sistema, que como se mencionó desde una mirada occidental se ve como algo injusto e irracional. Profundizar en los estamentos sociales de estos pueblos muchas veces causa conflictos éticos, para un occidental, pero hay que insistir que la conexión político-religioso es algo que afianzó este sentido de fidelidad. Me atrevería a mencionar que ninguna comunidad subyugada e íntimamente ligada a estos imperios, podría concebir un mundo sin este orden jerárquico político que da armonía a las cosas.

Un ejemplo de ellos es el principio de reciprocidad instalado en el Imperio Inca que según Robinsón Lira y Alberto Harambour en el texto ya mencionado ayudó a la expansión del imperio:

“El respeto al principio de reciprocidad explicaría la permanente expansión del imperio. La idea era acceder a nuevos recursos que permitieran al Sapan Inca (el rey), cumplir con sus múltiples compromisos. Así se explica el interés por conquistar el sur, rico en recursos minerales, agrícolas, ganaderos y pesqueros”⁶

Esta armonía está presente en los textos cosmogónicos, donde se enfatiza la relación deidad-hombre-naturaleza, el aborígen entiende el mundo sagrado desde los espacios de la naturaleza, es en este ámbito donde los dioses intervienen en la

⁶ Lira y Harambour, Manual Esencial Historia de Chile. Santillana, Santiago, 2007. pág. 33.

realidad cotidiana de las comunidades. Es en la selva o en lo bucólico de los territorios donde los chamanes o los líderes espirituales de los distintos clanes, se alejan para recibir los mensajes divinos. Otro vínculo, que apoya esta conexión, es la necesidad de la tierra para la subsistencia, el dios creador legó la tierra a los hombres para que la hicieran fecunda, también las deidades menores regalan al mundo indígena distintas plantas de índole medicinal para curar los males a lo que los hombres están expuestos. Todas las vertientes indigenistas a lo largo del continente americano tienen este enlace con la tierra, junto con este elemento y me permito presentarlo de manera anecdótica, el humo es algo latente en estas culturas, ya que en este se concentran los mensajes al dios creador omnipotente que habita en los cielos. A partir de lo anterior podemos generar un paralelismo con la cultura cristiana, donde el humo en forma de incienso es purificador que va al cielo que es donde habita precisamente Dios.

Así como se explicita una jerarquía político-social en las comunidades autóctonas, dentro del mundo de las deidades también hay un orden en cuanto al dominio y la importancia de cada entidad, desde la mirada occidental esto sería algo parecido a los dioses del Olimpo que se vinculan con el mundo, al igual que esta civilización, los Dioses Americanos presentan rasgos antropomórficos, interactuando con los hombres para ir dando forma al mundo como hoy conocemos. A la cabeza nos encontramos con esencias creadoras que engendran a un dios principal que de acuerdo a las necesidades que él que observa, extiende su poder dando origen a dioses menores para que dominen al mundo y den armonía, dentro de esta dinámica los seres humanos estamos al final de esta especie de pirámide social, supeditados a la voluntad de las divinidades. Otra manifestación de religiosidad presente en esta parte del mundo es el panteísmo, aztecas, mayas e incas rinden culto a sus ancestros, sus espíritus funcionan como mensajeros o intercesores a las deidades mayores. Este panteísmo ha trascendido hasta nuestros días, un ejemplo de ellos es del Día de muertos celebrado en México y Guatemala, donde las familias fabrican altares para rendir homenaje a sus difuntos, pedir y contar lo acontecido en el año, este es un ejemplo del legado de estas culturas.

Desde lo anterior es importante tener en consideración el sentido de la muerte por parte de estas etnias. Algo en común que poseen estas tres culturas es el culto a la muerte. Se entiende esta como el fin de un ciclo y el comienzo de otro, para ello es menester preparar al difunto para un largo viaje, es necesario de igual forma que el ser que se desprende de este plano vaya al otro mundo con toda la dignidad correspondiente. El rito fúnebre es parte de la concepción de mundo de los pueblos prehispánicos, una muestra de ello se evidencia en los registros arqueológicos, encontrados que tienen relación con este tema (vasijas, telas, joyas y elementos simbólicos que develan la muerte como hecho biológico).

Al igual que en las culturas occidentales, para los pueblos de los que hemos hecho alusión, el funeral se entiende también como una instancia social para demostrar a la comunidad el poder adquisitivo de la familia del occiso. Desde esta perspectiva, no será lo mismo el rito fúnebre de un guerrero que el de un campesino.

Esta visión de la vida de ultratumba se contrapuso a las ideas judeocristianas con las que venían los invasores europeos, los que con un afán misioneros impusieron su cosmovisión a lo largo de todo el continente, arrasando en muchos casos con sus milenarias tradiciones de estos pueblos.

Al observar desde nuestros días, esta situación y mencionarla como un ejemplo, podemos evidenciar como la cultura europea trata de imponerse en estas tierras, queriendo derribar los pilares del pensamiento indígena. Con los años esta situación dio como resultado el nacimiento de una sociedad mestiza entendida como una mezcla de lo hispano y lo indígena, dando origen a una cultura de carácter sincrético, donde confluyen lo español, lo indígena y lo afro-cubano, dentro otros elementos constitutivos.

“La cultura de los pueblos originarios se vio modificada, pero la del español también, pues incorporó a la suya costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Lo anterior ha hecho sostener que producto de la conquista y colonización, en América se constituyó una sociedad que, en términos raciales y

culturales, se mestizó, al sintetizar elementos provenientes del mundo europeo e indígena”⁷

A partir de esta realidad también es preciso mencionar la situación demográfica luego del asentamiento español en América, los naturales primeramente fueron afectados por la serie de enfermedades que los españoles traían del Viejo Mundo, seguido a esto hubo un sometimiento de corte esclavista, con el fin de explotar los recursos naturales, ante esta lamentable situación de deterioro humano, muchas comunidades y clanes optaron por suicidios colectivos, métodos de anticoncepción y formulas abortivas, con el objetivo de resguardar a las futuras generaciones de la abominación de los hombres provenientes de Europa. A partir de esto Robinson Lira y Alberto Harabour, expresan lo siguiente:

“La conquista española marcó a las culturas originarias y sus consecuencias se han proyectado en la actualidad.

Por ejemplo, tras las conquistas, los indígenas fueron obligados a trabajar en las faenas mineras, agrícolas y ganaderas. Produjeron muchas riquezas, pero de la cual no se beneficiaron. En la estructura social, ocuparon la posición más subordinada”⁸

Nuestro país, territorio como lo conocemos hoy, no estuvo exento de esta dura realidad: primero el paso de los españoles hizo lo suyo en el norte del territorio, dominando a los naturales de ese sector usándolos como mano de obra esclava, para luego establecerse en el centro y sur de la nación, donde en menor medida supeditaron al pueblo mapuche, quien opuso una férrea resistencia a los invasores:

“Esta es una historia olvidada, también, en ciertos casos, negada, no pocas veces, ocultada: es la memoria olvidada de nuestra sociedad, la historia de los pueblos indígenas de Chile, de los que hoy existen y de los que desaparecieron. (...)

⁷ Lira y Harambour, Manual Esencial Historia de Chile. Santillana, Santiago, 2007. pág. 86.

⁸ Lira y Harambour, Manual Esencial Historia de Chile. Santillana, Santiago, 2007. pág. 11.

*Relatar parte de lo ocurrido es un ejercicio necesario para que algún día podamos hablar de la memoria recuperada*⁹

Escudriñar en los anales de la historia nos ayuda a restañar las heridas que todos estos procesos históricos han dejado, reflexionar desde la objetividad de los hechos, generar progreso en las comunidades y ayudar a la conformación de una sana identidad.

Como latinoamericanos debemos entendernos desde lo mestizo, no somos puramente descendientes de criollos o tataranietos de los voraces toquis de la Guerra de Arauco, sino la mixtura de dos culturas, una invasora y otra invadida.

A modo de conclusión de esta mirada general de los pueblos que serán objeto de esta investigación, se hizo un recorrido a partir de criterios generales, abordando de igual manera situaciones específicas para establecer los elementos claves con los que se enfocará este estudio comparativo. La diversidad cultural que nos ofrecen las etnias del continente enriquece la visión de mundo con la que hemos sido formados, lo exótico y lo oculto de sus saberes evidencian este territorio como un entretejido de secretos dignos de descifrar.

⁹Bengoa, José. La memoria olvidada, historia de los pueblos indígenas, Cuadernos Bicentenario, Santiago, 2004. Fragmento.

Reflexión desde la Psicocrítica y la Mito crítica

Como una manera de circunscribir el ámbito temático de esta investigación hay que señalar que esta se realizará a partir de los Mitos de creación de las culturas Azteca, Maya e Inca y que para ello, se utilizará el método psicocrítica que entrelaza lo concreto de los registros orales que posteriormente se conservan desde la palabra escrita en relación con el carácter signico, psicológico e inconsciente de los registros míticos a estudiar.

“Asumimos aquí como genérico lo que de hecho resulta ser el nombre de la escuela específica de análisis literario propiciada por Charles Mauron. Preferimos esta denominación a la de "crítica psicoanalista", por tener ésta última una connotación excesivamente técnica, situación que no siempre está presente en los análisis literarios surgidos a la sombra del psicoanálisis.”¹⁰

Los símbolos son los elementos claves de los que hacen uso los estudios psicocríticos, ya que entender el mundo a partir del símbolo es algo esencial para entrar en el inconsciente y desde este espacio elaborar conclusiones respecto a los comportamientos de sociedades complejas, donde todo lo que tiene relación con el mito tiene una relevancia vital.

La psicocrítica hace una lectura entre líneas a partir de la realidad en el mito, nos devela los secretos que se esconden tras las palabras, es allí donde la crítica literaria inspecciona acuciosamente la realidad textual que se presenta. En un artículo publicado en la revista Contextos, N°15 del año 2006, Jaime Blume, señala:

“la psicocrítica sostiene la hipótesis de que la obra literaria es el producto terminal de la siguiente cadena de representaciones: realidad psíquicosomática > pulsión > sueños > fantasmas y elaboraciones > texto literario. A partir de esta premisa se desenvuelven varios modelos analíticos. Uno de ellos hace de la obra literaria el sustituto de un recuerdo, reciente o antiguo, de un juego infantil olvidado, de un

¹⁰ Blume, Caminos de la Crítica Literaria Contemporánea. pág. 14.

mito colectivo, del deseo de una nación entera o del sueño secular de la humanidad primitiva: (Freud). Otra postura vincula la obra literaria a la noción de “complejo” (suma de deseos rechazados), del cual derivarían ciertas posturas fundamentales (voluntad de poderío, deseo de saber) y un repertorio básico de motivos literarios.”¹¹

Como expresa el profesor Jaime Blume en la cita anterior este método de investigación ligado a la Teoría Literaria tiene su foco en la psicología de los sujetos y en la manera que tienen estos de expresarse, qué es lo que quieren decir y qué es lo que no se atreven a expresar, desde esta perspectiva el mito tiene una implicancia mayor, al ser un texto heredado no hay una responsabilidad personal respecto al mensaje que se entrega, es el colectivo quien asume como propio el discurso que se emite.

Es de suma importancia comprender y detenerse en los planteamientos del doctor Blume, ya que esto explica el proceso y la configuración de la psicocrítica como método de análisis literario.

La clave de este método es la relación profunda que se establece, entre la mente y el cuerpo expresado a través de los mitos que están operando en una obra artística.

De lo anterior se puede concluir que este método de investigación literaria se centra en lo más íntimo del ser, expresado en el ámbito literario.

Es a través de la palabra donde los escritores dejan que el subconsciente se manifieste liberándose de las emociones e integrando verdades a la historia individual o colectiva. De lo anterior, es así como el docente del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile expresa:

¹¹ Blume, J. (2006). Contextos, estudios de humanidades y ciencias sociales. Contextos, estudios de humanidades y ciencias sociales. pág. 117-134.

“El carácter eminentemente de la palabra hace que ambos, hombre y palabra, se asocien en forma casi indisoluble. Esta asociación fue muy pronto detectada por la psicología moderna y la llevó a incursionar en el estudio de la literatura como un medio para acceder a las profundidades del psiquismo humano”¹²

Desde esta óptica psicocrítica se entiende, la liberación de la mente de una manera involuntaria, la palabra es la herramienta que rompe las cadenas, pero que también documenta los vínculos de una persona natural o de un clan, es aquí donde los simbolismos presentes en el mito se entienden desde la sicología, ya que esta posibilita un análisis más certero de la conducta humana.

El hombre en la complejidad de su interior busca dar a entender su realidad esencial mediante expresiones artísticas, entregando símbolos de su mundo interior, sin embargo, el resultado de estas acciones conlleva a lo secreto y a la interpretación individual de una realidad colectiva, en el caso particular del mito es el chamán o líder espiritual quien proporciona una representación de la expresado, de ahí que este fenómeno (el mito) se entiende desde lo sagrado.

El arte en sí mismo es la expresión viva del símbolo y es la psicocrítica la que entrega en un el mundo de posibilidades frente a las expresiones vivas del subconsciente de un artista, trasfigurado en una composición artística, por lo mismo señala Blume que:

“La vinculación que Freud establece entre el personaje literario y la personalidad del autor abre el camino para ver en la obra literaria la estación terminal de una cadena de representaciones, cuyo punto de partida es una realidad psíquica, imposible de conocer en forma directa, y cuya formulación opera sólo a través de instancias sucesivas que, partiendo de la realidad psicosomática, derivan hacia la pulsión y su representación, se anudan en torno a sueños y fantasmas, sufren un

¹² Blume, J. (1999). Las Metáforas obsesivas de Neruda. Anales de la Universidad de Chile. pág.19.

*proceso de elaboración, para culminar, por último en un texto literario determinado*¹³

Asumiendo lo expresado en la cita anterior y ligada con el método de análisis escogido podemos comprender la obra literaria como catarsis y purificación del subconsciente. Es a través de expresiones artístico-literarias, donde los hombres hemos abandonado la culpa y el dolor en manifestaciones que trascienden la temporalidad.

El estudio que se realizará desde el método ya señalado aborda los aspectos más importantes de la creación literaria de una manera integral:

*“Consiguientemente, una crítica que busque descifrar el contenido último de un determinado texto literario no puede detenerse en su sentido aparente y obvio, sino que debe intentar alcanzar el gozne primario en el que se articulan los sueños, los fantasmas, las pulsiones y esa realidad profunda, constituida por la entidad psicosomática del autor, de la cual la obra literaria no es sino una expresión transmutada.”*¹⁴

El concepto de “asociaciones inconscientes” cobra un sentido vital a la hora de enfrentarnos a la psicocrítica. En el caso de la literatura la disposición de elementos gramaticales y verbales adquiere validez al entrelazarlos con los tópicos y la trayectoria vital del escritor. Las corrientes literarias más modernas juegan con esta realidad psicológica, de manera que los autores exponen la verdad de sus mentes y los lectores, transforman esta realidad de acuerdo a la historia de vida individual, es por ello que deben existir parámetros claros a la hora de elaborar una interpretación, evitando un juicio ligado a la subjetividad.

Esta forma de enfrentarse a la realidad literaria afectó profundamente al campo de la Teoría Literaria, la que debió preocuparse más del fondo de la obra, dándole al aspecto formal, la importancia relativa que esta posee.

¹³ Blume, J. (1999). Las Metáforas obsesivas de Neruda. Anales de la Universidad de Chile. pág.20.

¹⁴ Blume, J. (1999). Las Metáforas obsesivas de Neruda. Anales de la Universidad de Chile. pág.20.

Desde este nuevo modelo de estudio se desprende otra forma de entender el análisis literario, esto para dar un enfoque más directo a una realidad literaria específica, como lo es el mito.

“En el ámbito exclusivo de la crítica literaria podemos definir la mitocrítica como un método de lectura crítica que analiza el texto literario de la misma manera que se analiza un mito, puesto que ya nos enseñó el historiador de las religiones (y novelista) Mircea Eliade que el mito es, en cierto modo, el modelo de cualquier relato⁷. Esto, en muchos casos, favorece el descubrimiento de estructuras míticas, patentes o latentes, inherentes al texto, que habrá que buscar, analizar e interpretar.”¹⁵

Desde la mitocrítica podremos comprender la profundidad de los relatos legados por las culturas milenarias del continente. El comprender la intencionalidad de estos textos mitológicos va más allá de la realidad textual, hay estructuras simbólicas y expresiones desde la psicología que imperan en la realidad que abordan los mitos de las culturas a estudiar.

“La crítica sociológica, que en su sentido más amplio incluiría las distintas perspectivas históricas e ideológicas (marxismo), considera la obra artística como un producto social. La importancia del contexto es la gestación de una obra, así como su posterior interpretación será capital.”¹⁶

De la cita anterior se desprende el concepto de contexto, es a partir de la realidad socio-cultural de una comunidad donde se amolda la realidad textual. Factores como las costumbres, las formas de expresión e incluso el clima van otorgando validez a la tradición del mito.

Dentro del contexto entendido como proceso están las relaciones y comportamientos propios de la realidad social, es en esta etapa y donde los

¹⁵ GUTIÉRREZ, F. (2012). La mitocrítica de Gilbert Durand: . *Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses*. pág. 182-183.

¹⁶ Díez, M. T. (1986). ¿Qué es la mitocrítica? *Estudios Humanísticos. Filología*. pág.134.

rasgos sicosociales configuran las regulaciones comunitarias y el mito se va configurando desde la necesidad y conveniencia de las castas imperantes en cada cultura.

“La metodología mitoanalítica parte de la mitocrítica, pero en vez de analizar un solo texto, estudia un conjunto representativo de obras pertenecientes a la misma época cultural. Para ello, se va ampliando el esquema, conformado por los diferentes mitemas pertenecientes a una obra literaria, escrita en un lugar y en un momento determinados, añadiéndole los mitemas de otros textos surgidos en el mismo lugar y en el mismo momento”¹⁷.

Teniendo en consideración lo expresado en la cita anterior y en relación con los rasgos comunes de las culturas, como lo son la ubicación geográfica, la visión de la muerte y las expresiones de religiosidad como el panteísmo, se hace imperativo la necesidad de realizar un análisis comparativo de la realidad latinoamericana antes de la llegada de los españoles, entendiendo que los mitos presente en esta parte del mundo no poseen una variación sustancial, más lo que cambia son los contextos en los que se desarrollan y el modo de entender estos relatos.

Las interpretaciones a partir de esta “verdad” también tienen una razón desde la psicología. En todo orden social debe existir un grupo dominador y un grupo dominado, una manera fácil de dominar y mantener el orden social de los grupos es entendiendo y masificando el mito, democratizando esta expresión e involucrando a todo clan a sentirse parte este dogma. Cuando esta relación entre el mito y algunos componentes de un grupo humano se quiebra, se pierde el equilibrio en la comunidad y se genera un estado de caos.

Contexto y psicología se conjugan en la poética de la imaginación, es en este espacio donde el mundo de los sueños se manifiesta configurando relatos. Todas las expresiones a partir del mito tienen un trasfondo en esta realidad onírica, es en este universo donde se desarrolla el relato:

¹⁷ GUTIÉRREZ, F. (2012). La mitocrítica de Gilbert Durand: Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses. pág.186.

*“Gaston Bachelard ha enriquecido el espacio de la crítica literaria con sus trabajos en torno a la poética de la imaginación. La reviere, estado psíquico en el umbral entre el mundo onírico y la conciencia despierta, elabora imágenes a partir del mundo material”.*¹⁸

En base a lo expresado por el pensador francés, el mito se centra en el estado de ensoñación, donde el consciente permite que el subconsciente hable de manera concreta, la mente conserva esta realidad como recuerdo, como un sueño o como una pesadilla.

Si bien el contexto y la realidad psicológica del mito dan una plusvalía mayor al estudio y la crítica de este tipo de relatos, la situación temporal de estos da un realce mayor, como ya se señaló, el estado de trascendencia en el mito es una característica esencial, y este será validado de acuerdo a los contextos diacrónicos, donde cada comunidad le dará un sentido específico.

El símbolo como expresión del subconsciente, funciona de manera auxiliar al contexto y a la psicología.

*“Centrando su atención en el papel relevante del símbolo G. Durand elabora una teoría general una teoría general de lo imaginario (...) su búsqueda supone una metodología de convergencia de distintos campos antropológicos (psicoanálisis, simbolismo religioso, poesía iconográfica, psicología patológica) (...)”*¹⁹

De acuerdo a lo planteado la psicocrítica y la mitocrítica se entienden desde el conjunto de comportamientos socio comunitarios, desde ahí la necesidad de intervenciones de otras disciplinas. El método o análisis psicocrítico, más que dar una interpretación, busca otorgar de algún modo explicaciones a la hora de enfrentarse a una composición literaria, entendiendo esta como un sistema complejo de símbolos que se distribuyen a lo largo de un texto de manera subconsciente, tratando de dar razón a la existencia de su autor.

¹⁸ Diez, M. T. (1986). ¿Qué es la mitocrítica? Estudios Humanísticos. Filología. pág.134.

¹⁹ Diez, M. T. (1986). ¿Qué es la mitocrítica? Estudios Humanísticos. Filología. pág.135.

“(...) la mitocrítica aspira a develar, ya sea en un escritor o en la obra de una época y un medio determinados, los mitos directivos y sus transformaciones significativas. Lo cual permitirá constatar como un rasgo de carácter personal en un autor contribuye a la modificación de la mitología reinante”²⁰

Es interesante como los teóricos que hacen uso de este método, desmembran un texto, entregando una lectura, desde el campo simbólico y efectuando lo que podría llamarse intertextualidad.

Este método interpela a la persona, más que al propio escrito dejando descubierta su historia develando en muchas ocasiones secretos guardados en el subcontinente expresado en la palabra. La mitocrítica indaga en este mundo, en las configuraciones psicoanalíticas de un sujeto y como este deja entrever lo que no se atreve a decir.

La psicocrítica se enfrenta con el mito precisamente en la mitocrítica, estableciendo parámetros de análisis desde lo personal en dirección a lo colectivo. La mitocrítica presenta de igual modo la influencia de los mitos en los grupos humanos, generando nuevas formas de ver el mundo, estableciendo así cosmovisiones a partir del sentir y saber de una comunidad, Latinoamérica presenta tan variadas formas de ver la realidad, por nombrar algunas, se puede señalar: las distintas experiencias que poseen las culturas a lo largo del continente, el clima, la alimentación y las distintas adversidades por las que estos grupos han pasado influye en la prescripción de una realidad la que luego se configura como mito.

“El estructuralismo figurativo abarca tanto la mitocrítica como el mitoanálisis. Si nos referimos a la mitocrítica, estamos hablando de un procedimiento concreto de análisis artístico basado en los postulados teóricos del estructuralismo figurativo (...)”²¹

²⁰ Diez, M. T. (1986). ¿Qué es la mitocrítica? Estudios Humanísticos. Filología. pág.139.

²¹ GUTIÉRREZ, F. (2012). La mitocrítica de Gilbert Durand:. *Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses*.pág.182.

Debemos entender que el arte, es el producto del inconsciente, la obra literaria no se escapa de esta realidad, el escritor crea mundos posibles, donde él puede mostrarse secretamente por medio de la palabra tal y cómo es, esta forma de análisis nos entrega pautas para conocer al artista.

Estudio Comparativo de los Mitos de las Culturas Aztecas, Mayas e Incas

Mucho se ha hablado acerca de nuestro continente antes de la llegada de los españoles, lo concreto es que el encuentro de estas dos realidades remeció a ambos mundos generando una nueva cultura y una nueva forma de ver y proyectar el mundo, dando paso a una nueva realidad de carácter mestizo.

Aztecas, mayas e incas, impusieron en parte importante de Latinoamérica su cosmovisión. Esta dio paso al surgimiento de un pensamiento científico y literario, estableciendo paradigmas en las matemáticas, medicina y arquitectura; de igual forma en el caso de los imperios Azteca e Inca impusieron sus lenguas, las que aún perduran como registros prehispánicos hasta nuestros días.

*“Temas de otros libros prehispánicos fueron el saber acerca de los dioses, las ciencias astronómicas y la calendárica, la evocación de los cantos sagrados y, en suma, de la antigua palabra. Fue entonces cuando se transmitieron en el hogar, en las escuelas de la comunidad y en los templos, plegarias, cantos, relatos y discursos para ser conservados en la memoria y comunicados luego a las nuevas generaciones”*²²

Los resabios de la cultura indígena coexisten con el pensamiento occidental. En muchas ocasiones estas dos formas de enfrentarse a la realidad generan una

²² León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica.pág 14.

polarización cultural la que a su vez posibilita la existencia de espacios de violencia e incomprensión.

“(...) Conviven hoy con la sociedad mayoritaria de idioma español los descendientes de sus antiguos pobladores indígenas. Ellos mantienen vivas sus lenguas y culturas, aunque influidas por el impacto que trajo consigo el encuentro de dos mundos. Sus consecuencias empezaron a sentirse a partir de la llegada de Hernán Cortés en 1519.”²³

Sin embargo, la lengua ha sido algo que se mantenido vigente, un ejemplo de ello a lo largo del continente, es el *Náhuatl* y sus derivados en gran parte de México y el *Quechua* y todas sus ramificaciones en los Andes Centrales hasta el sur del continente. Estas expresiones lingüísticas son solo un ejemplo concreto del legado del mundo prehispánico en la actualidad. De ahí surge la necesidad de adentrarnos en el mundo indígena, en específico de su legado literario y los mitos de creación que gestaron la cosmovisión que dio paso a expresiones de religiosidad.

Dentro de la cosmovisión de las culturas prehispánicas, tal como se ha visto, el mito constituye un elemento fundamental.

Es a partir de esta realidad donde surge la necesidad de realizar un estudio comparativo y descriptivo de la literatura de estos pueblos. Comparativo, por un lado, puesto que el objetivo de esta investigación es determinar criterios comunes de estas realidades culturales y descriptivas, por otra parte donde se intentará explicar las razones de las experiencias míticas de estas etnias.

Las expresiones del mito en el continente tienen directa relación con la realidad topográfica y con las expresiones psicológicas en las que se situaron, desde esta perspectiva los criterios del método de la psicocrítica asumen un rol fundamental

²³ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica.pág 13.

al momento de entender la dimensión simbólica de estos textos, partir de esto Miguel León-Portilla, en *Literaturas Indígenas de México* agrega:

*“Imágenes pletóricas de simbolismo, en pinturas y bajorrelieves de numerosos monumentos, muchos anteriores a la era cristiana, ofrecen los primeros testimonios de la visión del mundo, creencias y sensibilidad de los pueblos del México indígena. Imágenes, acompañadas de caracteres glíficos, aparecen luego en otros monumentos y en objetos de cerámica, hueso y diversos materiales”*²⁴

La situación cultural expresada en la cita anterior es solo un ejemplo de la lectura que se puede realizar de la América Precolombina, así por ejemplo con los mayas se puede efectuar una lectura aún más concreta con el texto del *Popol Vuh*²⁵, donde se entrega la visión de la creación del mundo por parte del etnia *Quiché Maya*²⁶, otra expresión simbólica monumental y a mayor escala son las Líneas de Nazca, expresiones geoglíficas en el desierto de Nazca en Perú, donde a través de figuras de animales se nos expresa una realidad simbólica sobre el origen del cosmos.

Este trabajo se iniciará retomando aspectos generales de cada cultura, en este sentido el enfoque estará dirigido a las expresiones literarias que se han conservado hasta nuestros días, enfatizando en el carácter sígnico de estas manifestaciones.

La literatura prehispánica no es más que el resultado de la observación visual y auditiva del entorno en que estaban situados los pueblos mencionados, desde esta mirada todas estas expresiones literarias evidencian la sensibilidad de estas comunidades que estaban conectados y equilibrados con su entorno.

²⁴ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica. pág 14.

²⁵ Texto propio de la etnia Quiché Maya, que agrupa, testimonia y condensa los relatos de este pueblo donde, entre otras cosas se nos cuenta sobre el origen del universo y de la propia humanidad de los hombres y las mujeres.

²⁶ Nombre que se da al pueblo nativo de Guatemala y a todas las expresiones propias de este grupo étnico. Es necesario entender que este grupo se entiende desde la realidad Maya.

Literatura Azteca

El Imperio Azteca fue un grupo étnico que se extendió por Mesoamérica. Este imperio unificaba sus controles políticos, religiosos, culturales y sociales desde ciudad imperial de Tenochtitlan.²⁷

Respecto al concepto “azteca” se considera como algo inequívoco para señalar a este grupo de nativos que, en la traducción al español, se entiende como “*pueblo Anahuaca*”, este clan se superpuso respecto a los demás en cuanto a intelecto y carácter, desde ahí que se denomina *aztecas* a todos los clanes y tribus unificado por el Náhuatl y por estar subyugados al “Pueblo Anahuaca”. José López Sánchez en “Civilizaciones Aborígenes en la América Prehispánica” expone:

“La nominación Azteca es inapropiada, porque ésta era simplemente una entre las numerosas tribus que hablaban el Náhuatl, cuyo nombre significa en su dialecto el pueblo Anahuaca. Sin embargo, todo el Imperio, pese a ser una confederación, se conocida como Azteca, porque surgió de una pequeña y oscura tribu que llegó a dominar y gobernar a las restantes”²⁸

Si bien, la lengua y la imposición militar por parte de los aztecas o los mexicas fue algo que unificó a este imperio, el estar regido por una misma realidad mítica es algo que otorgó identidad y sentido de pertenencia a las comunidades que se vieron sometidas por este pueblo, en este caso es el mito, quien da un verdadero sentido de unidad a la gran mancomunidad de pueblos mesoamericanos. La que se puede explicar desde la perspectiva psicocrítica.

Respecto al origen de este pueblo y la forma de asentamiento en el territorio que hoy conocemos como México se entiende a partir de las grandes oleadas

²⁷ México-Tenochtitlan, fue la capital del Imperio Mexica. La fundación de la ciudad es un hecho cuya historia se mezcla con la leyenda. La mayoría de las fuentes cita como fecha de fundación de la ciudad el 13 de julio de 1325, de acuerdo con la información proporcionada por los mexicas y que se encuentra registrada en varios documentos.

(Fuente: <https://www.universia.net/mx/actualidad/vida-universitaria/nacimiento-tenochtitlan-917118.html>)

²⁸Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. *Academia de Ciencias de Cuba*. pág 405.

provenientes de Asia que posteriormente se posicionaron en América del Norte para luego bajar al Sur, esto es posiblemente la realidad más concreta, pero desde el mito se nos entrega otra versión, que no es ajena al proceso de migración ya mencionado, si no que se explica desde una verdad más sacralizada, en este caso José López Sánchez, documenta:

“El admitido punto de partida de los Mexicas es Aztlan, un lugar mítico en el Norte del que se dice que era una isla desde donde se gestó una larga migración. Sobre su ubicación geográfica hay diferentes versiones, porque mientras unos la remontan hacia el sur de los Estados Unidos, otros la sitúan cerca del propio valle de México, lo que parece más verosímil”²⁹

Aztlán³⁰ es entendido como un lugar iniciático, entendido desde el sentir más que desde lo concreto, respecto a este lugar está el “Tópico de la Eternidad” por decirlo de algún modo, retornar al lugar de nuestros antepasados para volver a comenzar. Son en estas sutilezas donde el mito cobra un sentido profundo, subsanando los vacíos en la historia colectiva de un grupo.

Los Aztecas son un ejemplo concreto de la unión de elementos, donde el mito, lo religioso, lo social y cultural, tienen su punto de unión en lo político, en su cosmovisión entendida como idiosincrasia. Son los sacerdotes los que intervienen de manera directa en el ejercicio de la política, tanta es la validación del pensar religioso que la figura del emperador es la cabeza de la religión del imperio y la casta sacerdotal se muestra como el cuerpo de asesores del jefe de estado.

“El gobierno político, administrativo y religioso estaba concentrado en el sacerdocio, que se organizó poderosamente y dirigió la construcción de templos y la urbanización de la ciudad de Tenochtitlán”.³¹

²⁹ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. *Academia de Ciencias de Cuba*. pág. 405.

³⁰ Se entiende como un lugar mítico de donde provienen los Mexicas o Aztecas como los conocemos comúnmente.

³¹ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. *Academia de Ciencias de Cuba*. pág. 405.

La Leyenda de los Soles ³² es uno de los mitos principales para comprender el origen del pueblo azteca, donde se nos relata, como mediante una serie de pruebas los distintos dioses van demostrando su valor, este mito nos explica el origen del sol y la luna, elementos recurrentes en los relatos de otras culturas, abordando el tema de la dualidad, que es algo permanente en la cosmovisión de los pueblos Latinoamericanos y que se plasma en una serie de antinomias, ahora bien, esta dualidad está encuadrada dentro de una cosmovisión. Estas dualidades son como por ejemplo lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, las que están supeditadas a ciclos cósmicos que afectan la vida de hombres y mujeres. A diferencia de la visión occidental donde el tiempo es lineal, es decir, todo tiene un principio y un fin, para los indígenas de nuestro continente el tiempo es cíclico, postulando que los eventos pasados volverán a suceder, en otros contextos y con otros personajes, a esto se le denomina “Ley del Eterno Retorno”³³

De ahí la importancia de la conexión con los elementos naturales y los estados de armonía, el quiebre de este equilibrio generaba caos y un desorden espiritual, el que engendraba la furia de las divinidades mayores, para subsanar esta situación en el Imperio Azteca se realizaban sacrificios humanos, donando sangre a las deidades y de esta manera apaciguarlos permitiendo retornar al estado de armonía y equilibrio.

La Leyenda de los soles entendida como mito de creación aporta información respecto a uno de estos ciclos, desde la dinámica interna de los dioses, pasando por la creación de los hombres y el descubrimiento del maíz, producto de suma

³² La descripción de los soles se encuentra en Tenango, en la piedra de los soles y en el calendario Azteca. La leyenda cuenta que en un principio no existía nada, sólo el dios Ometecuhtli “Señor de la Dualidad”, que también se presentaba en sus aspectos masculino y femenino como Ometeotl y Omecíhuatl.

Fuente: <https://www.turimexico.com/mexico-y-su-historia/los-aztecas/la-leyenda-de-los-soles-los-aztecas/>

³³ Concepción del tiempo característica de la filosofía de Nietzsche. Consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán nuevamente. (Historia de la Filosofía. Volumen 3: Filosofía Contemporánea. Editorial Edinumen).

importancia, desde el punto de vista de los símbolos, el traspaso de este elementos tiene un significado rupturista, ya que con el descubrimiento del maíz los hombres se tornan seres independientes, con este hecho se establece la división de lo humano y lo divino.

“La Leyenda de los Soles abarca los siguientes temas: la relación acerca de los cuatro soles o edades cósmicas (...); las actuaciones de Quetzalcóatl como restaurador de los seres humanos y redescubridor del maíz (...), la aparición de la nueva edad en que vivimos (...). Como Final de este conjunto de relatos está el que versa sobre un portentoso juego de pelota en el que el último gobernante de Tula, Huemac, vence a los dioses de la lluvia y se atrae sobre sí la cólera de éstos con funestas consecuencias.”³⁴

Como ya se señaló en el enunciado anterior en La Leyenda de los Soles se nos muestra un itinerario completo sobre la historia de la humanidad desde la cosmovisión azteca, donde el carácter cíclico es algo esencial, lo único estable en esta narración es la permanencia de los dioses, esto lo podemos atribuir a dos razones, el carácter atemporal de las deidades y el proceder de los hombres desligados del poder divino.

Como se dijo anteriormente este mito cosmogónico está configurado y validado desde el símbolo y el concepto de dualidad, un ejemplo de ello es la presencia del sol y de la luna. El sol representa el poder omnipotente, lo masculino y lo permanente, la vida y la majestuosidad, por otro lado está la luna representando lo femenino, lo cíclico, lo exótico, lo oculto, desde esta perspectiva podremos ver como en otras expresiones míticas del territorio el sol y la luna siempre están en una constante tensión e interrelación.

³⁴ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica. pág. 175.

También en el campo de lo simbólico se observa la influencia de *Quetzalcóatl*³⁵ entendido como el dios de los inicios y los finales, desde esta arista esta divinidad se manifiesta en forma de serpiente emplumada, informando a los clanes que se avecinan grandes transformaciones. La representación de esta deidad perturbó a los primeros misioneros que llegaron a Centroamérica quienes desde su visión de mundo asignaban una connotación negativa a las serpientes, considerándolas como animales de la perdición de los hombres.

Quetzalcóatl, lega el maíz al mundo azteca y dentro de la perspectiva del símbolo, este traspaso genera un quiebre en la relación entre dioses y hombres. Este dios entrega el maíz a la humanidad para que esta se haga fecunda e independiente, con el traspaso de este alimento se da comienzo a la civilización como hoy la conocemos. En la historia del hombre hay otros ejemplos similares, así en Grecia Prometeo le entrega el fuego a la humanidad y con este acto, se puede hablar de los inicios de la historia.

En esta expresión del mito entendida como literatura azteca, se nos muestra que el mundo fue la suma de varios ciclos o etapas, marcados con la muerte de un viejo sol y el nacimiento de uno nuevo, en cada uno de ellos hay elementos trascendentales que generan un cambio en la forma de entender el mundo. Los aztecas desde su cosmovisión y a partir del legado de este mito le dan una valoración especial a los ciclos y los procesos fisiológicos, aunque suene reiterativo es importante destacar la relación fecunda entre espacios naturales, procesos biológicos y la observación.

En esta línea de los paralelismos, el mito de creación aztecas se entrelaza con el relato de la creación expuesto en el Génesis por parte del judeocristianismo, en él se expresa que el universo fue creado en siete días, donde en cada una de estas jornadas Yahvé Dios iba dando forma al mundo. En este sentido podemos suponer que tal vez el texto que llega hasta nuestros días puede tener una

³⁵ Considerado por la cultura de Mesoamérica como la deidad principal, responsable de la creación del mundo de los cambios de ciclos y como el dios de los vientos y de la lluvia lo que proporcionaba el equilibrio entre los hombres y la naturaleza.

influencia desde el Cristianismo, haciendo este paralelismo con la creación del mundo y la importancia del sol y la luna para la subsistencia de la raza humana. Por medio de esta dinámica los misioneros católicos podían propagar la fe cristiana de una manera vinculante a la cosmovisión indígena.

La leyenda de los soles entendida como texto mítico, nos da las bases para comprender a la Cultura Azteca y su constitución, es interesante analizar como lo expresado por los antepasados mesoamericanos tienen una influencia directa en la manera de cómo nos enfrentamos al mundo y a las proyecciones que nos hacemos de este. Las interpretaciones respecto a esta leyenda son variadas y las fuentes en ocasiones son poco claras. Lo importante es comprender y enfatizar en los elementos expuestos. Otro elemento fundamental es considerar el impacto que tuvo la llegada del hombre europeo y como este hecho dio paso a la muerte y al nacimiento de nuevos soles.

Literatura Maya

En la península de Yucatán entre la sierra y la costa mexicana se encuentran las ciudades estados de carácter autónomo agrupadas con el nombre de Mayas, asentados en el sur de México y desarrollando una cultura, que aún en nuestros días sigue siendo un misterio.

“La historia maya prehispánica sigue, en términos generales, la misma cronología histórica de otros pueblos precolombinos. Poco se sabe de la prehistoria maya, y es hasta unos 500 años a.c. que es posible identificar claramente restos arqueológicos como mayas.”³⁶

A la llegada de los españoles muchas de estas ciudades estado se encontraban vacías y lo que quedaban eran ruinas. Esto se debe, según los antropólogos a una catástrofe ambiental provocada por la contaminación de los suelos y de las aguas

³⁶ M., D. S. (1964). *La Literatura de los Mayas*. Ciudad de México : EDITORIAL JOAQUIN MORTIZ.pág 13.

principalmente. Las reducciones de “mayas yucatecos” que sobrevivieron a este desastre ambiental se reubicaron en la zona que hoy conocemos como Guatemala, conservando parte de su cultura original.

Los mayas tuvieron un desarrollo cultural digno de destacar, su arquitectura subsiste hasta nuestros días resaltando la ciudad de *Palenque* y la urbe ceremonial de *Chichen Itzá*, siguiendo el concepto piramidal que pretende alcanzar a los dioses, de ahí la majestuosidad de sus construcciones, también es interesante escudriñar en la escritura jeroglífica y los documentos escritos que registran esta civilización, de ahí el marco simbólico que permite analizar el mito en esta cultura y su relevancia en la actualidad, en el desarrollo de las ciencias y las matemáticas ya que los mayas tenían un sistema sofisticado de investigación.

Respecto a la formas de administración social, los Mayas se distribuían en una organización compleja, sumamente jerarquizada, divididos en estamentos rígidos, la sociedad maya que se regía de acuerdo a preceptos religiosos y la vida de los yucatecos se desarrollaba en función de la cosmovisión antes señalada, ellos nunca se constituyeron como un Imperio como el caso de los aztecas o más al sur como los incas, este pueblo se agrupaba en ciudades estados, con una jurisdicción y marco legal propio, el hilo unificador de esta cultura fue su lengua, el espacio geográfico en el que se posicionaron y la religión, entendiendo este último elemento como un fenómeno vinculante en el desarrollo intelectual de este grupo de comunidades.

Respecto a la situación de las lenguas en la cultura Maya, veremos que hay una serie de derivaciones idiomáticas, esto se debe a las distintas necesidades lingüísticas que existían en cada comunidad, muchas de estas lenguas continúan vigentes en la actualidad siendo un testimonio de la resistencia lingüística ante la imposición europea.

“El criterio lingüístico, al igual que el arqueológico, ha sido de gran utilidad para delimitar el espacio cultural mesoamericano que ahora denominamos área maya. Existe una gran correspondencia entre la distribución de sitios, materiales y

contextos arqueológicos, producto de la actividad de las sociedades mayas prehispánicas, y el espacio que actualmente ocupan los hablantes de alguna de las lenguas mayances. La excepción es la de los huastecos o teenek como ellos prefieren llamarse, lengua maya que se habla en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas”³⁷

Hacer mención del contexto lingüístico de las comunidades mayas, para este estudio es de suma relevancia, ya que es en las lenguas donde radica el conocimiento espiritual de estos pueblos, que tienen un vínculo profundo con el mito.

Con el avance de la cultura la realidad mítica de estos pueblos queda consagrada en la casta sacerdotal, ya que antes de esto era patrimonio de los ancianos, quienes eran los encargados de dar explicación sobre el origen de esta cultura.

Al igual que los aztecas, este conjunto de comunidades consideraban que el tiempo se dividía en ciclos, de acuerdo a un orden cósmico.

Al efectuar un paralelismo entre estas dos realidades culturales, los mayas tuvieron un desarrollo intelectual superior a la de los Mexicas.

“La evolución histórica del pensamiento científico de los Mexica no está aún interpretada en sus fundamentos teóricos. Sus logros, en la práctica, no parecen haber sido superiores a los de los Maya. La afirmación de Hyatt [1929, p. 198] de que eran inferiores a las de otras culturas Mayas, Incas y otras razas americanos no se corresponde con un análisis comparativo real. Es innegable que los Mayas crearon la cultura más evolucionada del mundo antiguo del Hemisferio Occidental gracias, sobre todo, a su escritura, cuyos antecedentes se pueden hallar en los Olmecas.”³⁸

³⁷ Suárez, P. T. (2004). LAS LENGUAS MAYAS: HISTORIA Y DIVERSIDAD. *Revista Digital Universitaria*.

³⁸ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. Academia de Ciencias de Cuba. pág. 419.

La herencia Maya dice relación desde el legado Olmeca, su sentir espiritual y el afán de dar respuestas a las preguntas casi con un afán filosófico, son el resultado de este legado que está vigente.

Desde los paralelismos que se efectúan con la cultura occidental los pueblos mayas se pueden entender desde el paradigma clásico de Atenas, un grupo humano que valoraba el intelecto, la armonía y la pulcritud en el desarrollo de su vida. Esta situación se evidencia en los registros textiles y en la cerámica. Los mayas querían vivir insertos en la naturaleza, desde ahí sus formas de vestir imitando a las aves de quetzal³⁹ y los jaguares.

En la dinámica de la analogía de lo occidental y la realidad indígena es preciso mencionar que las grandes culturas de Occidente fueron conocidas como Civilizaciones Fluviales, por su estrecha dependencia a lo hídrico, a las culturas del continente las conoceremos como las Civilizaciones del Grano, el maíz, la papa y el trigo, son elementos constituyentes en la configuración de su cosmovisión.

En el caso de la Cultura Maya el maíz es uno de los regalos más preciados de los dioses, es más para los *quiches mayas*⁴⁰ este producto es el origen de la historia para los hombres, esto queda documentado en el *Popol Vuh*, texto en el que se detalla el origen de la humanidad y el desarrollo de sus comunidades.

En cuanto a la cosmovisión propiamente tal los mayas siguen las corrientes panteístas, teniendo una conexión cósmica con sus antepasados, vinculándose con sus deidades mayores, adorando a un panteón de dioses en un contexto politeísta⁴¹.

Dentro de los relatos que se documentan, antes de la historia de los hombres había un dios mayor que todo lo veía, bajo él se encontraban una serie de clanes

³⁹ Ave maya. De gran importancia para la cultura.

⁴⁰ Denominación de los pueblos mayas, a ellos se atribuye el "Popol Vuh", texto en donde se explica el origen del mundo y la relación de los dioses, explicando el desarrollo y evolución de la humanidad de acuerdo a sus aciertos.

⁴¹ Forma de cosmovisión en la cual hay un dios superior, donde se subyacen dioses menores que cooperan en el proyecto y las pretensiones de una deidad superior.

de entes divinos que generaban caos y otros que mantenían la armonía. La presencia de lo femenino es algo presente en la cosmovisión de esta civilización, presentándose con dos simbolismos muy marcados, primero con todo lo asociado a la noche y la luna, como también en el agua, son en estos dos espacios donde lo femenino se configura y se entiende como algo exótico y fecundo.

La doctrina religiosa en esta cultura se constituye en un pilar que abarca todas las aristas de la sociedad, el pensar religioso está sobre los otros aspectos de estas ciudades estados, el jefe supremo o “rey” de estos estados independientes se entiende también como líder y cabeza religiosa, siempre asesorado por la casta sacerdotal, en este sentido es curioso como las mujeres no tienen cabida en esta casta, la relación de las mujeres con la espiritualidad se entiende desde lo profano, en la cultura Maya no existen sacerdotisas, pero sí, curanderas o chamanas, en las comparaciones que se establecen con Occidente, se puede observar la presencia de algunas mujeres que poseían saberes ancestrales, los que dicen relación con la curación del alma y el cuerpo, sin embargo estos conocimientos no tenían validez para las autoridades, es más muchas de estas experiencias de sabiduría eran condenadas y las mujeres eran catalogadas de brujas siendo sentenciadas a drásticos castigos por considerar estas prácticas como satánicas⁴². América y las culturas que habitaron el continente no estuvieron exentas a esta cruda realidad, con la llegada de los españoles, también arriba el Tribunal de la Santa Inquisición, que censuró y condenó toda práctica fuera de la ortodoxia católica. Es aquí donde el mito se esconde y el carácter de los símbolos toma un posición relevante en la permanencia de esta cosmovisión, el resultado de esta situación es que los testimonios míticos que persisten hasta nuestros días fueron pasados por un “filtro inquisidor” para trascender a la historia, de ahí la importancia de los primeros misioneros en entender las lenguas indígenas, para así poder traducir y dejar constancia sobre lo que iban escuchando.

⁴² Si bien la hechicería y la magia son dos fenómenos que ya se podían hallar en ciertos rituales prehistóricos, la caza de brujas, como tal, es un suceso relativamente moderno, enmarcado desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. No obstante, Víctor José Ortega Muñoz, apunta que en el periodo medieval la práctica de la brujería apenas suponía una preocupación para la jerarquía eclesiástica, de hecho afirman que se trataba de un tema “en el que no creían”.

(<file:///C:/Users/IVAN/Downloads/Dialnet-ElFenomenoDeLaCazaDeBrujas-5812034.pdf>)

Desde la dimensión ética algunos misioneros consideraron que era violento barrer con la cosmovisión aborigen y para dar conformidad a los pueblos nativos, enseñaron el catecismo y la doctrina católica a los nativos, de esta forma los indígenas asumieron estas “enseñanzas” desde una óptica cercana a ellos.

Los mayas mixturaron estas dos realidades, en la versión del mito que llega hasta nuestros días se hace una aclaración sobre este tema. El texto al que se tiene acceso es una traducción realizada por misioneros e indios hispanizados.

Es en el ámbito de los procesos de sincretismo donde toma sentido, el texto sagrado del *Popol Vuh*, que se entiende como un serie de relatos transmitido por los quichés (una vertiente de los mayas) relatando el origen del mundo y de los hombres.

“Entramos ahora en otra área dentro de Mesoamérica, la del mundo maya en el ámbito de los quichés de Guatemala. Los quichés, al igual que los mayas yucatecos y los de otras regiones, participaron como ramas distintas dentro de una misma arraigada tradición de culturas. Entre las diversas obras escritas con el alfabeto por indígenas mayas sobresale de modo muy especial la que se conoce como Popol Vuh (El libro del Consejo)”⁴³

Como se ha señalado el *Popol Vuh*, es el texto que abarca la transversalidad de la cosmovisión Maya, si bien hay otros relatos míticos, este es el que ha superado las barreras del tiempo. Este texto es una especie de génesis que nos relata cómo fue formado el mundo, también en él se expresa la genealogía de la cultura maya, con una exactitud mayor que otras expresiones míticas de las culturas de América.

Respecto a la autoría de este escrito, se manejan dos teorías, la primera hace alusión a un documento escrito por un indígena, y la otra es la que afirma que este relato es la recopilación de tradiciones orales expresados por lo sabios de los primero clanes mayas.

⁴³ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica. pág 178.

“Acerca del probable autor o compilador de los textos del Popol Vuh durante la segunda mitad del siglo XVI se han expresado varias hipótesis. Se ha dicho que fue un indígena quiché, de nombre español, Diego Reynoso, quien, como depositario y compilador de antiguas tradiciones, lo puso por escrito. Más verosímil resulta pensar que el Popol Vuh es resultado de la lectura o transcripción de uno o varios antiguos códices, a la que se sumó un conjunto de relatos preservados como testimonios orales en el ámbito de la comunidad de los pueblos quiches”⁴⁴

Respecto a la cuestión de las autorías, en el caso de los mitos cualesquiera sean estos evidenciamos un rasgo en común, todos estos relatos se entienden desde lo comunitario, de esta forma lo expresado en las composiciones orales afecta a todo el conjunto, de esta manera la comunidad se apropia de la realidad narrada asumiendo este relato como algo propio, generando bases firmes de una identidad social, desde este sentido con la llegada de los españoles y la introducción del Cristianismo en los textos escritos, posterior a la invasión española, este pilar férreo de identidad se fue debilitando hasta nuestros días donde en pleno siglo XXI, aún no se asume nuestra realidad mestiza. En relación a la imposición del cristianismo se puede añadir:

“Quienes van a escribir las antiguas historias señalan más explicativamente aún que había un antiguo libro que quedó oculto desde la venida del cristianismo, por lo cual la antigua historia debe referirse ya por medio de letras para que no quede olvidada para siempre (...)”⁴⁵

Como se ha mencionado, muchas de las traducciones de este texto, no son más que grandes alegorías, que deben ser leídas entre líneas, desde este sentido y al igual que la *“Leyenda de los Soles”* el *“Popol Vuh”* habla a través de símbolos, siendo importante contextualizar los elementos que se nos presenta. Nuevamente los aspectos de la naturaleza se muestran como el cuadro ideal para el desarrollo

⁴⁴ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica. pág 178.

⁴⁵ ⁴⁵ León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica. pág 179.

de las acciones que se presentan. El juego de lo masculino y lo femenino es algo que permea este mito.

La división y la supremacía de los clanes es otro elemento que se ve en este texto, donde seres extraordinarios luchan por la supremacía y el honor de las deidades.

En cuanto a la cosmogonía, los mayas proporcionan un imaginario de acuerdo a los contextos y la realidad judeocristiana, donde expresan que en un comienzo no había más que *nada*, entendiendo esto como la ausencia de los elementos vitales que hoy conviven, estos mismos conceptos que se hacen presentes en el Génesis, desde ahí el supuesto de la influencia de los hispanos en los registros del mito que adaptaron y que se mantienen hasta hoy.

“Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.

(...) No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierba ni bosques: solo el cielo existía.

*No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión (...)*⁴⁶

Luego de la creación del mundo los dioses comienzan a reflexionar sobre la importancia de habitar el mundo creado y es aquí donde las primeras criaturas comienzan a poblar el planeta. En el marco de las comparaciones las influencias del catolicismo son claras, en La *Leyenda de los Soles* ocurre algo parecido, en el principio solo había ausencia de todo, para luego dar paso a la creación del mundo en distintas jornadas de acuerdo al planteamiento de las deidades, podemos extrapolar aún más el pensamiento y tomar los mitos de creación de Latinoamérica, la teoría Creacionista y los mitos de creación de las cultura clásicas (Grecia y Roma) pasando por las culturas nórdicas, el mito cosmogónico

⁴⁶ M, D. S. (1964). *La Literatura de los Mayas*. Ciudad de México : EDITORIAL JOAQUÍN MORTIZ .

tienen el mismo comportamiento, en todos ellos está la supremacía de un dios o de los dioses, al concebir un proyecto de universo y posteriormente la creación de esta maqueta en jornadas, para finalizar con la creación de los hombres como obras perfectas, es en el proceder de estas historias los hombres se corrompen generando una disociación entre dios (es) y hombres.

En el caso de los mayas y su mito de creación se le entrega a la humanidad una serie de notas orientadoras para el buen vivir, donde se establece el castigo que se da ante la rebeldía y corrupción de los hombres, así vemos en la biblia desde la construcción del judeocristianismo como se plasman los diez mandamientos, generando un marco regulatorio para la sana convivencia de las comunidades.

Otro elemento que sobresale a partir del mito Maya es la dualidad que presenta en la descripción del relato que se concreta en la cosmovisión de las distintas comunidades mayas. Esta dualidad se expresa en fuerzas que chocan: el bien el mal, el día y la noche, el sol y la luna. Dualidades que se muestran en todos los mitos de nuestro continente. A simple vista estos contrastes representan ideas contrapuestas, pero en su conjunto son experiencias que establecen un equilibrio en el mundo.

Es en el sentido del equilibrio y según lo que testimonia el *Popol Vuh*, los dioses en su majestuosidad crean seres que los alaben y les rindan culto, para ensalzar sus hazañas, de ahí subyace el sentido de dualidad, de interdependencia y de validación.

“(...) Los dioses se mostraron siempre preocupados por crear seres que pudieran invocarlos, que pudieran alabarlos. Los primeros hombres, hechos de barro, no tenían entendimiento (...) Tan solo los hombres de la época actual, que elevaron sus palabras al cielo, escaparon a la destrucción y pudieron multiplicarse, poblando la superficie de la tierra.”⁴⁷

⁴⁷ León-Portilla, M. (1992). Literaturas Indígenas de México. Ciudad de México: Fondo Cultura Económica. pág. 261.

El Popol Vuh, desde la perspectiva del mito es el más completo relato cosmogónico, entregando una visión anterior a la historia de los hombres, su posterior desarrollo y decadencia de la raza humana, para finalizar con una serie de profecías sobre el fin de los tiempos.

Este texto, mirado desde la cosmovisión, nos deja entrever que la realidad documentada es cíclica, o sea que los hechos descritos en el texto volverán a suceder de una manera universal, como ya se ha mencionado y desde una arista occidental, se nos deja ver que lo expresado en este mito se repetirá en otro contexto y en otro tiempo, es aquí donde la visión de muerte entra en juego, entendiendo esta situación como un proceso y esta vida como la antesala para el gran viaje. El Popol Vuh, se entiende como un consuelo para las comunidades indígenas que saben que en el gran viaje de la vida y en el peregrinar eterno de la muerte serán sus ancestros lo guías en este proceso.

Finalizando con esta revisión del mundo Maya y el Popol Vuh, es importante hacer mención que este texto sienta las bases para pensamientos ecologistas más contemporáneos. Asumiendo que todos los elementos naturales fueron creados por los dioses se sobreentiende que “La Naturaleza” es un gran templo, otorgándole un carácter sagrado, los hombres por su parte son guardianes de la creación de los dioses, por lo tanto, la no preservación de estos espacio es una atentado a la cosmovisión y al idea espiritual documentado, enseñado y practicado por los indígenas Mayas y del resto del continente.

Literatura Inca

En los Andes Centrales, se gesta una visión de mundo que posee su propia identidad, emparentada con las culturas ya mencionadas, pero con una base cultural propia, de donde se desprenden costumbres y hábitos que tienen validez y presencia en pleno siglo XXI, hablamos de los Incas, un pueblo aún más oculto y sígnico que los Mayas.

El Tawantinsuyo⁴⁸ abarcaba desde los centrales territorios de Colombia llegando hasta el sector sur de Chile pasando por la República de Argentina, considerándose como unos de los imperios más prósperos y extensos de la América Precolombina, sin embargo, el propio origen de esta cultura está sujeto a una sucesión de mitos y conjeturas.

“Existe consenso entre diferentes autores en admitir que los Incas aparecieron en el siglo XII pero, como afirma Cobo, por haber carecido de letras f...] es muy corta la noticia de sus antigüedades [COBO, 1956, vol. 1, p. 56]. Porras Barrenechea, por su parte, coincide asegurando que su historia incipiente no se conoce por falta de escritura, por lo que se queda en el carácter épico y en la leyenda oral. Solo los hallazgos arqueológicos y su interpretación histórica pueden ser fuentes fidedignas de conocimiento de esta civilización que se desarrolló en las altiplanicies andinas, venciendo un medio geográfico tan hostil y poco apropiado.”⁴⁹

Según lo señalado en los relatos y las crónicas de viaje son los que dan visibilidad al Imperio Inca, entendiendo que dado las condiciones geográficas en las que se ubicaba el pueblo incaico dificultaba la interacción con el mundo y con la historia que se estaba gestando lejos de la sierra andina. La altura que aporta Los Andes se presenta como primer obstáculo para cualquier afuerino que quisiera internarse en los profundos y altos territorios de esta.

Es preciso comprender que el Imperio Inca funcionaba de acuerdo al movimiento de los vientos y a la organización de los cielos, de ahí que la organización de sus territorios o *suyos* sean es un ejemplo claro de la relación que existe entre la vida cotidiana y la cosmovisión (entendiendo al mito como un elemento dentro de esta visión de mundo) El Cuzco se comprende como el corazón de este imperio, como

⁴⁸ Concepto de origen Quechua que hace alusión a la designación geográfica entendida como territorio de los Incas, desde el español esta palabra en su traducción más literal significa lugar de las cuatro regiones (tawan: cuatro; suyos: región)

⁴⁹ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. Academia de Ciencias de Cuba. pág. 388.

la ciudad imperial de los incas y por ende el lugar de intercambio económico y cultural.

Por otro lado en las alturas de la sierra peruana se encuentra Machu Picchu⁵⁰, ciudad fortificada, este lugar y por las condiciones de su arquitectura se percibe como un centro ceremonial y como una joya arquitectónica, pero también algunos postulados sugieren que esta ciudad dado el contexto geográfico en la que se encuentra se entiende también como una fortificación para la familia imperial en tiempos de guerra.

“Aunque los pormenores de su pasado no lleguen jamás a ser esclarecidos, estimamos que, para superar esta problemática, los incas debieron —entre otras acciones tecnológicas— instaurar un vasto proyecto estatal dirigido a extender la frontera agraria. Machu Picchu debió ser uno de los varios centros administrativos de la producción agraria, en proceso de implementación, levantados en la comarca de Vilcabamba. Asimismo, fue sede de culto y rituales destinados a lograr el beneplácito del numen que se presumía gobernaba sobre los fenómenos climáticos que, cuando se producían, hacían que asomara el fantasma del hambre.”⁵¹

Al parecer y según las investigaciones hechas, tal como se ha visto esta ciudad fortificada tenía una finalidad ritual y es aquí donde la esencia de la cosmovisión toma sentido, si bien el Cuzco se entiende como el corazón del imperio, Machu Picchu sería el alma de esta civilización, el punto de conexión entre lo mortales y los seres superiores, por algo también se conoce como el ombligo del mundo.

Respecto a la organización político-administrativo, Los incas se agruparon como una gran comunidad nuclear, unidos por una misma lengua y religión. A la cabeza estaba el emperador la familia imperial, en seguida de ello la casta sacerdotal, en el contexto incaico son los sacerdotes los consejeros de la cabeza del imperio,

⁵⁰ Palabra de origen Quechua que en su traducción más literal se pueden entender como “monte viejo”.

⁵¹ Doig, F. K. (2014). *dialnet.unirioja.es*. Recuperado el sábado de febrero de 2021, de <file:///C:/Users/IVAN/Downloads/Dialnet-MachuPicchu-5157808.pdf> (pág. 330).

esto debido a la conexión de los sacerdotes con el mundo de los dioses, siendo estos en consecuencia los encargados de preservar la ciencia y la cultura.

Dentro de su organización es esencial hacer mención de la división por medio de *ayllus*⁵², una suborganización dentro del imperio, entendidas como comunidades dependientes de un “gobierno central” a la cabeza de esta división nos encontramos con un jefe de las familias o *curaca*⁵³, quien decidía, respecto a las decisiones transversales de cada ayllú. Estas comunidades tenían sus propios sistemas de regulación social y costumbres particulares de acuerdo a su propia herencia cultural legada por los ancestros, lo que no afectó a la estructura imperial, ya que esta a través de la expansión de la lengua Quechua y la cosmovisión andina preservó la unidad política.

Si bien el régimen impuesto por las autoridades incas, era de corte impositivo y autoritario, la sociedad inca buscaba un equilibrio entre los miembros de su comunidad, resguardando la dignidad de la persona en cuanto la satisfacción de sus necesidades básicas.

“El régimen social era despótico, de privilegios para las castas gobernantes y en parte esclavista. Se cuidaban mucho de los abusos y hasta cierto punto se mostraban paternales con el pueblo. Ningún hombre —dice Prescott podía ser rico ni pobre en Perú. Todos podían disfrutar de todo según sus capacidades, en ellos no cabía la ambición, es decir, aquellas pasiones que perturban la mente de los hombres. El objetivo de esta política de proveer de recursos mínimos y proteger a los vulnerables tenía como objetivo infundir seguridad, tranquilidad y obediencia pasiva”⁵⁴

⁵² Organización y división básica del imperio inca, entendido como comunidades o grupos de familia con un o unos antepasados en común, dicha organización estaba compuesta por al menos cien familias.

⁵³ Entiéndase como jefe o cabecilla de un ayllu. Era el encargado de la administración política, laboral y económica de cada comunidad, como cabecilla de la comunidad era el encargado de la regulación social dentro de cada grupo.

El origen de esta gran comunidad es poco claro, lo más aceptado según la historiografía, es que los Incas en sus inicios fueron una tribu que se superpuso a otras en número y en organización, de esta manera fue aumentado sus territorios y el número de miembros de este gran clan, agrupados por un jefe, siendo el emperador que era la cabeza de esta organización política, una lengua que permitía la comunicación a través del imperio y que estaban conectados territorialmente por medio del llamado Camino del Inca.

“Los Incas no fueron una aglomeración de culturas yuxtapuestas, agregadas o concomitantes, sino integrados bajo la égida de una teoría de estado, de creencias religiosas y lenguas comunes que procedían de un núcleo al que anexaron otras tribus bien estructuradas por atracción, negociaciones o conquista.”⁵⁵

A diferencia de los Aztecas que se superpusieron frente a los otros clanes vecinos o lo Mayas que funcionaban como ciudades autónomas, lo incas se concebían como una gran comunidad fraterna, la que tendría su explicación en la cosmovisión de este imperio, al señalar que todos son hijos de una misma tierra o *Pachamama*⁵⁶.

Este concepto de la “Madre Tierra” es la esencia de la cultura andina o del imperio Inca, esta idea se aplica a la naturaleza y en niveles macros al planeta Tierra, entendiendo a esta figura femenina como la dadora de vida y la contenedora de la sabiduría física y espiritual, de igual forma se entiende que como de la Madre que somos paridos es a la misma Pacha Mama luego de la muerte.

Los incas desplegaban ese sentido espiritual en el cotidiano de sus rutinas, recreando en sus jornadas el culto que ellos tenían del mundo de los espíritus, como una forma de agradecer a los dioses y honrar a los ancestros.

⁵⁵ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. Academia de Ciencias de Cuba. pág. 388-389.

⁵⁶ Concepto perteneciente a lengua Quechua que se entiende como la designación que se entiende como “madre tierra” por los pueblos andinos, *Pacha* en la traducción más exacta se emparenta con tierra, mientras que *mama* con el concepto de madre

Retomando el tema de la extensión del territorio, el acierto de esta cultura fue implementar relaciones casi diplomáticas con los pueblos y clanes aledaños, negociando con ellos mediante la palabra, cuando esto no era factible, se imponían por medio de las armas. Es aquí donde se establece un paralelismo con Occidente, donde la diplomacia, era más eficaz que el uso de la fuerza.

“Los Incas forjaron un inmenso imperio no solo con guerras de conquistas, sino con mucha sabiduría política, utilizando los más diversos medios para atraerse a las diferentes tribus en los valles, en la Sierra y en las costas. Preferían las promesas antes de emprender la guerra. Si encontraban resistencia y hostilidad preparaban expediciones militares, en cuyo arte fueron avezados, manejando con destreza y eficiencia armas ofensivas de su propia invención o antiguas perfeccionadas, tales como la honda, el arco y la flecha, arpones de punta metálica —envenenada o no—, y otras (...)”⁵⁷

A diferencia de las otras grandes culturas del continente los Incas optaron por la vía política para expandir su imperio, esta es la explicación de las enormes dimensiones del incanato, lo que hoy serían los territorios que abarcan los siguientes países: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Parte de Argentina.

Respecto a las referencias míticas sobre el origen de los Incas en base a su origen cosmogónico, es difícil encontrar fuentes oficiales que nos ayuden a comprender los inicios legendarios de esta cultura.

El Inca Garcilaso de la Vega con sus “Comentarios Reales de los Incas” es la fuente más cercana y fiable respecto a la idiosincrasia de este gran clan, el autor por medio de la observación nos entrega un plano general y un tanto subjetivo, respecto a la forma de vida y las creencias que tenían los incas.

El texto está dividido en cinco libros, donde el autor entrega de manera jerarquizada, información sobre las costumbres, las creencias y la lengua de los Incas. Este compendio informativo es parte de la literatura más formal respecto a esta cultura.

⁵⁷ Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. Academia de Ciencias de Cuba. pág. 392.

El inca Garcilaso de la Vega retrata por medio de la palabra, el hacer y sentir de este pueblo, es importante mencionar que a través de las páginas de este texto podemos ver como la influencia española se instala en el continente y se habla de los Incas casi como un fenómeno aislado del cual hay que teorizar.

Ya en el libro primero en el capítulo X, se expresa de manera concreta que el Imperio Inca se entiende como una cultura politeísta que ve a sus deidades en la naturaleza, argumentando según el llamando Indio Antártico que este fenómeno se entiende como un agradecimiento al entorno natural que les proporciona elementos básicos para la supervivencia:

“Otros adoraban la tierra y la llamaban Madre, porque le daba sus frutos; otros al aire por el respirar (...); otros al fuego porque los calentaba (...), otros adoraban a un carnero por el mundo del ganado que en sus tierras se criaban; otros a la cordillera grande de la Sierra Nevada (...); otros al maíz (...)

*Los de la costa (...) adoraban en común a la mar y le llamaban Mamacocha, que quiere decir Madre Mar (...)*⁵⁸

A partir de esta información entendemos que esta etnia tenía plena conciencia de su entorno, asumiendo y apropiándose de su habitad llevándolo a un nivel superior, ritualizando la naturaleza, el lugar donde se desarrolla la vida se torna sagrado y que en consecuencia hay que cuidarlo.

En cuanto a los aborígenes míticos del Pueblo de los Incas este autor nos entrega algunas apreciaciones que de seguro provienen de alguna experiencia de la tradición oral que debe haber registrado, en este sentido son dos las apreciaciones respecto a esta realidad, la primera era el sentido de familia que expresa el Inca Garcilaso en los relatos que él describe, siempre hay una presencia masculina y otra femenina que procrean a la humanidad desde esta mirada la dualidad es algo que es recurrente en los mitos analizados de las culturas anteriores (aztecas y mayas), en el caso de este imperio lo dual es un juego que desde la cosmovisión tiene una actualización concreta en lo cotidiano,

⁵⁸ Vega, I. G. (1609). Comentarios Reales de los Incas. Lisboa. cap. X, pág. 28.

la idea de tiempo seco en contraposición al tiempo húmedo, la relación de los pueblos la costa con los que viven en la altura, el bien y el mal, solo por dar algunos ejemplos. Otro punto es la forma en la que se refiere el autor respecto a los mitos, los nombra como fábulas y desde esta denominación le quita el sentido de lo real, poniéndolo desde la cosmovisión cristiana en el plano de la ficción.

Volviendo al tema inicial, sobre el origen de los Incas pero desde una mirada mítica el texto señala:

“Dicen que pasado el diluvio, del cual no saben más razón que lo hubo (...) dicen que pasadas las aguas se apareció un hombre en Tiahuanacu (...) que fue tan poderoso que repartió al mundo en cuatro partes y las dio a cuatro hombres que llamó Reyes (...) Dicen que de este repartimiento del mundo nació después el que hicieron los incas su reino (...) Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al valle del Cuzco y fundó aquella ciudad y sujetó a los circunvecinos y los adoctrinó”⁵⁹

En la descripción anterior se alude a un diluvio, en cuanto a lo comparativo hay un “intertexto” con los relatos bíblicos del Génesis cuando se nos narra que Yahveh Dios castigó a los hombres, realizando algo así como una purga, inundando al mundo, escogiendo a Noé y su familia para que repoblaran el universo, en el empezar mítico de la sociedad incaica antes de entenderla como tal, pasó algo similar, según el autor y de acuerdo a la cita no hay una explicación detallada sobre este hecho, solo se hace mención de ella. En el plano de lo simbólico la presencia del diluvio se presenta como el fin de un ciclo y la apertura de otro, el diluvio se entiende como la culminación del colapso de un grupo humano haciendo una gran “limpieza” y reestructurando el equilibrio del mundo.

En otro registro sobre el origen de los incas visto como relatos cosmogónicos, el Inca Garcilaso de la Vega documenta que la humanidad comienza a partir de la unión de Manco Cápac y Mama Ocllo, primer padre y primera madre de los Incas:

⁵⁹ Vega, I. G. (1609). *Comentarios Reales de los Incas*. Lisboa . Cap. XVIII. pág 42-43.

“Dicen que al principio del mundo salieron por unas ventanas de unas peñas que están cerca de la ciudad, en un puesto que llaman Paucartampu, cuatro hombre y cuatro mujeres, todos hermanos y que salieron por la ventana de en medio (...) Al primer hermano llaman Manco Cápac y a su mujer Mama Ocllo. Dicen que éste fundó la ciudad y que la llamó Cuzco (...) y que sujetó aquellas naciones y les enseñó a ser hombres, y de este descienden todos los Incas (...) se afirma en que Manco Cápac fue el primer Rey y que de él descienden los demás Reyes”⁶⁰

Esta es la explicación de la divinidad de los emperadores incas, todos descienden de Manco Cápac hijo del dios Sol, deidad principal de esa cultura, ellos entendían a esta estrella como un elemento que mantenía la armonía, puesto que gracias al sol había un día y por lo mismo una noche, este sol les entregaba calor y así mismo este elemento hacía madurar las siembras, situación que aseguraba la vida para toda la comunidad.

“Los indios convencidos por las razones del Inca, y mucho más con los beneficios que les había hecho, y desengañados con su propia vista recibieron al Sol por su Dios, solo, sin compañía de padre ni hermano”⁶¹

Precisar que al igual que como las otras expresiones de la concepción espiritual de los pueblos indígenas, los incas de igual forma realizaron todo tipo de sacrificios, no solo humanos, sino de animales y lo que más destaca es el sacrificio en la vida cotidiana, según lo expresado por el autor de los Comentarios Reales de los Incas, muchas mujeres fueron vírgenes consagradas al dios Inti⁶², estableciendo un paralelo con Occidente, se puede mencionar el monacato y las monjas de clausura. Desde esta posición estas mujeres asumen roles protagónicos, optar por este estilo de vida implicaba tener el estatus de sagrado y casi intocable:

⁶⁰ Vega, I. G. (1609). Comentarios Reales de los Incas. Lisboa. Cap. XVIII, pág. 43.

⁶¹ Vega, I. G. (1609). Comentarios Reales de los Incas. Lisboa. LIBRO SEGUNDO Cap. I, pág. 60.

⁶² Denominación de la lengua Quechua al dios sol, deidad prima de esta cultura, padre de Manco Cápac y de todos los incas y de todo lo creado.

“Vivían en perpetua clausura hasta acabar la vida, con guarda de perpetua virginidad; no tenían locutorio ni torno ni otra parte alguna por donde pudiesen hablar ni ver hombre ni mujer (...) las mujeres del Sol no habían de ser tan comunes que las viese nadie. Y esta clausura era tan grande que aun el propio Inca no quería gozar del privilegio que como Rey podía tener”⁶³

En muchas de las cosmogonías no solo en nuestro continente, si no que también en Europa, África e incluso Oriente, la presencia femenina se manifiesta como algo oculto, disciplinado y abnegado, también en esta misma línea lo femenino se percibe como lo sensual y lo armónico, Mama Occlo es el reflejo de esta realidad, las nociones que se tienen de ella son muy vagas, pero se presenta como el complemento de Manco Cápac y como la fuente y depositaria de la vida de los Incas.

La cosmovisión y los mitos que se registran en torno a esta cultura son un complemento a la diversidad de relatos en el continente, dentro de este contexto se desprenden elementos comunes, como la conexión con la naturaleza, vemos como a lo largo de Latinoamérica las sociedades prehispánicas cohabitaron en este espacio rindiéndole culto, llamándola madre; la furia y piedad de los dioses, que dan paso al fin de un ciclo y al comienzo de otro, haciendo entender que los planos terrenales son cíclicos y el surgimiento de los primeros seres humanos es el resultado de la bondad de alguna divinidad, en todos los relatos estudiados se observa al ser humano, como el resultado de la perfección de los dioses, situación que sería interesante reflexionar y debatir en las aulas del sistema educacional chileno. La dualidad como ya se ha mencionado genera tensión en los diversos contextos que dan paso a nuevos elementos. En cuanto al campo simbólico hay elementos que son reiterativos de lo que ya se ha hecho mención: el hombre y la mujer (la presencia de lo femenino y lo masculino) representado de igual manera en la figuras del sol y la luna, la naturaleza, dentro de este espacio hay un dos expresiones transversales como los son el agua, elemento esencial para la prolongación de la vida y el cielo como espacio sacro donde habitan los dioses.

⁶³ Vega, I. G. (1609). Comentarios Reales de los Incas. Lisboa. Libro IV. Cap. II. Pág. 177.

Los textos abordados en esta investigación, son la base de un sentir identitario a nivel latinoamericano, es relevante y significativo que en los sistemas educativos del continente se aborden temáticas como las esbozadas en estas páginas, relacionando los hitos históricos, con los registros literarios, reflexionando la herencia cultural que se nos legó.

Es por ello que se propone abordar estos temas en las aulas chilenas, en la asignatura de Lengua y Literatura, la que se puede concretar a través de la modalidad de taller en los cursos de tercero o cuarto medio de educación media. Se espera que los estudiantes aborden temáticas literarias relacionadas con las cosmogonías de las culturas de Latinoamérica.

Para lograr un aprendizaje significativo, los estudiantes, analizarán y comprenderán algunos textos ligados a los mitos del continente, para luego crear diversas tipologías textuales en torno a estas temáticas.

Propuesta Pedagógica

De acuerdo a los elementos estudiados, analizados y reflexionados se evidencia que en las aulas chilenas hay un desconocimiento del legado intelectual de las culturas prehispánicas, si bien en la escuela se habla de las etnias del continente, no hay un aprendizaje significativo y por lo tanto no existe una vinculación con el contenido.

La problemática a partir de lo señalado anteriormente se centra en el desarraigo de la identidad latinoamericana generando una desconexión respecto a las formas y de vida y a las creencias de nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles

“¿Quiénes somos?”, vieja y siempre renovada preocupación existencial humana tienen hoy día una pertinencia estratégica para los pueblos en el contexto de una globalización agresiva y en sentido único. Nuestro enfoque “cinematográfico” contextualiza y “dialogiza” la identidad. En lugar de eliminar los elementos contrarios, pone en relación el “nosotros” y los “otros”, lo “local” y lo “global”. Lo compartido emerge de lo específico sin necesariamente negarlo.”⁶⁴

Sumado al desconocimiento del patrimonio cultural prehispánico se agrega, la influencia de los medios masivos de comunicación, los que de una u otro forma están impulsando un proyecto de globalización neoliberal el que tiene como objetivo que nos convirtamos en meros consumidores, sin arraigo de nuestra propia cultura.

Analizando los contextos actuales hablar de los pueblos originarios en nuestro país es complejo, ya que se puede caer en una lectura politizada y en vez de realizar un proceso de recuperación de la identidad se puede caer en una especie de “adoctrinamiento” hiriendo sensibilidades y olvidando el objetivo central de la propuesta pedagógica que se presentará, que es el análisis y validación de las

⁶⁴ Ramos, V. H. (abril-junio de 2003). I. ¿Existe una identidad latinoamericana? Mitos, realidades y la versátil persistencia de nuestro ser continental. Maracaibo, Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana. pág. 117.

cosmogonías y el conocimiento ancestral de las principales culturas del continente antes de la llegada de los españoles.

Dentro de los objetivos explicitados se hace alusión al concepto de validación, desde esta perspectiva se entiende que se pretende que los y las estudiantes en las aulas se apropien de los contenidos a repasar y entiendan que los saberes presentados son flexibles y transversales de acuerdo a las circunstancias presentes, es aquí donde adquieren sentido los procesos de construcción de la identidad en base al conocimiento, la experiencia y la deconstrucción, proceso clave para la anexión y valoración de formas culturales que son ajenas a un sujeto.

“Entre la diversidad y la comunidad de prácticas y representaciones sociales, entre una historia compartida, un presente y un futuro con desafíos y posibilidades a hacer frente juntos, veamos cómo se configura nuestra identidad. ¿Cómo definir nuestro ser continental múltiple, cambiante y persistente al mismo tiempo? La identidad latinoamericana es la representación continental de nosotros mismos en permanente construcción-deconstrucción, es la cosmovisión compartida, síntesis asimétrica de civilizaciones diferentes y las diversas prácticas y acciones vividas y en curso, en función de intereses y desafíos comunes y diversos.”⁶⁵

A modo reflexivo como escuela solo podemos presentar la variedad de opciones a los y las estudiantes y son ellos los encargados de continuar con los procesos de masificación de un conocimiento a nivel sicosocial y especialmente a través de la experiencia vivida en su contexto sociocultural.

El problema de la identidad en nuestro continente y más específicamente en Chile, es algo que a nivel académico se ha visibilizado, pero en lo cotidiano no es algo que se preste para el análisis reflexivo, en este sentido y a pesar de lo redundante, es el sistema educacional chileno que debe dar el inicio a este tema, generando

⁶⁵ Ramos, V. H. (abril-junio de 2003). I. ¿Existe una identidad latinoamericana? Mitos, realidades y la versátil persistencia de nuestro ser continental. Maracaibo, Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana. pág. 122.

espacios, para el pensamiento crítico respecto a la crisis identitaria a la que estamos expuesto los chilenos y los latinoamericanos.

De acuerdo con lo expresado, se presenta la siguiente propuesta pedagógica: es necesario relacionar a los y las estudiantes con el tema de la identidad, es por esto que se propone la creación de un taller en los electivos humanistas de tercero o cuarto medio en torno al tema de la identidad latinoamericana, que constará de cinco sesiones donde se reflexionará, analizará e interpretará textos relacionados con la cultura e identidad de Latinoamérica.

PLANIFICACIÓN TALLER IDENTIDAD INDIGENISTA

Nombre del profesor/a	IVÁN PINO CABELLO
Nivel/Curso	Electivo 3° - 4° medio
Asignatura	Lengua y Literatura.
Cantidad de clases	5 Clases.

	Objetivos de Aprendizajes (integración de conocimientos, habilidades y actitudes)	Contenidos declarativos / procedimentales (considerar Aprendizajes previos)	Actividades de aprendizaje organizadas por clase (metodologías, estrategias y procedimientos; se incluye la actitud en desarrollo)	Tipo, criterios e instrumento de evaluación	Recursos didácticos	
CLASE 1	Comprender el concepto de identidad. Analizar el concepto de identidad y la problemática de la identidad en el continente Latinoamericano Reflexionar sobre la identidad latinoamericana y su relevancia en nuestros días.	Identidad Latinoamericana	INICIO: Rutina de pensamiento "Puente".	Pauta de preguntas.	¿Existe una identidad latinoamericana? Mitos, realidades y la versátil persistencia de nuestro ser continental Víctor H. Ramos.	
			3 Ideas			3 Ideas
			2 Preguntas			2 Preguntas
			1 Analogía/ metáfora			1 Analogía/ metáfora
			DESARROLLO: Se hace lectura de ensayo. ¿Existe una identidad latinoamericana? Mitos, realidades y la versátil persistencia de nuestro ser continental, del profesor Víctor H. Ramos, texto elegido por su claridad conceptual y su brevedad. Se reflexiona en base al concepto de identidad y la problemática expresada en el ensayo, se realiza un plenario donde los alumnos y las alumnas expresan sus ideas. CIERRE: Para finalizar, se retoma la rutina de pensamiento "El Puente" (Tres ideas, dos preguntas y una metáfora) se espera que se extrapole el pensamiento y las conclusiones sean más elaboradas que las ideas planteadas al inicio de la clase.			

<p>Clase 2</p>	<p>Analizar la cosmogonía inicial del Imperio Inca “La Leyenda de los Soles”, se realiza la lectura resumida del texto.</p> <p>Comprender la importancia del legado Azteca y su legado en la sociedad actual.</p> <p>Relacionar lo expresado en la texto con temáticas actuales y vinculantes con los y las estudiantes.</p>	<p>“La Leyenda de los Soles” y el Imperio Azteca.</p>	<p>INICIO: Se proyecta un video relacionado con la Leyenda de los Soles, poniendo énfasis en los símbolos presentes en el recurso audiovisual.</p> <p>DESARROLLO: Luego de la proyección del recurso audiovisual, se entrega a los estudiantes la versión resumida de la leyenda arriba señalada donde se analiza la importancia de los símbolos para el mundo prehispánico. Los y las estudiantes realizan una lluvia de ideas en base a lo conversado y observado, se realiza un plenario compartiendo y proyectando ideas.</p> <p>CIERRE: La sesión concluye con la conexión que hacen los y las estudiantes, respecto lo analizado en la clase vinculándolo con el contexto actual, se hace un cruce de ideas.</p>	<p>Plenario</p>	<p>Video.</p>
<p>Clase 3</p>	<p>Reflexionar sobre la cosmovisión de los mayas y como los preceptos espirituales de ese pueblo tienen una vinculación con el desarrollo intelectual de esta cultura.</p> <p>Enfatizar referente a la realidad maya y a los misterios que se despliegan en base lo expresado en el Popol Vuh.</p>	<p>“El Popol Vuh” y el mundo del Imperio Maya.</p>	<p>INICIO: Se realiza una recopilación de las sesiones anteriores y se hace una proyección y premonición de lo que podría ser la sesión. Se efectúa una clase teórica respecto a los mayas y el Popol Vuh.</p> <p>DESARROLLO: En esta sesión se invita a los alumnos y alumnas a trabajar con habilidades de escritura formulando una cosmogonía, desplegando sus habilidades de acuerdo a lo que ellos imaginan.</p> <p>CIERRE: Se invita a los y las estudiantes a compartir su visión de la creación del mundo, validando su creatividad y relacionando lo que ellos escribieron con los relatos de cosmogónicos y míticos de los mayas.</p>	<p>Lectura Grupal o comunitaria</p>	<p>Ppt Popol Vuh</p>
<p>Clase 4</p>	<p>Relacionar las descripciones de la sociedad Inca descritas por la el Inca Garcilaso de la Vega con la cultura occidental actual.</p> <p>Valorar la</p>	<p>La Sociedad Inca y Los Comentario Reales de los Incas.</p>	<p>INICIO: Se realiza una rutina de pensamiento, Lluvia de Ideas, en base a lo que los estudiantes saben de la sociedad Inca, luego de esto se comparten las ideas que los estudiantes consignaron.</p> <p>DESARROLLO: Se realiza una explicación sobre la vida del Inca Garcilaso de la Vega y cómo se gestaron los Comentarios Reales de los Incas en base a las implicancias que tiene</p>	<p>Conversatorio y lectura del manifiesto.</p>	<p>Fotografías del Imperio Inca.</p>

	<p>Cosmovisión Inca y comprender como la visión espiritual influye en el proceso intelectual de esta sociedad.</p>		<p>para el mundo de hoy. Se reflexiona en un conversatorio a partir de la influencia que tuvieron los españoles en la intervención en las sociedades indígenas y como los relatos que llegan a nuestros días tienen influencias hispanas.</p> <p>CIERRE: Los y las estudiantes realizan un breve manifiesto comunitario respecto a lo aprendido y cómo se puede vincular el pasado con el presente con una proyección futura. Se despliegan no solo habilidades lingüísticas, se pone énfasis en las habilidades artísticas pictóricas para vincular a la mayoría de los y las estudiantes.</p>		
<p>Clase 5</p>	<p>Recopilar las experiencias significativas con los estudiantes de acuerdo a los contenidos revisados en las sesiones anteriores.</p> <p>Relacionar los saberes desplegados en las instancias anteriores de la realidad étnica prehispánica con la realidad social actual.</p> <p>Evaluar el proceso anterior mediante una actividad de cierre.</p>	<p>Cierre del Taller</p>	<p>INICIO: La última sesión comienza con una rutina de pensamiento “El Puente” (tres ideas, dos preguntas, una metáfora) relacionado con la identidad latinoamericana. Se expresa al grupo lo que las respuestas iniciales del taller en contraposición a las ideas finales en esta sesión, resaltando lo aprendido.</p> <p>DESARROLLO: Se retoma el ensayo: ya citado, del profesor Víctor H. Ramos y se solicita a los estudiantes escribir un pequeño ensayo respecto a lo aprendido en las sesiones anteriores relacionado con la identidad y la implicancias que estas clases han tenido.</p> <p>CIERRE: El profesor o la profesora entrega su visión personal, en base al tema de la identidad, agradeciendo a los estudiantes por la colaboración o los aportes entregados en el desarrollo de las sesiones.</p>	<p>Síntesis de las actividades anteriores</p>	<p>Ppt, mostrando las actividades realizadas.</p>

Conclusiones Generales

A partir del análisis realizado, se puede concluir que los mitos de las culturas prehispánicas tienen elementos comunes los que se vinculan en la actualidad con nuestro ser latinoamericano.

Nuestros ancestros preservaron su legado espiritual por medio de símbolos y nuestro deber como sociedad es resignificar la herencia que nos legaron.

La intervención hispana si bien deformó los relatos míticos, contribuyó a la preservación de estas realidades, de alguna manera paradójicamente conservaron la mitología precolombina, sin embargo no respetaron la fidelidad de la oralidad y a través de la palabra vincularon su cultura censurando de algún modo la realidad de los habitantes originarios del continente americano.

En el quehacer pedagógico la misión del docente es reforzar y fomentar el rescate de la cultura ancestral, como una posibilidad de progreso intelectual de nuestros estudiantes.

Desde una mirada personal fue reconfortante haber constatado como el rasgo íntimo de nuestras culturas aborígenes persiste, y que dentro de la diversidad temática, existe un común denominador, el que constituye parte esencial de nuestra identidad.

El objetivo de este análisis no es agotar las temáticas planteadas si no invitar a los investigadores a abordar este saber y develar los secretos que nuestros antepasados nos heredaron, esa es la riqueza de nuestro continente, el saber ancestral.

Bibliografía

- Blume, J. (1999). Las Metáforas obsesivas de Neruda . *Anales de la Universidad de Chile*.
- Blume, J. (2006). Contextos, estudios de humanidades y ciencias sociales. *Contextos, estudios de humanidades y ciencias sociales*, 117-134.
- Blume, J. (s.f.). Caminos de la Crítica Literaria Contemporanea. *Biblioteca Digital DIBRI -UCSH por Universidad Católica Silva Henríquez UCSH -DIBR*.
- Blume, J., & Franken, C. (2006). La Crítica Literaria Del Siglo Xx. 50 Modelos Y Su Aplicación. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Diez, M. T. (1986). ¿Qué es la mitocrítica? *Estudios Humanísticos. Filología.*, 133-144.
- Doig, F. K. (2014). *dialnet.unirioja.es*. Recuperado el sábado de febrero de 2021, de file:///C:/Users/IVAN/Downloads/Dialnet-MachuPicchu-5157808.pdf
- GUTIÉRREZ, F. (2012). La mitocrítica de Gilbert Durand: . *Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses*, 175-189.
- León-Portilla, M. (1992). *Literaturas Indígenas de México*. Ciudad de México : Fondo Cultura Económica .
- M, D. S. (1964). *La Literatura de los Mayas*. Ciudad de México : EDITORIAL JOAQUÍN MORTIZ .
- M., D. S. (1964). *La Literatura de los Mayas* . Ciudad de México : EDITORIAL JOAQUIN MORTIZ.
- Ramos, V. H. (abril-junio de 2003). I. *¿Existe una identidad latinoamericana? Mitos, realidades y la versátil persistencia de nuestro ser continental*. Maracaibo, Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana.
- Sánchez, J. L. (1998). Las Civilizaciones Aborígenes de la América Prehispánica. *Academia de Ciencias de Cuba* , 387-438.
- Suárez, P. T. (2004). LAS LENGUAS MAYAS: HISTORIA Y DIVERSIDAD. *Revista Digital Universitaria* , 3.
- Inca Garcilaso de la Vega. (1609). *Comentarios Reales de los Incas*. Lisboa .

