

**EL DERECHO
CONSUECUDINARIO
DE LOS PUEBLOS
MESOAMERICANOS**

Estudio antropológico - jurídico

Dulce María Russi Pérez

**EL DERECHO
CONSUECUDINARIO
DE LOS PUEBLOS
MESOAMERICANOS**

Índice

Introducción.

1

Capítulo I

DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO,
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL HOMBRE

1.1. El primer hombre en México.

1.1.1. El Hombre Cazador-Recolector
en el Pleistoceno.

1.1.2. Domesticación de las Plantas. Principio
del Sedentarismo.

1.1.3. Instrumentos de cacería, origen de las
herramientas de trabajo (Complejo Clovis Y Folsom)

1.2. La Adaptación del Hombre en el Holoceno.

1.3. El Arte Rupestre, Representación de la
vida cotidiana y costumbres.

1.4. Surgimiento de la Sociedad y Gobierno.

1.5. Teotihuacan; Nacimiento de una ciudad.

1.6. El Gran Tollan.

Capítulo II

SURGIMIENTO DEL ESTADO
EN ÉPOCA DE LA PREHISTORIA

2.1. Teorías aplicables.

2.1.1. Poblamiento de América.

- 2.1.2. Preclásico, periodo formativo.
- 2.1.3. El Clásico, elemento urbano del estado.
- 2.1.4. Posclásico, ruptura de la centralización del poder.
- 2.2. Urbanización del estado.
 - 2.2.1. Colector pluvial.
 - 2.2.2. Pueblos comerciantes.
 - 2.2.3. Juego de pelota, ritual de los dioses.
- 2.3. Los señoríos más poderosos.
 - 2.3.1. El señorío de Acol-huacan
 - 2.3.2. Del Golfo.

Capítulo III

MESOAMÉRICA. RASGOS CULTURALES

- 3.1. Origen de las culturas mesoamericanas.
- 3.2. Mayas, la cuenca del Usumacinta.
 - 3.2.1. Religión.
 - 3.2.2. Costumbre.
 - 3.2.3. Sociedad.
 - 3.2.4. Comercio.
 - 3.2.5. Concepto Cero.
 - 3.2.6. Arte.
 - 3.2.7. Concepto de felicidad.
- 3.3. Mexicas.

- 3.3.1. El Comercio, una forma de espionaje.
- 3.3.2. Organización militar, jerarquización de mandos.
- 3.3.3. Tecnología agraria.
- 3.3.4. Infraestructura de la ciudad.
- 3.3.5. Arquitectura.
- 3.3.6. Arquitectura religiosa.
- 3.3.7. Escultura mexicana.
- 3.3.8. Gastronomía mexicana.
- 3.3.9. Los pueblos sometidos:
 - a). Mexicas en Puebla. Cholula y Huejotzingo.
 - b). Tlaxcala.
 - c). En Oaxaca.
 - d). Guerrero y Morelos.
 - e). Hidalgo.
 - f). Veracruz.
 - g). Tabasco.
 - h). Michoacán.
 - i). Estado de México y D.F.
- 3.4. La sociedad Tenochca.

Capítulo IV

CÓDICES PREHISPÁNICOS

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Códice Boutorini o tira de la peregrinación.

- 4.3. Códice Tudela.
- 4.4. Códice Dresde.
- 4.5. Códice Borgia o Códice Yoalli Ehecatl.
- 4.6. Códice Chicomoztoc, Tolteca-chichimeca.
- 4.7. Códice Floretino.
- 4.8. Relación de Michoacán.
- 4.9. Códice Xolotl.
- 4.10. Códice Matritense.

Capítulo V

EL SACRIFICIO HUMANO,

TESTIMONIO DE SU RELIGIOSIDAD

- 5.1. Sus Dioses.
 - 5.2. La redención del hombre a la destrucción cósmica,
 - 5.2.1. Ritos previos.
 - 5.2.2. Objetos a utilizar.
 - 5.2.3. Lugares y normas del sacrificio.
 - 5.2.4. Ritos posteriores.
 - 5.3. Ideología del sacrificio entre los Mayas.
 - 5.4. Sacrificio en Casas Grandes.
 - 5.5. Sacrificio humano entre los Mexicas.
 - 5.6. Visión cristiana del sacrificio humano.
- Bibliografía.

Introducción

Los homínidos desarrollan estrategias para sobrevivir entre las que destaca una organización social, cada vez más compleja; primero dependemos de un núcleo social; en donde las condiciones del ambiente y las relaciones que se establecen entre organismos y poblaciones hacen que las especies cambien a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevas poblaciones o a otras especies que pueden ser muy diferentes de los organismos ancestrales.¹ En la medida que la organización social permitió la dependencia de los miembros del grupo, se van formando los núcleos sociales, que necesitan de dirección y control.

Los grupos sociales eran pequeños, seguramente organizados por relaciones familiares, probablemente sin desarrollar normas sociales que regulan los apareamientos.² Esta exitosa forma de vida perduró durante un millón de años y permitió la conquista de todo el Viejo Mundo,³ so-

¹ Enrique Serrano. Introducción a la Antropología. Cédulas de sala del Departamento de Promoción Cultural. CONACULTA-INAH. Museo Nacional de Antropología pág. 5

² El homo sapiens sapiens somos la única forma viva de la línea de los primates que conforman a los homínidos. Nuestra biología tiene algunos rasgos distintivos, como una caja craneana más alta, redondeada, con mentón y frente completamente desarrollada. Pero nuestra mayor singularidad depende de la capacidad mental que hace posible interactuar de muy diversas formas con los ecosistemas diversos y mejorar las condiciones de vida, extendiendo nuestra esperanza de vida, gracias al desarrollo social y cultural, a edades que el resto de los primates e incluso nuestros antepasados homínidos no pueden alcanzar.

³ Ob. Cit. Enrique Serrano. Pág. 5

2 Dulce María Russi Pérez

breviviendo bajo leyes naturales. Cada individuo es el resultado de una historia en la que entrecruzan nuestra propia biografía con las historias de la familia, la sociedad, la cultura y la especie a la que pertenecemos; estos cambios llamados hominización proveen nuevas estrategias en la relación con la naturaleza e hicieron posible la humanización.

En gran medida, la forma de vida depende de las condiciones del medio en que se vive, pero éste no siempre es determinante, puesto que en algunos ecosistemas fue posible la agricultura y sin embargo nunca se desarrolló; esto indica que la organización social fue un factor de mayor peso que las restricciones del medio, siendo la agricultura la que decide el sedentarismo y es ahí donde aparecen las clases sociales y el Estado.

La forma de organización en grupo se integró con los primeros cultivos y la vida sedentaria, constituyéndose la vida agrícola, no todas estas prácticas ocurrieron al mismo tiempo, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias, de modo que en distintos puntos del continente se configuraron formas de organización social muy variadas. Algunas sociedades americanas desarrollaron una dependencia de la agricultura para sobrevivir, aumentaron su población y colonizaron grandes regiones del continente, otros pueblos aprendieron a explotar los recursos naturales más abundantes, las aldeas crecieron gracias a la abundancia de recursos, y las tribus fueron aglutinándose en socieda-

des más complejas; aparecen los reyes, los guerreros, los artistas que representaron el momento histórico, la arquitectura monumental y las ciudades: hubo civilización,⁴ con un sistema de gobierno, un gobernante y los gobernados.

Las teorías utilizadas acerca de quiénes fueron, cuándo, cómo o por dónde ingresaron los nuevos pobladores del nuevo mundo aunque escasean las tentativas de respuestas a preguntas de tipo por qué, las más socorridas son: la antropología, sociología e historia; las meta-teorías son aquellas que se formula para un campo de realidad más amplio que el de la existencia de las sociedades humanas, entre ellas se encuentran la Teoría General de la Evolución, la Teoría General de Sistemas o la Dialéctica Materialista.

Las llamadas Teorías sociales se formulan para dar cuenta de la organización y/o procesos de desarrollo de las sociedades humanas, como el materialismo cultural, materialismo histórico, funcionalismo o estructuralismo. La Teoría particular sobre las sociedades cazadoras-recolectoras es propuesta en el contexto de una teoría general de la sociedad, observando el modo de producción doméstico de Sahlins, el comunismo primitivo salvajismo y barbarie y la de sociedades productoras de alimentos.

⁴ Pablo Escalante Gonzalbo; El arte Prehispánico; CONACULTA, Tercer milenio; pág. 4

4 Dulce María Russi Pérez

De acuerdo con la cobertura explicativa podíamos distinguir a las teorías íntegras que dan cuenta de la totalidad social integrando las diversas esferas de la vida social: económica, relaciones sociales, reproducción, institucionalidad, concepciones o sistemas de ideas, las teorías parciales formuladas para explicar determinadas esferas o niveles de relaciones de la estructura social, como la técnica, economía, intercambio de bienes, de información, las relaciones de parentesco, la cosmovisión con aportes cruciales para buscar respuestas a problemas determinados, las corrientes de pensamiento pueden llegar a ser incompatibles entre sí frente a determinados temas como lo señalan Parsons, Beckley o Luhman.

La arqueología social latinoamericana sigue siendo propuestas desarrolladas por un grupo de investigadores latinoamericanos en torno a una línea particular de desarrollo de la teoría materialista de la historia con orientación marxista; la dialéctica materialista como meta-teoría respecto a la teoría social con una versión propia del materialismo histórico a partir de la formación de sus categorías básicas y la introducción de conceptos de nuevos relacionando los conceptos de formación social, modo de vida y cultura.

Las teorías de bajo nivel son aquellas referidas a la abstracción de las regularidades que explicarían la organización general de la sociedad como son Binford y Robert Merton con sus teorías de rango medio, las ocupaciones

por pequeños grupos o hasta por familias nucleares o micro bandas durante las temporadas malas por grupos mayores o macro bandas en los momentos más intensos de la recolección que explican el comportamiento humano para agruparse para actuar en forma colectiva como unidad, núcleo poblacional o formar una entidad o un organismo social.

La arqueología procesal binfordiana que a pesar de la indiscutible relevancia de la obra de Binford en el desarrollo de la arqueología no ha llegado a conformar una posición teórica consistente debido a una sistematización general que le habría permitido advertir incompatibilidades lógicas entre distintas afirmaciones expresadas a lo largo de su abundante producción científica.

La epistemología ecléctica es otro concepto derivado de posiciones teóricas como: a) las blandas con términos o conceptos solamente como metáforas, en cuyo caso sirven más a la reflexión filosófica que a una explicación estricta; b) los procedimientos duros o ideas clave, de una teoría en un contexto disciplinario diferente; c) cuerpos teóricos complejos aplicados a fenómenos para los cuales no habían sido enunciados inicialmente; d) Las adaptaciones, variantes al gusto, todos ellos contribuyen al estudio y avance a contrastar hipótesis derivadas de diversas propuestas teóricas,⁵ otra herramienta utilizada para el estu-

⁵ Luis F. Bate y Alejandro Terrazas. Apuntes sobre las Investigaciones Prehistóricas en México y América. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH- 1ª Edición. 2006. Págs. 28-37.

6 *Dulce María Russi Pérez*

dio arqueológico lo es la fotografía aérea para obtener una imagen global cubriendo grandes regiones de manera completa.⁶

En los últimos años del desarrollo de la arqueología mexicana, se explica en términos de las transformaciones que esta disciplina sufrió durante más de treinta años, con el afán de poder definir qué es o debería ser la arqueología en nuestro país, la llamada nueva arqueología o arqueología procesual de Estados Unidos cuestionada porque se concentrada en los grandes sitios, los centros ceremoniales, los grandes hallazgos para reconstruir el pasado.⁷

Entre los cambios ocurridos en la época moderno son los relativos a avances en las técnicas de estudio de los ecosistemas del pasado; dedicándose al estudio del paleoambiente por José Luis Lorenzo, explorando distintos sitios, con el fin de abordar desde la perspectiva ambiental el estudio de los primeros grupos que habitaron territorio mexicano, como la Cueva de Texcal en Puebla, 1963, Cueva Santa Marta Ocozocoautla en Chiapas en 1979, Rancho la Amapola, El Cedral en San Luis Potosí en

⁶ Revista Arqueología, La Crisis en la Arqueología, Época Moderna (1982-2002); Volumen X numero 58, Noviembre-Diciembre 2002; México, pág. 17

⁷ Proyecto Tula, coordinado por Eduardo Matos 1970; Teotihuacán por Manuel Gamio; Proyecto Puebla-Tlaxcala por Ángel García Cook, Macropoyecto de Xochicalco, Tajín, Cacaxtla, Monte Albán y Filo-Bobos; los últimos en Calakmul, Tzintzuntzan, La Gran Acrópolis de Yaxchilán, Chiapas 1982 que durante 12 años Roberto García Moll dirigió. Otros más el salvamento de la Presa de Angustura, Proyecto Ixcateopan, dedicado a recurar los restos de Cuauhtémoc; Proyecto San Jerónimo, Proyecto del Templo Mayor, con el hallazgo de la Coyolxauhqui en 1978 por Eduardo Matos, la Reina Roja de Palenque, Proyecto de la Cuenca de Sanders; etc.

1978,⁸ con técnicas de excavación vertical de zonas pequeñas.⁹

Cierto es, que ninguna ciencia se encuentra acabada y actualmente en vías de reestructuración la arqueología da un viraje en su investigación cada vez más integral, interdisciplinario, cuidadoso y eficaz. Resultando todas las fechas simbólicas, como noción de ciclo, bajo una historia mítica que puede cambiar y ser reconstruida con cierto interés, no son eventos históricos, sino más bien históricos míticos, con deidades que traspasan las fronteras lingüísticas, con una metodología en un ordenamiento caótico; construcciones histórico-ideológicas.

La historia de México antiguo se presenta en discordancia y heterogeneidad espacial y para encontrar coherencia y unidad a la historia, los historiadores la dividen en periodos; que van desde el pre-cerámico, con los subperiodos de recolectores-cazadores tempranos y arcaico,¹⁰ con la aparición de las primeras plantas cultivadas, sin cambio apreciable en los instrumentos de trabajo; en un orden cronológico: preclásico, clásico y postclásico.¹¹

⁸ Op. Cit. Revista Arqueología, págs. 8 y 9.

⁹ Otras como son la Hacienda Calderón, Morelos en 1981 por Enrique Nalda; La Calera, Sonora en 1977 por Beatriz Braniff; y la de Chalcatzingo, Morelos en 1972 por David C. Grove.

¹⁰ La economía de apropiación directa de productos naturales y una correspondiente tecnología 7000 A.C.

¹¹ Op. Cit. ENRIQUE SEMO, Un Pueblo en la Historia. La Aparición del Hombre al Dominio Colonial. Pág. 5

Capítulo I

DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL HOMBRE

Sumario: **1.1.** El primer hombre en México; **1.1.1.** El Hombre Cazador-Recolector en el Pleistoceno; **1.1.2.** Domesticación de las Plantas. Principio del Sedentarismo; **1.1.3.** Instrumentos de cacería, origen de las herramientas de trabajo (Complejo Clovis Y Folsom); **1.2.** La Adaptación del Hombre en el Holoceno; **1.3.** El Arte Rupestre, Representación de la vida cotidiana y costumbres; **1.4.** Surgimiento de la Sociedad y Gobierno.**1.5.** Teotihuacan; Nacimiento de una ciudad. **1.6.** El Gran Tollan.

1.1. El Primer Hombre en México.

La antropología trata de reconstruir la historia resultado de la compleja interrelación entre los genes que compartimos como especie y los atributos sociales que tenemos como miembros de una cultura, una familia y un grupo lingüístico que se expresa a través de la historia personal. Los seres humanos expresamos nuestra realidad histórica a través del pensamiento artístico, mágico-religioso y científico. En las primeras evidencias de la presencia del hombre en México fueron publicadas por Mariano Bárcenas en 1882; con fauna extinta; se encontró a doce metros de profundidad cuando realizaba obras para el desagüe de la Cuenca de México; a dos años después, encontraron el

10 *Dulce María Russi Pérez*

esqueleto humano empotrado en la toba caliza del Peñón de los Baños; denominado el Hombre del Peñón.

En 1893 se reportó una mandíbula de un individuo infantil cerca de un cráneo de équido fósil de edad pelistocénica en la localidad de Xico; en 1947 se dio la noticia el hallazgo de un esqueleto casi completo denominada Hombre de Tepexpan, en el Estado de México; con una antigüedad de once mil años, para 1953 se informó sobre tres esqueletos que fueron localizados en Santa María Astahuacán, al sureste de la Ciudad de México; dos de sexo masculino y uno femenino con nueve mil años de antigüedad; en el año de 1955 los campesinos del pueblo de San Vicente Chicoloapan de Juárez, Estado de México, cavaron un pozo para extraer agua y allí encontraron el esqueleto humano de un individuo adulto joven sin darle mucha importancia.

Fue en el año de 1958 cuando investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron fragmentos de costilla humana a una profundidad de tres metros con cuarenta centímetros, fechándolo entre cinco mil seiscientos y siete mil antes de Cristo; en 1957 y 1959 trabajadores del Departamento del Distrito Federal descubrieron los fragmentos del cráneo de un ser humano denominado Peñón II, a dos metros de profundidad entre las calles de Emiliano Zapata y Bolívar de sexo femenino que se le conoce como Peñón III; mismos que corresponden a la fase final del pleistoceno superior; en 1959 se exploró la

Cueva del Tecolote, localizada en el área de Huapocalco, Hidalgo, donde se hallaron dos individuos adultos del sexo masculino situados cronológicamente en el horizonte cenolítico superior del siete mil al cinco mil antes de Cristo; durante los meses de octubre y noviembre de 1961 en Tepexpan, Estado de México a cuatrocientos metros del museo de prehistoria se encontró osamenta de un mamut y una pieza dentaria humana.

En 1962 se encontró otra osamenta de una mujer conocida como Hombre Peñón IV, en 1964 se exploró la cueva de Texcal, Valsequillo Puebla, en donde encontraron tres esqueletos humanos cuya antigüedad se calculó entre los cuatro mil quinientos a tres mil quinientos antes de Cristo y en 1965 durante las excavaciones del instituto de antropología en el cerro Tlapacoya Estado de México se encontró una osamenta a la que se le denominó Tlapacoya I, años más tarde en 1975 fue hallado otro cráneo humano en el mismo lugar a el cual se le denominó Tlapacoya II, en 1967 en Tehuacán Puebla, se exploraron tres cuevas, con algunos hallazgos cuantificados en veintinueve especímenes, a los que se les calcula una antigüedad entre el seis mil quinientos a los dos mil antes de Cristo; en 1968 entre las calles de Independencia y Juárez, Distrito Federal se localizó un cráneo humano denominado el Hombre Metro Balderas.

En 1978 se reporta un molar producto de las excavaciones en Los Grifos Ocozocoautla, Chiapas y el denomi-

12 *Dulce María Russi Pérez*

nado Hombre de Chimalhuacán encontrado en el año 1984, Estado de México, todos estos hallazgos en resguardo de la dirección de Antropología física del INAH, que en el año dos mil entraron al proyecto de reconstrucción de las salas del museo de antropología en la sala de los orígenes del poblamiento de América con apoyo de la Universidad de Oxford, Inglaterra para los fechamientos.¹²

1.1.1. El hombre cazador—recolector en el pleistoceno.

El pleistoceno del 120,000 al 10,500 años sobrevivieron grandes alteraciones de flora y fauna con ecosistemas ahora extintos,¹³ en el norte del continente imperaba un clima peri-glaciar con estepas cubiertas de musgos, líquenes y algunos arbustos que sirvieron de sustento a grandes manadas de animales adaptados al frío como los renos, mamuts y caballos primitivos, no hay hipótesis acerca de sus posibles formas de organización social¹⁴ pero el clima frío del final del pleistoceno condicionó las características del medio y los ecosistemas en todo el mundo provocando seguramente su agrupación; sin olvidar que en América las grandes regiones bio-geográficas eran diferentes a las de la actualidad.

¹² José Joaquín Pampa y Padilla. Los Antiguos Pobladores de México: Evidencia Osteológica. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH- 1ª Edición. 2006. Págs. 17-21.

¹³ Oscar J. Polaco y Joaquín Arroyo-Cabrales, El Ambiente durante el Poblamiento de América; Revista de Antropología; México 2001, págs. 30 y 31

¹⁴ Luis F. Bate y Alejandro Terrazas. Apuntes sobre las Investigaciones Prehistóricas en México y América. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH- 1ª Edición. 2006. Pág. 38

En el Noreste de lo que hoy son los Estados Unidos se desarrolló una región de extensos bosques de coníferas con venados, alces y felinos de dientes de sable, mientras que en el centro del continente prosperaron inmensas llanuras con grandes manadas de bisontes, caballos, camélidos, mastodontes y muchos otros animales; los efectos de la última glaciación se atenuaban conforme se desciende hacia el Ecuador, en México el clima era más lluvioso en el norte que estaba cubierto de pastizales las sierras más altas estaban cubiertas de nieve y bosques y las tierras del sur mantuvieron una alternancia de llanuras y selvas tropicales, dependiendo de las fluctuaciones del clima; sudamérica se mantuvo despejada de hielos, con excepción de las cumbres de los Andes pero encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar y el extremo sur de la Patagonia; los pastos de altura de las tierra altas, llamadas páramos, descendieron hasta los mil trescientos metros sobre el nivel del mar, lo mismo hicieron los bosques de altura, mientras que las grandes selvas tropicales del Amazonas se redujeron de tamaño, siendo reemplazados por los pastizales.

La conformación de los entornos ecológicos variaba mucho debido a la inestabilidad de la temperatura y la humedad a finales del pleistoceno por lo que los grupos de cazadores recolectores debieron mantener estrategias de subsistencia muy flexibles para sobrevivir en distintas circunstancias solo existen algunas excepciones como los cazadores de fauna mayor de las llanuras de Norteamérica

14 Dulce María Russi Pérez

que perduraron por poco tiempo,¹⁵ uno de los efectos más notables de esta glaciación en relación el poblamiento de América fue el descenso en el nivel del mar;¹⁶ lo cual permitió el paso del hombre y animales de Asia a América y viceversa, por las rutas migratorias: el estrecho de Bering, la que de manera periódica desde el Mioceno fue utilizado por los organismos de origen euroasiático, incluido el hombre, para ampliar su distribución; entre ellos se encuentran los proboscídeos mamut, mastodontes y gonfoterios los cánidos lobo y perro, los felinos leones y los bóvidos bisontes, algunas aves principalmente rapaces como las águilas y los carroñeros.

Otra ruta lo fue a fines del pleistoceno en los 2.5 a 3 millones de años cuando se cierra la distancia entre América del Norte y del Sur por el surgimiento del Istmo de Panamá, permitiendo el paso de los organismos terrestres lo que incrementó notablemente el flujo migratorio de plantas, aves y mamíferos, éste avance de hielos obligó a las plantas, animales y al hombre a emigrar hacia el sur, a tierras más cálidas;¹⁷ en el caso de México y Florida los climas no fueron extremos caracterizándose por la reducción de extremos estacionales de temperatura y precipitación con lo que el clima fue más uniforme y estable.

¹⁵ Op. Cit. Antonio Pampa. Poblamiento de América. Pág. 21

¹⁶ Resultado de la transformación del agua de mar en hielo del casquete que se formó y alcanzó los 120 metros al descubierto las áreas someras, creándose así puentes de tierra en sitios donde ahora hay arcos de islas.

¹⁷ En el sur de Estados Unidos, Florida, México y Centroamérica las tierras se encontraban libres de hielo, excepto en las altas montañas.

Esto permitió el desarrollo de comunidades más diversas ecológicamente separadas fauna disarmónica, pocas localidades en la Cuenca de México han permitido localizar restos de todos los animales mencionados algunas excepciones son Santa Isabel Iztapan y Tocuila, Estado de México pero agrupándolos con las que se conocen del Altiplano Mexicano es claro que la comunidad mencionada se extendió hasta la Cuenca de México, diversas investigaciones en sitios pleistocénicos de la cuenca entre los que destacan Tepexpan, Tlapacoya y Teocuila, permiten obtener imágenes de los diferentes conjuntos faunísticos que originan los cambios climáticos debido a los periodos glaciares e interglaciares, lo que a su vez provocaba cambios tanto en la distribución de pastizales y bosques como organismos presentes en ellos e incluso pueden afirmar que los restos hallados en Tepexpan son parecidos a los laguneros de Coahuila y la de los Pericúes de Baja California, poblaciones que conservaron un modo de vida prehispánico con tradiciones culturales que se desarrollaron simultáneamente en México durante los cinco milenios del pleistoceno.¹⁸

1.1.2. La domesticación de las plantas. Principio del sedentarismo.

En ello, deriva la domesticación de plantas adaptadas al cultivo e integradas a la dieta de los seres humanos, pasando a formar parte de sus actividades cotidianas en la medicina, ritual o materia prima para la elaboración de

¹⁸ Ob.cit. Antonio Pampa, pág. 9

16 *Dulce María Russi Pérez*

artefactos o utensilios, no todas las plantas son domesticadas, sino solo aquellas que de alguna manera son útiles y que cuentan con buen potencial de aumento de productividad, lo que reditúa en un cambio genético, resultante de una selección de características deseables a lo largo de un determinado periodo de tiempo.

Tres centros de domesticación se conocen en América: el Noroeste de Estados Unidos, en donde se encontraban restos de calabaza con una antigüedad de cinco mil a tres mil antes de Cristo, además del girasol, sauco y quelite; en Sudamérica región centro-sur de los andes, con la papa, quinea y frijol; México en Tehuacán se encontró las primeras evidencias de domesticación de maíz, además de la calabaza y el frijol.¹⁹

El proceso de concentrar plantas comestibles en un huerto logro que algunos animales, como los guajolotes o las llamas, se sintieron atraídas por el alimento, y los seres humanos toleraron la pérdida de plantas a cambio de tener cerca una fuente segura de carne y con el tiempo haber encerrado a los animales para controlar su reproducción,²⁰ el desarrollo de la agricultura condujo al surgimiento de comunidades permanentes que pudieron acumular provisiones y bienes materiales que un cazador-recolector no

¹⁹ Se sabe que en Sudamérica los cazadores-recolectores domesticaron algunas plantas como la mandioca y el camote, sin embargo la evidencia arqueológica de estas plantas es casi inexistente.

²⁰ La agricultura fue un proceso lento que al principio sirvió únicamente como complemento alimenticio y sólo después de lograr generar variedades con más nutrientes se transformó en la base de la dieta de los pueblos sedentarios.

puede transportar por su peso, como las ollas de barro y las piedras de molienda.

El maíz no es la planta doméstica más antigua ni México es el único centro de domesticación de América; sin embargo una vez domesticado se extendió rápidamente casi por todo el continente y se constituyó como la base de la dieta en Mesoamérica y otras regiones porque las aldeas crecieron gracias a la abundancia de este recurso y las tribus fueron aglutinándose en sociedades que incluso dependían de la cosecha de este recurso para subsistir hasta adorarle como se observa en gran parte de sus códigos y representaciones artísticas.

1.1.3. Instrumentos de cacería, el origen de las herramientas de trabajo (Complejo Clovis y Folsom).

Para que el hombre saliera a cazar primero utilizó las manos apoyándose con piedras y lo que tuviera alrededor sin embargo, las necesidades obligan a crear instrumentos que puedan facilitar su sobrevivencia; la llamada punta Clovis de forma lanceolada de siete a quince centímetros de largo, trabajada por ambos caras con finos golpes dados con otra piedra y que cuenta con una típica acanaladura en su base para facilitar el empuje en lanzas para la cacería;²¹ en lugares como el este de norteamérica donde la caza mayor no era abundante, los conjuntos de herramien-

²¹ Esta industria recibió el nombre de Clovis por el rancho donde fue descubierta inicialmente, y se compone de láminas finas, cuchillos, raederas y raspadores utilizados para procesar carne, pieles, huesos y alimentos vegetales; también cuenta con instrumentos hechos de hueso como varillas y puntas.

18 *Dulce María Russi Pérez*

tas tienen más utensilios para la preparación de alimentos vegetales,²² posterior a las puntas Clovis fueron reemplazadas por nuevas formas, llamadas puntas Folsom cuatrocientos años después muy similares, pequeñas con bases cóncavas en forma puntiaguda en las esquinas y una acanaladura más profunda en ambas caras que llegaba casi hasta el vértice, las puntas plano muy similares a las Clovis pero de lados más rectos y sin acanaladuras, hechas por los mismos grupos que han dejado de cazar grandes mamíferos y se dedican a atrapar bisontes y otros animales de las llanuras, éstos instrumentos fueron hallados en el Norte de México y al Sur de Norteamérica hasta California y Texas.²³

Antes del 7,000 A.C. los grupos humanos se caracterizaban por la continuidad de las formas y las tendencias, al parecer la forma de las puntas de proyectil no está subordinada tan sólo a la utilidad, sino que empiezan a servir como indicadores de la identidad de cada grupo social; en los sitios más antiguos de sudamérica carecen de herramientas con formas bien definidas, actualmente se sabe que los complejos anteriores al 9,500 a.C. presentan puntas de proyectil en forma de hoja de laurel tipo Lerma y el Jobo, navajillas finas, raspadores y raederas.

²² Esta industria lítica muy homogénea que cubrió grandes territorios desde el Sur de los Grandes lagos en el Nortes, hasta el actual estado de California en el Oeste, entendiéndose también al Oeste de México y Centroamérica; entre el 10,000 A.C. al 9,000 A.C.

²³ En el Noroeste de México se encuentra otra forma de punta acanalada (Clovis pentagonal) mientras que más al sur, hasta Panamá, aparece la Clovis de lados cóncavos. Ambas son de tamaño semejante a las puntas Folsom.

Después del 9,500 A.C. aparecen puntas finamente retocadas por ambas caras con bordes convexos y redondeados; las bases tiene forma de espiga o pedúnculo con acanaladura para facilitar el enmangue, estas puntas se conocen como cola de pescado y se encuentran con distintas variantes, desde la Patagonia hasta Costa Rica y Panamá en forma del complejo Folsom,²⁴ de este periodo se tienen reportados trece sitios excavados objetos de recolección, doce descubrimientos aislados de puntas bifaciales acanaladas de tipo Clovis y Folsom, grupos portadores de conjuntos líticos con puntas de lanzas y jabalinas rústicas; varios tipos bifaciales durante los periodos siguientes las técnicas de caza en la distancia entre el cazador y su presa confieren armas con características morfológicas.

En el momento en que el homínido se asocia para ir de cacería facilita en tiempo, lograr su objetivo de ahí que debió existir quien dirigía al grupo, el sedentarismo del clan obedecía muchas de las veces a la riqueza de la región para alimentarse y resguardarse de animales peligrosos, ser cazador-recolector es un modo de vida eficiente; un individuo tiene que trabajar en promedio tres horas al día para asegurar su sustento, el resto del tiempo lo dedica a la crianza, hacer visitas o trabajar herramientas, en cambio el agricultor trabaja en promedio ocho horas al día; la vida

²⁴ En los sitios de las Pampas y la Patagonia son características las Bolas, piedras redondeadas que se sujetaron con correas de cuero para hacer boleadoras, armas muy efectivas en la caza de guanaco que era la principal fuente de carne de los grupos del sur del continente.

20 *Dulce María Russi Pérez*

sedentaria hace que la gente viva entre sus desechos, por lo que aumenta la posibilidad de contraer enfermedades; la dieta se hace menos variada lo que propicia la desnutrición y las caries.

Es posible que los grupos sociales en América tuvieran que adoptar la agricultura como estrategia de complemento a la recolección, cuidando algunas plantas para asegurar una provisión permanente con el tiempo debido a presiones demográficas o algún cambio ambiental, se dedicaron a sembrar las semillas y a trabajar la tierra para que las plantas crecieran mejor.

1.2. La adaptación del hombre en el holoceno.

Los cambios climáticos alrededor del 7,000 y el 2,000 A.C. se inició una gran diversificación de las industrias líticas y los modos de vida en cada área del continente; en lugares con formación boscosa alta retroceden a favor del matorral y estepas inermes,²⁵ ésta transición del modo de vida cazador-recolector por la repentina desaparición de especies de la fauna anterior como los bisontes y camélidos únicamente sobrevivía el venado bura; los grandes glaciares se retiraron alrededor del año 9,000 y 7,000 A.C. lo que señala el final del pleistoceno y el inicio del holoceno que se caracteriza por la inestabilidad y las fluctuaciones de la humedad y la temperatura a nivel continental, al final de la glaciación de Wisconsin los ecosistemas se modi-

²⁵ François Rodríguez-Loubet; La Prehistoria en México y Centro América; Revista Arqueología; INAH, ISSN-187-6074; Pág. 9

fican en forma progresiva y diferenciada según su latitud, su altimetría, su distancia respecto a los océanos.

Las primeras aldeas dejaron de dedicarse todo el tiempo a la agricultura para producir otros bienes valorados por el grupo y que podían ser intercambiados por productos de otros pueblos lejanos, así se establecieron rutas de intercambio y los objetos provenientes de otras regiones podían servir como indicadores de lujo y de una posición social más elevada, otros fueron los primeros pasos hacia surgimiento de una sociedad más compleja pero estos grupos tribales seguían siendo igualitarios en el sentido de que todos sus miembros tenían igual derecho a la propiedad del principal recurso de subsistencia, la tierra de cultivo y el agua.

Con el desarrollo de la agricultura los grupos sociales tuvieron la posibilidad de obtener gran cantidad de alimento al final de la cosecha que era suficiente para todo el año con ello era necesario asegurar la conservación de los productos para el consumo y siembra en el próximo ciclo agrícola; desarrollando el método de secado de plantas, imitando las técnicas de curado de carne y pescado que ya se conocían aparte almacenaban la cosecha procesándolo para su conservación.

Las ollas de barro servían para hervir el alimento sirviendo como la coacción y los morteros, metates y otras piedras de molienda se hicieron más comunes por su utilidad de reducir el grano a una harina fácil de preparar y

22 Dulce María Russi Pérez

digerir; las sociedades cazadoras-recolectoras siempre han tenido un extenso conocimiento del medio natural en el que viven han usado este conocimiento del ciclo vital de plantas y animales para asegurar su propia supervivencia.

El contacto entre los seres humanos y su entorno ha ocasionado que los grupos sociales manipulen los ecosistemas de distintas maneras consiente e inconscientemente; asentarse permanentemente en un único lugar cultivando algunas plantas o explotar las grandes migraciones de peces y aves; no todas estas prácticas ocurrieron al mismo tiempo, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias de modo que en distintos puntos del continente se configuraron formas de organización social muy variadas, una de estas formas de organización integró los primeros cultivos y la vida sedentaria para conducir la forma de vida agrícola.²⁶

La dependencia a la agricultura para sobrevivir aumento la población y colonizaron grandes regiones del continente, otros pueblos aprendieron a explotar los recursos naturales más abundantes,²⁷ esas migraciones recorrían cada año la misma ruta, lo que permitía obtener los recur-

²⁶ Algunas sociedades americanas desarrollaron una dependencia de la agricultura para sobrevivir, aumentaron su población y colonizaron grandes regiones del continente, otros pueblos aprendieron a explotar los recursos naturales más abundantes.

²⁷ Los que habitaban en los bosques tropicales crearon una economía basada en la agricultura de temporal, sembrando maíz, frijol y calabaza; cuando los minerales del suelo se agotaban, abandonaban el campo y abrían una nueva parcela en otro pedazo de selva. Los del noroeste de los Estados Unidos, se mantuvieron como cazadores-recolectores pero se especializaron en pesca de salmón para sobrevivir en los tiempos de fríos inviernos sin tener que emigrar a otro territorio.

sos estacionales que sucesivamente aparecían en distintos lugares, en los numerosos canales e islas del sur de la Patagonia, el desarrollo de la navegación permitió a los grupos canoeros desplazarse grandes distancias y sobrevivir en uno de los ambientes más inhóspitos, cazando focas, pescando y explotando las fuentes de mariscos y vegetales silvestres.

El Valle de Tehuacán de gran importancia objeto de un estudio pluridisciplinario en el cual la paleontología juega un papel fundamental, con evidencia del proceso más antiguo de domesticación de los vegetales que favorecieron la aparición de grandes civilizaciones agrícolas mesoamericanas; las fases agujereado y el riego corresponden a este horizonte, revelando actividades de recolección intensa y organizada con instrumentos de molienda rudimentarios, metates apodos, manos sencillas y morteros hemisféricos.

Ocupaciones cíclicas y diferenciadas por pequeños grupos o hasta por familias nucleares micro bandas, durante las temporadas malas, y por grupos mayores o macro bandas en los momentos más intensos de la recolección, utilizan los refugios naturales durante las estaciones cálidas, lo cual parece apoyar la teoría de la pluviometría en aumento desde el principio del antiformal en las regiones situadas bajo el trópico de Cáncer, los vestigios óseos de animales de aquella época cérvidos, armadillos, roedo-

24 *Dulce María Russi Pérez*

res; aparecen asociados con las puntas foliáceas tipo Lerma con puntas con aletas, según su orden cronológico.

En Tehuacán habría comenzado a establecerse un ciclo estacional cada vez más organizado y eficaz de explotación del ecosistema y los primeros intentos de domesticación de vegetales,²⁸ en Zohapilco, estado de México un contexto de playas lacustres favorables a la sedentarización gracias a los recursos del Lago de Chalco y a la caza de los animales atraídos por el agua, en el Norte de México las actividades de recolección también parecen haberse intensificado lo indican abundante restos de alimentos vegetal de la Cueva Espantosa y el incremento de piedras de molienda; con puntas foliáceas y puntas con pedúnculos cuya particularidad es la de estar hechas de madera y hueso y no de piedra.

Las grandes tradiciones culturales preexistentes se afirman y adquieren sus formas precortesianas casi definitivas al norte las culturas del desierto en las franjas litorales sobre el Pacífico, las culturas de concheros mientras que la región de las sierras se orienta muy poco la agricultura.

1.3. El Arte Rupestre, representación de la vida cotidiana y costumbres.

El arte Rupestre conforma un fenómeno cultural que se encuentra asociado con la aparición del homo sapiens,²⁹

²⁸ Op. Cit. François Rodríguez-Loubet; La Prehistoria en México y Centro América; Pág. 10.

²⁹ Son aplicadas directamente sobre una pared rocosa, como a los petroglifos o grabados en piedra, que consisten en figuras realizadas por medio de incisiones sobre la roca.

en México encontramos arte Rupestre en cada estado de la República, con temáticas y en ambientes diferentes, uno de los conjuntos más impresionantes está conformado por las pinturas de la sierra de San Francisco Baja California Sur,³⁰ aparecen figuras antropomorfas tanto masculinas como femeninas, dibujadas siempre en la misma posición estática de frente y con los brazos levantados; no hay detalles corporales, excepto por los senos de las mujeres, colocados en una posición anatómicamente imposible debajo de las axilas; los pies se encuentran en una posición extraña como si se vieran desde arriba.

La técnica pictórica de la pintura rupestre está formada por tres componentes esenciales el pigmento, un aglutinante utilizado para adherir la pintura a la superficie sobre la cual se aplica y un vehículo por lo general agua que hace más fluida la pintura,³¹ primero realizan un esbozo de la figura del mismo color que el relleno, en esta zona también se encuentra el área con mayor densidad de pintu-

³⁰ En esta abrupta topografía y en medio del clima extremo, se localiza un gran conjunto de pinturas rupestres sorprendente por su número, casi 220 sitios, y por las dimensiones de sus representaciones, que les han valido el apelativo de estilo Gran Mural. La Sierra de San Francisco se localiza en el extremo norte del Estado de Baja California Sur, conformada por una gran masa de rocas de edad terciaria de origen volcánico. En este paisaje abundan cuevas, abrigos rocosos y respaldos que se han originado por la erosión diferencial de los estratos volcánicos.

³¹ En la Cueva del Ratón, ubicada en la población de San Francisco de la Sierra a unos 1,100 metros sobre el nivel del mar, los pigmentos empleados se elaboraron por yeso y pequeñas cantidades de óxidos de hierro para lograr el color rojo y amarillo. La pintura negra está formada a base de óxido de manganeso y pintura blanca por yeso. Los pigmentos utilizados en las laderas del Volcán Tres Vírgenes, al sudeste de la Sierra de San Francisco; se encontraron grandes cantidades de óxidos de hierro y yeso, a un costado de una fuente de obsidiana. Hasta el momento, no se ha hallado fuente de óxido de manganeso.

26 *Dulce María Russi Pérez*

ra y corresponde a la cabeza, brazos y piernas o patas de hombres y animales después rellenan el cuerpo con una capa desigual de pintura y por último aplican el delineado en color blanco,³² lo que se interpreta de ellas es la práctica de la caza o bien ceremonias en las cuales los pintores pasaban por estados de trance o indicaban territorios definidos en donde características sutiles en las representaciones marcarían los límites entre un grupo y otro.

Las manifestaciones artísticas más duraderas de los grupos septentrionales son las practicadas sobre la piedra en desfiladeros y refugios rocosos, hay arte rupestre en muchas partes de México, algunas obras de ese tipo las elaboraron grupos agrícolas que seguían llevando a cabo algunos ritos en cuevas y montañas pero cuando se encuentran rocas pintadas y labradas fuera de una zona agrícola los artistas que las produjeron fueron con seguridad cazadores,³³ las representaciones zoomorfas entre ellas el venado, berrendo, borrego cimarrón, puma, conejo, aves diversas y animales marinos como la tortuga, mantarrazas, peces y leones marinos que de manera más dinámica y ligeramente más naturalista que los humanos.³⁴

³² Para explicar la altura y las dimensiones de las pinturas, que se creía que habían utilizado pinceles atados a varas largas, pero las últimas investigaciones sugieren la posibilidad de que usaron andamios.

³³ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; *El arte Prehispánico*; pág. 49

³⁴ Aunque hay detalles en posición anatómicamente imposibles como las patas de los venados; también se encuentran otra representación abstracta, compuesta por líneas cuadros, círculos y diferentes figuras geométricas.

Se utiliza la técnica del sobre-posición de pinturas una forma de representación conocido como matriz o diagrama de Harris, en donde se muestra la relación entre todas las figuras de un mismo panel cada línea que une a dos figuras indica que éstas están sobrepuestas de manera directa,³⁵ sobrepuestas vemos una serie de animales realizados en color rojo, finalmente aparecen pinturas que corresponde al estilo Gran Mural, destacan por su abundancia y belleza las pinturas de las sierras de Baja California y los grabados en piedra del cerro de la Provedora en Caborca, Sonora; se trata en ambos casos de figuras extraordinariamente esquemáticas pero que no aluden la representación de seres vivos, hay múltiples figuras humanas, venados, serpientes y lagartos, además incluyen representaciones de astros y diseños geométricos, la asociación que establecen entre figuras humanas y venados sugiere una relación entre la caza y el arte rupestre,³⁶ un vestigio artístico es el Coyote de Tequixquiac un sacro de camélido que con medio de abrasión de las superficies articulares y de perforación de dos orificios que simulan las fosas nasales, el aspecto de una cabeza de cánido bastante representativo de una época de investigación al parecer una auto-domesticación del perro.³⁷

³⁵ Las figuras localizadas en la parte inferior del diagrama fueron pintadas antes que las que se localizan en la parte superior. La parte inferior de la secuencia es la más antigua, compuesta por una serie de figuras geométricas, localizadas en la parte más baja del abrigo rocoso de unos cien metros de largo y en su parte más alta el techo alcanza diez metros de altura.

³⁶ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; *El arte Prehispánico*; pág. 49

³⁷ Op. Cit. François Rodríguez-Loubet; *La Prehistoria en México y Centro América*; p. 4

28 *Dulce María Russi Pérez*

Una creación artística a menudo inadvertida es el trabajo que los nómadas hacían sobre su propio cuerpo el tatuaje y la pintura facial, uno de los grupos norteros a los que se refieren las fuentes coloniales es el de los rayados de Tamaulipas identificados por su práctica de tatuarse el cuerpo, entre los Seris de la costa de Sonora grandes pescadores, la pintura facial era hasta hace poco un arte delicado que permitía, entre otros fines distinguirse la filiación clánica de sus usuarios, los diseños de las pinturas son abstractos y se basan en la repetición de los diferentes tipos de líneas y de puntos.³⁸

Otra representación en el arte prehispánico y como costumbre está el sacrificio humano en el Códice Tudela figura 57r, donde la noción de deuda que las criaturas debían pagarla con su propia sangre; en el Petroglifo 2 de Chalcatzingo, Morelos preclásico se ve a sacrificadores y un cautivo maniatado el pene casi erecto de la víctima y una caña de maíz sugieren un sacrificio de fertilidad,³⁹ en la Estela 21 de Izapa, Chiapas del clásico Temprano se asocia el sacrificio por decapitación también con la fertilidad como lo indican las hojas con granos que brotan del cuello cortado; el panel de un juego de pelota de Chichen Itzá del posclásico temprano brota del cuello como símbolo de fertilidad serpientes, de las vasijas teotihuacanas del clásico la iconografía de participación de un personaje en

³⁸ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; *El arte Prehispánico*; pág. 48

³⁹ *Revista Arqueología Mexicana*; volumen XI Número 63; *El Sacrificio Humano*; Septiembre Octubre de 2003; pág. 16

un contexto de ofrenda de corazones con representación de una serpiente.

Los vasos policromos son una importante fuente sobre la cosmogonía de los mayas en el clásico en varios de ellos se encuentran representados los distintos ritos practicados en ésa época como el de un gobernante atestigua un sacrificio humano; otras representaciones se encuentran en la lápida del sarcófago de Pakal, Palenque; Códice de Dresde p.3, el Códice de Borgia p.53; en la Historia Tolteca Chichimeca figura 28r, el cuarto 2 de Bonampak, Chiapas; Códice Florentino, Relación de Michoacán, Mural de Cacaxtla, Tlaxcala; ect.⁴⁰

Carlos Sigüenza y Góngora exploró Teotihuacán y realizó las primeras excavaciones en el sitio y comienza una nueva manera de ver el pasado indígena y sus obras bajo la mirada racional y desapasionada con mucha admiración,⁴¹ la tendencia dominante en el siglo XVI y XVII fue la de rechazar las obras producidas por los nativos americanos por considerar que las había inspirado el demonio siendo destruidas y enterradas y en ocasiones insertadas a los muros de los edificios de iglesias para indicar la derrota del bien sobre el mal.⁴²

⁴⁰ *Ibíd*em págs. 16 a 21

⁴¹ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; *El arte Prehispánico*; pág. 6

⁴² *idem*

1.4. Surgimiento de la sociedad y el gobierno.

Los gobernantes se valieron de poderosos instrumentos con fines propagandísticos, comisionando la elaboración de códices y monumentos pétreos para dejar huella de paso por la Tierra en donde encontramos el reflejo histórico y el relato mítico que se explica con el aura divina de la metrópolis arqueológica de los lugares de origen cuna del Quinto Sol y foco de dispersión de los pueblos originarios,⁴³ estos grupos se concentraban formando aldeas y ciudades y otros continúan siendo cazadores-recolectores adaptándose y generando estrategias para enfrentar las dificultades de sus procesos históricos.⁴⁴

Uno de los más antiguo asentamiento urbano de Mesoamérica es la Ciudad de Monte Albán en una escarpada colina en el valle de Oaxaca, los cacicazgos que dirigían la actividad económica y religiosa parecen haber establecido la alianza que eventualmente los condujo a fundar un solo gran asentamiento en el centro de tres valles, siendo que en la colina no había agua y estos habitantes seguramente hablaban zapoteco, tuvieron que construir represas al pie de su ciudad y acarrear el agua ladera arriba teniendo una extraordinaria ubicación, ideal para coordi-

⁴³ Leonardo López Luján. Historia de la Arqueología en México. Época Prehispánica. Revista Arqueología Volumen IX. Num. 52. México 2001. Pag. 22

⁴⁴ La separación de sus grupos de origen y su recombinación interna les fue dando paulatinamente características propias, tanto biológicas como culturales; su nuevo hábitat se constituyó en el crisol en que se produjo la gama de sociedades como respuesta a las necesidades de subsistencia en los diferentes ambientes, climas y regiones geográficas, así como a las necesidades de su propio desarrollo cultural interno.

nar y vigilar las actividades regionales,⁴⁵ su característica principal son los llamados danzantes, figuras humanas desnudas relacionadas con la derrota y cautiverio alusivos a su victoria militar.

1.5. Teotihuacan: Nacimiento de una ciudad.

La palabra Teotihuacan es un topónimo de origen náhuatl, dado a la ciudad varios siglos después de su ocaso por los pueblos nahuatlacas, como también los mexicas empleaban ese nombre para referirse a las ruinas de la antigua ciudad. La época de mayor apogeo corresponde al periodo clásico temprano de Mesoamérica (ss. II/III-VI). Localizada al noreste del Valle de México en las cercanías de la ribera norte del lago de Texcoco, Teotihuacan se convirtió en la principal competencia de Cuicuilco durante el Preclásico Tardío. La erupción del Xitle en el sur del valle apresuró la caída de Cuicuilco y favoreció la concentración de la población y el poder político y económico en Teotihuacan.

Se dice que Teotihuacan colapsó hacia mediados del siglo VIII, en el Período Epiclásico Mesoamericano. Entre el año 100 A.C. se concentro un importante número de habitantes provenientes del valle del Anáhuac; emigrados de Cuicuilco, que despoblaron esa ciudad. Con majestuosos edificios la planificación urbanística de la ciudad en el eje norte-sur está constituido por la calzada de los Muer-

⁴⁵ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; pág. 12

32 *Dulce María Russi Pérez*

tos, que en la fase Tzacualli ya se encuentra bien definida. La calzada de los Muertos está orientada $15^{\circ} 28'$ hacia el este con respecto al norte geográfico. Durante la fase Tzacualli, el eje este-oeste estaba constituido por el curso del río San Juan, cuyo cauce fue desviado para hacerlo coincidir con una orientación desviada $16^{\circ} 30'$ hacia el sur del este. En esta época se ejecutó la primera etapa constructiva de la pirámide de la Luna y ya se había planificado la plaza de este gran edificio, que marca el límite norte de la calzada de los Muertos. La pirámide del Sol, concluyó en una sola etapa, representación de la montaña primordial y que constituye el axis mundi, de acuerdo a la mitología mesoamericana.⁴⁶

1.6. El gran tollan.

Tula o Tollan (lugar de tules) cerca del río Tula, Capital donde se levantaron edificios adornados con columnas en forma de guerreros llamados “Atlantes”, así como jaguares, coyotes, águilas. Un gran imperio que dominaba en el centro de México. Su forma de gobierno estaba ligada a la religiosidad, donde los pueblos sometidos daban tributo a cambio de protección militar. Los productos de

⁴⁶ De acuerdo con los trabajos de René Millon, en la fase Tzacualli la población de Teotihuacan rondaba los 30,000 habitantes y la superficie de la ciudad era de 17 km². Para esta época, Teotihuacan era indudablemente la mayor urbe del centro de México y sólo podían compararse con ella Monte Albán en los valles Centrales de Oaxaca y Cholula en el valle poblano-tlaxcalteca. En las excavaciones arqueológicas, se han encontrado restos de cerámica granular, un tipo que también ha aparecido frecuentemente en yacimientos de Morelos y el centro de estado de Guerrero, por lo que se supone que las relaciones comerciales entre Teotihuacan y esas zonas de Mesoamérica ya se encontraban activas en el Preclásico Tardío.

cerámica de Tula se han encontrado hasta Honduras y el sur de Estados Unidos de Norteamérica, suponemos que por toda la actividad militar.

Dada su importancia de un pueblo guerrero en el clásico, donde aparecen los guerreros águila, jaguar o coyote; hasta el posclásico; su historia y final parecido al de Teotihuacan. Hacia el 1,170 la ciudad y su centro ceremonial fueron prácticamente destruidos; sin embargo en Chichen Itzá, región maya en Yucatá el Chac-mool es extraordinariamente igual que del tollan.⁴⁷

⁴⁷ Armillas, Pedro. Teotihuacan, Tula y Toltecas. Las Culturas post-arcaicas y pre-aztecas del Centro de México. Excavaciones y estudios. 1922-1950». En Rojas Rabiela, Teresa (ed., 1992): 193-232.

Capítulo II

SURGIMIENTO DEL ESTADO EN ÉPOCA DE LA PREHISTORIA

Sumario: **2.1.** Teorías aplicables; **2.1.1.** Poblamiento de América; **2.1.2.** Preclásico, periodo formativo; **2.1.3.** El Clásico, elemento urbano del estado; **2.1.4.** Posclásico, ruptura de la centralización del poder. **2.2.** Urbanización del estado; **2.2.1.** Colector pluvial; **2.2.2.** Pueblos comerciantes; **2.2.3.** Juego de pelota, ritual de los dioses; **2.3.** Los señoríos más poderosos; **2.3.1.** El señorío de Acolhuacan; **2.3.2.** Del Golfo; **2.3.3.**

2.1. Teorías aplicable.

El término Prehistoria se usa para referirse a la historia de las sociedades cazadores-recolectoras, y aun para la de las Sociedades pre estatales Productoras de Alimentos; como moda terminológica sin que sea el más adecuado, sin embargo esta disciplina científica tiene que ver con el problema del poblamiento del continente.⁴⁸ Algunos avances se tienen en el área andina, Brasil o el extremo sur desde Uruguay en las Pampas, Patagonia y Tierra de Fuego; así se tienen las Jornadas de Arqueología de la Patagonia desde 1984 convocando a un gran número de investigadores mientras que en México no se realiza un evento de esta naturaleza.

⁴⁸ Luis F. Bate y Alejandro Terrazas. Apuntes sobre las Investigaciones Prehistóricas en México y América. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH- 1ª Edición. 2006. Págs. 23-25.

36 *Dulce María Russi Pérez*

Para explicar la forma de gobierno de nuestros indígenas, se apoyaran en las posiciones teóricas, con las concepciones generales acerca de cómo es la realidad y cuáles son los procedimientos científicos adecuados para conocerlas teorías sustantivas forman parte de las posiciones teóricas, constituyendo los componentes ontológicos referidos a campos particulares de las realidades estudiadas que incluye el planteamiento expreso o implícitos respecto a los juicios de valor que orientan la investigación, los enunciados epistemológicos y las propuestas metodológicas con los cuales la ontología esta interrelacionada con diversos niveles de consistencia.⁴⁹

Las teorizaciones relativas al objeto sustantivo de investigación, sobre las sociedades cazadoras recolectoras y su dinámica histórica. La descripción es la tarea central de la ciencia antropológica aun cuando el planteamiento resultara inconsistente al fundamentar la existencia de entidades abstractas preconcebidas y preestablecidas, como círculos culturales; el rescate de la racionalidad científica que amenaza con ahogarse en el mar de la empírea y que redujo la investigación al manejo de datos de producción o procesamiento de información empírica para aparentar objetividad y neutralidad como científicos.⁵⁰

⁴⁹ La objetividad científica se garantiza prescindiendo de juicios de valor, de modo que el científico objetivo no permite que sus juicios de valor interfieran en la diáfana transparencia de sus observaciones empíricas, base de una ciencia veraz.

⁵⁰ La teorización se considera frecuentemente como un lujo, y no se admite como ocupación decente más que la recolección de datos, o sea, la descripción.

Para Piña Chan la división del tiempo en una primera periodización a través de diferentes instancias son el primero de ellos como el periodo de subsistencia,⁵¹ el segundo lo subdivide en cuatro periodos siendo: a) Recolectores-cazadores-nómadas; b) Pre-agrícola; que termina con la aparición de las primeras plantas cultivadas; c) Protoagrícola, con la conformación de un patrón sedentarista; d) Comunidades sedentarias, que termina con la aparición de la formación socio-económica conocida como cultura olmeca de Veracruz y Tabasco; un sub periodo llamado Agrícola Incipiente, que finaliza hacia la fecha de aparición de los primeros artefactos de cerámica, y uno llamado agrícola aldeano, durante el cual se conforma un patrón de asentamiento a base de pequeñas poblaciones aisladas y relativamente independientes entre sí.

El tercer periodo denominado Pueblos y Estados Teocráticos también dividido internamente en dos subperiodos, en pequeñas aldeas alrededor de centros ceremoniales que pueden o no contener funciones administrativas; otro denominado centros y asentamientos urbanos, que coincide con el periodo denominado Clásico.; la forma de apropiarse de alimentos y el patrón de asentamientos con cambios de orden super-estructural.

⁵¹ ENRIQUE SEMO, coordinador del libro México, un Pueblo en la Historia. La Aparición del Hombre al Dominio Colonial. Alianza Editorial. México Abril 1988. Pág. 17

2.1.1. Poblamiento de América.

En norteamérica y en regiones del sur vivían grupos cuya organización social correspondía a diversas etapas de comunidad primitiva en cambio en México, Centroamérica y las Costas de Occidente de América del Sur florecían civilizaciones basadas en la agricultura sedentaria en las cuales habían aparecido ya las clases sociales y el estado,⁵² los pueblos indios eran tribus que practicaban la agricultura basada en la irrigación cultivando maíz, frijol, calabaza y algodón y contaban con una alfarería sofisticada con aldeas construidas en un solo bloque cuya pared exterior cubría todas las habitaciones defendiéndolas contra ataques externos, sobrepuestas en forma escalonada de manera que el techo de la inferior servía de piso al superior por lo general con un millar de habitantes;⁵³ fue el centro de México la región más densamente poblada con veinte millones de habitantes.⁵⁴

Alrededor del 10,000 A.C. la evidencia arqueológica se hace más abundante en todo el continente americano y aparecen algunos sitios con restos humanos que nos permiten darnos una idea de la apariencia física de los pobladores prehistóricos de América, en esta etapa corresponde al final del pleistoceno el clima frío mantiene extensos glaciares en norteamérica y en las cordilleras más elevadas

⁵² Ob. Cit. ENRIQUE SEMO, Pag 170

⁵³ ibidem. Pag 171

⁵⁴ ibidem. Pag 179

pero en muchos otros territorios existen ecosistemas variados en donde los grupos de cazadores-recolectores desarrollan diferentes modos de vida encontrando afinidades culturales entre los distintos sitios excavados.

El desarrollo durante este periodo produce también una gran diversidad de culturas y modos de vida de manera que lo que parecería monótono se entiende hoy como un periodo de gran actividad social y cultural,⁵⁵ un estudio que se tiene de Chantuto, laguna costera cubierta de manglares del estado de Chiapas entre el 7,000 y 2,500 A.C. los grupos que habitaron la región construyeron montículos de concha conocidos como concheros que son el resultado de la acumulación de desechos del aprovechamiento de moluscos el cual se realiza durante muchos años; sobre estos concheros se construyeron casa de materiales perecederos que no sobrevivieron con el tiempo, los pobladores de ahí se alimentaban con peces, reptiles y moluscos, aunque hay evidencias de que consumían animales como el venado que probablemente adquirirían por intercambio con grupos cazadores establecidos en áreas separadas de la costa; así como también se observa el intercambio de obsidiana traída de regiones más lejanas.

La recolección complementada con la caza menor hizo que herramientas de piedra se agregara una nueva técnica, el pulido, con la cual aparecieron nuevas clases de

⁵⁵ Antonio Pampa. Poblamiento de América. Cédulas de Sala del Departamento de Promoción Cultural CONACULTA-INAH. Museo Nacional de Antropología.

herramientas como hachas y azuelas que permitieron el mejor aprovechamiento de madera, piedras de moler y yunques, piedras con una depresión que usaban para partir coquitos y otros frutos de cáscara dura, así también las selvas fueron ocupadas por grupos nómadas de carácter familiar e igualitario que no tuvieron patrones de desplazamiento de carácter cíclico ni se reunían temporalmente en grupos mayores, ya que la posibilidad de recursos en la selva no sigue un patrón definido, son pocos los campamentos todos ellos de centroamérica, con habitantes de las regiones semiáridas y áridas vivían organizados en familias extensas que se mantenían unidas en la época del año en que había más alimentos y se dispersaban en grupos más pequeños en la época de escasez.

La recolección de semillas fue muy importante, como indican las piedras de moler y los morteros fijos labrados en las rocas de los lugares en que acampaban, la caza menor también fue importante como lo atestigua la gran variedad de puntas de proyectil que usaban, las redes, cestas y cuerdas así como los primeros indicios ceremoniales como objetos de adorno, abundantes petroglifos y pinturas rupestres, en esos campamentos de estas regiones existieron hornos subterráneos para la preparación de mezcal y corralitos que se emplean para protegerse del viento, ésta forma de vida persistió en el norte de México por mucho tiempo, hasta el siglo XVIII.

2.1.2. Preclásico, periodo formativo.

El Preclásico se inicia en 2,300 A.C. fecha a la que corresponde la aparición de la primera cerámica y el establecimiento de un patrón del sedentarismo, termina hacia el inicio de nuestra era con la formación de centros de regiones como Cuicuilco en la Cuenta de México, Monte Albán en Oaxaca y Tikal en el Petén Guatemalteco; se cierra con la aparición de cierta diferenciación social. A este periodo lo denominan algunos autores como Formativo; El primer periodo se aísla priorizando la base de la subsistencia;⁵⁶ Para Román Piña Chan lo nombra el periodo de Recolectores-Cazadores Nómadas en un periodo del 20,000 al 30 000 A.C. hasta 5 000 A.C. y subdividido en Pre agrícola, con las primeras plantas cultivadas, y el Protoagrícola que se conforma con un sedentarismo.

Las comunidades sedentarias inician con la formación socioeconómica conocida como “Cultura Olmeca”, con una agricultura incipiente que finaliza con los artefactos de cerámica, la agricultura aldeana en pequeñas poblaciones aisladas y relativamente independientes entre sí.

2.1.3. El Clásico, elemento urbano del Estado.

En el clásico comienza con la aparición de centros urbanos y termina con la desaparición, en el área maya de monumentos que llevan inscripciones calendáricas con cuenta larga, es decir fechamientos que hacen referencia a

⁵⁶ Ob. Cit. ENRIQUE SEMO, Pág 17

42 Dulce María Russi Pérez

un origen con un alto desarrollo en las artes decorativas, el cual se manifiesta en templos y otros edificios de función especial así como las estructuras habitacionales y monumentos conmemorativos como estelas; en este y el siguiente periodo se desarrolla la plástica, el nivel del conocimiento astronómico, el grado de centralización del poder, la importancia del aparato bélico entre otras.

Es en este periodo cuando se destaca el elemento urbano del estado en donde destaca Teotihuacán y Tikal con características por lo teocrático como una forma de organización social en la que el sacerdocio opera como el grupo dominante y donde el ritual es el medio a través del cual se logra sometimiento de la base social y se afirma la sujeción de las aldeas al centro urbano,⁵⁷ al hablar de estado no en el sentido de clase social sino más bien enfocado a lo urbano y de la fuerza represiva por la milicia que opera a favor de una clase dominante así como su coerción ideológica igualmente efectiva; los arqueólogos equiparan lo urbano con lo estatal difícilmente de establecer el régimen de propiedad sobre los bienes de producción.

Lo urbano como sinónimo de estatal se manifiesta en Teotihuacán que más que un centro religioso que destacan la grandeza de sus pirámides, fue una gran ciudad un centro artesanal y potencia comercial; las pirámides del sol y la luna, la calzada de los muertos, la ciudadela, la plataforma de Quetzalcóatl y los conjuntos habitacionales mul-

⁵⁷ ibidem. Pág. 18

tifamiliares contruidos de piedra, cal y arena con recubrimientos de estuco y pinturas entre el 200 y 300 de nuestra era,⁵⁸ hacia el 650 la Ciudad de Teotihuacán fue destruida y casi totalmente abandonada; así desapareció el antiguo centro de una red de intercambio y tributación que abarca toda Mesoamérica; la desaparición del antiguo poder permitió el auge de nuevos asentamientos como Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango, en el Golfo el Tajín, con nuevos movimientos poblacionales y una creciente actividad militar claramente apreciable en las obras defensivas de aquella época.⁵⁹

2.1.4. Posclásico, ruptura de la centralización del poder.

El posclásico se ve un decaimiento general del desarrollo artístico y de ruptura de las condiciones de centralización del poder conformada en el clásico, en la Mesa Central no será sino hasta finales de la primera mitad del postclásico con Tula y manifestaciones plásticas de importancia, en el maya las artes decorativas que en el clásico se encontraba en el Petén y la región de los ríos Usumacinta y de la Pasión se reubicó alrededor del área donde se encuentra Chichen Itzá.

A mitad del posclásico inicio la actividad bélica y desplazamientos masivos, especialmente en del norte y occidente hacia la cuenca de México, el desarrollo mexicana se

⁵⁸ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; págs. 16 y 17

⁵⁹ *ibidem*, pág. 24

44 Dulce María Russi Pérez

ha visto como un intento de rescate de una tradición que quedó conformada plenamente en el clásico y abandonada en forma momentánea después de la llamada caída del clásico; pueblos y estados militaristas que equivale a la división interna que se establece con los Toltecas y Mexica, caracterizado por lo militar tipo imperialista centrado en ciudades de un alto grado de complejidad.

Un estudio realizado por Jeffrey R. Parsons respecto a la etnografía arqueológica del posclásico refiere a la sal como el producto de mayor intercambio, situado alrededor del antiguo lago de Texcoco reconocido generalmente por sus montículos irregulares usados en el proceso y empaque de la sal concentradas en cerámica o textil, un hecho de gran importancia económica y sociopolítica.⁶⁰

Las fechas que abarcan este periodo van de 900 al 1000 y al 1521, la principal característica del posclásico fue el militarismo, en este periodo hubo gran movilidad de población del norte con inestabilidad política, difusión de elementos culturales y procesos de expansión de poder; el centro de México es el escenario principal de este periodo, marcado por las migraciones de grupos provenientes de agricultores o cazadores-recolectores, por ejemplo los chichimecas nómadas y sedentarios llegaron al centro donde asimilaron formas de vida más complejas a las de ellos y

⁶⁰ Jeffrey R. Parsons. Traducción de Robert H. Cobean y Alba Guadalupe Mastache del Inglés al Español. Una Etnografía Arqueológica de la Producción Tradicional de Sal en Nexquipayac, Estado de México; Revista Arqueología Volumen II, México 1989, pág. 69

se incorporaron a la vida política, en algunos casos llegaron a tomar el poder gracias a su capacidad militar.

La reestructuración política del posclásico implicó que los centros de poder no sólo tenían un dominio económico regional a través del control comercial sino también buscaban un sometimiento bajo su mando a pueblos en condición de tributarios; esto provocó un clima generalizado de rivalidades, resistencias y agresiones; el militarismo implicó que hubiera guerreros profesionales que la casta militar tuviera gran poder social y político y que aumentaran considerablemente los sacrificios humanos para dar un sentido sagrado a las campañas de conquista y expansionismo, la necesidad de protección propició que los centros de poder se construyeran en sitios protegidos como islas tal como Tenochtitlan y Tlatelolco, en acantilados como Tulum y en barrancos, laderas empinadas y dentro de murallas.

En el centro de México las expresiones artísticas y culturales también se vieron afectadas por el clima bélico volviéndose más severas y marciales, proliferaron las imágenes de sacrificios humanos y en muchos templos se añadieron esculturas de militares armados; los símbolos de la ideología militarista fueron difundidos primero por los toltecas y sus seguidores y después por los mexicas, éste es el periodo del pasado mesoamericano que más se conoce debido a la cantidad de fuentes documentales en náhuatl, español y latín que describen la vida durante esta etapa,

especialmente se tiene noticia de las creencias, costumbres, tradiciones, literatura de los mexicas y sus vecinos texcocanos y tlaxcaltecas.

El posclásico del centro de México se divide en tres etapas: la Tolteca que va de la ocupación de Tula Grande hasta su decadencia del 900 al 1150; los Chichimecas que se inicia a fines del siglo XII con la llegada de gente del norte y, los Mexicas desde la formación de la Triple Alianza en la primera mitad del siglo XV hasta 1521 cuando los españoles derrotaron Tenochtitlán; las conquistas de los mexicas fueron resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en las batallas, el poder de los mexicas se debía también a la habilidad de sus gobernantes quienes obtenían alianzas con distintos pueblos en especial con las ciudades estado de Texcoco y Tlacopan las cuales sabían aprovechar.

2.2. Proceso de urbanización, aumento y concentración de la población.

La aparición del estado viene acompañado de lo urbano y su grandeza del centro ceremonial que lo constituyen varios factores, su sistema hidráulico, canaletas alrededor que distribuyen perfectamente las aguas de lluvia así como las aguas de los ríos, su comercio y la cantidad de trueque que se efectuaba alrededor, sus grandes construcciones, entre otras cosas; además de la hegemonía política que constituía el poderío del señorío sobre otros alrededor; su fortaleza representativa con lo militar y lo económico de la

Ciudad como lo fue en su momento Teotihuacán, Tula, Tikal, Copan.

Se logra sometimiento de la base social y se afirma la sujeción de las aldeas al centro urbano a través del ritual, en el aspecto ideológico la organización social basada en lo teocrático al mando del sacerdote que con un grupo dominante y de la fuerza represiva por la milicia que opera a favor de una clase dominante, lo urbano con un régimen de propiedad sobre los bienes de producción, prevaleciendo lo colectivo sobre lo individual, lo divino sobre cualquier otro tendencia, el supremo poder no delegado sino colegiado con los grupos de ancianos.

2.2.1. Colector pluvial. División del trabajo público.

El sistema de drenaje que permitió el agua pluvial de los patios y llevarla a un colector central; éste a su vez desembocaba en el río San Juan representa el avance en Teotihuacán que se considera una sociedad con conciencia ecológica así como otras ciudades que tenían su sistema de acueducto como Tetzcotzinco que media ocho kilómetros y comenzaba en el nacimiento del agua del manantial de Texapo circundando el cerro a la mitad de su altura e irrigaba tanto los jardines como los diferentes baños con un canal al ras del suelo el cual corre a lo largo de todo el camino que rodea a esa urbe,⁶¹ es Tetzcotzinco un imponente complejo hidráulico prehispánico cuya

⁶¹ Revista Arqueología, Tetzcotzinco y Alrededores, Estado de México; Volumen X número 58, Noviembre-Diciembre 2002; México, pág. 74

función era distribuir el agua sobre una vasta superficie del oriente de la Cuenca de México, el gobernante Netzahualcóyotl se le reconoce sus obras en acueductos, canales, terrazas, baños y el jardín de las delicias, la mayor parte de esta red hidráulica corresponde al posclásico tardío con dos subconjuntos principales el del norte que se alimenta por manantiales, la red del sur de Santa Catarina del Monte.⁶²

La Relación de Texcoco ofrece una descripción de la administración del agua en Acolhuacan durante los últimos tiempos prehispánicos así como la obra Los títulos de Tetzcotzingo, esta obra implicó una gran cantidad de esfuerzo en su construcción y mantenimiento la mayor parte del agua corrió por esta compleja red para mantenimiento y servicio de la gran variedad de vegetación exótica e instalaciones recreativas localizadas en las élites tetzcocanas que actualmente han sido abandonadas.⁶³

El Jardín de Netzahualcóyotl en el cerro del Tetzcotzingo ubicada en un monte en forma cónica sobre terrazas dispuestas en diversos niveles y unida por escaleras de piedras que conducía a un mirador de la cima del cerro

⁶² La parte oriental de Acolhuacan está cruzada por canales y acueductos, algunos abandonados y otros en uso, que sirvieron para conducir el agua desde los manantiales situados al pie de la serranía hasta las tierras bajas del poniente; el Acueducto B, ingeniería hidráulica prehispánica, cuya construcción requirió de grandes esfuerzos, pues mide 375m de longitud, tiene entre 2 y 5 mts de altura y aproximadamente 2 ms. de espesor en la parte superior. El acueducto C mide aproximadamente 400mts de largo y tiene una altura de 13mts.

⁶³ Revista Arqueología, Ingeniería Hidráulica Prehispánica en Acolhuacan; por Jeffrey R. Parsons; Volumen X número 58, Noviembre-Diciembre 2002; México, págs. 54 a 59.

uniendo entre si las terrazas dispuestas a niveles distintos con quinientos veinte peldaños tallados en la roca, jardín que cultivaba infinidad de árboles y plantas cuyas flores adornaban con profusión las jardineras, técnica agrícola hoy desaparecida que carecía de agua y mandó construir un acueducto de altas murallas que actualmente solo quedan su traza, alcanzando a percibirse la magnífica obra de ingeniería hidráulica única en el mundo prehispánico.⁶⁴

Los conocidos baños de Nezahualcoytl cercano a Texcoco capital del reino Acolhua es un lugar de los elementos asociados al traslado, almacenamiento y uso de agua junto al palacio del señor de Texcoco utilizado como retiro para meditar y ayunar,⁶⁵ los mexicas llegaron a construir algo que unos pocos imperios llegarían a manejar el acueducto que se construyeron y uno en particular que iba de Chapultepec al centro de la ciudad de Tenochtitlán, era un acueducto que se construyó sobre el lecho del lago de Texcoco con una característica única pues el tenía dos canales que trasportaban el agua uno permanecía inactivo para que cuando el otro necesitara mantenimiento, el canal pudiera seguir llevando agua a la ciudad.

⁶⁴ Revista Arqueología, El Jardín de Netzahualcóyotl en el cerro del Tetzcotzinco; Volumen X numero 58, Noviembre-Diciembre 2002; México, págs. 52-53

⁶⁵ Revista Arqueología, Estado de México, zonas arqueológicas y museos; Edición Especial 35, Junio 2010; México, pág. 34

2.2.2. Ciudades comerciantes, rutas de comercio.

En ciertos lugares ventajosamente situados se establecieron fortalezas y rutas comerciales, los comerciantes eran una especie de fuerza de espionaje pues analizaban al enemigo en sus ciudades así tiempo después llegaban los ejércitos de invasión, los alimentos, tejidos, artículos preciosos y también seres humanos cautivos destinados al sacrificio eran parte del comercio; Cacaxtla de los Olmecas Xicalancas un grupo procedente de Tabasco con rutas comerciales para llegar a Teotihuacán que representan en sus murales una sangrienta batalla peleando dos ejércitos cuerpo a cuerpo los guerreros jaguares contra los guerreros águilas que caen en el piso retorciéndose del dolor cubiertas de sangre y con las vísceras expuesta; representan la lucha del fuego con el agua, cielo y tierra, del día y la noche.

La ruta uno de Teotihuacán considerando que tenía una población de aproximadamente cien mil habitantes entre el 350 y 500 D.C. su área urbana era de más de veinte kilómetros cuadrados con dos mil conjuntos de departamentos en donde vivían de veinte a cien individuos de acuerdo a la posición social; conectaba los actuales estados de Hidalgo, Morelos y los del Norte; la ruta dos de Texcoco con su esplendor en el posclásico, integrante de la triple Alianza que dominaba buena parte de Mesoamérica con un gobernante muy famoso Netzahualcóyotl notable por su habilidad política como por sus dotes de construc-

tor, su gusto y talento por el arte, en especial la poesía con grandes templos, palacios, jardines y una abundante población en 1430 a 1521,⁶⁶ teniendo cerca el actual Estado de Tlaxcala.

Ruta tres era la constituida por los pueblos bajo la sombra de los volcanes de Chimalhuacán del posclásico tardío del legendario lugar Tlatzallan Tlalanóztoc residencia del Tlotzin Póchtli tercer gobernante de chichimeca nieto de Xólotl Techotlallatzin, entre el 1200 y 1430, que además de estar a mitad de camino hacia el sur tiene relación con los pueblos de Acozac, Tlapacoya, los Reyes y Chimalhuacán colinda con el estado de Puebla y fueron los principales tributarios de la ciudad de Texcoco; la ruta cuatro era la de Tenayuca con una afluencia política como se observa en el Mapa Quinatzin que reunía a los gobernantes para tratar asuntos públicos y tareas administrativas; punto de encuentro entre los estados de Hidalgo y Morelos con ciudades importantes como Tlatilco, Tenayuca y Acatitlan.⁶⁷

La ruta cinco de Huamango con basta naturaleza, historia y cultura que floreció en el Estado de México, con ciudades importantes como Toluca, Ocoyoacac entre el 450 y 650 con una población considerable como ruta de

⁶⁶ *ibidem*, pág. 17

⁶⁷ En el centro ceremonial se encuentra el Tecpan, que consiste en una amplia plataforma sobre la que encontraban series de cuartos dispuestos alrededor de un espacio central, en el que se celebraban reuniones en las que participaban los principales para tomar decisiones sobre la vida política del lugar; con espacios para alojar la guardia que custodiaba el acceso. *Supra*. Revista Arqueología pág. 53

52 *Dulce María Russi Pérez*

intercambio comercial y tributaria que había en la cuenca de México y el valle de Toluca así como Calixtlahuaca que era un asentamiento humano desde el preclásico relacionándose con otros grupos de mesoamericanos con notable producción agrícola dominada por los mexicas hacia el 1474 y por último la ruta seis de Malinalco de peregrinos y comerciantes cuya existencia data del preclásico con nombres como: yerba retorcida, lugar donde se da vuelta, la morada de los valerosos y fuertes hombres, lugar donde se encuentran los excesos guerreros águilas y ocelotes, los de ánimo invencible o los representantes del sol y la tierra.

Un papel estratégico con funciones rituales, el valle de Malinalco constituía un punto natural en las rutas de comercio con regiones de los cercanos estados de Morelos y Guerrero de las que provenían diversos productos conquistados por los Mexicas en 1476 con ciudades importantes como Teotenango con gran auge a la caída de la metrópoli haciéndose del control de sus respectiva región; no obstante de vivir en constante conflicto que permitieron la invasión externa con una gran muralla que la protegieron de los invasores a sus basamentos, palacios, juegos de pelota y casas; Ixtapan, es otra ciudad en el Altiplano central que tenía esta ruta de comercio que cuenta con yacimientos de prismas basálticos utilizados para la construcción y supieron aprovechar los manantiales de

agua salada para obtener suficiente sal para comerciar con ella.⁶⁸

2.2.3. El juego de pelota, ritual de los dioses.

Su vínculo con la religión y con la guerra lo sitúan en el centro de la vida ritual que los que participan en él eran guerreros y también que el desenlace común de esa práctica ritual era el sacrificio humano de algunos de los participantes a quienes se extraía el corazón y se les decapitaba; el juego se realizaba en una cancha con forma de I latina que representaba el plano terrestre; el paso de la pelota por el aire de uno y otro lado, semejaba el curso solar.⁶⁹

Este tlachtli los aztecas se vuelven herederos de una larga tradición mesoamericana ya que todos los pueblos le entraron a este juego de pelota con la pelota simbolizando al sol y la lucha que se enfrenta a dos equipos en una celebración del movimiento cósmico, sus reglas del juego parece ser de orden secundario, un campo en forma de I mayúscula de dimensiones variables, flanqueado en ambos lados por un inclinado talud prolongado en su parte inferior por una alta banqueta de cerca de un metro que permite a la pelota rebotar hasta la altura de la cintura.

Los jugadores no deben tocar la pelota sino con las caderas y las nalgas con un protector, en los campos tienen los anillos de piedra fijadas en la parte media de las

⁶⁸ Op. Cit. Revista Arqueología, Estado de México, zonas arqueológicas y museos; págs. 73-85

⁶⁹ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; pág. 29

paredes laterales al patio de juego convertido en un rito, culto y devoción, en donde el jugador era sacrificado del equipo victorioso, nada indica que fuera polarizado hacia la idea de la victoria y el sacrificio sancionara el resultado positivo o negativo de la partida, todo lo contrario reactualiza la cosmogonía a la vez por la victoria y por la derrota y que el objeto del combate lúdico es suscitar, en sí el movimiento.⁷⁰

2.2.4. División de clases sociales. La Sociedad Tenochca.

Las diferencias de categoría social eran muy acentuadas en la cúspide de la sociedad era ocupada por una minoría de familias los pipiltin que eran miembros de la nobleza hereditaria y que desempeñaban los puestos más altos del gobierno, el ejército y el sacerdocio; los nobles escogían dentro de su propio grupo a un jefe supremo a quien llamaban tlatoani que en náhuatl significa -el que habla-, este jefe era tratado con reverencia y gobernaba hasta su muerte pero a diferencia de los reyes europeos su poder no era absoluto porque debía rendir cuentas de sus actos ante quienes lo habían elegido.

Otro grupo que disfrutaba de privilegios eran los comerciantes de largas distancias quienes servían al gobierno como embajadores y espías; también eran muy respetados los artesanos notables, los médicos y los maes-

⁷⁰ Christian Duverger; *La Flor Letal, economía del sacrificio azteca; fondo de cultura económica*; 2ª reimpresión, 2005 Mexico; pags. 125-128

tros verdaderamente sabios, el grupo social más numeroso era el de los macehualtin dedicados a la agricultura y los oficios comunes trabajaban la tierra en unidades familiares y se quedaban con el producto obtenido, pero la tierra misma era propiedad colectiva de los habitantes del barrio o calpulli,⁷¹ en la parte inferior de la sociedad se encontraba un tipo de campesino que como los siervos de europa, estaba ligado a las tierras de la nobleza y tenía la obligación de cultivarlas a cambio de una parte de la cosecha, y en una posición aún más baja estaban los esclavos poco numerosos y que caían en esa condición como cautivos de guerra por deudas o por haber cometido delitos.

Los mexicas tuvieron especial interés en la educación, niños y niñas eran cuidadosamente educados desde su nacimiento en sus primeros años al padre le correspondía educar al niño, y a la madre a la niña, concluida la educación familiar los hijos de los nobles y de sacerdotes iban al calmécac y los demás acudían al telpochcalli; a través de las figurillas de arcilla y de las vajillas cerámicas de uso cotidiano, conocemos la vida diaria en el mundo tenochca.

La sociedad de México-Tenochtitlan se conformaba por dos grandes segmentos la nobleza llamada pipiltin y la gente común los macehualtin, los comerciantes o pochtecas agrupaban desde aquellos que realizaban largas traves-

⁷¹ Clement Baakoc, Clase de Historia de México; Universidad Anahuac, martes 15 de junio de 2010.

ías para traficar bienes suntuarios de lejanas regiones hasta los humildes vendedores de frutas y animales; los nobles orgullosos de su parentesco con el gobernante mostraban su valiosa joyería en jade y oro en forma de orejeras, collares, y anillos, así como los peculiares bezotes, insignias militares de alto rango, la gente común sólo podía ornamentarse con objetos de arcilla y utilizar vestimenta hecha de henequén.

En la Vestimenta se notaba el linaje, el Amoxtli – fibras de plantas- los usaban durante su peregrinación desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlán, la fibra de ixtle o del maguey muy sencilla de obtener con solo cortar una de las ramas y rasparla hasta que solo queden los hilos de la fibra; después de asentados en Tenochtitlán empezaron a obtener de los pueblos conquistados algodón con el cual los nobles podían hacer mejores vestimentas, la plumería fue una de las expresiones de distinción entre los nobles y reyes característica de los mexicas especialmente en la elaboración de mosaicos de plumas de aves procedentes de los bosques tropicales del sur de México y Guatemala o bien, criadas en cautiverio y cazadas con técnicas refinadas que no dañaban el plumaje de la presa, clasificadas de acuerdo con el tamaño, calidad y color siendo las más apreciadas las verdes de quetzal sobre todo las larguísimas caudales; las rojas del tlaquecholli parecido al flamenco y las azules turquesa del xiuhtótl.⁷²

⁷² Los artesanos dedicados a esta tarea se llamaban amantecas y eran muy apreciados, destacando los de Tlatelolco, Texcoco y Huaxtepec, se conservan buenos ejemplares de

2.3. Aparición de Señoríos a través del linaje.

Aprovechaban las divisiones que existían entre sus adversarios y convencían a muchos señoríos de que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra, algunas regiones del imperio azteca eran gobernadas directamente por funcionarios nombrados en Tenochtitlán; en otros señoríos que habían aceptado pagar tributo a los mexicas, la administración estaba a cargo de la nobleza local que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital imperial.

A la caída de Teotihuacán que terminó en la cuenca de México cuya población residía en su mayoría en la ciudad, surgiendo los asentamientos de zonas como el valle de Toluca o el sur del estado inmersos en la extensa red de relaciones comerciales y políticas que tenía su centro en la metrópoli prosperando Teotenango e Ixtapan, la llegada de diversos grupos del norte que incluso provocaron la caída de Tula dando lugar a una nueva situación política en donde surgieron ciudades como la de Tenayuca, fundada por chichimecas hasta el surgimiento de Texcoco, sede del reino de Nezahualcoyotl e integrante de la llamada triple alianza entidad política que al momento de la conquista española controlaba buena parte del territorio mesoamericana y en su gran mayoría de éstos pagaban tributo a la triple alianza con excepción de los Tarascos.

escudos y tocados en museos de América y Europa, destacaremos el escudo del dios de la lluvia, que representa un coyote (quizá el emblema del tlatoani Ahuizotl), pero, sobre todo, el gran tocado de plumas de quetzal con adornos de oro, conocido como el Penacho de Moctezuma, conservado en el museo etnográfico de Viena.

2.3.1. El Señorío de Acolhuacan.

Los sitios que demuestran la importancia de Acolhuacan son Huexotla, Los Melones y Tetzcotzinco localizados en el municipio de Texcoco, estado de México; en el posclásico Tardío del 1250 al 1521 que controlaban la cuenca de México, los acolhuas, mexicas y tepanecas que formaron la triple alianza y que Fernando de Alva Ixtlixóchitl, cronista tetzcocano los describe como las grandes casas, salas de consejos, jardines y recreaciones más de cuarenta templos, el principal y mayor dedicado a Huitzilopochtli y a Tláloc, graneros, trojes características de su vivienda.

El edificio de Huexotla conocido por su forma circular llamado templo de Ehécatl-Quetzalcóatl dios del viento fue un importante asentamiento del señorío de Acolhuacan en el posclásico tardío que poseía un área cívico ceremonial de considerables dimensiones y en su apogeo abarca ciento cuarenta y un hectáreas.⁷³

2.3.2. Del Golfo.

La Ciudad del Tajín cerca de la actual Papantla Veracruz, fue probablemente el asiento de la fuerza política más ambiciosa después de Teotihuacán con una red de comercio dominada antes por Teotihuacán acaparando los yacimientos de obsidiana que creció con rapidez y llegó a tener unos ciento cincuenta mil habitantes con una arqui-

⁷³ Revista Arqueología, El Señorío de Acolhuacan; María Teresa García García; Volumen X número 58, Noviembre-Diciembre 2002; México, págs. 46-51.

itectura original con rasgos en sus Basamentos ceremoniales como son los trescientos sesenta y cinco nichos.⁷⁴

Su éxito no solo fue económico sino también indican que fueron guerreros uno de sus grandes conquistadores lo fue su célebre gobernante Trece Conejo, con doce canchas de juego de pelota que demuestra la importancia de este ritual en esta cultura, en la que sus muros se hallan cubiertos de inscripciones alusivas al auto sacrificio y al sacrificio humano; puede verse una escena de extracción del corazón y el episodio en el cual Quetzalcóatl se sangra el pene según la leyenda, para dar vida a los hombres con los huesos de los ancestros.⁷⁵

Los yugos, las palmas y las hachas de piedra son parte del juego de pelota y posiblemente de réplicas de la indumentaria de cuero.

⁷⁴ Ob. Cit. Pablo Escalante Gonzalbo; pág 28

⁷⁵ *ibidem*, pág 29

Capítulo III

MESOAMÉRICA. RASGOS CULTURALES

Sumario: **3.1.** Origen de las culturas mesoamericanas; **3.2.** Mayas, la cuenca del Usumacinta; **3.2.1.** Religión; **3.2.2.** Costumbre; **3.2.3.** Sociedad; **3.2.4.** Comercio; **3.2.5.** Concepto Cero; **3.2.6.** Arte; **3.2.7.** Concepto de felicidad; **3.3.** Mexicas; **3.3.1.** El Comercio, una forma de espionaje; **3.3.2.** Organización militar, jerarquización de mandos; **3.3.3.** Tecnología agraria; **3.3.4.** Infraestructura de la ciudad.; **3.3.5.** Arquitectura; **3.3.6.** Arquitectura religiosa; **3.3.7.** Escultura mexicana; **3.3.8.** Gastronomía mexicana; **3.3.9.** Los pueblos sometidos, **a).** Mexicas en Puebla, Cholula y Huejotzingo; **b).** Tlaxcala; **c).** En Oaxaca; **d).** Guerrero y Morelos; **e).** Hidalgo; **f).** Veracruz; **g).** Tabasco; **h).** Michoacán; **i).** Estado de México y D.F.; **3.4.** La sociedad Tenochca.

3.1. Origen de las culturas Mesoamericanas.

El hombre americano se movió de norte a sur y al internarse en el espacio que actualmente ocupa México, en las etapas del preclásico, clásico y posclásico con las culturas Maya de Occidente, Altiplano Central, del Golfo y del Sur; es en el clásico mesoamericano que aparece una figura que equipara al estado, etapa en que las artes, el urbanismo y la arquitectura, tuvieron su mayor desarrollo; todas las ciudades mesoamericanas del periodo clásico se construyeron siguiendo un modelo cósmico, es decir en estrecha relación con los movimientos de los astros en el horizonte.⁷⁶

62 *Dulce María Russi Pérez*

La importancia política, religiosa y cultural de estas ciudades se puede observar en la ornamentación, esculturas, estucos policromados y murales de igual manera la prosperidad del comercio, el poder y bienestar de las élites que además de productos de consumo básico se comerciaban también bienes que circulaban entre las clases altas de Mesoamérica; importante fue el desarrollo del calendario, escritura y conocimiento astronómico,⁷⁷ el periodo clásico inicia a partir de diversos cambios desde finales del preclásico por el aumento y concentración de la población y la división del trabajo produciendo bienes dedicados al intercambio regional, al desarrollo de redes comerciales y la jerarquización de aldeas y centros regionales; profundizando las diferencias de clase social, aparición de señoríos de linaje y complejidad en los sistemas de numeración, calendario y escritura.

Las ciudades se convertían en la gran concentración y distribución de la riqueza mientras que el campo proveía el sustento alimenticio como son Teotihuacán, Bonampak, Yaxchilán, Edzná, Uxmal, Labná, Kabáh, que fundaron una importante red de circulación comercial y es Teoti-

⁷⁶ Período Clásico, del latín *classicus* perteneciente a una clase, particularmente a una clase superior respecto de una inferior, por lo tanto, lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior, reservándose el calificativo de clásicas a las producciones culturales que alcanzan el grado de sublime.

⁷⁷ Ciclo de 52 años solares compuesto de cuatro tipos de años y trece numerales. El número trece proviene de la ecuación planetaria de $8 + 5$ que significa ocho años solares igual a cinco revoluciones sinódicas de Venus. Y el periodo de Venus de 583,92 días. Cinco periodos sónicos corresponde a ocho años menos dos días, por citar un ejemplo del conocimiento astronómico.

huacán quien controla y dirige esas actividades comerciales.

3.2. Mayas en la cuenca del Usumacinta.

Un antecedente de los Mayas sostienen algunos autores, que son descendientes de Huastecos grupo numeroso más antiguo y que fueron invadiendo desde el norte al sur llegando a Comalcalco, cultura anterior a los mayas y por cuestión lingüística se puede decir que son ascendentes los huastecos de los mayas con una relación muy estrecha; el área geográfica ocupada por la cultura maya comprendió los estados de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo en México además de los países de Guatemala, Belice, Occidente de El Salvador y parte de Honduras.

El preclásico abarca del 1500 al 200 a.C. el clásico comprende del 200 A.C. al 925 D.C. y el posclásico del 925 al 1540; el Petén y la ciudad de Tikal dejaron de ser el centro de gravedad del área maya y se desarrollaron zonas periféricas con mejores posibilidades de participar en los circuitos mercantiles,⁷⁸ la península de Yucatán del río Montagua localizado en la frontera de Guatemala y Honduras y sobre todo la cuenca del río Usumacinta fueron escenario del crecimiento de nuevos centros, al norte el Petén caracterizó las zonas del Río Bec, Chenes y Puuc.

⁷⁸ Pablo Escalante Gonzalbo; El arte Prehispánico; CONACULTA; Tercer milenio, pág.30

El eje de la cultura Maya fue la creencia religiosa íntimamente ligada al estudio de la astronomía conjuntamente con algunas costumbres como la de deformarse el cráneo como canon de belleza, el estrabismo les daba distinción y la perforación de los lóbulos de las orejas, labios y tabique nasal; los mayas ubicados en tierras altas y bajas con ciudades como Yucatán donde se establecen los Itzaes de Chichen Itza, el Mayapan con un área geográfica extensa con trescientas ciudades que comprendían los estados de Yucatán completo de las tierras bajas, Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo en México, Guatemala, Belice, El Salvador y una parte de Honduras; una cultura comparada como los Egipcios, ni la invasión Mexica pudo con ella.

Las tierras bajas centrales comprende parte de Campeche, Belice, ciudades dominantes Tikal y las Septentrionales Tierras Bajas del norte abarcan el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; Chichen Itza ciudad dominante de estas tierras, Coba es importante, todos los cenotes tienen que ver con la purificación y son los que caracterizan esa zona; las tierras bajas del sur de Guatemala, Honduras, Chiapas, llanura Costera de Izapa-Pipijiapan predomina Palenque; en las tierras altas se encuentra Chiapas y su ciudad Chiapa de Corzo dominante en estas tierras.

3.2.1. Religión.

La religión se encuentra ligada con el estudio de la astronomía, lo espiritual y lo material, complementarias,

visión integral del ser humano este binomio de la religión y astronomía es el sustento de todo, interdependientes y a partir de ahí se va desarrollar su cultura; son las celebraciones rituales religiosas como el nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte que rigen el ciclo de vida para los mayas; lo político, social, laboral dan como resultado el todo, la armonía parte del equilibrio para su desarrollo; esta energía es parte de la cosmovisión que da la equidad a lo material e inmaterial.

La religión les daba y proporcionaba vida comenzando con el nacimiento y terminaba con la muerte proporcionando a la vida toda la salud y alimentación por lo tanto fue el eje conjuntamente con la astronomía los elementos necesarios para cumplir con su ciclo de vida, una cosmovisión diferente, animista dar anima a la naturaleza, politeísta y dual.

Se preocupaba de entender el por qué de las cosas lo que nos lleva a definirla como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna, Así pues no se pueden concebir por separado los descubrimientos científicos mayas, la ideología y la religión ya que todas tienen, aunque sea en un inicio su origen en la fe y la creencia; la edificación de templos y ciudades alrededor lleva a pensar que eran fuertemente creyentes; los sacerdotes eran considerados parte de las altas esferas sociales, teniendo potestad absoluta sobre el saber.

Los rituales tenían su origen en la mitología, el culto se convertía en un marco y nivel **medio de concreción de la mitológica y los ritos** en los instrumentos identificados como el nivel inferior.

3.2.2. Costumbre.

La deformación del hueso frontal del cráneo, costumbre de los mayas como también las tablillas desde la infancia, el estrabismo para darles distinción; los varones utilizaban el cabello largo, teñida la piel y los dientes en zigzag para incrustar piedras preciosas, además de la herbolaria como fuente principal de salud así como rituales funerarios para establecer la armonía entre la vida y la muerte retomar la energía y renovar; creían en la inmortalidad del alma la forma en que morían se determinaba por la forma en que sirven a los dioses; cumpliendo con la vida cíclica del cosmos por lo que eran muy complejas sus prácticas funerarias.

El quehacer humano durante la vida concluía con el fin último de morir para ir a servir a los dioses dejando de ser un problema morir por esa razón es difícil entender el sacrificio humano, que servía para mantener el equilibrio del cosmos de la energía se liberaba y el sacrificado servía a los dioses en el cielo, por ejemplo los que morían ahogados o por alguna causa relacionada con el agua irían al paraíso de la ceiba como sitio de energía de vida -Chac-. El agua sinónimo de purificación, todos aquellos que no

morían por sacrificio por agua iban al Xibalbá que era el último nivel del inframundo.

La familia lingüística de los mayas fueron Tzotzil, Tzeltal, Chuh, Jalatelco, Mopán, Quiché, Cakchiquel, Chorti y Chicomucelteco; variantes y sub-lenguas en Palenque, Chiapas, Guatemala, forma de comunicarse y transmitir el conocimiento; en el libro del Popol Vuh se observa parte de sus costumbres como la creencia de inexistencia del mundo hasta que el creador y formador decidió generar la vida, la intención era que sus propias creaciones le pudieran hablar y agradecer por la vida, primero se creó la tierra después los animales y finalmente los hombres; éstos fueron inicialmente hechos de barro pero como el intento fracasó el gran creador y formador decidió extraerlos de la madera, una vez constituidas otras tantas familias, el creador y formador, temeroso de que a sus criaturas pudiera tentarlas la idea de suplantarlos en sabiduría disminuyó la vista e inteligencia de los ocho.

3.2.3. Sociedad teocrática, militarizada y Estratificada.

La autoridad máxima es el halach uinic hombre verdadero que tenía armonía que gobernaba acompañada por un consejo, de mayor edad y conocimiento; los mayas no fueron pacíficos tenían sus fuerzas militarizadas en donde el varón atendía esas actividades conjuntamente con las agrícolas, en donde la mujer maya era la encargada de la casa, los niños, el tejido de la cestería interactuaban con

los hijos; una sociedad dividida en cuatro clases sociales: los nobles, sacerdotes, plebeyos y esclavos éste ultimo como trabajo corporativo y manual sin necesidad de tener la connotación de esclavitud; una cultura muy evolucionada sin embargo manejaban el supra mundo constituido en trece niveles asociado con la divinidad.⁷⁹

En un inicio la civilización maya no había divinidades guerreras, pero con la influencia Tolteca entro el culto al Dios Quetzalcoatl al que rebautizaron Kukulcán que significa serpiente emplumada conformándose sacrificios de animales.

La mujer tuvo un papel elevado en la sociedad maya algunas fueron gobernantes, como importantes en la economía familiar pues elaboraban piezas de cerámica, diseñaban piezas de barro, esculpidas y labradas, tejían algodón, confeccionaban vestidos, criaban animales, encargadas de elaborar comida y bebidas en las fiestas religiosas, en el posclásico las mujeres no participaban en el autosacrificio pero en el clásico sí, sobre todo las de alto rango.

3.2.4. El comercio.

Con el comercio viaja la cultura desde la parte norte de Yucatán hasta llegar a Tikal con caminos reales, con un

⁷⁹ Para la tradición judeo cristiana es un espacio de castigo, para otras culturas es un espacio a donde van aquellos que dejan el mundo, y dependiendo de la religión son niveles los que constituye el inframundo, éste relacionado más que un espacio de castigo es donde va el hombre, dependiendo el tipo de muerte que tubo; el momento culminante era la muerte.

avance mayor en todo Mesoamérica; área aproximadamente de unos trescientos veinticuatro mil kilómetros cuadrados que incluye los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche; regiones de Tabasco y Chiapas; Repúblicas de Guatemala y Belice y diversas zonas de Honduras y El Salvador, variaba según la capacidad de la zona y condicionamiento de tipo geográfico, económico y político de cada región.

El comercio se daba entre comunidades vecinas con transacciones de ámbito regional, zona más amplia o regiones diferentes pero no muy alejadas entre sí que determinaba el costo y el control monopolista de recursos básicos, la de larga distancia abarcaba tanto bienes complementarios como artículos exóticos o escasos que tenían gran demanda en la población, éstas eran organizadas, mantenidas, intervenidas y controladas por la élite aristocrática de los grandes centros cívicos de la realeza maya y de la clase dirigente, los comerciantes ocupaban el cuarto lugar en la nobleza.

Los productos comerciales variaron según las regiones, manos y metates, jadeíta, obsidiana, pirita, serpentina, albita, diorita, hematites, ámbar, arena volcánica para la manufactura de cerámica, ocote, copal para incienso, plumas de quetzal y de otros pájaros vistosos y una amplia variedad de artículos de carácter perecedero, los productos agrícolas, condimentos, cortezas de árboles para vestidos y pergaminos, especias, pigmentos especiales, calcedonia,

70 *Dulce María Russi Pérez*

sal, miel, cera, cacao, algodón, plumas, maderas, pieles, dientes y garras de jaguar, entre otros.

Un amplio sistema comercial floreció entre los mayas que rebasó el límite local y avanzó a una esfera internacional, logrando una constante y fluida comunicación entre los pueblos de mesoamericana; fue una economía abierta debido a que no producía todos los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población y desarrolló medios y mecanismos necesarios para realizar las transacciones; con la conquista española desapareció casi por completo la figura del comerciante.⁸⁰

3.2.5. Concepto cero.

Concepto de la nada, del cero porque esto existe hay algo que no existe además de que para ellos el número trece era mágico y religioso tiene que ver con los movimientos sinódicos de la luna, sol y la tierra ya que sus ondas son irregulares, movimiento en el que se acerca el planeta con el sol y el periodo de tiempo era de veinte días, dieciocho por veinte; la suma del tiempo de las ondas sinódicas es trece.

Los mayas idearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos, por eso los números mayas tienen

⁸⁰ Álvarez, L. 2006. Arvejas mágicas para el CAFTA. Guatemala: El Periódico, Suplemento Especial TLC, p. 6 Agosto. 2. Bastos, S. y Camus, M. 2004. "Multiculturalismo y Pueblos Indígenas: reflexiones a partir del caso de Guatemala". Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, No 1. San José: FLACSO- Costa Rica.

que ver con los días, meses y años y con la manera en que organizaban el calendario; las tres modalidades para representar gráficamente los números del uno al diecinueve así como del cero: un sistema numérico de puntos y rayas; una numeración cefalomorfa variantes de cabeza y una numeración antropomorfa mediante figuras completas.

3.2.6. Arte.

Además de grandes arquitectos y artistas los mayas del clásico tardío fueron feroces guerreros; todas sus ciudades cuentan con inscripciones hasta el 900 que celebran victorias militares; la guerra fortalecía el poder de los soberanos pero a la larga fue el factor que acabó con la cultura maya clásica; en Copán y Quiroga sobre el río Motagua surgió una escultura en alto relieve de gran detalle explicable en parte por la toba volcánica en su elaboración; son célebres las gigantescas estelas de Quiroga y el gusto por la filigrana de Copán que llevó a sus artistas a esculpir todos los peldaños de una gran escalinata con no menos de dos mil doscientos jeroglíficos.⁸¹

En la cuenca del Usumacinta sobresalen por la originalidad de su arte Yaxchilán, Bonampak y Palenque, los escultores de Yaxchilán comparten algo de la profundidad en la talla y riqueza en el detalle propios de Copán y Quiroguá, sus imágenes proveen ricos relatos de la vida cortesana y sus rituales, en Bonampak encontramos un sorpren-

⁸¹ Pablo Escalante Gonzalbo; *El arte Prehispánico*; CONACULTA; Tercer milenio, pág. 30

dente programa mural y vemos una estética de la violencia guerrera muy similar a la que viajará a Cacaxtla.

Palenque parece haber sido el señorío más poderoso del clásico tardío maya, un solo soberano Pacal el Grande, es responsable de haber llevado a su ciudad a un ascenso vertiginoso, su hijo Chan Bahlum completó su obra y acabó de embellecer la urbe, en sus reinados que abarcan el siglo VII se construyeron los principales templos de la ciudad y el palacio tomó su forma definitiva; en este periodo destacó el trabajo de los arquitectos palencanos que aligeraron las cubiertas de los templos para crear galerías más amplias y luminosas, también tuvo un gran desarrollo el trabajo en estuco,⁸² el color era un elemento fundamental en la pintura mesoamericana, se trata de un color plano sin matices ni sombras y en la mayoría de los casos con connotaciones simbólicas, aparece ligada a la arquitectura decorando los edificios.

3.2.7. Concepto felicidad.

En los cuentos, leyendas y fábulas mayas ayuda a entender su forma de vida dentro de su misteriosa vida se puede decir que el concepto de felicidad es todo, el no-tiempo la no-mente, la plenitud eterna, el descanso de los sentidos, una ciudad más feliz con un concepto de felici-

⁸² Es sin duda, la diversidad de la riqueza de las manifestaciones artísticas mayas posteriores al año 600 lo que motivó la comparación clásica del Mediterráneo; ver Escalante Gonzalbo, pág. 31

dad resultado de la experiencia individual o colectiva de un pueblo.

Hombre con voluntad e inteligencia esta en potencia, el único que está en acto es la divinidad el hombre con sentidos externos que sería el hombre duro lo que se puede ver o palpar con la que percibimos la realidad externa y tangible, el oído, el tacto, la vista, el olfato, el gusto y con sentidos internos lo que no se puede ver, lo blando, como sería la minoría, el conocimiento, la imaginación y el sentido común, extrayendo lo que te da la naturaleza y lo vas a llevar a la memoria para conjugar todo y permitimos conocer la realidad, hubo una necesidad de creer en algo ante el entorno climático y geográfico, auto-suficiente para dejar a un lado la divinidad cuando ya desarrollo toda su inteligencia y toda su potencialidad.

3.3. Mexicas, peregrinación o migración.

La peregrinación o migración son tendencias políticas que se dieron en los pueblos mesoamericanos; esta migración se debe a cambios climáticos por las sequías que hacen abandonar lugares en busca de sobrevivir, el último grupo que emigra son los aztecas llegando a Tenochtitlán primero aztecas, luego mixitin y por ultimo tenochcas, son el mismo grupo en diferente región, definiéndose como tal por ellos mismos, en el Siglo XIX cambian el nombre de mexicas difundiendo el termino de los Aztecas, la migra-

⁸³ Es el primero de los problemas, porque no alcanza la palabra, pero si tiene que ver con color blanco.

74 *Dulce María Russi Pérez*

ción, la de Aztlán lugar de las garzas,⁸³ es el origen el lugar donde salen donde nuestros ancestros son los dioses; lugar de la blancura donde se nace.

La peregrinación solo dura siglo y medio, al iniciar la peregrinación Huitzilopochtli apareció en forma de águila con un colibrí en su lado izquierdo diciendo tiu tiu, vamos -vamos; eso dice a Huitzilopochtli, dejando de ser aztecas para ser mexitin, en el 1270 aparece la segunda oleada de migrantes nahuas al centro de México muchos chichimecas que se instalan; los aztecas llegan a Chapultepec se quedan en un cerro ubicado estratégicamente que era de Azcapozalco, Xochimilco, Culhuacan, Texcoco, Xaltocan por lo que sin linaje nombran a su primer jefe Huitzilihuitl I, con cinco guerras que los sacaban y regresaban quedándose con el agua potable de Chapultepec, comenzando a dominar.

Los mexicas según los relatos de los españoles de un lugar específico llamado Aztlán como una isla en el centro de un llano, vegetación y fauna abundante donde se practicaba la agricultura; en el posclásico grupos mixtecos participan en migraciones y conquistas que los llevan a extenderse hacia el norte a la zona de Puebla y Tlaxcala y hacia el sur al valle de Oaxaca donde entraron en conflicto con los zapotecos aunque eventualmente se aliaron con ellos,

⁸⁴ Pablo Escalante Gonzalbo; El arte Prehispánico; CONACULTA; Tercer milenio, pág. 40

sin embargo fue la Mixteca Alta la zona donde se desarrollaron los señoríos mixtecos más poderosos.⁸⁴

Tenochtitlán es un término otomí que significa luna, lugar sagrado asociado con agua, conejo, pulque y también a venus; son siete grupos que salen de Chicomoztoc siete cuevas sin usar el término tribu sino el de comunidades, cuando cae Teotihuacán se van a tula en el clásico-epiclásico y tras la caída de tula se van al Culhuacan en el posclásico; Cualhuacan significa los que tienen ancestros siendo éstos toltecas no chichimecas.

En el mundo mesoamericano se habla a la deidad igual que tlatoani quien al ponerse los atavíos de un dios Mexi es Huitzilopochtli que veneran a los antepasados; Aztlán Chicomoztoc Teoculhuacan es una forma de decir que venimos de lejos, dejaron de ser Aztlán y pasan a ser mexitin gente de Mexi en termino de sociedad política bajo un líder militar identificado con Huixilipochtli guía del grupo, se piensa que la cuenca estaba vacía, por lo que Tlatelolco estaba poblado y conforman otra cultura que los españoles los llaman indios de Tenochtitlán, de Pipiltin, linaje de Netzahualcóyotl.

La sedentarización definitiva fue entre 1299 a 1319 cuando los mexicas son expulsados de Chapultepec emigrando al Lago de Términos de Culhuacan, en 1325 la fundación Mexico-Tenochtitlan con un esquema que comparten todas las sociedades prometidas; quienes tenían el poder eran los de Colhuacan llamada Azteca que com-

prendía Tula-Culhacan-Tenoyuca; de la familia lingüística nahuas geográficamente asentados en la cuenca de México llamada Valle de México, sin embargo es una cuenca por que tiene la peculiaridad del agua en sus ríos, en el clásico se encuentra la caída de Teotihuacán y en el posclásico tardío es el más conocido no obstante que duro ciento cincuenta años.

3.3.1. Fuentes.

Se encuentran en los códices prehispánicos, los historiadores españoles, sobrevivientes de la conquista, la arqueología y la lingüística entre otras, los problemas a enfrentar son la historia mítica y la construcción histórica; un ejemplo es que los mexicas se les cambio el nombre a aztecas cuando se cree que ese término fue utilizado por corto tiempo por los mexicas,⁸⁵ los códices también son una buena fuente de información acerca de las ceremonias religiosas nos explican cómo los corazones de las víctimas son sacados del pecho después de que las flautas se han roto en la subida por las escaleras de la pirámide, cómo los sacerdotes se visten con la piel de la víctima y cuál era el final de las víctimas.

Utilizaban tintas variadas que permitían lograr una viva y hermosa policromía, representaban a los dioses, hombres notables, animales o plantas y también hechos de

⁸⁵ Clementina Battcock; Profesora de la clase de mexicas en la Universidad de Anahuac, Puebla, Diciembre 2009.

la vida real en esta modalidad lograron un nivel artístico muy alto y se prolongo muchos años después de la conquista, pero influenciada por los españoles,⁸⁶ son tres fuentes claves en el plano historiográfico: las Relaciones por parte de Hernán Cortés que justifica su accionar, en cinco publicaciones siglo. XVI; la narración de Gómara confesor de Hernán Cortes fue censurada por la inquisición; y Fray Bernal Díaz de Sahagún que va a las tres expediciones de Córdoba, por Velázquez, 1517, 1518 de Vasco de Quiroga y 1519 con Cortes que eran para reconocimiento no en el plano de conquista.

Como trabajar con las fuentes cuando no hay una sola versión sino diferentes teorías según la tradición y representantes de la crónica mexicana oficialista considerando que la mayoría de los historiadores son liberales; fue Zumarraga quien quemó todo libro de la conquista a lo que se le conoce la quemada de Izcoatl; Diego de Landa tiene dos partes con una historia política y la segunda con mapas, fauna y flora, en la primera no habla como primera persona, y se encuentra su obra perdida, en el periodo de las Leyes de Reforma los franciscanos tiran todo solo queda uno de ellos el Códice Ramírez.

Sahagún -franciscano- y Duran -dominico-, del primero sus obras escritas en el siglo XVI, el libro Doce dividido en capítulos se encuentra traduciendo en español, obra que consta en cinco partes, por estar en distintos lugares y

⁸⁶ Idem.

a medida que va explicando con encuestas y entrevistando con preguntas de tendencia religiosa, el último habla de la conquista recorre nuevos espacios que le designa su religión, décadas de trabajo copias que se encuentra en Florencia con pinturas en Madrid; la obra de Duran son dos la historia de ritos y de política con obras ilustradas; otros son Alvarado Tezozomoc, la Crónica Ramírez y el Manuscrito Tovar; Crónica X, porque la historia tiene uniformidad; Fray Jerónimo Román señala que en las ciudades del Peten y de Verapaz hallaron libros escritos con glifos que solamente los usaban los sumos sacerdotes como maestros que eran de su ley quienes los leían y decían a los demás lo que tenían que hacer.

La orden franciscana tenían dos corrientes, los que estaban en México más liberales que en España los rechazaban por lo que la obra de Sahagún fue repartido en toda la orden y hasta que cambia la cabeza de la orden manda a traer la recopilación de la obra, como detalle importante se dice que el Padre Sahagún tenía alzhéimer; los tenochcas hacían grabados en las piedras representando una caza muy buena, una tradición o el nacimiento de un nuevo hijo, esto lo hacían para que todos lo recordaran y para que nuevas generaciones fueran aprendiendo de esto por eso los basamentos ceremoniales también son parte de las fuentes históricas.

León Portilla y Angel Garibay Quintana son algunos cronistas de Sahugun, como cronista del Siglo XVI primer

etnógrafo con poco trato con Motolinia porque los dos hablaban nahualt, con la creación de un vocabulario, el primero de ellos fue del padre Olmos y el segundo de Motolinia.

3.3.3. El comercio. Una forma de espionaje.

Los comerciantes eran una especie de fuerza de espionaje pues analizaban al enemigo en sus ciudades así tiempo después llegaban los ejércitos mexicas de invasión, cuando había resistencia no se detenían hasta conquistar la zona salvo algunas excepciones o también se anexaban al imperio por medio de matrimonio arreglados entre las dos noblezas la cual era sumamente raro que ocurriese.

Los tributos llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio: alimentos, tejidos, artículos preciosos y también seres humanos cautivos destinados al sacrificio, esa riqueza convirtió a Tenochtitlan en una ciudad deslumbrante, los comerciantes o pochtecas agrupaban desde aquellos que realizaban largas travesías para traficar bienes suntuarios de lejanas regiones hasta los humildes vendedores de frutas y animales.

3.3.4. Organización militar, jerarquización de mandos.

La guerra fue una actividad muy importante por el afán de conquista de los mexicas y por motivos religiosos creían que los dioses se habían sacrificado por los hombres que su sangre les había dado la vida y que el sol se alimen-

taba con la sangre de los corazones humanos por eso sacrificaban a muchos prisioneros en sus templos; algunos señoríos lograron resistir a los mexicas los más poderosos eran los tlaxcaltecas y los purépechas.

El tlatoani ahuízotl, uno de los más capaces jefes militares de los tenochcas murió en 1502 antes de su muerte recomendó a los nobles principales que eligieran como sucesor a su sobrino Motecuzoma llamado xocoyotzin que significa el joven, en el reinado de Motecuzoma el poderío de los tenochcas llegó a su punto más alto y la autoridad del tlatoani se fortaleció.

Los principales mandos en el ejército eran: el tlacochcalcatl gran general, el tlacateccatl general de tropa y tiachchuan/calpoleque comandante, además de varias sociedades guerreras entre las que se hallaban los guerreros rapados, guerreros de élite, guerreros Otomies, guerreros de alto rango o mercenarios de origen otomí, guerreros jaguar, guerrero noble experimentado o ascendido de noble o plebeyo y guerreros águila.

Ya desde el período clásico maya se empezó a usar el ichcahuipilli que era una especie de camisa de algodón acolchonada equivalente a las armaduras acolchonadas de los arqueros en europa, resistente sobre todo a las flechas de punta de obsidiana, cabe mencionar que a su llegada los españoles las usaron inclusive en ausencia de la armadura metálica pues esta se oxidaba con el clima húmedo de la región; cuenta Bernal que los soldados solían regre-

sar del campo de batalla como alfileteros, haciendo alusión a la eficacia de esta armadura.

Al no depender casi de los metales en la elaboración de armas y pertrechos tenían variadas armas el macahuítl que eran macanas con filos de obsidiana o pedernales, los mazos eran garrotes con una cabeza de pedernal, el Chimalli similares a las rodela europeas de inicios del siglo XVI; estaban elaborados de madera recubierta de telas y plumaria, siendo algunos realmente bellos como una réplica existente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México; los arcos y flechas eran simples pero las flechas tenían puntas de obsidiana; las lanzas y jabalinas eran de uno a uno punto cinco metros de largo mientras que las jabalinas eran ligeramente menores, las armaduras eran de algodón compacto casi tejido del mismo modo que la mezclilla.

3.4. Tecnología agraria.

La Ciudad de Tenochtitlán con su propia producción de alimentos y carnes llegó a producir suficientes alimentos para el desarrollo del imperio y su población, un factor decisivo en una civilización en acceso al poder; pero también producían alimentos de más para que sus ejércitos no sufrieran de hambre, además de que supieron elegir las mejores variantes de especie para el clima y el terreno y si no mejoraban las ya existentes.

En algunos lugares en especial en la zona sur del Distrito Federal se pueden apreciar terrazas que utilizaron para no desaprovechar el relieve del terreno las construyeron y en estas cultivaban de todo tipo de productos, las chinampas son campos que se construían sobre el agua haciendo tierra nueva donde no la había con el crecimiento de la ciudad, se convertían en zonas habitacionales desplazando a los campos de cultivo así que servían de mucho porque fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados ya que la tierra podía producir en un año hasta siete cosechas mientras que en otros lugares lo máximo que se podía era unas cinco cosechas al año, esas chinampas eran los lugares más fértiles del mundo debido al modo en que están construidas.

En las planicies los cultivos no eran tan productivos pero igual y producían demasiados alimentos por medio de técnicas de cultivo como la de rosa, tumba y la de la rotación de campos, las técnicas que utilizaron los mexicas para proteger sus cultivos de la erosión por el efecto del aire y del agua muy sencilla pero eficaz, solo consistía en que los campos y chinampas se cultivaran árboles y en el caso específico los ahuejotes, esos árboles protegerían la tierra de las corrientes de aire que hicieran polvaderas y por efecto empezaran a erosionar la tierra y llevarse los nutrientes de ellas y en las chinampas afianzaban la tierra de estas evitando que estas se erosionaran por el agua con

el mismo propósito de proteger las tierras de la erosión se colocaban paredes de piedra sobre puesta.

3.5. Infraestructura de la ciudad.

Existen opiniones diferentes sobre el número de habitantes que tenía la capital tenochca antes de la llegada de los españoles mínimo tenía cien mil pero algunos estiman que pasaba de doscientos mil; la ciudad Tenochtitlán fue construida a partir de un islote situado en el centro de una laguna parte del lago de Texcoco de una profundidad de dos metros aproximadamente que en aquella época cubrían la mayor parte de la Cuenca de México.

Los tenochcas ampliaron y consolidaron los terrenos para edificación y los unieron con el exterior mediante tres amplias calzadas y acueductos de doble canal uno siempre en servicio y el otro para dar suministro cuando el otro estaba en mantenimiento que conducían agua pura a la ciudad, muchos canales cruzaban la capital y por ellos transitaban miles de canoas, en el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado formado por todos los templos de cada uno de los dioses de la cosmología azteca y palacios entre los que destacaba el Templo Mayor dedicado a Tlalóc dios de la lluvia y a Huitzilopochtli dios del Sol a quien los consideraban su protector.

La ciudad estaba dividida en barrios llamados calpulli cuyos habitantes disfrutaban de tierras de cultivo, los agricultores sacaban agua de los canales para regar sus huertos

extendida la siembra en chinampas que siempre están húmedas y producen cosechas excelentes pero que deben ser cultivadas a mano, delicada y laboriosamente, los mexicas destacaron en las diferentes ramas de la ciencia prueba de ello son las edificaciones que se cuentan en las crónicas de los españoles o los edificios que sobrevivieron a su destrucción, tan maravillosos como las de los grandes imperios que han existido con su carácter innovador y único, ejemplo de ello las tres calzadas que comunicaron a Tenochtitlan con tierra firme hechas clavando estacas de cinco metros de largo por un diámetro de un centímetro a lo largo de la orilla de lo que sería la calzada, el ancho de las calzadas era de quince metros después de clavadas las estacas en un área se procedía a rellenar con piedras como el tezontle y el basalto y una mezcla de cal caliente compactándolas y dando el aplanado final, dándole a la calzada una gran resistencia con caminos sumamente rectos.

Se construyeron tramos rectangulares y con espacios para permitir el paso de las trajineras y canoas en los canales y entre los tramos de calzadas se colocaban plataformas de madera que eran elevadas en caso de que pasara una embarcación por un sistema parecido al de los castillos feudales colocando dos torres y cuerdas atadas a los extremos opuestos de la plataforma y el lado opuesto estaba fijo a la calzada; así al elevarse el puente se convertía también en una defensa por el canal que cruzaba pero además el puente se convertía en una barrera que protegía

a los que estaban al otro lado de la plataforma, las torres que elevaban el puente estaban dispuestas siempre del lado de la ciudad para evitar que el enemigo las usara en contra suya eran muy resistentes y grandes para las construcciones de la época.

La construcción del Albarran de Nezahualcóyotl un dique de cestería que tuvo un grosor de tres punto cinco metros de ancho y una altura desde el fondo del lago de ocho metros, construido entrelazando troncos de árboles, rocas impermeables y arena; este dique tenía compuertas para permitir el paso del agua y de las canoas, si se elevaba el nivel del agua las compuertas eran cerradas para evitar una inundación también tenía el deber de evitar que se mezclaran las aguas saladas del lago de Texcoco, Xaltocan y Zumpango y otros pequeños lagos que había más al norte con las los lagos de Xochimilco y Chalco.

Construido después de una gran lluvia que hubo y provocó que se elevara el nivel del agua inundando la ciudad de Tenochtitlán después de esto se dio la orden de construir algo que evitara las inundaciones en la ciudad, la respuesta fue la construcción de este gran dique que tiene una longitud de veinte kilómetros.

3.5.1. Arquitectura.

La capital de México cubre la antigua Tenochtitlan lo que impide que tengamos una visión completa de las estructuras arquitectónicas y sobre todo de la organización

del espacio en los centros ceremoniales o la relación entre estructuras templarias y las construcciones de carácter habitacional, se limita a conocer algunos sectores con excavaciones de carácter restringido o donde se produjeron hallazgos casuales, como la llamada plaza de las Tres Culturas en el corazón de Tlatelolco; las excavaciones en el Templo Mayor en el subsuelo de la Catedral metropolitana o en los trabajos para la construcción del metro más algunos templos aislados como los de Tenayuca o Santa Cecilia que nos proporcionan una idea de cómo fueron los templos en la cuenca de México además de algunos otros asentamientos, como los de Malinalco, Zempoala, Teopanzolco o Calixtlahuaca en los que se han descubierto importantes estructuras.

Poco queda de la arquitectura prehispánica sin embargo, nos podemos dar una idea a través de los relatos de los cronistas como Sahagún dice que el recinto sagrado estaba compuesto por setenta y ocho edificios y que la pirámide central tenía dos templos en la parte superior uno dedicado a Tláloc el otro a Huitzilopochtli; también la presunción de que las casas de los calpulli eran de adobe y bajareque mientras que las casas de los señores importantes eran espléndidas y espaciosas así como construyeron templos en forma de pirámide escalonada y que representaban cada una, a una deidad.

Cuando se establecieron los mexicas en el islote del lago de Texcoco ellos se dieron cuenta de la dificultad que

ofrecía el suelo pues inmediatamente que empezaban a construir en el suelo del islote todo se hundía así que de una manera ingeniosa los mexicas desarrollaron un sistema de cimentación de los edificios que consistía en que se cortarían estacas de cinco metros por diez centímetros de diámetro y se colocaban debajo de toda el área que sería el edificio, al final se dejaban una parte descubierta de la estaca que después sería cubierta con una mezcla de Tezon-tle y una mezcla parecida al concreto, las estacas se iban a un suelo un poco más firme que daban mayor estabilidad y al colocarse la capa de mezcla de construcción y Tezon-tle daban una gran base de construcción y que funcionaría como un principio de flotación más resistente al que posteriormente utilizaron los españoles, algunos ejemplos de la cimentación se pueden observar en la Zona Arqueológica del Templo Mayor.

3.5.2. Arquitectura religiosa.

La arquitectura religiosa se desarrolla siguiendo las pautas de la tradición mesoamericana aunque existen aportaciones importantes el tipo de construcción más original es el de los templos gemelos con doble escalinata de acceso, el más conocido es el de Tenayuca a ese modelo responden también los templos principales de Tlatelolco y Tenochtitlan, se trata de una representación dual de las divinidades que existía en Mesoamérica desde épocas remotas con la colocación de parejas de dioses como la de Huitzilopochtli-Tláloc del templo mayor de Tenochtitlan

sobre una sola plataforma piramidal hace que su estructura sea alargada y presente una doble escalinata de acceso; en este caso las excavaciones realizadas por el doctor Eduardo Matos Moctezuma pusieron de manifiesto una serie de hasta siete periodos o reconstrucciones sucesivas entre 1375 y 1520.

Otro modelo arquitectónico relativamente frecuente es la pirámide de planta circular que tradicionalmente se ha atribuido a santuarios del dios Ehécatl deidad del viento que en su aspecto de remolino o huracán podría hacer lógica esta forma las más conocidas son la de Calixtlahuaca y la de la estación de metro de Pino Suárez. Otra construcción muy característica de los mexicas es un tipo de plataforma decorada con calaveras que constituían la base del tzompantli, estructura donde se acumulaban los cráneos de los sacrificados, sólo se conserva un pequeño altar que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México y el descubierto recientemente en las excavaciones del Templo Mayor.

Entre los tipos arquitectónicos más comunes están los templos piramidales de planta cuadrada o rectangular con una sola escalinata de acceso en la parte frontal delimitada por dos alfardas lisas, muchas de las pirámides de Tenochtitlan seguían este modelo, dos de las más extraordinarias creaciones arquitectónicas fueron Tepoztlán y Malinalco ambas excavadas en la roca y terminadas con construcciones de mampostería; el templo de Tepoztlán es de planta

rectangular y tiene dos salas la primera se accede por una puerta dividida por dos pilastras mientras que en la del fondo hay un banco corrido decorado con relieves que muy bien pudieran ser insignias funerarias, el conjunto del templo descansa sobre una plataforma piramidal con escalinatas limitadas por alfardas.

Malinalco por su parte, es un conjunto irregular de construcciones templarias excavadas en la roca madre compuesto por seis unidades de las que cuatro al menos presentan una forma circular; la estructura I es la más elaborada del yacimiento y representa un conjunto escultórico de una impresionante belleza, en ambos caso nos encontramos ante un tipo de construcción religiosa que tiene la función de expresar el poder militar y religioso.

3.5.3. Escultura Mexica.

Las esculturas y figurillas de personas son los elementos que identifican las creaciones plásticas del posclásico tardío son imágenes de hombres y mujeres que expresan los ideales tanto en edad como en belleza, la etapa juvenil adulta era considerada el momento de plenitud que garantizaba la fortaleza en la guerra, siendo ésta edad también la de mayor actividad sexual, las esculturas representan el paradigma social tan necesario para la supremacía imperial.

El notable desarrollo que alcanzaron los talleres escultóricos existentes en las principales capitales indígenas

principalmente México-Tenochtitlan, Texcoco, y Calixtlahuaca legó extraordinarias figuras escultóricas talladas en rocas volcánicas, el material preferido en el mundo Azteca, existe una imagen del macehual idealizada concepción del hombre común o la excelsa mujer desnuda conocida popularmente como la Venus de Texcoco.

3.6. Gastronomía Mexica.

En Mesoamérica se consumía el maíz en abundancia también usaban el chile como su principal especia y el chocolate traído de Yucatán comían alimentos como panes preparados con nixtamal, huevos de guajolote, carne de caza principalmente venado, pescado de agua dulce y de mar, insectos como chapulines y diversas plantas cultivadas y silvestres destacando el frijol, calabazas, el aguacate entre otros.

Los habitantes de las clases más deprimidas del Altiplano Central hacia finales del siglo XVIII se alimentaban de manera sumamente frugal, su alimentación era poco abundante y monótona compuesta esencialmente de tortillas, atole, tamales, frijoles, amaranto, plantas silvestres, insectos, batracios, moscas acuáticas, iguanas, cangrejos, ostras, perros, chía, tabaco, peyote, pulque, pimienta, patata, quelites, vainilla entre otras.

3.7. Los pueblos sometidos.

En la región central de México incluían además de sus aliados texcocanos y tepenecas de Tlacopan, las provincias

sojuzgadas de los Xochimilcas, Chalcas y los Tlahuicas que compartían el náhuatl como lengua común así como formas escultóricas y tradiciones cerámicas y los Matlatzincas que hablaban otro idioma. Cholula y Tlaxcala elaboraron cerámica policroma que tuvo gran demanda en el imperio, tradición que se extendió hasta la región Mixteca donde sus habitantes cobraron fama por sus delicados trabajos en mosaicos de turquesa y valiosa orfebrería en oro.

Por su lado, los Totonacos y Huastecos de la Costa del Golfo elaboraban delicados ornamentos en conchas y caracoles marinos y notables esculturas talladas en roca arenisca como la figura de vida-muerte una de las obras maestras del arte prehispánico. También hacia el sur hasta Guatemala de donde traían las plumas de aves exóticas para los tocados como el de tlatoani Motecuzoma Xocoyotzin y en los trajes de los guerreros.

Los mexicas en la región de Chiapas extraían productos del campo y del mar así como muy posiblemente ámbar el cual es muy abundante en el estado también se capturaban quetzales para extraerles sus plumas y elaborar vistosos trajes y penachos, los lugares que se conoce hasta el momento que fueron conquistados son los estados mexicanos que se mencionan:

3.7.1. Mexicas en Puebla. Cholula y Huejotzingo.

Puebla fue una provincia de mexicas lugar donde salían productos que iban a alimentar a la sociedad mexicana.

tenochca atacada en varias de sus ciudades no solo por ser proveedora de la mayoría de los alimentos y materias con que se comerciaban sino por ser todas sus ciudades fieles al imperio así como también se proveían de hombres para la batalla convirtiéndose en un enemigo potencial por lo que la ciudad de Cholula fue atacada con el pretexto de haber asesinado a un enviado de los tlaxcaltecas.

En la Sierra Negra se comerciaba principalmente con las flores, muy apreciadas en la región que era conocida por sus colinas verdes que tocaban las nubes, en este lugar convivieron grupos nahuas, mixtecos y popolocas, metrópoli nahua que floreció hasta el posclásico tardío a partir del año 1200.⁸⁷

3.7.2. Tlaxcala.

A la llegada de los españoles los tlaxcaltecas llevaban un bloqueo comercial de sesenta años por los tenochcas tiempo que no habían probado la sal pero eso no siempre fue así, pues los tlaxcaltecas antes ya habían ayudado a los tenochcas a derrotar a los tecpanecas que en ese entonces controlaban la cuenca de México; cuando se les alzó el

⁸⁷ Famosos salmones de Sahagún están en Cholula en nahuac, Aztlán es el medio y el chicomoztoc localizado en una cuenca, dentro de la cueva.

bloqueo comercial para no ser derrotados y controlados por los tenochcas se hizo un trato en el cual no se levantaba el bloqueo de sal pero se las dejaba seguir con su independencia gubernamental siempre y cuando participaran en las guerras floridas.

Los soldados capturados eran sacrificados, con este trato de alguna manera Tlaxcala no pagaba ni tributos ni cedía su gobierno si participaba en estos eventos que le servían a los mexicas para entrenar a sus ejércitos además de que proveía de víctimas para los sacrificios humanos y controlaba la población evitando su aumento e infundiendo el miedo para evitar que se revelaran contra los mexicas.

3.7.3. Mexicas en Oaxaca.

Hacia 1458 los mexicas inician campañas expansionistas bajo los reinados de Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma con ello la decadencia de los mixtecos que ocupaban hasta Tuxtepec y la Mixtequilla; de aquí también se llevaba el cacao junto con el maíz y otros productos de esta provincia además de que se extraían de aquí también productos del mar como conchas marinas, pescados, mariscos y trozos de coral pero se destacó por la gran habilidad que tenían de trabajar los metales como el oro y la plata que con el tiempo pudieron replicarse y mejorarse aunque en sus inicios les enseñaron los mejores maestros de Mesoamérica con herramientas que usaban para trabajarlos no muy modernos pero que podían hacer grandes obras de arte.

3.7.4. Mexicas en Guerrero y Morelos.

Para el siglo XIV en el estado de Guerrero se encontraban ya asentados en el territorio de la entidad diversos pueblos con sus características culturales propias conviviendo algunos de manera pacífica y otros en constantes conflictos bélicos; entre los más importantes estaban los purépechas, cuicuiltecas, ocutecas y matlatzincos en la tierra caliente; los chontales, mazatlecos y tlahuicas en la sierra norte; los coíxcas y tepuztecos en los valles centrales; los tlapanecos y los mixtecos en la montaña; los jopis, mixtecos y amuzgos en la costa chica y los tolimecas, chubias, pantecas y cuicuiltecas en la costa grande.

En esos lugares se extraían productos muy parecidos a los de Veracruz pero en menor medida ya que esta zona no tenía la misma importancia aunque de aquí se extraía el oro y la plata; que junto con los artesanos que la trabajaban prácticamente todo el estado fue conquistado y aquellos lugares que se resistieron hicieron un pacto similar al de los mexicas con los tlaxcaltecas, en el estado de Guerrero habitaron los yopes un grupo que nunca fue sometido por los mexicas conquistado hacia 1553 por los españoles y exterminado casi totalmente, aunque actualmente quedan algunas pequeñas congregaciones de yopes.

Los mexicas en Morelos obtenían de la región productos del campo aunque por el clima podía cultivarse de todo incluso el árbol del cacao y productos tropicales.

3.7.5. Mexicas en Hidalgo.

Cerca del siglo XII d.C. los aztecas procedentes de Aztlan se establecieron en tula antes de seguir por Atlitlalaquia y Apizaco posteriormente Tula fue reverenciada por los habitantes tenochcas de esta zona venían las fibras de maguey de la más alta calidad.

3.7.6. Mexicas en Veracruz.

Los mexicas tenían almacenes y guarniciones para sus tributos y algunos de sus puestos de vigilancia estaban en Veracruz, Xalapa, Jalcomulco, Huatusco y Coscomatepec una de las primeras poblaciones de los mexicas en Veracruz fue Ixtaczoquitlán, ya que en el año que se creó fue en el año 1300 de aquí se enviaron tributos como pescados que comía el huey tlatoani junto con conchas marinas que servían de ofrenda a los dioses.

Los mexicas lograron controlar gran parte del actual estado de Veracruz de aquí se proveía a la capital con productos tropicales además de pescados y trozos de arrecifes, posiblemente hubo puertos prehispánicos para recibir producto de todo el Golfo de México.

3.7.7. Mexicas en Tabasco.

Aquí se limitaron a construir un campamento comercial que era el medio de contacto entre la triple alianza y

los reinos fragmentados de los mayas, en este campamento los antiguos comerciantes mexicas viajaban para obtener algunas de las materias más valoradas por la lejanía donde se traían y la dificultad para trasladarla.

3.7.8. Mexicas en Michoacán.

Su nombre proviene del náhuatl michhuahcān o lugar de pescadores una de las cuatro provincias del reino purépecha con capital en Tzintzuntzan muy cerca del lago de Pátzcuaro, debido a esto los mexicas solo conquistaron una fracción de este estado por donde se localiza la mayor cantidad de fortalezas y guarniciones; con un intercambio cultural que llegaron a considerarse como pueblos hermanos, cerca de 1473 las tropas mexicas fueron a la frontera Este del reino tarasco en Taximaroa encabezados por Axayacatl, mismo que recibió una herida mortal en la cabeza, ésta fue la única tentativa de imposición militar por parte de los mexicas en Michoacán; cabe mencionar que de esta región llegaba maderas y artesanos de los metales.

3.7.9. Mexicas en Estado de México y Distrito Federal.

El actual territorio del estado México fue el principal y mayor tributario de maderas, carnes y vegetales de donde se obtuvo parte de lo que fue cultura tenochcateotihuacanos y toltecas; aunque con Chalco tuvieron roces pues se resistían a ser sometidos sin tener grandes consecuencias pues siempre eran de nuevo sometidos. El estado compartía con el actual Distrito Federal el sistema de

lagos de la cuenca del valle de México o de Anáhuac los cuales eran los lagos de Zumpango, Xaltocan, Texcoco y Chalco.

En el siglo XIV después de una peregrinación de más de un siglo los mexicas arriban a la cuenca del valle de Anáhuac o México para asentarse primero en sus orillas y después en un islote de donde salieron para crear el grandioso imperio azteca, cuando llegaron eran conocidos como los aztecas y cuando por fin se establecen reciben el nombre de mexicas que quiere decir hijos de la luna por extensión del significado de la palabra mexihco, metztli-luna, xictli-ombligo, co-lugar, el lugar del ombligo de la luna o sea el vientre o el lugar de parto de la luna.

Esta acepción de la palabra mexica está basada sin duda alguna en los antiguos pensamientos Quetzalcoatlano y Teotihuacanos en los que se creía que el occidente era la patria del género humano en otras palabras: mientras el padre sol venía a ocultarse bajo la oscuridad de la materia, mientras el padre sol vestía las galas del mundo material, no era otra sino la madre luna, la que regía el mundo del ser humano, momento en que daba a luz criaturas de naturaleza tanto corporal como espiritual.⁸⁸

⁸⁸ Basado en los comentarios de la antropóloga Laurette Sejourné; "pensamiento y religión en el México antiguo".

Capítulo IV

CÓDIGES PREHISPÁNICOS

Sumario: **4.1.** Introducción. **4.2.** Códice Boutorini o tira de la peregrinación; **4.3.** Códice Tudela; **4.4.** Códice Dresde. **4.5.** Códice Borgia o Códice Yoalli Ehecatl. **4.6.** Códice Chicomoztoc, Tolteca-chichimeca. **4.7.** Códice Floretino. **4.8.** Relación de Michoacán. **4.9.** Códice Xolotl. **4.10.** Códice Matritense.

4.1. Introducción.

Los códices precortesianos están elaborados con un papel especial hecho de corteza de árbol amatl, los dibujos están coloreados y simplificados con lenguaje sencillo que habla de la vida diaria, todo un mito son los tlacuilos o pintores que utilizaban pinceles, lavador de pinceles, cochinillas para la elaboración de la pintura, vegetales, minerales, aglutinantes, fijadores, animales y lo que había a su alcance para pintar.⁸⁹

Entre los que se encuentran Códice Tudela, Dresde, Borgia, La Historia Tolteca Chichimeca, Códice Florentino, Relación de Michoacan, Códice Xólotl, el Matritense, de Gotya, Tonalamac, Lienzo de Tlaxcala, Bobley, Nuttall, Reesse, de Santa María Acatitla, Códice de Porfirio

⁸⁹ Erik Velázquez García, Coloquio Regional de Códices en la UPAEP, 13 y 14 de mayo de 2010, Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

100 *Dulce María Russi Pérez*

Díaz, Codex Magliabechiano, de Mendoza, de Cholula, de Cuautlancingo, de Vergara, de Cuauhtinchan, Boutirini o tira de la Peregrinación, de las 20 mazorcas, Ixtlixochitl, Laud, Lienzo Quauhquechollan, entre muchos más.

El posclásico se caracteriza por lo militar destacando los códices históricos mixtecos Apoala y Tilantongo como centros de poder y lugares sagrados, en el clásico por lo comercial y sacerdotal; el Epi-clásico y Pos clásico tardío (siglo y medio) formas diversas; cada uno en diferentes épocas, algunos dibujos incluidos son símbolos, otros son más realistas, caminos andados están representados por pequeñas huellas de pies; las palabras habladas están reducidas en pequeños círculos con una extensión que asemeja a un dedo; los códices nos hablan de la historia de un pueblo muy activo y duro,⁹⁰ los describen cosechando en los campos, vendiendo sus mercancías en el mercado, cuidando de sus enfermos y llevando cargas; muestran también los diferentes sectores sociales esclavos con bastones amarrados al cuello, guerreros con trajes de tigre o águila, sacerdotes con adornos especiales.

Diana Magalloni analiza el Florentino en sus láminas así como lo hizo con las pinturas de Bonampak que están en el Museo de Antropología con la colaboración de doce maestros tlacuilos. Quienes fomentaron esta forma de representación fueron los misioneros Sahagún, Fray Alonso,

⁹⁰ Clementina Battcock; Profesora de la clase de mexicas en la Universidad de Anahuac, Puebla, Diciembre 2009.

Molinar y los tlacuilos representando guerras, toma de cautivos, el matrimonio, actos de sumisión, parejas que se presentaban, la muerte, la edad, el caminado, el braceo, bebes tanto en códices como en la cerámica.⁹¹

4.2. Códice Bouturini o tira de la peregrinación.

Entre los códices que se conservan del mundo prehispánico o que fueron copiados o vueltos a elaborar se encuentra el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación con una expresiva narrativa del género mítico-histórico del pensamiento indígena prehispánico; actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia llamado Códice Boturini por Lorenzo Boturini Benaduci quien reunió varios documentos, manuscritos en lenguas indígenas, mapas y crónicas sobre el México Prehispánico y Colonial.⁹²

Hecho en papel indígena, el códice Boturini o Tira de la Peregrinación mide cinco metros con cuarenta y nueve centímetros dividida en veintidós láminas de diecinueve punto ocho por veinticinco punto cinco centímetros, pintadas por un solo lado en donde el concepto de peregrinación aplicado al desplazamiento de los mexicas de Aztlán hasta Tenochtitlán ha sido objeto de mucha polémica; de ser histórica la deambulación de los aztecas-mexicas no

⁹¹ Marisa Álvarez de Icaza, Coloquio Regional de Códices en la UPAEP, 13 y 14 de mayo de 2010, Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

⁹² Revista Arqueología Mexicana; Edición Especial Códices, La Saga del Pueblo Mexica de Aztlán a la cuenca de México; Diciembre de 2007; Numero 26.

102 *Dulce María Russi Pérez*

habría sido propiamente una peregrinación; en una perspectiva mítico-histórica la reconstrucción del pasado, su transformación y su integración a los esquemas mitológicos vigentes hace que se adapte lo que fue a lo que debió ser, en este contexto cualquiera que pudiera haber sido el trayecto real éste se expresa como un recorrido cosmogónico que pasa por los cuatro puntos cardinales.

La lámina I contiene el discurso pictórico rectangular que implica una expresión formal horizontal donde Aztlán en una isla en medio del agua se observa en el centro un templo con cuatro cuerpos y siete escalones con un glifo que representa el agua y lo que podría ser una caña, una flecha o un palo de fuego, un hombre (Mixcóatl) y una mujer (Chimalma), toltecas, padres de Quetzalcóatl con calpullis dibujados de los señoríos que viajaron de Aztlan. El monte de Colhuacan está situado en la isla misma reunidos mediante el paradigma simbólico de travesía del agua y los componentes de la fecha uno pedernal, con la unión entre Chimalma del agua y fuego nace el elemento que se encuentra en la cueva matricial del monte; las huellas de pies, xocpalli, parten de la proa de la canoa atraviesan la cueva y llegan al glifo de los aztecas expresan el número siete, siete huellas, siete escalones lo que lo remite a la fecundación en la simbología náhuatl prehispánico.

Considerando que los aztecas que vivían en Aztlan, lugar de garzas o lugar de blancura iban de aquí a la cueva Quinehuayan para ofrendar ramas de abeto a la divinidad

de la cueva; Tetzauhtéotl (Huitzilopochtli) en el año uno pedernal (1168) a petición de éste salieron definitivamente de Aztlan/Colhuacan para emprender su migración.

La Lámina II tiene una secuencia pictórica con la narrativa de la primera lámina, asume el enlace y atrae la mirada sobre el calpulli agua-fuego; la última de las siete huellas que figuran ente la proa de la cano y el barrio y que establece el eje de la progresión, tiene un alto valor indicativo y focaliza la atención en los barrios de los huexotzincas representada por un sauce huéxotl; chalcas, un chalcíhuítl, xochimilcas bajo el esquema de una sembrera milli con una flor (xóchitl); malinalcas con una representación de hierba torcida conocida como malinalli; tlahuicas o chichimecas con un arco tlahuitolli y una vara para remitir a pueblos distintos; tepanecas con una simple piedra el tetl; malazincas con una red matlatl.⁹³

En la Lámina III se observa la presencia del árbol ahuehuete y los barrios, un primer grupo de cinco personajes sentados frente a la comida, los seis personajes sentados del otro grupo forman un círculo al centro, dos personajes frente a frente que expresan algo, perteneciente al conjunto de barrios que lloran al escuchar lo que están diciendo y a la vez expresan verbalmente algo, una separación en cuáhuítl Itzintla.

⁹³ Su relación con el Manuscrito 40 se observa cuatro cargadores del dios sentados, el primero de nombre Cuauhcoatl, segundo Apanecatli, tercero tezacouácatli, y Chimalman con un monte encorvado con cabeza de serpiente dispuesto sobre un petate corresponde a la leyenda de Huitzilopochtli.

104 *Dulce María Russi Pérez*

La lámina IV representa la separación de los aztecas de los otros grupos en donde las doce huellas que atraviesan la lámina de izquierda a derecha expresan la progresión de los aztecas; tiene relación con está la lámina V del Códice Azcatitlán con los tres personajes sentados, dos hombres y una mujer a la orilla del agua podrían corresponder a Xiuhnel, Mimich y Teoxáhual igual que ésta lámina el de la Historia Tolteca-Chichimeca, se ven dos grupos acostados sobre las ramas de dos mezquites blancos.⁹⁴

La Lámina V se observa dos montes, el huasteco en uno de ellos, llorando, remite a un pasado mítico histórico tolteca siendo los primeros sacrificados por flechamiento y posible extracción del corazón con los atributos de su etnia: deformación craneana y nariz perforada. La serpiente con las fauces abiertas y la lengua bífida podría constituir una metáfora icónica del binomio Huitzilopochtli/Xiuhcōatl con cuatro personajes sentados en la parte extrema derecha que a partir de este momento representa los asentamientos mexicas en cada lugar.⁹⁵

⁹⁴ En la lámina se observa que reanudaron su marcha hasta que en su camino surgieron los mimixcoas, los cuales "cayeron" cerca de grandes biznagas. A instancias de Huitzilopochtli se realizó con ellos el primer sacrificio; a raíz de este, su gentilicio cambió de azteca a mexica y recibieron las armas que los consagraban como tales.

⁹⁵ Los mexicas llegaron a lo que parecen ser dos lugares distintos pero que constituyen probablemente una dualidad con valor mítico-histórico. En Cōatl Ycāmac y más específicamente en el monte Coatepēc cayeron los primeros bastones de fuego" y es probable que en este mismo lugar ocurriera el nacimiento de Huitzilopochtli. Tiene relación con el Códice Audin y el Codice Mexicanus, lam. XX.

Lámina VI representa el fuego nuevo llamado *xiuhmolpilli*, atadura de años claramente representado por la cuerda y el nudo la salida del lugar después de veintisiete años de permanencia; el tiempo que transcurre de Dos casas a Tres pedernal corresponde a las cinco primeras láminas y tiene probablemente un valor mítico cronológico.

Lámina VII, la estancia en Tollan con cuatro personajes que señalan un asentamiento de veinte años, el comienzo de otra etapa u otro ciclo que tiene relación con el Códice Azcatitlan en su lámina VII.

Lámina VIII la estancia en Atlitlalacyan, ocupa la parte central de la lámina lugar donde el agua entra en la tierra interpretándose como el lugar incensario o el fuego dado; si consideramos una vez más carácter cosmogónico del relato pictórico narrativo, en donde el agua que baja y penetra dentro de la tierra se opondría semiológicamente al fuego cuyo humo se eleva hacia el cielo.⁹⁶

Lámina IX los mexicas llegaron a Atotonilco y se quedaron cinco años antes de trasladarse a Apazco, donde permanecieron doce años; en el último año de su estancia realizaron la atadura de años y la ceremonia del fuego nuevo en el monte Huítzcol.

Lámina X contiene la secuencia de doce años y el fuego nuevo correspondiente a la estancia en Apazco así co-

⁹⁶ Según la versión del Mapa de Sigüenza, los Mexicas permanecieron dos años en Atlitlalacyan.

mo la estancia de cuatro años en Tzompanco que según distintas fuentes los mexicanos se enfrentaron en un lugar llamado Atenco contra grupos chichimecas a los que vencieron y ensartaron cabezas cercenadas en un tzompantli construido para la ocasión; en memoria de aquel acontecimiento cambiaron el nombre del lugar, que se volvió Tzompanco.⁹⁷

Lámina XI de Tzompanco, los mexicas se internaron en el lago de Texcoco y llegaron a la isla de Xaltocan donde permanecieron cuatro años, de allí se fueron de nuevo a tierra firme, a Acalhuacan donde se quedaron también cuatro años; tiene relación las láminas VIII y IX del código de Azcatitlan y el Código Aubin.

Lámina XII los mexicas atravesaron la parte más estrecha del lago de Texcoco para llegar a Ehecatépec donde permanecieron cuatro años; de Ehecatépec se desplazaron hacia Tulpétlac donde estuvieron ocho años; tiene relación con el Código Mexicanus en su lámina XXX, Código Azcatitlan y lámina IX.

Lámina XIII enseña el relato sobre el descubrimiento del maguey en Chalco, el proceso de tlachiqueo, la fermentación del aguamiel y la obtención subsecuente del pulque; al salir de Ehecatépec, los mexicas se dirigieron a Cohuatitlán donde permanecieron veinte años; durante su

⁹⁷ En Tzompanco fueron recibidos amistosamente por el señor del lugar, Tochpanécatl, este se caso con su hijo ilhuicatl con la joven mexicatl Tiacapantzin, de cuya unión nacía Huitzilihuitl.

estancia en Chalco en el año Cinco Pedernal, plantaron magueyes; tiene relación con el Códice Mexicanus lámina XXX.

Lámina XIV en Coahuatitlan, los mexicas se trasladaron a Huixachtitlan donde permanecieron cuatro años antes de ir a Tecpayocan lugar donde celebraron la fiesta del fuego nuevo el cuarto y último año de estancia ahí. En Tecpayocan fueron atacados y murieron Tecpatzin, Huitzillhuítl y Tetepantzin; tienen relación los Códices de Azcatitlan en su lámina VI y el Códice Telleriano-Remensis foto veintiocho vuelta.

Lámina XV después de una probable derrota los mexicas se internaron en el lago y llegaron a Pantitlan donde permanecieron cuatro años; en el último año de su estancia en este lugar ocurrió una epidemia que los diezmó, quizá por esto se fueron a Amallinalpan dominado por los tepanecas de Azcapotzalco donde permanecieron ocho años antes de regresar a Pantitlan.

Lámina XVI de Amallinalpan, los mexicas regresaron a Pantitlán donde permanecieron otros cuatro años antes de dirigirse a Acolnáhuac después de cuatro años, la imagen de Tezozomoc y del glifo de Azcapotzalco abajo del año Uno caña sugieren que Amallinalpan estuviera en dominios de Azcapotzalco, haciendo posible el nacimiento de Tezozomoc; tiene relación con los códices Mexicanus lámina XXXIII y el de Aubin figura dieciséis vuelta.

Lámina XVII el asentamiento en Techcatitlan, cerca de la piedra de sacrificios podría corresponder a una gesta del pueblo mexica y estar vinculado con el mando de Tenoch en el año Dos casa. Tienen relación con esta lámina los Códices de Aubin figura diecisiete y el Mapa de Si-güenza.

Lámina XVIII de Techcatitlan, los mexicas se fueron a Atlacuihuayan lugar donde les fue dado a conocer el arma conocida como átlatl, “lanza dardos” y de ahí se trasladaron a Chapultepec. Tiene relación con los Códices Mendocino figura Cinco vuelta y el Mexicanus en su lámina XXXV.

Lámina XIX los mexicas permanecieron veinte años en Chapultepec en el año Dos caña ataron sus años con la celebración del fuego nuevo y este mismo año fueron atacados por tepanecas-colhuaques quienes los obligaron a internarse en Acolco lugar de huida y refugio, como lo indican la colocación y vestimenta de dos parejas que lloran; tiene relación con la lámina X del código de Azcatitlan.

Lámina XX siguieron los combates en Acolco y los mexicas fueron vencidos y llevados prisioneros por los vencedores a Colhuacan frente al rey Coxcoxtli; confinados en el barrio de Contitlan perteneciente a Colhuacan; Huitzilihuitl y su hija Chimaláxoch son llevados frente al rey Coxcoxtli arrastrados de los cabellos, los guerreros vis-ten en taparrabo y un chaleco protector de algodón, según los manuscritos los prisioneros deberían estar desnudos

especialmente Chimaláxoch, el hecho de que éste vestida se debe quizás a una autocensura por parte de los tlahcuiloqueh. Tienen relación los códices Vaticano Ríos figura Setenta y dos erre y el Códice Azcatitlan láminas X y XI.

Lámina XXI el cuarto año de su estancia en Colhuacan, los mexicas fueron llamados por el rey Coxcoxtli para pelear contra los xochimilcas pidiéndoles ocho mil prisioneros como prueba de su hazaña, trajeron el mismo número de orejas pero en vez de orejas los mexicas decidieron cortar narices. Tiene relación el código Azcatitlan en su lámina XI.

Lámina XXII después de haber convencido cortar narices los mexicas salieron al combate provistos de sus navajas de obsidiana y de sus sacos.

4.3. Códice Tudela.

De contenido ritual-calendárico con una sección etnográfica, pictografía que inicia con: a) Seis figuras de cuerpo entero al estilo europeo, de individuos de diferentes grupos nativos así como una planta de maguey en un estilo tradicional propio de los tlacuilos, b) ilustraciones con glosas en español de las ceremonias de dieciocho fiestas anuales, c) información gráfica y escrita de otras ceremonias con sus respectivos rituales, d) glifos anuales del xiuhmolpilli o periodo de cincuenta y dos años; e) registros gráficos detallados de las mantas ceremoniales, f) La sección final contiene un texto en español que describe el calendario ritual de periodos de veintenas a su vez subdivi-

dido en secciones de trece y siete días, y g) un detallado almanaque adivinatorio de doscientos sesenta días con glosas en español e ilustraciones que termina con una representación de las partes del cuerpo de un venado y su relación con los signos de los días; ejemplos similares de esta piel extendida se encuentran en el Códice Vaticano 3773 y en el Códice Borgia.⁹⁸

La pictografía posee ciento diecinueve folios que miden aproximadamente dieciocho por veintiuno o quince centímetros, el papel se encuentra en buenas condiciones aunque faltan algunos folios, pocos son los códices que muestran con claridad la presencia simultánea e identificable de los estilos europeo y nativo. En el caso del Tudela es posible que se haya dado una doble participación de uno o varios tlacuilos así como de un artista entrenado en el dibujo europeo; los tlacuilos utilizaron un estilo esquematizado, conceptual de formas planas limitadas por una constante y clara línea negra, en los colores no se notan gradaciones o tonos, características que sirvieron para determinar con mayor precisión los significados dentro de un sistema gráfico escritural tradicional.⁹⁹

⁹⁸ Desde 1903 la investigadora Zelia Nuttall había propuesto la existencia de un prototipo del que se habían derivado varias pictografías semejantes al Tudela, más tarde Donald Robertson en 1959, describió con mayor precisión relaciones de formas y contenidos del prototipo y sus derivados. En 1983 Elizabeth H. Boone realizó el primer estudio completo del grupo bautizado como Magliabechiano, al que pertenecen el Tudela, la primera parte del Ixtlilxóchitl y el mismo Magliabechiano.

⁹⁹ La autora estudió también las relaciones de las pictografías citadas con las obras de Antonio de Herrera, Cervantes de Salazar y el documento conocido como Fiesta de los indios. Más recientemente, el grupo Magliabechiano fue nuevamente analizado en los textos que acompañan a la edición facsimilar del ahora intitulado Libro de la vida o Códice Magliabechiano, publicado en 1996 por el Fondo de Cultura Económica y Akademische Druck und Verlagsanstalt

La fiesta de Ochpaniztli es considerada como una de las fiestas del calendario mexica más importantes, festividad del barrimiento que se celebraba el veintiuno de agosto, que se registró mediante dos figuras y una glosa en español, la primera imagen femenina, corresponde a Toci, nuestra abuela “Totzitzí” la principal deidad que se honraba en un complejo ritual, su vestimenta blanca con adornos de cascabeles, manchas de piel de jaguar, un disco de oro y un collar con elementos en forma de herradura, los adornos de la cabeza hechos de algodón, la diosa muestra un tocado en forma bifurcada y largas plumas de quetzalli, en el rostro tiene pintura negra de hule, porta en la mano izquierda un escudo blanco con cinco plumones y una bandera de sacrificio (pámitl o pantli) y en la derecha una escoba de malinalli (hierba del carbonero) de la que cuelgan tiras de papel adornadas con galones.

A diferencia del Códice Magliabechiano y la primera parte del Códice Ixtlilxóchitl junto con Toci aparece un personaje masculino casi idéntico al que acompaña a Otontecuhitli (señor de los otomíes) en la fiesta inmediatamente anterior de xócotl huetzi (caída de lo agrio) se trata de Tezcatlipoca (señor del espejo humeante) con pies de distintos colores, una vestimenta blanca acompañada de un moño típico de los incensarios, su escudo también es blanco con una raya negra horizontal, porta un bastón (topilli) de otate como el de Yacatecuhtli (señor guía, señor de la nariz, deidad del comercio) en su tocado se ven

112 *Dulce María Russi Pérez*

largas plumas de quetzalli, bandas de colores y una insignia frontal con puntos blancos sobre fondo negro muy parecida a Chalchiuhtotollin, en la lámina 17 del Códice Borbónico.

Comparando las dos imágenes que corresponden a la versión de la misma fiesta en el Códice Magliabechiano y en la parte primera del Códice Ixtlilxóchitl, se notan variantes en colores y formas además de uno o dos personajes que no fueron registrados en el Tudela, su principal característica es que llevan tilmas en forma de red parecidas a las de Yacatecuhtli, una posible explicación de esta relación del dios de los comerciantes en la fiesta de ochpaniztli es la ceremonia registrada en la glosa en español que acompaña a las ilustraciones del Tudela.¹⁰⁰

4.4. Códice Dresde.

Trata asuntos adivinatorios que se desenvuelven en rituales vinculados a la cosmovisión, la astronomía y los sistemas calendáricos, entre los principales temas se encuentran secciones dedicadas a la deidad lunar, el ciclo venusino vinculado al Sol y a las tablas lunares, las profecías asociadas a los katunes, una serie de fechas calculadas a partir de los números registrados dentro de las ondulaciones de cuerpos de serpientes, un diluvio, rituales de año nuevo y de ciclos agrícolas así como tablas de múltiplos de

¹⁰⁰ Ahí se dice que los practicantes de medicina del barrio de Mazatlán llevaban a la mujer que representaba a Toci a varios lugares, entre ellos el "tiánguez o feria".

varios números e incluso se ha propuesto la existencia de una sección dedicada al planeta Marte.

Debido a las creencias mayas de que el tiempo es cíclico y la historia es en esencial profético se explica en una sección que predice la aparición y desaparición del planeta, Venus incorpora números que pudieron haberse usado para corregir el error acumulado, derivado de la carencia de fracciones en el sistema matemático, éstos cómputos establecidos en el código bien pudieron haberse utilizado con una razonable precisión hasta el final del siglo XV, otros elementos remiten a una fecha de elaboración durante el posclásico tardío.¹⁰¹

El lenguaje primario de los textos glíficos es el yucateco se asume que el código proviene de esta península con influencias y palabras procedentes del ch'olan y algunos préstamos lingüísticos del náhuatl, basados en la información calendárica, los primeros investigadores del código propusieron Chichén Itzá como el lugar de origen.¹⁰²

El código doblado en forma de biombo, está actualmente incompleto con treinta y nueve láminas con una medida aproximada de nueve centímetros de ancho y veinte punto cuatro centímetros de altura es una característica de formato más alto que ancho distintiva de los

¹⁰¹ Esta versión del manuscrito pictórico al parecer es una copia de una fuente o fuentes más tempranas. La fecha más reciente que aparece en la lámina 51 es 10.19.6.1.8., o sea 12 lamat, 6 kumkú, de la cuenta larga, correspondiente a 1210 d.C.

¹⁰² En la actualidad, y gracias al mayor conocimiento de la arqueología de la región, se ha planteado también la costa oriental de la península como su área de procedencia.

114 *Dulce María Russi Pérez*

códices mayas prehispánicos que han sobrevivido; el soporte es una característica que comparte con otras pictografías mesoamericanas, elaborado de la corteza interior de un árbol de la familia de las higueras silvestres abundante en Yucatán para producir una superficie lisa y blanca, el soporte fue cubierto con una capa de estuco de gran finura, contornos de figuras delineadas con gran cuidado en negro.

Se notan colores como el negro, rojo, azul y azulverde, otros como el amarillo y el café se han desvanecido con el paso del tiempo; las láminas están divididas en tres partes mediante líneas horizontales que presentan de manera simultánea las actividades o situaciones referidas al elenco de dioses y diosas, a diferencia de otros códices prehispánicos, en éste la expresión gráfica que combina texto e imagen ha facilitado en gran medida, el desciframiento de los glifos construidos fonéticamente.

La primera noticia sobre el código proviene de un documento de 1739 en el que se registra que Johann Christian Götze, exdirector de la Biblioteca Real de Dresde lo compró en Viena con otros libros y documentos antiguos; se cree que la pictografía maya haya sido parte de los regalos exóticos provenientes de México que fueron llevados a Europa por Hernán Cortés entregados al emperador Carlos V, este extraordinario libro jeroglífico estuvo a punto de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial cuando el edificio de la biblioteca de Dresde fue severamente dañado.¹⁰³

4.5. El Códice Borgia o Códice Yoalli Ehecatl.

Un manuscrito mesoamericano de contenido ritual y adivinatorio escrito antes de la conquista de México en algún lugar en el sur u oeste de Puebla forma parte del Grupo Borgia que le da el nombre. El códice está escrito sobre piel de animal (seguramente piel de venado) plegada en treinta y nueve hojas, cada hoja es un cuadrado de veintisiete por veintisiete centímetros con una longitud total de casi once metros o treinta y cinco pies, todas las páginas menos la última están escritas e ilustradas por ambas caras lo que supone setenta y seis páginas con contenido que se lee de derecha a izquierda.

El códice Borgia recibió su nombre en honor del cardenal italiano Stefano Borgia su propietario hasta su adquisición por la biblioteca Vaticana. En 2004 Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez propusieron que fuera rebautizado con el nombre indígena de Yoalli Ehecatl, noche y viento en náhuatl, fue trasladado a Europa probablemente a Italia a principios de la Colonia, redescubierto en 1805 por Alexander Von Humboldt entre las propiedades del cardenal Stefano Borgia, actualmente guardado en la Biblioteca Apostólica en el Vaticano.

¹⁰³ Una comunidad internacional de estudiosos ha contribuido al conocimiento del códice. Entre ellos destacan William Gates (1932), Günter Zimmermann (1956), María Cristina Álvarez Lomelí (1974), Victoria R. Bricker (1986) y Roberto Escalante (1998). Yuri Knorozov propuso una lectura fonética de los glifos. John Eric S. Thompson dio a conocer una edición facsimilar ampliamente comentada (1972, 1988). Merideth Paxton (1991) enfocó su investigación a los problemas de proveniencia y fecha de elaboración de la pictografía, a partir de otras fuentes de información, y Michel Davoust publicó en 1997 un nuevo comentario acerca de la totalidad de la pictografía.

Las primeras ocho páginas contienen los símbolos de los doscientos sesenta días del calendario Tonalpohualli cada trecena de 13 símbolos forma una línea horizontal que ocupa dos páginas, algunos días están marcados con el símbolo de una huella, los símbolos adivinatorios aparecen por encima y por debajo de los que representa los días. Existen secciones similares en las primeras ocho páginas del Codex Cospi y el Codex Vaticanus B sin embargo, mientras el Codex Borgia se lee de derecha a izquierda, estos códices se leen de izquierda a derecha, además el Codex Cospi incluye a los Señores de la Noche junto a los símbolos de los días.

Las páginas de la veintinueve a la cuarenta y seis del códex son la sección más extensa del documento así como la más enigmática, aparentemente narran un viaje pero la compleja iconografía y la falta de documentos comparables han llevado al desarrollo de una serie de interpretaciones distintas una de estas hipótesis sostiene que el texto recoge acontecimientos históricos reales mientras que otros expertos sugieren que podría tratarse de una narración del paso de Quetzalcóatl como una personificación de Venus a través del inframundo o bien una narrativa cósmica de la creación. La secuencia parece terminar con una ceremonia del Fuego Nuevo que marca el fin de un ciclo de cincuenta y dos años y el comienzo del siguiente.

Las páginas cuarenta y siete a cincuenta y seis muestran una serie de divinidades, sacrificios y otra iconografía

compleja, las páginas de la cincuenta y siete a la sesenta permitían al sacerdote determinar las perspectivas favorables o desfavorables de los matrimonios en función de los números contenidos en los nombres de los contrayentes, en las páginas sesenta y uno a setenta son similares a la primera sección, mostrando varios símbolos diarios en torno a distintas escenas con divinidades, cada una de las diez páginas muestra veintiséis símbolos diarios, en la página setenta y uno muestra a Tonatiuh, el dios del Sol recibiendo sangre de un pájaro decapitado rodeando la escena están los trece Pájaros del Día, correspondientes a cada uno de los trece días de una trecena, en la página setenta y dos aparecen cuatro divinidades con signos diarios conectados a partes de sus cuerpos, cada divinidad está rodeada por una serpiente; en la página setenta y tres aparecen los dioses Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl sentados espalda contra espalda, de forma semejante a la página cincuenta y seis también tienen signos diarios conectados con diversas partes del cuerpo, y toda la escena está rodeada de signos diarios.

4.6. Códice Chicomoztoc, Tolteca-chichimeca.

Documento histórico compuesto, único y de alta complejidad presentado como un libro europeo pero de género indígena, escrito en náhuatl y ricamente ilustrado con escenas pictográficas y viñetas jeroglíficas, el documento describe los orígenes y la historia del pueblo de Cuauhtinchan, un altpetl compuesto con nahuas y popolocas

(pinomes) que en algún momento dominó gran parte del sur del Estado de Puebla; aunque el documento fue comisionado por un tecali nahua de Cuauhtinchan que incluye historias sociales y políticas de otros pueblos que aparentemente tenían cierta importancia para esta casa; la narrativa abarca un periodo que comienza en tiempos primordiales de los toltecas y llega hasta el año de 1547, esta Historia Tolteca-Chichimeca es considerada como una de las mayores fuentes para nuestro entendimiento de la historia prehispánica del México pre-colonial y de su organización socio-política.

El documento original se encuentra fragmentado en tres partes en la Bibliothèque Nationale de France, de las páginas cuarenta y seis a la cincuenta, cincuenta y uno a la cincuenta y tres y cincuenta y cuatro a cincuenta y ocho; encuadradas con copias del mismo documento hechas por Aubin; las ediciones modernas combinan los tres fragmentos, organizan las páginas en su secuencia original, omiten las redundantes copias de Aubin y asignan series estandarizadas de los números de los párrafos, el documento quedó inconcluso en varios folios no hay escenas pictográficas aunque se dejó espacio para ellas también quedaron excluidos textos en náhuatl además de estar incompleto.

El llamado Mapa pintado, un documento separado pero muy relacionado que representa los linderos entre Totomihuacan y Cuauhtinchan se ha conservado como

parte de la Historia Tolteca-Chichimeca desde que Boturini lo adquirió.¹⁰⁴ Es muy probable que el documento haya sido ordenado por Don Alonso de Castañeda de Tezca-coateopan, tecalli de Quauhtinchan y que este haya sido realizado entre 1547 y 1560 en posesión de esa familia en 1718; entre 1736 y 1743 el documento ingresó a la colección de Boturini luego, entre 1830 y 1840 pasó a manos de Aubin quien lo trajo consigo a Francia, como la mayoría de la colección Aubin el manuscrito fue vendido a Eugéne Goupil en 1889 y donado por Augustine Goupil a la Bibliothèque Nationale de France en 1898.¹⁰⁵

La edición de 1976 de la Historia Tolteca-Chichimeca contiene la fidedigna traducción del documento hecha por Luis Reyes García así como una gran cantidad de notas al pie de página que es el resultado de un proyecto de investigación más amplio sobre la historia indígena del sur de Puebla. Reyes García (1977) publicó un estudio integrado de la historia socio-política de Cuauhtinchan hasta el siglo XVI más recientemente Liebsohn estudió el documento desde el punto de vista de la historia del arte (1993- 1994)

¹⁰⁴ En la primera publicación completa del documento, Preuss & Mengin (1937-38) erróneamente consideraron que los dos folios del Mapa pintado formaban parte del original basándose en este malentendido, Glass & Robertson (1975) equivocadamente indican que el manuscrito actualmente está formado por 52 folios.

¹⁰⁵ Probablemente se hayan realizado una copia y una traducción del documento antes de su salida de México. Durante su primer viaje a México (1848-1851) Brasseur de Bourbourg (1851:27) consultó una copia de la Historia Tolteca-Chichimeca que llamó Códice Gondra y que describió como "una copia de una traducción hecha del original mexicano, por orden del Sr. Isidoro Gondra, conservador del museo". Esta copia de principios del siglo XIX probablemente sea la fuente de la copia de la colección de Brasseur de Bourbourg que se encuentra en los archivos de la Société de Géographie en Paris.

y Roth Seneff (1994-2001) interpretó la tradición historiográfica registrada en el texto.

En el cuerpo principal del documento se pueden distinguir cuatro secciones: 1) En esta sección se relata la migración de los nonoalca de Tula al noroeste de la cuenca de Papaloapan y la fundación de Tehuacán, Coaxcatlan, Zongolica, Teotitlan del Camino, Nanahuatipan y Nexteppec, actualmente San Gabriel Salinas, ésta parte está seguida por una genealogía de cinco generaciones de una casa noble de Zongolica; 2) La segunda sección está dedicada a la migración de cincuenta y dos años de los tolteca-chichimecas desde Chicomoztoc-Colhuacatepec hasta Cholula, recién llegados vivieron bajo el yugo de los gobernantes olmeca-Xicallanca; 3) La tercera sección trata de las hazañas de los siete grupos chichimecas llamados de Chicomoztoc-Colhuacatepec por los tolteca-chichimecas para conquistar a los olmeca-xicallanca tras la derrota de los olmeca-xicallanca cada uno de estos siete grupos recibió un altepetl perteneciente al antiguo dominio de Cholula fue de esta manera que se fundó Cuauhtinchan; 4) La cuarta sección tiene el formato de anales xiuhlapohualli que abarcan un periodo de trescientos sesenta y ocho años.

Entre los eventos registrados están la llegada de los pinomes de la Mixteca, la llegada de los calpoleque de Cholula, la conquista de Cuauhtinchan por los tlattelolca, el establecimiento de los linderos entre Cuauhtinchan y

Tepeaca por los mexicas, la llegada de los españoles y el intento de Cuauhtinchan de obtener el reconocimiento de los linderos mexicas con Tepeaca por parte de las autoridades coloniales; generalmente se reconoce que el manuscrito es el resultado tanto de la literatura oral como de registros pictográficos tempranos; este mapa pintado tal vez en 1532 era una fuente de las escenas pictográficas del texto en náhuatl añadidas al manuscrito en siglos posteriores, un texto popoloca-náhuatl de ocho líneas posiblemente ritual puede haber sido añadido al primer folio del documento durante el siglo XVIII.

Varios eventos mencionados en este documento también se encuentran registrados en otras fuentes históricas: Los excesos de Huemac que resultaron en la diáspora tolteca, aparecen en varios textos del centro de México, incluyendo el Códice Florentino; la migración Tolteca hacia los dominios olmeca-xicallanca, el sufrimiento tolteca y la subsecuente derrota de los olmeca-xicallanca a manos de los chichimeca también es narrado por Chimalpahin Quauhtlehuanitzin para la región de Chalco. La migración de los Pinomes hacia la región de Cuauhtinchan es indicada en los Lienzos de Coixtlahuaca del Lienzo de Tlapiltepec, Lienzo de Coixtlahuaca II y en varios documentos del sur de Puebla por ejemplo el Lienzo de Tecamachalco, Lienzo Fragmentando, Mapa de Ecatepec y Huitziltepec, además un vasto corpus de otros documentos pictográficos y alfabéticos de Cuauhtinchan y de las comunidades vecinas,

proporcionan abundante información complementaria a la Historia Tolteca-Chichimeca.¹⁰⁶

4.7. Códice Florentino.

La magna obra de fray Bernardino de Sahagún¹⁰⁷ su historia en nahuatl y castellano o como se conoce el Códice Florentino,¹⁰⁸ con otros seis después de este los cuales completan una docena, distribuidos en cuatro volúmenes en la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia Italia, la presentación entre ancianos y sabios nahuas de varios lugares del altiplano central, Tepepulco, Tlatelolco y México Tenochtitlan, auxiliado además por varios de sus antiguos discípulos indígenas preparado con gran esmero.

Considerando que los primeros años de su estancia en tierras mexicanas laboró como evangelizador entre grupos nahuas de la región central del país aprendió su lengua y se inició en el conocimiento de su cultura, en 1536 al abrirse formalmente el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tla-

¹⁰⁶ Confróntese los Mapas de Cuauhtinchan, Anales de Tecamachalco, Manuscrito de 1553, Libro de Guardianes.

¹⁰⁷ El longevo fray Bernardino, que fue contemporáneo de Carlos V y Felipe II, había nacido en 1499, en la villa de Sahagún, en el reino de León. Allí florecía, como importante centro cultural, el monasterio benedictino de los santos Facundo y Metodio. se trasladó a Salamanca para estudiar en su célebre universidad. En ella aprendió latín y se adentró en la historia antigua y en la de España, así como en varias ramas del derecho, filosofía y teología. Estando todavía en esa universidad, foco del renacimiento español, decidió seguir el ejemplo de San Francisco de Asís y tomó el hábito de la orden fundada por él. Ordenado de sacerdote hacia 1527, dos años más tarde escogió como destino pasar a la recién conquistada Nueva España. En ella iba a transcurrir la mayor parte de su vida hasta su muerte, acaecida en la ciudad de México en 1590.

¹⁰⁸ En esta nueva edición facsimilar que pulcramente saca a la luz la Editorial Libros Mas Cultura a diferencia de la primera reproducción, patrocinada por el Gobierno de México en 1979.

telolco bajo el patrocinio de Carlos V, fue asignado como uno de sus primeros maestros en la preparación académica y religiosa de jóvenes nahuas, hijos de pipiltin y nobles; allí formó a cuatro de sus más distinguidos discípulos que colaboraron luego con él en sus investigaciones sobre lengua y cultura nahuas, Antonio Valeriano de Azcapozalco; Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco y Alonso Bejarano de Cuauhtitlán.¹⁰⁹

La transcripción de cuarenta huehuetlatolli testimonio de la antigua palabra aflora lo más elevado de la sabiduría de los nahuas, incluidos más tarde en su *Historia General o Universal de las Cosas de la Nueva España*, es decir como libro sexto del que conocemos como *Código Florentino*; Sahagún realizó otra investigación de gran importancia con indígenas ancianos, que habían sido testigos de los hechos de la conquista, testimonios acerca de ella integra la visión de los vencidos en doce libros en nahuatl reunidos por él y sus colaboradores en Tepepulco, Tlatelolco y México.

El prólogo del libro sexto del *Código Florentino* es una obra en dos columnas con numerosas ilustraciones, la mayoría en colores que tuvo como fuentes primaria la oralidad de los ancianos indígenas y los códices que presenta-

¹⁰⁹ El Colegio fue una de las mejores realizaciones que trajo consigo el encuentro de dos mundos, los jóvenes indígenas aprendían allí latín, gramática, historia, música y se adentraban asimismo en el estudio de las Sagradas Escrituras, religión y filosofía. A su vez, hubo allí maestros indígenas. Entre otras cosas impartían conocimientos sobre medicina y farmacología tradicionales; el arte de la pintura de los códices; la historia de los pueblos nahuas y otras materias

ron ellos a Sahagún muy versados en su propia cultura; el primer volumen abarca cinco libros que tratan acerca de los dioses, el calendario, fiestas y ceremonias, origen de los dioses, astrología judiciaria – tonalpohualli- cuenta de los días y los destinos, los agüeros y pronósticos; el volumen segundo comprende solo el libro sexto cuyo tema es la retórica, filosofía moral y teología de la gente mexicana, el tercer volumen incluye los libros séptimo, octavo, noveno y décimo.

Versan acerca de la astrología naturales reyes y señores, su elección y gobierno, los mercaderes y oficiales de oro, piedras preciosas y plumas ricas; los vicios y virtudes de los naturales, miembros del cuerpo y naciones que han venido a poblar esta tierra; el volumen cuarto y último está integrado por dos libros el undécimo y el duodécimo, tratan respectivamente de las propiedades de los animales, árboles, metales y de los colores y de la conquista de México; Bernardino preparó otras obras concebidas específicamente para la evangelización de los indígenas como misionero se había propuesto conocer a fondo la cultura indígena para descubrir y poder erradicar sus idolatrías.

A cinco días del mes de febrero de 1590 murió fray Bernardino de Sahagún, había estado en Tlatelolco y aquí fue enterrado en San Francisco de la ciudad de México vinieron a su entierro los señores de Tlatelolco. Domingo Francisco Chimalpain Cuauhtlehuantzin dijo a su muerte: "escribió, según lo que interrogó a los que eran ancia-

nos en tiempos antiguos, a los que conservaban los libros de pinturas, según lo tenían pintado en ellas, así allá, en tiempos antiguos los que eran ancianos, gracias a ellos nos habló de todas las cosas que sucedieron en la antigüedad" con la aportación de esos ancianos y su propio esfuerzo se consumó el rescate.¹¹⁰

4.8. Relación de Michoacán.

La Relación de Michoacán es un documento en el que se describen las costumbres que tenían los habitantes de Michoacán México antes de la conquista española elaborada hacia 1540 muy probablemente por el franciscano fray Jerónimo de Alcalá, a petición del primer virrey de la Nueva España Don Antonio de Mendoza con la información que le proporcionaron viejos sacerdotes indígenas; por la riqueza de su contenido se ha convertido en una fuente de datos indispensable para cualquier estudio sobre los tarascos y sobre los primeros años del Michoacán colonial.

El manuscrito original se encuentra resguardado en la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial España, constaba de tres partes, en la primera de la que sólo se conserva un folio se describían los dioses tarascos y las fiestas que se hacían en su honor, en la segunda se relatan

¹¹⁰ Miguel León Portilla, Investigador emérito de la UNAM miembro del colegio Nacional. Marcela Álvarez del Castillo Herrera de la Editorial Libros Mas Cultura y a la Casa Aldus y su director Don José Sordo Gutiérrez, podemos volver a tener en las manos fiel copia de tan preciado manuscrito.

la vida del héroe legendario Tariacuri, en la tercera parte se describen las costumbres de los tarascos y se narra cómo fue conquistado el reino por los españoles; además el manuscrito está ilustrado con cuarenta y cuatro pinturas, se narran más de trescientos lugares, cerca de doscientos personajes, alrededor de sesenta dioses y aproximadamente trescientos términos que hacen referencia a la categoría social de las personas, cargos del gobierno, estatus social, linajes y gentilicios.

4.9. Códice Xólotl.

En la mitología mexica y tolteca el xólotl es el animal señor de la estrella de la tarde y del inframundo, dios del relámpago, los espíritus y además el que ayudaba a los muertos en su viaje al mictlán, también considerado como el dios de fuego y de la mala suerte, era gemelo de Quetzalcóatl y la personificación maligna de Venus protege al sol cuando viaja a través del inframundo durante la noche también llevó adelante al género humano y le entregó el fuego de la sabiduría; en el arte fue representado como un esqueleto, un hombre con cabeza de perro también puede significar un animal monstruoso con pies invertidos en náhuatl la lengua azteca era también el patrón del juego Ulama identificado con Xócotl dios azteca del fuego.

El nombre ajolote en náhuatl atl-xólotl monstruo del agua, un tipo de salamandra neoténica natural de México no proviene directamente del dios aunque la mitología los relaciona directamente cuando los dioses debieron ser sa-

crificados para poner en movimiento al quinto sol, xólotl se escondió para no ser muerto primero se convirtió en una planta de maíz de dos cañas o ajolote al ser descubierto echó a correr otra vez y se escondió en un magueyal donde tomó la forma de una penca doble o mejolote del mexólotl, metl, maguey y xolotl, una vez más lo halló el verdugo y escapó de nuevo introduciéndose al agua donde se transformó en un anfibio llamado axolotl, ésta es su última metamorfosis, finalmente el verdugo lo atrapó y le dio muerte.

Xólotl es un dios que le tiene miedo a la muerte que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus poderes de transformación; el xoloitzcuintle es el nombre del perro sin pelo conocido como perro pelón mexicano, especie canina propia de México y Centroamérica; una de muchas razas de perros originarios de América, el nombre xoloitzcuintle del náhuatl xólotl-itzcuintli, perro de xólotl, perro monstruoso hace la referencia a xólotl porque históricamente una de las misiones de este perro era acompañar a los muertos en su viaje en la eternidad del mismo modo en que el dios era acompañante del viaje del sol por el inframundo, a pesar de este lugar prominente en la mitología, la carne del xoloitzcuintle era parte de la dieta de algunos pueblos de Mesoamérica durante celebraciones religiosas.

4.10. Códice Matritense.

El código contiene escenas adivinatorias en un contexto de ciclos calendáricos -tzolkín y haab- con imágenes

que representan rituales y actividades cotidianas como la agricultura, petición de lluvia, apicultura, caza, actividades bélicas, sacrificio humano y tejido como se reflejaban en el ámbito de las deidades por ejemplo, se ilustra una serie de mujeres tejiendo en telar de cintura tema que se ha asociado con la diosa lunar y que se compara con el movimiento de nuestro satélite también se ilustraron ceremonias que marcan el término de un ciclo de trescientos sesenta y cinco días y el inicio del siguiente; así también el contenido de algunos pasajes muestran similitudes con partes de pictografías procedentes del centro de México.

El tipo de corteza de una higuera usada para hacer el papel fue identificada a principios del siglo pasado pero este dato no ayuda a determinar su lugar preciso de origen, porque la distribución de esa higuera o ficus es muy extendida; el idioma dominante en los textos glíficos es el maya yucateco incluidos el lacandón, mopán e itzá, que se habla en la península en las tierras bajas de Chiapas, el Petén y Belice; algunos especialistas consideraron la posibilidad de que el códice pudo haber sido obtenido del grupo maya-itzá asentado en una isla del lago de Petén, conocida como Flores lo que ocurrió después de la conquista española en 1697.

Algunos motivos que aparecen en el códice representan objetos usados en Yucatán el análisis iconográfico indica una asociación con la península yucateca, algunas ilustraciones de recipientes de cerámica tienen semejanza

con los incensarios del postclásico tardío excavados en Mayapán y con los del Petén, las representaciones de hachas que llevan algunas deidades también pueden compararse con objetos líticos recuperados arqueológicamente que consta de doscientas doce páginas -cincuenta y seis hojas pintadas en ambos lados- que miden veintitrés punto dos centímetros de altura por doce punto dos centímetros de ancho con ligeras variantes.

El papel es de amate y originalmente se preparó como una larga tira que se doblaba como acordeón, sobre las páginas se aplicó una capa de estuco muy fino como base en la cual se pintaron jeroglíficos e imágenes, los colores visibles son café rojizo oscuro, amarillo café claro, dos tonos de azul, negro y gris en algún momento la pictografía fue dividida en dos partes.

John Eric Thompson ha señalado que la ejecución artística del código no tuvo la calidad de otras pictografías prehispánicas como la de Dresde; consideró que las figuras de los dioses eran descuidadas y estaban delineadas con prisa, criticó la falta de claridad en el registro glífico a pesar de la opinión adversa de uno de los grandes especialistas en la materia. La importancia del código radica en su mera existencia y en la validez general de su información.

Un diagrama ritual de tiempo y espacio en las páginas de la setenta y cinco a la setenta y ocho que abarcan un pasaje relativo a la asociación de la rueda calendárica con las direcciones del mundo, los lugares que ocupan las dei-

130 *Dulce María Russi Pérez*

dades en este espacio ritual y las ofrendas que se entregaban en determinadas ocasiones, éste diagrama espacio-temporal sigue las premisas que continuaron en uso en el periodo colonial y que en la actualidad están vigentes basado en la observación del movimiento aparente anual del Sol, visto como una migración desde su salida y puesta en los horizontes oriental y occidental entre las fechas de los solsticios de verano e invierno, el resultado es el registro de cinco sectores el centro donde se localiza el observador, los segmentos este y oeste delimitados por los amaneceres y atardeceres solsticiales, el norte y el sur.

En el códice la separación de las cuatro direcciones se hizo mediante una especie de cruz de Malta cuyo perímetro se registró la cuenta ritual del tzolkín de doscientos sesenta días por medio de puntos negros y glifos, se trata de uno de los ciclos que conforman la rueda calendárica maya cuidadosamente trazado y los glifos de los cuatro puntos cardinales se encuentran en los espacios trapezoidales; las deidades registradas en las tres escenas del eje oriente-poniente son aspectos del dios solar y de la luna aunque aquí ésta muestre características masculinas, se agregaron dieciocho pisadas humanas en los espacios que se forman en los ángulos solsticiales entre los cuatro puntos cardinales se cree que representan intervalos de veinte días cada uno que si se agrega el grupo de puntos pequeños de la esquina sureste, aparentemente sumarían los trescientos

sesenta y cinco días correspondientes al ciclo anual conocido como haab.

Las pisadas humanas simbolizan el aparente movimiento del dios solar el registro de los días del tzolkín que crea la cruz de Malta que inicia en la parte interior de la esquina sudoriental, en el día uno -imix-, y prosigue en dirección contraria a las manecillas del reloj con incrementos de trece días o trecenas, ésta cuenta puede estar relacionada con la lista de días de una trecena que comienza en la página setenta y ocho y concluye en la setenta y siete, partes que se asocian con el diagrama espacio-temporal que ocupa las páginas setenta y cinco y setenta y seis, mediante glifos direccionales y ofrendas como las que se registraron en el sector central; la unidad de contenido de esas páginas están físicamente unidas en continuidad temática, estableciendo escenas acomodadas con el oriente en la parte de arriba aunque esto invierte la posición de las deidades solar y lunar en dos de los tres paneles del eje oriente-poniente.

No se han encontrado datos relacionados con la llegada del códice a Europa, en un momento dividido en dos secciones que durante algún tiempo se consideraron autónomas con los títulos de Códice Troano y Códice Cortesiano. En 1866 el primer fragmento estaba en manos de Juan Troano y Ortolano. Charles Etienne Brasseur de Bourbourg lo vio en Madrid en el mismo año e hizo los arreglos necesarios para hacer una reproducción litográfica

132 *Dulce María Russi Pérez*

en 1869. El Troano fue adquirido por el Museo Arqueológico Nacional en 1888.

Juan Palacios un residente de Madrid intentó vender el Cortesiano hacia 1867, el museo también lo adquirió del bibliófilo José Ignacio Miró en 1872; Miró afirmó que lo había adquirido recientemente en Extremadura y debido a que Hernán Cortés provenía de esa provincia y con la idea de que el mismo Cortés lo había traído a España el director del museo lo bautizó con el nombre del conquistador. Una edición limitada de fotos del Cortesiano círculo alrededor de 1880 que ayudó a aclarar que se trataba de un solo manuscrito debido al empalme correcto de las dos secciones.

Capítulo V

El Sacrificio Humano, Testimonio de su Religiosidad

Sumario: 5.1. Sus Dioses, 5.2. La redención del hombre a la destrucción cósmica, 5.2.1. Ritos previos, 5.2.2. Objetos a utilizar; 5.2.3. Lugares y normas del sacrificio; 5.2.4. Ritos posteriores, 5.3. Ideología del sacrificio entre los Mayas; 5.4. Sacrificio en Casas Grandes; 5.5. Sacrificio humano entre los Mexicas; 5.6. Visión cristiana del sacrificio humano.

Para comprender el sacrificio del hombre se debe considerar que el organismo humano oculta una considerable energía potencial y que la libera desde el momento de la concepción hasta que desciende al décimo tercer ciclo; el tonalli que sería el sinónimo de muerte próxima con la potencia de energía exclusivamente conectada a la vida, reconocen una sobrevida temporal a la dislocación del organismo humano en una liberación del excedente de cuatro años.¹¹¹

¹¹¹ Los aztecas habían cifrado simbólicamente esta sobre vida de energía individual en cuatro años, por que el cinco evoca la disolución, la destrucción, el aniquilamiento. Op. Cit. Chistian Duverger. La Flor Letal. Fondo de cultura económica. Pág. 111

134 *Dulce María Russi Pérez*

El potencial del tonalli o tierra divina, liberada por la desintegración del organismo humano convierte a la muerte en energía pura,¹¹² la muerte libera de manera inevitable un excedente de energía vital que al poder captar y reciclar sus virtudes dinámicas para la sociedad de los vivos, impidiendo que el proceso de la muerte natural coarte la vida y se difundan esas fuerzas vivas empatándose con la toma de energía; el sacrificio humano de los aztecas constituye la ruptura de la continuidad natural adelantándose al plazo fatal con la fuga de las fuerzas en brote de potencia, se trata de matar seres que matar la vida pues es la interrupción provocada del movimiento vital de la que nace la geneantropía.

Su creencia en una sobrevida en los guerreros muertos en combate o capturados para matarlos después, a esos guerreros valientes águilas y tigres que morían en guerra iban a la morada del sol para ver el paraíso prometido con la recompensa del valor y la bravura que sostienen al sol en su carrera ascendente, estimulándolo hasta el cenit aportando energía a la energía,¹¹³ el apoyo dado al sol por el alma de los sacrificados no es más que un servicio energético que se presta a la sociedad como la metamorfosis en colibríes o mariposas, criaturas solares que dan forma a la sobrevida de los guerreros muertos en el sacrificio.

¹¹² Chistian Duverger. *La Flor Letal*. Fondo de cultura económica. México 1983, pág. 112.

¹¹³ Código Florentino, parte VII

5.1. Sus Dioses.

Para el preclásico y clásico una gran cantidad de fuentes escritas como son el Popol Vuh libro sagrado de los mayas-quichés que contiene los mitos del sacrificio y en el preclásico-medio se han encontrado enterrados víctimas sacrificadas con la decapitación por fertilidad, en el posclásico tardío con los aztecas en Teotihuacán el sacrificio por extracción del corazón fue una práctica generalizada, los sacrificios en los guerreros se puede observar en Tula, Hidalgo y Chichen Itzá,¹¹⁴ ésta práctica tiene sus variantes pero sin dejar de ser un rito con múltiples niveles de significación como la noción de deuda -tlaxtlaua- en náhuatl mediante el ofrecimiento de incienso, tabaco, alimentos o incluso su propia sangre, lo que representa una obligación mayor para el mito mixteco.

Los primeros sacrificios fueron los dioses, los hijos de la pareja primigenia que cometieron una transgresión al crear o quitar la vida sin permiso de los padres, igualándose así con ellos que son los dueños de la vida por excelencia; los mayas y aztecas tenían dioses transgresores enviados a las tinieblas que crean hombres a su servicio pero que no les gusta vivir en la tierra con los hombres y que para obtener de nuevo la vida sin fin y el paraíso perdido ésta puede renacer de la muerte, vence a la muerte en el

¹¹⁴ Revista Arqueología Mexicana; volumen XI Número 63; El Sacrificio Humano; Septiembre Octubre de 2003 págs. 16-21

136 *Dulce María Russi Pérez*

inframundo y emergen como el sol y la luna acogidos por sus padres satisfechos.

Cada vez que transcurre una era, edad o sol necesitan ser vivificados, los guerreros van a la casa del sol y los elegidos por Tláloc al tlalocan en la luna, los otros dioses exiliados ofrecen su corazón y su sangre para alimentar al sol, cuando un mortal comete una transgresión según los mayas quichés los animales, hombres de lodo y de madera eran condenados al sacrificio o a morir por qué no reconocían a sus creadores ni podían pronunciar sus nombres.

En la leyenda de los soles hay un mito náhuatl que narra una primera guerra para alimentar al sol y la tierra, una diosa da a luz a cuatrocientos mimixcoas luego tiene otras cinco amamantados por Mecitli, son los mecitin o mexicas; los actores del sacrificio eran los sacrificantes, los sacrificadores y los sacrificados, había guerreros, mercaderes, artesanos ricos y otros particulares, representantes de calpullis o corporaciones y reyes; el estado se hacía cargo del costo de las guerras también ofrecía víctimas las cuales eran parte del tributo de otras ciudades, muchas de las veces las víctimas eran capturadas durante las guerras de conquista o bien eran compradas por individuos que recibían apoyo de su familia o del grupo al que pertenecían.

Los sacrificantes se hacían notar por ejemplo el guerrero lo hacía desde el campo de batalla luego en su entrada triunfal a la ciudad con sus cautivos, en la presentación pública de éstos, en las danzas, en la velación con las vícti-

mas en su última noche, en la marcha al templo con el vencido, en el banquete posterior, todo lo cual conllevaba prestigio y honores;¹¹⁵ en ocasiones bailándole a la víctima, velarla en la última noche, llevarla al templo, subir a la pirámide hasta la piedra del sacrificio y ver al dios, cara a cara, morir simbólicamente. En el renacimiento del sol morían cientos o miles en su honor con extracción del corazón y luego decapitación, arrojándose posteriormente al fuego y como técnica el uso de anestésicos; muchos iban sin miedo algunos eran voluntarios pero otros lloraban o eran arrastrados a la piedra de sacrificio.

5.2. Redención del hombre a la destrucción cósmica.

Los dioses del cielo se conformaban con la esencia del muerto, es decir el humo del corazón quemado, el vapor de la sangre mientras que los demás comulgaban de la deidad o semideidad muerta, en ciertos casos se renunciaba a la víctima y se le destruía en el fuego enterrándola en una cueva o en una pirámide o lanzándola a un remolino en un lago en la que se supone que el dios era el ixiptla o representante de la tierra, fuego o agua que se comía directamente a las ofrendas humanas.

¹¹⁵ Los sacrificadores eran por lo general sacerdotes especializados, muy estimados por los aztecas y poco por lo Mayas. Los ayudantes eran los chalmeca o chalamicat encargados de mantener la víctima y quienes extraían el corazón, sangre o entrañas, manejados con un cuchillo simbolizando la mano del dios o del rayo celestial. Los asistentes se preparaban para el ritual, mediante penitencias, auto sacrificios, ayunos, continencia y danzas. Ver la Revista Arqueología Mexicana; volumen XI Número 63, pág. 21

138 *Dulce María Russi Pérez*

El banquete antropófago era un evento religioso y social muy importante, se comía al muerto divinizado, se unía con él pero también se trataba de una ocasión para invitar y honrar a familiares para hacer relaciones con personajes importantes para ganar prestigio y en todo esto se podía gastar el producto de años de trabajo en donde el sacrificante conservaba restos de su víctima como el cabello de la coronilla o sus atavíos; el guerrero se quedaba con el fémur del muerto el cual colgaba en el patio de su casa para proclamar su valentía y gozar de la protección de éste dios cautivo cuando iba a la guerra.

Los sacrificios masivos se daban en las grandes ciudades y la gente tenía poco acceso a la carne humana que se comían solo pequeños pedazos del cuerpo; René Girard señala que el sacrificio humano trataba de neutralizar la violencia interna del grupo con ello se puede explicar la fragilidad de las ciudades-estado del centro de México compuesta por grupos con lenguas distintas y orígenes diversos.

Sin comprobar ninguna de estas teorías el sacrificio humano mesoamericano fue una manera extraordinaria de utilizar todos los posibles sentidos de la muerte ritual para mantener viva y prolongar después de la muerte y tener el control del universo, éste asesinato ritual del sacrificio lejos de corresponder a una desviación aberrante del comportamiento cultural de los aztecas se inscribe en la lógica más perfecta de sus creencias.¹¹⁶

¹¹⁶ Op. Cit. Chistian Duverger. La Flor Letal, pág. 117

5.2.1. Ritos previstos.

La velación nocturna era un rito previo antes del sacrificio así como el corte de pelo de la coronilla, el baño y ser ataviado como dioses -ixiptla-, se les trataba en forma especial eran pintados de blanco mientras se encontraban cautivos se quemaban sus pertenencias y se danzaba en su honor, en algunos casos se les asaba en fuego antes del sacrificio o bien se enviaban a una lucha ritual en donde eran rayados; los sacrificios iban de la extracción del corazón, decapitación, flechamiento, el sacrificio gladiatorio por fuego, enterrar viva a la persona, por derribamiento desde un alto mástil o por golpes en una peña, por extracción de entrañas, estrujamiento en una red, derrumbamiento de un techo sobre las víctimas, descuartizamiento, dilapidación entre otros.

5.2.2. Objetos a utilizar.

Los objetos que se utilizaban eran el Téhcctl o piedra de sacrificios, el Teponaxtle que eran esclavos para ayuda del sacrificio conocidos como opanquetzalitzli, el vaso del águila donde era colocado el corazón extraído llamado cuauhxicalli, el vaso para colocar los corazones en ofrenda a Tláloc llamado mixcómitl, la collera, el pido de pez sierra y el cuchillo eran los más comunes.

5.2.3. Lugares y normas del sacrificio.

Los templos eran el lugar más común para el sacrificio como el Templo Mayor de Huitzilopochtli y Tláloc, el Yo-

140 *Dulce María Russi Pérez*

pico o templo de Xipe, el Templo de Cihuacóatl, el de los dioses del maíz, el Temalácatl, el Quauhxiccalco o lugar de las águilas, el Teotlachco o juego de pelota sagrado, el Pantitlan o sumidero de la laguna y los cerros, acompañados por solemnidades públicas al ritual del sacrificio, desde el tratamiento acordado a los cadáveres de las víctimas celebra la intimidad de los muertos y los vivos que inicia con la puesta en escena desde el preludio del sacrificio con ritos lúdicos antes del acto, los discursos de los dirigentes el lugar de honor y el juego pre sacrificial,¹¹⁷ con una participación física intensa, en ocasiones de fatiga y de desgaste violento obligatorio para todas las víctimas destinadas al sacrificio.

La vigilia se impone a las víctimas con su ordinaria obligación de danzas y cantos; al octavo mes del año debía morir una mujer que encarnaba a Xilonen diosa del maíz, cantándole toda la noche himnos en su honor; hombres y mujeres en vela despiertos sin dormir, sin cerrar los ojos, en ocasiones los músicos son los encargados de mantener despiertas a las víctimas; a los niños que sacrifican en el primer mes del año para atraer la lluvia, se les sometía a un oratorio que estaba junto a tepetzinco, allí los tenían toda una noche velando y cantándoles, los sacerdotes a sus ídolos porque no durmiesen.

La privación del sueño, el ayuno de cuatro días o darle bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes, respi-

¹¹⁷ Op. Cit. Chistian Duverger. La Flor Letal, pág. 119

rando hierbas aromáticas de perfumes obnubilante, con ritmos obsesionantes de flautas y tamboreo sin cesar, debiendo bailar hasta el agotamiento son algunas formas que acompañan al sacrificio; cuando se celebraba la fiesta de los señores la mujer elegida para encarnar a la diosa Uixtociuatl era obligada a danzar durante diez días cubierta de los ornamentos de la diosa que puede transformarse en una prueba de resistencia.

El erotismo también formo parte de estas formas de sacrificio concediéndole al sacrificado unos veinte días antes la compañía de una mujer que le quitaba toda tristeza durante el ritual del dios Tezcatlipoca, en donde se sacrificaba a un joven, encarnando al dios de la guerra y la brujería quien vivía como un rey antes de ser sacrificado otorgándole el privilegio de estar con cuatro mujeres escogidas que encarnaban a cuatro diosas que debían llevarlo al agotamiento fisiológico, en la fiesta de Xilonen diosa agrícola mazorca de maíz y el de la diosa Huixtocihuatl diosa de la sal ligada al pensamiento azteca a la picardía, refuerza esta dimensión erótica.

Otra tendencia era la de simular una pelea para lograr el objeto de la fiesta en un combate artificial en donde nadie sale recompensado, diferente en el juego de pelota que el numero de víctimas ejecutadas al terminar la partida de pelota está en función de los imperativos del rito y no del marcador final.

5.2.4. Ritos posteriores.

Se daba de comer a la imagen o se arrojaban por las escaleras los cuerpos de los cautivos entre otros rituales se encontraba el bajar a los *ixiptlas* con cuidado una vez sacrificado a otros le cortaban la cabeza y la colocaban en el *tzompantli*, algunos sacrificados se les desollaba y con la piel se vestían los *xixipeme* dando el cuerpo a los ofrendantes, también existían danzas posteriores a la ceremonia con las cabezas de los sacrificados; algunos cuerpos eran enterrados de ahí los descubrimientos de cuerpos en los que se observa la forma en que murió.

5.3. Ideología del sacrificio entre los mayas.

El rito de mayor relevancia entre los mayas prehispánicos era el sacrificio humano que busca establecer una comunicación entre hombres y dioses ofrendando una vida a cambio de renovar la energía regeneradora de las divinidades, responsables del bienestar del cosmos por medio de ritos se introduce en el ámbito sagrado para acercarse a los dioses e influir en sus acciones, en el preclásico el sacrificio se realizaba a través de la extracción del corazón, degollamiento, decapitación, despeñar de grandes alturas, arrojar a depósitos acuáticos o flecharlos.¹¹⁸

Al igual que los *nahuas* el pueblo de *Chemax* freía los cuerpos o los arrojaban al fuego sobre todo a los cautivos,

¹¹⁸ Diego de Landa describe que en 1511 la tripulación de *Valdivia* fue sacrificada y cuatro hombres fueron comidos de manera ritual.

a mitad del siglo XVI los sacrificios se realizaban por la noche y en lugares sagrados utilizando las iglesias o los campos santos, cuevas y montes, como dato existen ochenta y nueve rituales con ciento sesenta y ocho sacrificados a los que se les extrajo el corazón y luego arrojados al cenote, la finalidad de estos sacrificios era para pedir lluvias, alivios ante los huracanes o salud para algún gobernante enfermo.

La crucifixión en los sacrificios fue a partir de la llegada de los españoles utilizando la cruz para dar muerte identificando la cruz con la planta del maíz y se convirtió en una deidad agrícola a quien había que pedir fertilidad y aún sacrificados se les arrojaba al cenote atados con piedras para evitar que flote, gran cantidad de sacrificios narran los historiadores e incluso en los Anales de Cakchiqueles y los Cantares de Dzitbalché las danzas son parte del ritual de sacrificio en su lucha por sobrevivir. Los mayas ofrecían una vida a cambio de la sobrevivencia humana una forma de persistir y no perder identidad.¹¹⁹

5.4. Sacrificio en casas grandes.

Se han encontrado evidencias arqueológicas de sacrificios humanos y del procesamiento de cadáveres para ser mostrados de manera ritual que consumían la carne humana como práctica dentro de éste, también se tomaban como trofeos las cabezas y otras partes del cuerpo de jefes,

¹¹⁹ Revista Arqueología Mexicana, El sacrificio humano; Volumen XI numero 63, Septiembre-Octubre 2003, págs. 64-67

144 *Dulce María Russi Pérez*

sacerdotes y personajes importantes que eran exhibidos,¹²⁰ probablemente el complejo sociopolítico e ideológico en el que se vinculan guerra, sacrificio humano y canibalismo es el de los aztecas pero en la Gran Chichimeca ésta práctica fue muy difundida, los cráneos trofeos fueron símbolos de la victoria y emblemas de autoridad y de poder, el consumo al final del ritual de la carne humana o canibalismo fue sobre todo de naturaleza ceremonial y se limita a comerse a los cautivos de guerra o a los enemigos que habían muerto en batalla.

Casas Grandes al norte de Chihuahua fue el centro ceremonial como Paquimé, conjugando los estilos de los rasgos culturales de Mesoamérica y el suroeste de los Estados Unidos, conjunto de casas de adobe de un piso en forma de U alrededor de una gran plaza central con edificios públicos, juegos de pelota y otros edificios; brindando el culto a Quetzalcóatl, Tláloc, Texcatlipoca, Xipetotec y Xiuhtecuhtli. La relación entre guerra-religión-sacrificio fue parte integral de la adaptación sociopolítica e ideológica de la sociedad de Casas Grandes.

5.5. Sacrificio humano entre los Mexicas.

La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica y entre éstos destaca el sacrificio humano la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses, se encontró en el Techcatl o piedra de sacrificios del templo de Huitzilopochtli cuchillos de pe-

¹²⁰ ob. Cit. Supra págs. 36-39.

dernal además de representaciones de sacrificios en códices y en monumentos arqueológicos, se han localizado evidencia de sacrificios humanos de cuarenta y ocho cráneos con sus vertebras cervicales lo que indica que las víctimas fueron decapitadas; algunas de las cabezas tenían orificios en los temporales señal de que fueron colocadas en el tzompantli.

La necesidad del sacrificio de dioses y de hombres parece impregnar el pensamiento mexicana lo que se refleja en varios de sus mitos, uno de ellos cuenta que un ser primigenio fue partido en dos para crear el cielo y la tierra, de Tlaltecuhltli la diosa de la tierra surgieron los alimentos y otros elementos pero la diosa lloraba y se lamentaba porque deseaba comer corazones de hombres y no quería dar sus frutos si no era regada con su sangre,¹²¹ también existe el mito del nacimiento del sol y la luna con la necesidad del sacrificio humano, primero Nenuatzin y Teccistécatl se tiene que inmolar en la hoguera para nacer como astros y posteriormente sol, éste se rehúsa a moverse por el firmamento hasta que sean sacrificados los demás dioses.

Otro mito relata que los dioses crearon a cuatrocientos hombres con el fin de que hicieran la guerra y dieran de comer al sol pero en lugar de hacer esto, se dedicaron a cazar y no cumplieron su misión por lo que fueron creados otros cinco dioses que sí hicieron la guerra y mataron a los

¹²¹121 Revista Arqueología Mexicana, El sacrificio humano; Volumen XI numero 63, Septiembre-Octubre 2003, págs. 40-41

primeros cuatrocientos, alimentando así al sol y la tierra quedando así como la ofrenda máxima a los dioses el sacrificio humano; en el código matritense describe varias ofrendas para los dioses y otras acciones rituales entre ésta se encuentra la *tلاميقيليزتي* -muerte sacrificial de un ser humano- la *تلاتلاتلاقيليزتي* -dar de comer a los dioses-; el *تلاواواناليزتي* -rayamiento o sacrificio gladiatorio-, el *تلاكانماناليزتي* -colocamiento de gente sobre del zacate-, así como las personas que se colocaban las pieles de los desollados los *xixipeme*.

5.6. Visión cristiana del sacrificio.

La invasión española y la conquista espiritual llevada a cabo por las diferentes órdenes religiosas que llegaron a América dieron como resultado un rico sincretismo religioso en donde el concepto indígena sobre la muerte se conjuga con las ideas cristianas; para los Tarascos hablar de la muerte es parte de la idea sobre el más allá, la otra vida, el premio o castigo, en lengua purépecha morir se dice *uirucumani* -yacer con *Uhcumo*- o -yacer en silencio-, con tres partes del universo el *Avándaro* firmamento con aves y astros, el *Eche rendo*, la tierra y *Cumiehchúcuaro* región de los muertos.¹²²

La muerte por sacrificio presentó dos formas una vergonzosa que se daba a los criminales y otra honrosa que se ofrecía a los dioses; siendo el fuego una de las más impor-

¹²² Revista Arqueología Mexicana, La Crisis en la Arqueología, Época Moderna (1982-2002); Volumen X numero 58, Noviembre-Diciembre 2002, págs. 62 y 63.

tantes deidades por ello la vida religiosa giraba en torno a las hogueras y eran los dioses quienes ofrecían la muerte y esta forma de morir se consideraba incluso más digna que la ocurrida en batalla en presencia de un sacerdote sol, representante de Venus y cuatro ayudantes representando los cuatro puntos cardinales.¹²³

¹²³ Una vez consumado el acto, el cadáver era arrastrado hasta un armazón de madera, llamado tzompantli o eraquarécuaro, en donde se colocaban las cabezas de las víctimas, se tomaban pedazos de carne de la parte restante del cuerpo, los cuales se cocían junto con maíz y frijoles y se comían con gran reverencia en un acto de comunión, pues la carne de la víctima deificaba daba fortaleza a quienes la comía y les hacía partícipe de la divinidad; esta antropofagia practicada por el pueblo tarasco sólo se hizo con fines rituales.

Bibliografía

ANTONIO PAMPA. Poblamiento de América. Cédulas de Sala del Departamento de Promoción Cultural CONACULTA- INAH. Museo Nacional de Antropología.

EDMUNDO O GORMAN. La Invención de América. Fondo de Cultura Económica.

ENRIQUE SEMO, coordinador del libro México, un Pueblo en la Historia. La Aparición del Hombre al Dominio Colonial. Alianza Editorial. México Abril 1988.

ENRIQUE SERRANO. Introducción a la Antropología. Cédulas de sala del Departamento de Promoción Cultural. CONACULTA-INAH. Museo Nacional de Antropología

FRANCOIS RODRIGUEZ-LOUBET. La Prehistoria en México y Centro América; Revista Arqueología; INAH, ISSN-187-6074.

JEFFREY R. PARSONS. Traducción de Robert H. Cobean y Alba Guadalupe Mastache del Inglés al Español. Una Etnografía Arqueológica de la Producción Tradicional de Sal en Nexquipayac, Estado de México; Revista Arqueología Volumen II, México 1989

JOSE JOAQUIN PAMPA Y PADILLA. Los Antiguos Pobladores de México: Evidencia Osteológica. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus

150 *Dulce María Russi Pérez*

implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH 1ª Edición. 2006.

LEONARDO LOPEZ LUJAN. Historia de la Arqueología en México. Época Prehispánica. Revista Arqueología Volúmen IX. Núm. 52. México 2001.

LUIS F. BATE y ALEJANDRO TERRAZAS. Apuntes sobre las Investigaciones Prehistóricas en México y América. Primer Simposio Internacional El Hombre Temprano en América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México. INAH- 1ª Edición. 2006.

OSCAR J. POLACO Y JOAQUIN ARROYO-CABRALES, El Ambiente durante el Poblamiento de América; Revista de Antropología; México 2001

PABLO ESCALANTE GONZALBO, El arte Prehispánico; CONACULTA, Tercer Milenio; México 1ª edición; 2000.

REVISTA ARQUEOLOGIA MEXICANA; Edición Especial Códices, La Saga del Pueblo Mexica de Aztlán a la cuenca de México; Diciembre de 2007; Número 26.

REVISTA ARQUEOLOGIA MEXICANA; volumen XI Número 63; El Sacrificio Humano; Septiembre Octubre de 2003

REVISTA ARQUEOLOGIA MEXICANA, La Crisis en la Arqueología, Época Moderna (1982-2002); Volumen X Número 58, Noviembre-Diciembre 2002.

Esta obra se terminó de imprimir
El 5 de abril de 2014.
En los talleres de:
POPOCATEPETL EDITORES, S.A. DE C.V.
PUEBLA, PUE.
MÉXICO

