

6
2 y

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

**LAS CUEVAS COMO ORIGEN DE LOS
PUEBLOS INCA Y MEXICA**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

P R E S E N T A:

SILVIA LIMON OLVERA

MEXICO, D. F.

OFICINA DE CONTROL ESCOLAR 1985

JUN. 13 1985

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION	1
1. EL MITO	6
1.1 Su ubicación dentro del pensamiento	7
1.1.1 Mito y cultura	8
1.1.2 Características y definición	14
1.1.3 Funciones	17
1.1.4 Mito y rito	18
1.2 El mito etiológico	19
1.2.1 El tiempo mítico	20
1.3 Relación mito e historia	21
2. TAMPU TOCCO Y LOS HERMANOS AYAR	28
2.1 Aspecto mítico	29
2.1.1 El mito de origen de los hermanos Ayar	29
2.1.2 El lago Titicaca como otro lugar de origen de los incas	39
2.1.3 Surgimiento de los incas de Tampu Tocco y Titicaca .	42
2.1.4 Promesa de un lugar definitivo donde los incas se -- asentarán y dominarán a varios pueblos	47
2.2 Aspecto histórico	52
2.2.1 Las cuatro tribus salidas de Tampu Tocco	52
2.2.2 Progresiva eliminación de las tres tribus por la de Manco Capac	55
2.2.3 El pueblo inca como hegemónico de una vasta región .	58
3. CHICOMOZTOC Y LOS MEXICAS	72
3.1 Aspecto mítico	73
3.1.1 El mito de origen de los mexicas	73
3.1.2 Importancia de Huitzilopchtli en la migración	83
3.1.2.2 Mito del nacimiento de Huitzilopochtli en Coatépéc	88
3.1.3 Chicomóztoc. Las siete cuevas como esquema	95
3.1.4 Promesa del dios tribal de un lugar definitivo desde el cual dominarán a varios pueblos	105

3.1.5 Aztlan: etimología y remoto lugar de origen	108
3.1.5.1 Su medio ambiente y semejanza con Coatépec y México-Tenochtitlan	111
3.2 Aspecto histórico	117
3.2.1 Posible localización geográfica de Aztlan	117
3.2.2 Situación de sojuzgados de los mexicas en Aztlan ...	118
3.2.3 Los pueblos mencionados en las fuentes	120
3.2.4 Los mexicas como pueblo hegemónico	122
4. RELACION DEL MITO CON LA ORGANIZACION SOCIOPOLITICA	148
4.1 Caracter retrospectivo de estos mitos. Formulación con base en su nueva situación de pueblos dominadores	149
4.2 Necesidad de una explicación religiosa de su situación de pueblo dominante	156
CONCLUSIONES	170
OBRAS CONSULTADAS	194

I N T R O D U C C I O N

Llama la atención las diversas semejanzas que existen entre dos pueblos de la América precolombina, situados en regiones alejadas entre sí: el inca y el mexicana, los cuales irrumpen en la historia de este continente en el último periodo anterior a la conquista española. Ambos llegan a ser los pueblos hegemónicos en sus respectivas zonas. La organización del Tahuantinsuyu se inició hacia 1,200 d.C. en los Andes centrales y llegó a dominar los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile y noroeste de Argentina. Mientras que los mexicanos fundaron su capital, México-Tenochtitlan, hacia 1,325 d.C. y tuvieron un rápido ascenso pues llegaron a ser, en poco tiempo, el pueblo hegemónico de Mesoamérica.

Ahora bien, cabe preguntar ¿ a qué se deben estas similitudes? Seguramente a que estas dos sociedades son cualitativamente semejantes, ya que en ambas predominan elementos del modo de producción asiático, es decir son sociedades "despótico tributarias". Por ello consideramos que estas dos formaciones económico sociales sí pueden ser equiparables. Con base en este interés nos abocaremos a un caso particular a través del cual se pueda responder a esta interrogante: el origen mitológico en cuevas de incas y mexicanos. Sin embargo, es necesario remarcar que dichos mitos no son exclusivos de estas dos sociedades, sino que también son partícipes de ellos varios pueblos de la región andina y de Mesoamérica, por lo que se trata de una tradición común en-

sus respectivas áreas. Ambos mitos se refieren a que el género humano fue creado de un sólo golpe, pero cada grupo sale de la tierra. Es decir, el origen es por medio del parto de ésta, y aún en el caso de que en la tradición andina algunos provienen del agua, esto no es diferencia ya que también se trata de parto. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es que los incas y los mexicanos toman estas tradiciones para particularizarlas y darles un nuevo valor que es la justificación del dominio que ejercen sobre otros pueblos. Esto se da con base en la transformación de algunos de sus elementos, por lo que es necesario dilucidar --- cuáles son éstos, es decir, lo que importa son los elementos no comunes en el mito por los que se van a justificar en el poder. Para ello se debe de tomar en cuenta que la historia oficial a la que pertenecen es retrospectiva, emitida una vez que han alcanzado una posición dominante en sus respectivas regiones, e -- incluso, han ido más allá sojuzgando a pueblos de zonas alejadas. Por ello, a la llegada de los españoles, fueron ellos los que dieron su visión particular del mundo y es su propia concepción y cosmo visión la que encontraremos con mayor frecuencia en las crónicas de la época.

Se tratará de dilucidar cómo estas narraciones tienen la -- función de justificar su posición hegemónica, lo cual es impor tante para conocer la ubicación que se dan a sí mismos dentro del mundo tanto natural como sobrenatural.

Por otra parte es importante rastrear la relación de estos-

mitos con la organización sociopolítica, sin embargo esto se hará someramente, ya que dada su complejidad y profundidad, debe ser objeto de futuras investigaciones. También es necesario ver los nexos con el grupo dominante, pues parece tratarse de esquemas de pensamiento que fueron oficializados por este estrato; así como el funcionamiento que tienen al justificar y sustentar la posición de estos grupos, cuyos antepasados, al igual que el pueblo general, tuvieron su origen en cuevas, por lo que de acuerdo con la cosmovisión de estas sociedades, se trata de una visión lógica de su propio origen. En relación a esto, hay que descartar también los elementos distintivos que se adjudica el grupo dominante para ser los elegidos en el desempeño de las altas funciones directivas de la sociedad.

Al final de la investigación se verá igualmente si estos mitos muestran una forma semejante de conocimiento y explicación del mundo, ya sea porque hayan tenido un origen común muy remoto, desde que América fue poblada y que, desde entonces, hayan compartido una cultura muy incipiente y que después se hayan separado para que varios grupos continuaran la migración hacia el sur; desgraciadamente, esto resulta muy difícil de ser comprobado. Está también la posibilidad de que existieran ciertas relaciones e intercambio ideológico que de alguna manera hayan tenido o se trate simplemente de un paralelismo. Nosotros nos inclinamos por la opción de que exista un desarrollo paralelo entre estos dos pueblos, que produce relaciones sociales de producción similares en lugares lejanos, puesto que apartir de ellas emanan

la religión, la cosmovisión, el mito, etc. y éstas a su vez pueden influir y modificar a las primeras; de otra manera, las semejanzas que existen resultarían inexplicables como son, además, - el *calpulli* y el *ayllú*, Quetzalcóatl y Viracocha y tantos otros menos estudiados, cuya importancia se deja ver y es necesario de que se haga mediante otros estudios comparativos.

Cabe aclarar aquí que la presente investigación no se refiere a teoría del mito, por lo que sólo se revisarán unas cuantas obras al respecto para caracterizar someramente algunos de sus elementos. Los cuales servirán para enmarcar al contexto teórico de la investigación y ubicarla. Por esta razón no consideramos necesario remitirnos directamente a algunos autores que son citados, ni tratar exhaustivamente el tema, puesto que no es el principal objetivo.

Asimismo es importante considerar la diferencia que existe entre el discurso histórico y el mítico. De manera general se puede decir que el primero se refiere al acontecer del conjunto de hechos reales, irrepetibles e irreversibles que vive y produce un pueblo; mientras que el segundo a la forma en que los pueblos comúnmente llamados "primitivos" -en nuestro caso particular el mexicana y el inca- conocen e interpretan la realidad y los acontecimientos que ellos consideran más importantes, es decir, los que tienen alguna relación con el tiempo originario, con las acciones de los dioses y de los héroes culturales. Tomando en cuenta lo anterior, es posible poder apoyarnos en los mitos que

se tratarán para explicar la realidad histórica, aunque constituyen un esquema de pensamiento que va a pautar los hechos. Es por esta razón que hemos invertido el orden, tratando primero el mito y luego los acontecimientos históricos. Además, hay que tener presente que entre estos pueblos, el mito y la historia no se dan separados sino unidos y se influyen mutuamente. Así la narración mítica es de gran importancia y, con base en ella, se tratará de deslindar lo que pueda ser histórico.

1. EL MITO

1.1 UBICACION DEL MITO DENTRO DEL PENSAMIENTO.

Algunos autores como H.A. Frankfort (1) consideran que el pensamiento de todos los pueblos llamados "primitivos" -todas las culturas no occidentales y algunas actuales, dentro de las cuales están los incas y los mexicas-, es equiparable al de un niño y lo han llamado prelógico, pues según ellos su facultad intelectual se encuentra incompletamente desarrollada. Nosotros no estamos de acuerdo con estas consideraciones que parecen no entender las concepciones de las culturas diferentes a las suyas propias, pues menosprecian a estas sociedades y las ponen en un nivel inferior de inteligencia al de los hombres de otras culturas (2).

Partiendo de esta perspectiva, se ha catalogado a los mitos como "narraciones fantásticas" porque no cumplen con los requerimientos de la ciencia y no llegan a este nivel. Pero no hay por qué menospreciarlos, sino que hay que tomarlos como otra forma de conocimiento y explicación del mundo, la naturaleza y el hombre, que responde a los intereses y cubre las necesidades de sus creadores y seguidores, ya que al igual que la ciencia, es un producto superestructural de la formación económico social a la que pertenece. En relación a la diferencia entre mito y ciencia, Lévi-Strauss dice que:

"... no se trata de dos etapas o de dos fases, de la evolución del saber, pues las dos acciones son igualmente válidas" (3)

Según Lévy-Bruhl los procesos mentales del hombre primitivo son diferentes a los nuestros porque dependen de otras leyes, así que para ellos no tienen ninguna validez las leyes de nuestra lógica (4). Por ello son concepciones diferentes, pero que responden a sus necesidades e intereses particulares.

1.1.1 MITO Y CULTURA.

Consideramos que los juicios anteriores surgen a partir del punto de vista de nuestra cultura y formación, es decir que estamos observando todas esas concepciones desde fuera y, por consiguiente, de una manera unilateral y superficial. El mayor obstáculo para comprender y apreciar otra cultura diferente, es que tendemos a valorarla en función de nuestros propios valores, ya que:

"Cada civilización propende a sobrestimar la orientación objetiva de su pensamiento, y es porque nunca está ausente. Cuando cometemos el error de creer que el salvaje se rige exclusivamente por sus necesidades orgánicas o económicas, no nos damos cuenta de que nos dirige el mismo reproche y de que, a él, su propio deseo de conocer le parece estar mejor equilibrado que el nuestro." (5)

Ahora bien, para tratar de entender adecuadamente otras concepciones hay que adentrarnos, en lo más posible, en dicha cultura -en el caso específico de esta investigación, en la inca y la mexicana- que es nuestro objeto de estudio y tratar de hacer a un lado el bagaje cultural que arrastramos, aunque esto en su totalidad resulte prácticamente imposible. Para lo anterior, también es importante tomar en cuenta que la función de una cultura es -

satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus --- miembros, y en la medida que lo realice, cumple mejor o peor. -- Cuando un elemento ya no responde a su cometido, se deshecha se modifica y, a la vez, se van incorporando otros nuevos que en--- tran en funcionamiento. Con esto vemos que una cultura es dinámi- ca en el sentido en que deshecha, modifica e incorpora elementos según las circunstancias y necesidades del momento, aunque en mu- chos casos se puede seguir conservando.

Para poder entender adecuadamente el contenido de los mitos, es necesario tomar en cuenta el contexto en el que se dan. Se ha dicho que el hombre de las culturas llamadas "primitivas" recu-- rre a ellos al no poder dar una explicación científica de la rea- lidad, pero esto es una visión unilateral, ya que están de acuer- do a sus propios recursos ideológicos, los cuales se dan en rela- ción a la estructura económica, y es con base en sus intereses - -fundamentalmente los grupos dominantes- que dan el enfoque que consideran más adecuado.

Hay que eliminar la concepción de que en los pueblos llama- dos "primitivos" hay procesos mentales erróneos o prelógicos, -- con lo que ya no se les juzgaría despectivamente (6). Además, la diferencia entre estas culturas y la "moderna" no reside en que unos tengan una mentalidad prelógica y otras lógica, sino que -- hay otras pautas importantes para tomar en consideración, como - son los diferentes aspectos que conforman su situación históri- co-social particular.

"... existen dos modos distintos de pensamiento científico, que tanto el uno como el otro son función, no de etapas desiguales - de desarrollo del espíritu humano, sino de los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico: uno de ellos aproximativamente-ajustado al de la percepción y la imaginación y el otro desplazado, como si las relaciones necesarias, que constituyen el objeto de toda ciencia -sea neolítica o moderna-, pudiesen alcanzarse por dos vías diferentes: una de ellas muy cercana a la intuición sensible y la otra más alejada." (7)

Cada pueblo tiene su propia definición de la realidad y su simbolismo para experimentarla y comunicarla. Así, los mitos se refieren a los diversos aspectos de la realidad de un pueblo y la hacen comunicable y comprensible.

"el funcionamiento del pensamiento arcaico no utiliza exclusivamente conceptos o elementos conceptuales, sino también, y en primer lugar símbolos... el manejo de los símbolos se efectúa según una *lógica* simbólica. Se sigue de ello que la aparente pobreza conceptual de las culturas primitivas implica, no una incapacidad de hacer teoría, sino su pertenencia a un estilo de pensar -netamente diferente del 'estilo' moderno - fundado sobre los esfuerzos de la especulación helénica." (8)

Hay una relación entre el pensamiento mítico, el filosófico y el científico ya que responden a la misma necesidad: buscan desentrañar los diferentes aspectos que conforman la realidad, es decir pretenden conocer y explicar el mundo, descubrir las causas de los fenómenos y sus relaciones, pero por diferentes caminos. - De acuerdo al pensamiento mítico, todo lo que existe fue creado

por fuerzas sobrenaturales, por seres superiores al hombre pero - análogos a éste, a partir del desorden o de otro orden. Es decir, se trata de un ordenamiento o reordenamiento del mundo, o bien su creación a partir de la nada.

Esta consideración es similar a la ciencia, pero con la diferencia de que en la conciencia mítica no se buscan grados de desarrollo o un progreso (9), sino el inicio o creación de las cosas, fenómeno que por lo general es un acto único, efectuado en el tiempo originario.

"Fundamentalmente, esas tres formas de pensamiento responden a la misma necesidad, a la misma intención de explicar el mundo, de descubrir las causas de los fenómenos y sus relaciones. La causalidad, en el campo del pensamiento mítico, viene representada por la acción de personajes imaginarios que son la imagen aumentada de los hombres y que actúan en el seno de una sociedad reducida a las relaciones intencionales y recíprocas de los individuos y organizada según esquemas que reproducen los esquemas reales de la vida social. Ahora bien, con el pensamiento filosófico, y sobre todo, con el pensamiento científico (ya que el pensamiento filosófico prolonga el pensamiento mítico - al mismo tiempo que lo sustituye), parece que la humanidad ha borrado poco a poco esas representaciones pobladas "de intenciones" para descubrir causalidades anónimas y no intencionales." (10)

Por ello en nuestra cultura occidental se le da mucha importancia a lo científico, que es una de las posibilidades humanas y un camino para llegar a la verdad y, si las culturas llamadas comúnmente "primitivas" lo valoran menos, es porque no es su forma propia de conocimiento y explicación de la realidad que le rodea.

"el intelecto se dirige a un aspecto de la realidad que nunca ha interesado a los — pueblos primitivos tanto como a nosotros."
(11)

Y no les ha interesado puesto que su forma de conocimiento es otra, el mítico. A diferencia de las explicaciones científicas, — las mitológicas son incuestionables y seguidas como un dogma de fe. Se transmiten de generación en generación y son guardadas por la tradición y, aunque son susceptibles de ciertas modificaciones, éstas no alteran ni su estructura ni su mensaje.

Es claramente observable cómo todo mito tiene una lógica en — las explicaciones que da sobre los diferentes cuestiones en las — que siempre se ha interesado la humanidad, como el origen del mundo y del hombre.

"Las idealidades creadas por el pensamiento humano se presentan, pues, como un mundo — coherente y organizado de representaciones ilusorias..." (12)

Algunos ideas expresadas en los mitos y que responden a necesidades e ideales humanos, trascienden el contexto particular del pueblo que les dio origen, ya que su tema es universalista. Además, todo fenómeno de la naturaleza o de la vida humana puede ser interpretado míticamente. Es decir, hay mitos para cada uno de — los aspectos de la vida de estos pueblos, ya que es una forma de percibir el mundo y explicarlo, por lo que engloban su propio conocimiento de todo lo que existe.

Así, los mitos responden a esquemas mentales diferentes a -- los de la ciencia y, como tienen otras concepciones, el resultado al que llegan es otro al explicarse algún fenómeno. No es que mito y ciencia se opongan, sino que simplemente son dos formas diferentes de conocer y explicar el mundo, como ya ha sido expresado. Muestra la visión de la realidad que tiene un pueblo y ambos son productos superestructurales de diferentes formaciones económico sociales.

"Lejos de ser, como a menudo se ha pretendido, la obra de 'una función fabuladora' que le vuelve la espalda a la realidad, los mitos y los ritos ofrecen como su valor principal el preservar hasta nuestra época, en forma residual, modos de observación y de reflexión que estuvieron (y siguen estando sin duda) exactamente adaptados a descubrimientos de un cierto tipo: los que autorizaba la naturaleza, a partir de la organización y de la explotación reflexiva del mundo sensible. Esta ciencia de lo concreto tenía que estar, por esencia, limitada a otros resultados que los prometidos a las ciencias exactas naturales, pero no fue menos científica, y sus resultados no fueron menos reales." (13)

Entre los temas míticos destacan los siguientes: origen del mundo, del hombre, de los animales y plantas, diluvio, invención del fuego, vida y lugar de los muertos, vida de dioses y héroes, fundación de ciudades y origen de pueblos. En todos estos casos, los mitos proporcionan una respuesta satisfactoria y verdadera para el pueblo que lo crea o lo adopta a las cuestiones vitales y profundas del ser humano o a aquéllo que tanto le preocupa, además de que son considerados como un acto de revelación. Por esto

resultan de suma importancia para sus seguidores, ya que por -- ellos el hombre, junto con todos los componentes del mundo, se ubi can en el orden cosmológico. Es decir, constituyen un instrumento que ayuda a dar significado a su existencia y a la del mundo. De acuerdo a Mircea Eliade y a Lévi-Strauss:

"Los mitos no son historias falsas ni una a malgama desordenada de motivos, como usualmente se ha venido suponiendo. Para ambos - autores los mitos son *historias verdaderas* - ya que es así como las consideran los que - las transmiten, y por otro lado, son racionales ya que presentan una coherencia interna dentro del sistema categorial en que son expresados." (14)

1.1.2 CARACTERIZACION Y DEFINICION.

El escaso desarrollo de las fuerzas productivas y el limitado control sobre la naturaleza de algunas sociedades precapitalistas dio lugar al pensamiento mítico, el cual está constituido por representaciones falsas, fantásticas, imaginarias, ideales e ilusorias de la realidad (15).

El mito se refiere a seres y acontecimientos sobrenaturales o naturales influidos por fuerzas sobrehumanas o superiores al - hombre que han sido personificadas, es decir, las fuerzas de la naturaleza son concebidas por analogía con el hombre pues las -- consideran como seres dotados de atributos humanos, como personas; y es por esto que son representaciones ilusorias del mundo (16). Dichas fuerzas se relacionan íntimamente o, en algunos casos se identi

ficar entre sí. Sus acciones, realizadas *in illo tempore*, engendraron el orden actual del mundo; permiten explicar la génesis del universo, de la sociedad y de las instituciones humanas. En este tipo de pensamiento, el hombre:

"... construye un duplicado ideal, imaginario del mundo humano, de la sociedad, poblado - por personajes fantásticos que representan - de forma ilusoria las realidades invisibles de la naturaleza, los poderes superiores que regulan el orden y el curso de las cosas." - (17)

Su escenario, por lo general, es el mundo real o natural - donde las fuerzas están en constante conflicto y las cosas poseen una carga positiva o negativa.

Son narraciones tradicionales y colectivas de origen anónimo que nosotros consideramos como pseudohistóricas, pero el pueblo - que las crea, y en algunos casos el que las adopta, las acepta - como verdaderas, es decir, como verdad histórica o mística, que - se vale de una serie de símbolos cuyo significado puede cambiar - según el contenido cultural.

"... el pensamiento salvaje se define, a la vez, por una devoradora ambición simbólica, de la que la humanidad jamás ha experimentado algo semejante, y por una atención - escrupulosa totalmente orientada hacia lo concreto, por último, por la convicción -- implícita de que estas dos actitudes no -- son sino una." (18)

Son variables y fluyentes porque están cambiando continuamente, o sea, que se caracterizan por ser flexibles ya que pueden adaptarse a nuevas circunstancias según la época y el lugar. Cada versión tiene rasgos que la diferencian de las demás, y en algu--

nos casos se han transformado tanto que no pueden identificarse. Es por esto que resulta difícil rastrear su zona de origen y difusión.

Se pueden considerar a los mitos como "filosofía primitiva", caracterizada por su credibilidad, pues constituyen un recurso que muestra los esfuerzos por comprender y explicar las cuestiones que preocupan al hombre como la vida, la muerte, la naturaleza, el destino, las fuerzas naturales y sobrenaturales, el origen del mundo y del hombre. Es decir, se valen de él para responder a una serie de interrogantes que les preocupan.

En este sentido el mito es una forma de presentar el pensamiento y una manera por la que el hombre y su sociedad se relacionan con la realidad natural.

"No sólo tiene que ver con la religión, sino con todos los demás aspectos de la vida como la economía, la organización sociopolítica, etc., ya que rige la práctica social e individual; por ejemplo, algunas costumbres son establecidas y normadas por los actos de seres divinos, realizados en el tiempo originario. Pero no sólo esto se refleja de manera ilusoria en la conciencia, sino también las condiciones sociales de existencia de un pueblo, sus condiciones de aparición que son desconocidas -y de aquí surgen los mitos de origen y, posteriormente, la sacralización o divinización de los grupos dominantes -reyes, sacerdotes, etc.- y el Estado cuando éste surge." (19)

Por todo lo anterior, aquí consideraremos al mito como un medio para conocer, aprehender y explicar la realidad tanto natural como sobrenatural,⁽²⁰⁾ forma que es totalmente válida dentro del con-

texto en el que se da y diferente a la propia del siglo XX, esto es la científica, pero no por esto inferior, sino que simplemente es otro camino para ello, muy propio y característico de los pueblos que se han catalogado como "primitivos" y que para ellos tiene también como finalidad llegar a la verdad. Una vez que son dadas las explicaciones míticas, resultan incuestionables y se siguen como un dogma de fe.

Cabe señalar que la noción de mito es una categoría de nuestro pensamiento para designar las explicaciones anteriormente caracterizadas.

1.1.3 FUNCIONES

Consideramos que las principales funciones del mito son conocer, explicar e interpretar la realidad, así como también dar a conocer las verdades sagradas de origen sobrenatural.

"El pensamiento mítico (y con él todo pensamiento religioso) toma su impulso de la voluntad de conocer la realidad, pero, en su proceso mismo, aboca a una explicación ilusoria del encadenamiento de las causas y de los efectos que fundan el orden de las cosas." (21)

En todos los casos sirven como justificación del grupo dominante en el poder, el cual, les corresponde por su origen sobrehumano y por su íntima relación con el dios tribal, quien los ha señalado como sus elegidos, por lo que son sus intermediarios. Este es el caso de la presente investigación, ya que tanto incas como mexicas remontan su origen a unas cuevas, con lo que proceden de manera directa de la tierra, que es la madre por excelencia y esto se realiza en el tiempo primigenio, en el que lo sobrenatural y lo real confluyen. Por ello, como pueblos, son los elegidos pa-

ra dominar a otros, extendiendo su hegemonía por vastas zonas; -- mientras que, por su parte, el grupo dirigente es señalado directamente por su dios para ejercer el poder. Así, el dominio que llegan a obtener es expresado por las mismas deidades tribales de cada uno de estos pueblos, como son Huitzilopochtli en el caso de los mexicas y el Sol o Viracocha para los incas.

En estos casos, como dice Mircea Eliade, el mito tiene una misión de historia ejemplar, que responde a las necesidades del hombre primitivo de mostrar las pruebas del acontecimiento que se registra en el mito. Además de que fija los modelos ejemplares de los ritos y de todas las acciones humanas importantes (22)

1.1.4 MITO Y RITO

El mito y el rito están muy relacionados entre sí ya que -- ambos se complementan. Veamos en qué forma: El mito le da sentido al ritual y lo describe y, al realizarse éste se pronuncia el primero y lo actualiza, se reviven y se hacen presentes los actos -- originarios.

Dicho de otra manera, en el rito se revelan y reviven los -- mitos a los que aluden y esto sólo se da en una atmósfera de festividad religiosa en la que todo el pueblo participa.

El mito es la forma teórica de la religión pues se refiere a la representación y explicación ilusoria del mundo. El rito, --

por otra parte, es su forma práctica ya que tiene como función - transformar al mundo de manera imaginaria (23). Por medio del ri to se actúa mágicamente sobre la realidad.

1.2 EL MITO ETIOLOGICO.

Se puede considerar al mito etiológico como una narración -- que trata de explicar las causas de los diferentes aspectos y -- fenómenos de la vida y de la naturaleza, incluyendo el origen -- del hombre. Pero esto va a ser explicado en términos simbólicos y rituales. A través de ellos es posible que llegemos a entender las actitudes que tiene un pueblo hacia los diferentes aspectos de la realidad y el valor que confiere a cada uno de ellos.

Estos mitos explican un aspecto de la realidad y su base es religiosa porque los hechos que narran tienen causas sobrenaturales y son realizados por seres divinos. Por estas razones son -- creídos como verdades sagradas.

Los mitos tienen su razón de ser y no fueron creados única-- mente por su encanto narrativo, ya que tiene una función muy cla-- ra y definida como el explicar las causas de los fenómenos de la naturaleza, o una serie de asuntos que preocupan a sus creadores y seguidores, y, la que dan, es la que más les satisfizo, además - de que son considerados como enunciados verdaderos.

Los hechos que narran se desarrollan en el tiempo originario.

Esto es cuando el mundo era diferente a como ahora es, o cuando - aún no existía, antes de haber sido creado, ya sea por reordena-- miento o a partir de la nada. Aunque también se refieren a este - momento o al inmediato posterior, cuando todo está siendo ---- formado o modificado por seres sobrenaturales. En resumen, se re-- fiere al momento en que se establece un nuevo orden de cosas dife-- rente al que existía anteriormente.

1.2.1 EL TIEMPO MITICO.

Hay dos tipos de tiempo que se oponen entre sí: el mítico, - sagrado, mágico-religioso o hierofánico y el profano. El primero se refiere al momento en que se realizaron las acciones creadoras de la divinidad, es decir, cuando se originaron todas las cosas del mundo, la organización o reordenación del cosmos y la revela-- ción de los actos arquetípicos por los dioses, héroes civilizado-- res o antepasados, porque en él todo es posible. Por lo anterior también es llamado tiempo originario o primordial.

Todos los acontecimientos creadores que narran los mitos se llevaron a cabo en una época atemperal, auroral que es considera-- da transhistórica porque está más allá de la historia, o sea en - la eternidad. A pesar de esto tiene un comienzo: cuando el mundo fue creado u organizado, o cuando fueron reveladas las activida-- des arquetípicas, lo cual es casi siempre un acto único.

Pero el tiempo mítico no se refiere únicamente al pasado, -

sino también al presente y al futuro porque es repetible, ya que puede ser reproducido por toda acción significativa.

"Analítico y sintético a la vez, en la medida en que se remonta a una historia pasada, pero siempre viva, hacia la génesis abolida, pero eternamente copresente de las razones de ser del orden actual del universo, el pensamiento mítico no puede aparecer más que como pensamiento *intemporal* que se remonta hacia el origen de las cosas y descubre su fundamento originario y copresente." (24)

El tiempo profano está abierto al sagrado por medio del ritual o de cualquier gesto significativo, esto es, cuando se realizan las acciones que ejecutan los personajes sobrehumanos en el tiempo mítico, pues al repetir las lo revivifican y se revela a lo sagrado. Y es fundamentalmente por el rito que se vuelve a vivir una parte del tiempo originario que es un modelo, pues lo que sucedió en ese momento, *in illo tempore*, es un precedente para las acciones y situaciones que se repetirán constantemente.

1.3 RELACION MITO E HISTORIA.

Existe una indudable relación entre el mito y los acontecimientos históricos. Pero cabe preguntarse ¿cuál es esta relación? ¿cómo se da? ¿cuál de estos dos es primero? Consideramos que en muchos casos la base de un mito es la realidad histórica, es decir, un hecho que aconteció realmente se recubre de mito al tratar de ser explicado o interpretado. O bien, al pasar el tiempo,

el recuerdo de determinado hecho va desvaneciéndose en su realidad para irse transformando en mito; así, a lo que sucedió de una manera totalmente real, se le atribuyen causas sobrenaturales y se le interpreta de seta manera. Por otro lado, puede existir un mito arquetípico que pautе ciertos acontecimientos, en este caso los hechos se adecúan al mito que viene a ser un modelo establecido. Es común que el mito y la realidad se fundan hasta llegar a confundirse y, por lo tanto, se modifica el uno al otro.

"... se advierte que no hay tal división tajante, ni antes ni después, entre el mito y el acontecimiento histórico..." (25)

Hay que tener presente que nuestro concepto de la historia no es igual al de los llamados pueblos "primitivos", ya que para el primero lo más importante es registrar los hechos que ya se suceden en la realidad de manera irreversible; mientras que para los segundos esto no tiene tanto valor como la repetición de los hechos arquetípicos efectuados *in illo tempore*, esto es en el tiempo mítico u originario por los dioses o por los héroes culturales (26). Con ello vemos que el concepto que cada uno tiene de la historia es diferente, pues poseen sus propios parámetros de pensamiento. Asimismo, son distintos tipos de discursos, pero ambos tratan de explicar la realidad, los diversos sucesos desde dos puntos de vista.

En algunas sociedades precapitalistas la historia y el mito se confunden en muchos casos, pues para ellas las acciones huma-

nas son importantes en tanto que son repetición de las acciones -
arquetípicas reveladas por los antepasados, los héroes civilizadores
o los dioses *in illo tempore*. Así, el tiempo histórico, en --
cuanto repetición de acciones reveladas, es al mismo tiempo mítico,
al introducirse éste en la duración profana con la cual rompe,
construyendo así la "historia", es decir, "la serie de aconteci--
mientos provistos de sentido", en contraste con la duración profana
na, considerada como una serie de acontecimientos insignificantes
(27). Sin embargo, en el caso particular de la presente investigaci
ción sobre incas y mexicas, esto no se puede aplicar al pie de la
letra, ya que entre ellos la historia, en tanto que sucesión de -
hechos irrepetibles e irreversibles, sí tenía importancia y era -
tomada en cuenta, puesto que se ocuparon de registrarla.

N O T A S

- 1) FRANKFORT, H. A., *El pensamiento prefilosófico*, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios, 97 y 98), México, 1974, 2 vols, --- vol. I, p. 16.
- 2) Esto tal vez se debe a su postura etnocentrista y evolucionista. En relación a esto hay que tomar en cuenta que algunas -- ciencias como la Antropología nacieron en los países desarro-- llados, "imperialistas" con el afán de conocer las culturas de las áreas donde pretenden hacer inversiones con el fin de -- obtener ganancias y ejercer un dominio económico.
- 3) LEVI-STRAUSS, Claude, *El pensamiento salvaje*, traducción de -- Francisco González Aramburu, Fondo de Cultura Económica, (Bre-- viarios, 173), México, 1975, p. 43.
- 4) En JENSEN, Ad. E., *Mito y culto entre los pueblos primitivos*, - traducción de Carlos Gerhart, Fondo de Cultura Económica, (Sec-- ción de Obras de Antropología), México, 1982, p. 25.
- 5) LEVI-STRAUSS, Claude, op. cit., p. 13-14.
- 6) JENSEN, Ad. E., op. cit., p. 28.
- 7) LEVI- STRAUSS, Claude, op. cit., p. 33.
- 8) ELIADE, Mircea, *Tratado de Historia de las religiones*, Biblio-- teca Era, México, 1979, p. 55
- 9) LEVI-STRAUSS, Claude, op. cit., p. 27.
- 10) GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las socie-- dades primitivas*, traducción de Celia Amoros e Ignacio Romero de Solís, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, España, 1979, -- p. 343.

- 11) JENSEN, Ad. E., op. p. 42.
- 12) GODELIER, Maurice, op. cit., p. 333.
- 13) LEVI-STRAUSS, Claude, op. cit., p. 34-35
- 14) OSSIO, Juan M. "Los mitos de origen en la comunidad de Andamarca (Ayacucho, Perú)", en *Allpanchis Phuturinga*, Organo del Instituto de Pastoral Andina, vol. X, Cusco, Perú, 1977, p. 105.
- 15) GODELIER, Maurice, *Marxismo, antropología y religión*, versión al español de José Sandoval, Ediciones Roca, (Colección r,37), México, 1974, p. 29, 34, 40, 44, 48-49.
- 16) GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, op. cit., p. 374.
- 17) *Ibid.*, p. 333.
- 18) LEVI-STRAUSS, Claude, op. cit., p. 319.
- 19) GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, op. cit., p. 338-339.
- 20) En términos generales podemos decir que lo "natural" se refiere a los elementos y fenómenos de la naturaleza; mientras que lo "sobrenatural" o "sobrehumano" son las potencias que crearon esos elementos y provocan, entre otras cosas, los fenómenos naturales. Son fuerzas que actúan directamente sobre la naturaleza y el hombre y pueden ser positivas o negativas. Por lo anterior podemos ver que lo "natural" y lo "sobrenatural" no están separados, sino íntimamente relacionados.

Para caracterizarlo mejor resumiremos lo que dice al respecto Maurice Godelier en sus obras antes citadas: El hombre concibe a la naturaleza por analogía consigo mismo, es decir -

como personas o seres conscientes dotados de voluntad, eficacia, autoridad y poder que pueden comunicarse entre sí y con el hombre. Con esto personifican a la fuerzas invisibles, a los poderes misteriosos de la naturaleza. Pero, por otro lado, éstos aparecen como potencias superiores al hombre porque hacen lo que él no puede. Por ello son concebidas como super---hombres o super-realidades humanas y aparecen como seres humanos sensibles y suprasensibles al mismo tiempo; es decir, el mundo aparece como un mundo doble: por una parte el mundo visible y, por el otro, un transmundo invisible que se refiere a las realidades ideales dotadas de una voluntad y una eficacia superiores a las del hombre, pero análogas a las de éste cuando actúa intencionalmente sobre las cosas y los demás --hombres. Pero como dice Claude LEVI-STRAUSS, op. cit., p. 320-321, existe también, en relación a lo anterior, una acción --simultánea e inversa ya que el hombre atribuye a sus propios actos "una potencia y una eficacia comparable a la de los fenómenos naturales."

- 21) GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, op. cit., p. 372-373.
- 22) ELIADE, Mircea, op. cit., p. 385 y 367.
- 23) GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, op. cit., p. 335-336.
- 24) Ibid., p. 380.
- 25) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, *Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Cultura Náhuatl, Monografías, 15), México, 1973, p. 144.
- 26) ELIADE, Mircea, op. cit., p. 358.

27) Ibid., p. 353-354.

2. TAMPU TOCCO Y LOS HERMANOS AYAR

ASPECTO MITICO

2.1.1 EL MITO DE ORIGEN DE LOS HERMANOS AYAR.

Para la narración de este mito, tomaremos como guía la que refiere Pedro Sarmiento de Gamboa en su obra *Historia Indica* (1), por ser la que presenta con más detalle el recorrido de los -- hermanos Ayar. Las diferencias que hay en las otras versiones con sultadas serán señaladas ya sea en el mismo texto o mediante notas.

A unas cuantas leguas del Cusco (de cinco a siete según las fuentes) hay un asiento llamado Pacarítambo o Pacareo Tampu (2) - en donde hay un cerro llamado Tambotoco o Tampu Tocco (3) en el - que hay tres ventanas que, según Juan de Betanzos (4), su tamaño era suficiente para que una persona pudiera pasar a gatas. Los -- nombres de cada una de las cuevas son: Maras-toco de donde salieron los indios maras, Sutic-toco de donde provinieron los tãmbos y la del centro que, según Garcilaso de la Vega, se llamaba --- "ventana real" (5), tenía por nombre Capac-toco. De esta última - salieron los incas que eran cuatro hombres y cuatro mujeres que - se decían hermanos. Los primeros son: Mango Capac, Ayar Auca, -- Ayar Cache y Ayar Uchu; y las segundas: Mama Ocllo, Mama Guaco a la que mencionan como fuerte, cruel, feroz y varonil. Mama Ipacura o Mama Cura y Mama Raua (6). Estos personajes iban ricamente vestidos con tejidos de lana y oro, de este último material eran también las hondas y albardas que llevaban los hombres, así como

los prendedores y el servicio (ollas, cántaros, platos, vasos) -- que sacaron las mujeres de la cueva para atender a los varones. - Pedro Cieza de León dice que ya desde este momento "su presunción era tanta que pensaban hacerse únicos señores de la tierra." (7) Todos ellos fueron creados por Ticci Viracocha para ser señores, por eso tomaron el nombre de *inca*, palabra que equivale a señor y adoptaron el nombre de *capac* que quiere decir rico porque salieron de la ventana llamada Capac-toco, después usaron este nombre para llamar al señor de muchos.

Salidos de la cueva, en esa misma región, hicieron una población con la ayuda de los naturales y le pusieron por nombre - Pacarec Tampu. Manco Capac y Mama Guaco dijeron que como habían - nacido fuertes y sabios juntaran gente para hacerse poderosos, -- que buscaran otras tierras más fértiles donde establecerse, sujetar a las gentes que allí vivieran y hacerles la guerra a los que no los aceptaran como señores.

Así, los hermanos salidos de Capac-toco se pusieron de --- acuerdo para movilizar y atraer a las gentes que vivían en aquel cerro para que con su ayuda conquistaran y sujetaran a otros pueblos, como premio les darían riquezas y las tierras de los sojuzgados. Lograron que se les unieran diez parcialidades o *ayllás* -- que es linaje o bando, y éstos fueron:

- 1) Chauín Cuzco Aylo: del linaje de Ayar Cacha
- 2) Arayraca Aylo Cuzco.

- 3) Tarpuntay Aylo (8).
- 4) Guacaytaqui Aylo (9).
- 5) Sañoc Aylo.

Estos son de Hanan Cuzco o Cuzco Alto.

- 6) Sutic-toco Aylo: los salidos de la ventana de Sutic-toco.
- 7) Maras Aylo: los salidos de Maras-toco.
- 8) Cuycusa Aylo.
- 9) Masca Aylo.
- 10) Oro Aylo (10).

Todos estos partieron de Tampu Tocco acaudillados por Manco Capac y Mama Guaco (11) para sujetar por medio de la guerra a -- otros pueblos; llevaban con ellos sus hermanas, armas y servicio. Manco Capac llevaba un halcón llamado *indi* -que podría representar al Sol llamado Inti- en una petaquilla de paja (12), al que todos veneraban pues pensaban que esta ave daba poder a este personaje, luego lo poseyeron todos los demás incas hasta Inca Yupanqui. También llevaban una estaca de oro para determinar qué tierra era fértil: donde se hundiera al primer intento; además, esa era la señal que indicaría el lugar donde el Sol quería que se establecieran y conquistaran a sus habitantes, pero siempre tratándolos con justicia y benevolencia. Esto sucedería posteriormente en el Cusco o al pie del cerro Guanacauri (13).

Luego de partir de Tampu Tocco se establecieron en un lugar llamado Guanancancha, a cuatro leguas del Cusco, donde estuvieron sembrando por algún tiempo. En este sitio Mama Ocllo quedó preña-

da de Manco Capac, sin embargo como no era fértil, se trasladaron a Tamboquiroy donde nació Sinchi Roca (14). Luego fueron a Palla-ta en el que estuvieron por algunos años, para después irse a -- Haysquisrro. Aquí, y según Martín de Murúa en Chasquito (15), vie-ron la manera de eleminar a Ayar Cache (16) por considerarlo peli-groso, pues era feroz, fuerte, cruel y muy hábil en el manejo de la honda con la que iba derrumbando cerros y abriendo quebradas. Se deshicieron de él por medio de engaños y lo encerraron en la - cueva de Tampu Tocco. A los siete Ayar que quedaron les pesó la - muerte de su hermano y a Manco Capac le dieron la mujer de Ayar - Cache para que le sirviera.

De Haysquisrro se dirigieron al pueblo de Quirirmanta, que está al pie del cerro Guanacauri. En este lugar decidieron que - Manco Capac se casara con su hermana para conservar el linaje (17) y que fuera el dirigente; que Ayar Uchu quedara como *huaca* (18) y Ayar Auca fuera a tomar posesión de la tierra en el lugar donde se establecieran definitivamente.

Al subir al cerro de Guanacauri, vieron el arco iris, lo - cual era buena señal pues el mundo ya no se volvería a acabar - por agua, esto bien puede ser de influencia cristiana. Según Juan de Santacruz Pachacuti esto le auguraba a Manco Capac muchas vic-torias (19). Trataron de acercarse a él, pero en el camino encon-traron una *huaca* como bulto de persona que, de acuerdo a Martín Murúa - se llamaba Chimpo y Cahua y pertenecía al pueblo de Sano (20). Por consenso de todos fue Ayar Uchu a quitarla (21), se sentó encima de

ella y le habló, pero la huaca no podía verlo bien porque la estaba oprimiendo. En ese momento Ayar Uchu se dio cuenta de que sus pies habían quedado pegados a la huaca, y los otros hermanos al verlo preso trataron de liberarlo pero no pudieron. En esos momentos Ayar Uchu les pronosticó que serían grandes señores y les pidió que él fuera el más venerado, sobre todo en la ceremonia de *Guarachico* que es cuando arman caballeros a los incas y les horadan las orejas (esta celebración se realizaba en el cerro Guanacauri en tiempos posteriores), a cambio él les prometió dones y valor. Al terminar de decir esto quedó completamente convertido en piedra y le llamaron Ayar Uchu Guanacauri a sólo por este último nombre.

Los hermanos restantes bajaron del cerro y entraron al valle de Cuzco a un lugar llamado Matagua, ahí construyeron algunas chozas para quedarse por algún tiempo. En este lugar armaron caballero y le horadaron las orejas a Sinchi Roca. Residieron aquí por espacio de dos años y luego buscaron dentro del mismo valle tierra más fértil donde establecerse. Para localizarla Mama Guaco tomó dos varas de oro y las lanzó, una cayó en el lugar llamado Colcambamba, pero la estaca no se enterró bien y, la que cayó en Guanaypata, muy cerca del Cuzco, se hundió inmediatamente. Algunos como Bernabé Cobo dicen que esta prueba la hizo Manco Capac en Cuzco - (22).

Juan de Santacruz Pachacuti dice que la razón que hubo para que se establecieran en el lugar donde después se construyó el --

Coricancha o Templo del Sol, fue la existencia de dos manantiales: el de Hurinchacan y el de Hananchacan. (23)

Al ver que esta tierra era propicia, decidieron usurparla a sus dueños. Para decidir la forma de cómo lo harían fueron a Matagua y desde ahí Manco Capac mandó a Ayar Auca, quien según -- Juan de Betanzos murió posteriormente en el Cuzco (24), a tomar posesión de la tierra, para ello éste fue volando, porque le habían crecido unas alas, al lugar donde posteriormente estuvo el Templo del Sol, llamado Coricancha que significa "cercado de oro" (25) y, en ese lugar se sentó sobre una piedra, en ese momento se transformó en dicho material, es decir en *huaca*. Con base en esto, Pedro Sarmiento de Gamboa dice que *cozco* quiere decir "mojón de posesión" (26), y según Garcilaso de la Vega "ombligo" (27).

Posteriormente se regresaron a Guanaypata y aquí Manco Capac dio a Sinchi Roca por mujer a Mama Coca que era originaria del -- pueblo de Saño (este bien puede ser el lugar al que pertenecía la *huaca* encontrada en el cerro Guanacauri en donde Ayar Uchu quedó transformado en piedra). Instituyó la *capacocha*, ceremonia que consistía en sacrificar a un niño y a una niña al cerro antes mencionado cuando se armaban caballeros a los incas.

En Guanaypata residían los indios guallas, contra su voluntad, los incas les tomaron sus tierras y empezaron a poblarlas. Los naturales se defendieron y fueron objeto de grandes crueldades, entre las que destaca la de Mama Guaco que mató a un indio, lo hi-

zo pedazos, le sacó el corazón y los bofes, se los puso en la boca y los infló. Al ver esto algunos de los que poblaban ese lugar, huyeron al valle de Gualla (28) y a los que quedaron los mataron los incas para borrar toda memoria de ellos. Según Cristóbal de Molina, un indio poque fue esta víctima (29).

En otra parte del valle vivía la nación de Sauaseray que tenía como *sinchi* o señor a Copalimayta a pesar de que era advenedizo. Este pueblo resistió la invasión y guerra de los nuevos pobladores hasta que finalmente fueron vencidos, su dirigente huyó y nuna más se le volvió a ver.

Juan de Betanzos, por su parte, narra que en el valle del Cuzco había un pequeño pueblo como de treinta casas; como a los Ayar les pareció que este lugar era adecuado para asentarse, decidieron vivir con ellos. Le dijeron al señor de este sitio, llamado Alcaviza, que el Sol mandaba que poblasen con su gente esa zona, lo cual fue aceptado por dicho cacique al verlos vestidos y riqueza de servicio que traían y por considerarlos hijos de este astro. Manco Capac y sus mujeres hicieron una casa donde estuvo el Coricancha y sembraron maíz con la semilla que sacaron de la cueva (30). Cristóbal de Molina dice que el valle estuvo poblado por tres parcialidades: lares, poques y huallas. Todos éstos, capitaneados por los segundos, resistieron la invasión inca hasta que finalmente fueron vencidos.

Garcilaso de la Vega menciona que Manco Capac y Mama Ocllo-

Guaco, una vez llegados al valle del Cuzco, se separaron para atraer y adoctrinar a las gentes que por ahí residían, el primero fue al norte y la segunda al sur. Ambos hicieron un papel de héroes culturales, pues su objetivo era enseñarles cómo vivir mejor. Así, el inca les enseñó a los hombres las labores propias de este sexo como lo es todo lo referente al cultivo, construcción de acequias; mientras que la coya (Mama Ocllo) enseñó a las mujeres sus oficios como hilar y tejer algodón y lana, hacer ropas para ellas y sus familias, así como todas las labores del hogar.

De esta manera fueron aceptados por los naturales como hijos del Sol y como sus gobernantes. Al ver los beneficios traídos por el inca y la coya, se les empezaron a unir varias gentes más que venían de los montes y demás partes cercanas. Empezaron a sembrar y a construir casas y de esta manera se empezó a formar la ciudad del Cuzco. Las gentes que atrajo el inca habitaron en el Hanan Cuzco (Cuzco Alto, al norte) y los de su mujer en el Hurin Cuzco (Cuzco Bajo, al sur).

Al cabo de siete años mucha gente estaba ya bajo su servicio y contaba con guerreros, a éstos les enseñó a hacer armas como arcos, flechas, lanzas, porras, escudos, etc. para atraer por la fuerza a los que no quisieran venir por su propia voluntad. (31).

Es importante hacer notar que hay referencias de que antes de que los incas gobernaran, los naturales del valle del Cuzco vivían como salvajes sin ningún orden y en constantes guerras, --

situación que cambia con la llegada de los incas. Con esto los -
nuevos pobladores desempeñaron un papel clave en la zona, pues co
mo ya se dijo, son presentados como héroes culturales, portadores
de la civilización, con lo cual claramente se ve que es una vi--
sión parcial que servirá como arma ideológica importante para jus
tificarse en el poder. (32)

EL CERRO DE HUANACAURI, PACAREC TAMPU Y TAMPU TOCCO SEGUN FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA

2.1.2 EL LAGO TITICACA COMO OTRO LUGAR DE ORIGEN DE LOS INCAS.

Hay otro mito que está muy relacionado con el de Pacarec -- Tampu, y que de hecho le antecede. Sin embargo, hemos decidido -- ponerlo después, ya que el principal objetivo de esta parte de la investigación es el que se refiere a Tampu Tocco. Pero consideramos de suma importancia referirnos a él porque presenta algunos - elementos que deben analizarse pues son necesarios para completar la visión que la élite gobernante inca tenía sobre su propio origen.

En algunos casos este mito viene inmediatamente antes al de Pacarec Tampu y, en otros, de manera independiente, es decir sin hacer ninguna mención al segundo. Entre los autores que mencionan este mito están Martín de Murúa, Cristóbal de Molina, Felipe Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega y Bernabé Cobo. El mito - es el siguiente:

El Sol (33) al ver que los hombres vivían en estado salvaje, como animales y sin ningún orden, se apiadó de ellos y mandó a -- dos de sus hijos, hombre y mujer, para que los adoctrinaran en el conocimiento de este dios y le adoraran. También para que les die ran leyes, les enseñaran a vivir en pueblos y a cultivar la tierra. Con este objeto puso a dos de sus hijos en la isla del lago Titi caca.

Cristóbal de Molina narra que durante el diluvio todo ser -

vivo murió excepto un hombre y una mujer (no especifica de quien se trata, si de Manco Capac y de Mama Ocllo o de otra pareja) (34) que se quedaron dentro de una caja. Cuando bajaron las aguas fueron a dar a Tiahuanaco, asiento principal del Hacedor quien les ordenó que se quedaran. En este lugar el Creador hizo de barro a las diferentes naciones y a cada una de éstas les pintó sus vestidos, peinados y les dio su lengua, sus alimentos, etc. Luego de esto les proporcionó ser a cada uno y les mandó que se sumieran bajo la tierra para que después salieran por las partes que él -- les mandara: cuevas, fuentes, cerros, lagunas, etc. (35). Estos lugares son llamados *pakarinas* por haber sido el principio de su linaje, es decir, son los sitios de origen de donde proceden todos los hombres creados por Viracocha. Entre ellas tiene un lugar muy importante el lago Titicaca pues es considerado como la gran fuente de origen de todo lo que existe. Dichos lugares sagrados son santuarios locales venerados por el grupo que tuvo su principio en ellos. Además, son importantes porque conectan la *Cay Pacha* -mundo de aquí- con la *Uchu Pacha* -mundo de adentro-, mientras -- que el Inca por ser hijo del Sol y tener origen divino, es el intermediario entre la *Cay Pacha* y el *Janan Pacha* -mundo de arriba- (36). La primera persona de cada pueblo que salió, se convirtió en piedra o en algún animal y, de estas formas eran sus *huacas*.

En Tiahuanaco, el Hacedor hizo también al Sol, la Luna y las estrellas y les ordenó que fueran a la isla del lago Titicaca para que de ahí subieran al cielo cuando el lo dispusiera. Llamó a los incas y a Manco Capac, que era el mayor, le dijo que él y sus des-

cendientes serían grandes señores, conquistarían y sujetarían a muchas naciones y que él -Viracocha o el Sol, según la fuente- lo tuvieran y reverenciaran como a padre. Luego de esto le dio las insignias de gobernante. Según Bernabé Cobo le proporcionó también los mantenimientos como maíz (37).

Garcilaso de la Vega menciona que el Sol les dijo que en todos los lugares donde pararan, hincaran en el suelo una vara de oro que llevaban y, donde ésta se hundiera al primer intento, era el sitio donde él quería que se establecieran (38). Agregó que -- redujeran a los pobladores de la zona a su servicio, pero que los trataran con piedad y clemencia como un padre trata a sus hijos, que vieran por ellos así como el Sol ve diariamente las necesidades que hay en la tierra. Finalmente este dios los nombró reyes y señores de todos los que adoctrinaran.

En el momento en que los astros recibieron la orden de subir al cielo a ocupar sus lugares, Manco Capac y sus hermanos se sumieron en la tierra y salieron por la cueva de Pacarec Tampu - (39) en el momento en que el Sol salió por primera vez (40). -- Aquí empieza el recorrido de Tampu Tocco a Cuzco. Por todo la anterior se llamaron "hijos del Sol", al que adoraron como a padre.

2.1.3 SURGIMIENTO DE LOS INCAS DE TAMPU TOCCO Y TITICACA.

Como hemos podido observar, el origen de los incas se puede agrupar, a grandes rasgos, en dos bloques : 1) Salida de Tampu - Tocco, respecto a esto hay menciones como la de Bernabé Cobo (41) que procedieron de sí mismos, es decir, no se menciona que hayan sido creados por algún dios y, 2) Creación en la isla del lago -- Titicaca. En estas últimas versiones dice que fueron creados di-- rectamente por Viracocha, dios supremo al que se le menciona como el "Hacedor" de todo lo que existe, o bien por el Sol, deidad - que parece tomar importancia con el dominio inca. Esta segunda na ración se conecta con la primera y, de hecho, le antecede, ya - que después de ser creados en el lago Titicaca, les es ordenado - sumirse bajo la tierra para ir a salir por otro lado, el lugar -- que les corresponde poblar sobre la tierra. En este sentido el la go Titicaca viene a ser el sitio celeste donde se lleva a cabo la creación, y la tierra la diosa madre. Viracocha creó a los dife-- rentes pueblos de un solo golpe y cada uno, por mandato de este - dios, fue a salir por un determinado lugar, por tierra o por agua, pero esto no marca ninguna diferencia, ya que en ambos casos se trata del parto de la tierra, la cual fue previamente fertilizada por el cielo que tenía una connotación masculina.

Sólo dos autores, Felipe Guamán Poma de Ayala y Juan de San tacruz Pachacuti, presentan un aparente origen humano de Manco - Capac. El primero narra que este personaje nació de Mama Guaco -- (ésta es mencionada en las demás fuentes como su hermana), mujer

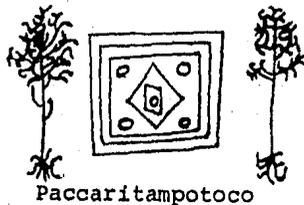
hechicera que hablaba con las peñas, cerros, piedras, etc. y que tenía relaciones sexuales con varios hombres, por lo que al quedar preñada no supo quién era el padre. Al nacer su hijo se lo dio a Pillco Ziza y le ordenó que lo llevaran al agujero llamado Tampu Tocco, que lo alimentara y lo sacara de ahí a los dos años. Mientras tanto, se publicaría que había de salir de Pacarec Tampu un rey que mandaría toda la tierra llamado Manco Capac Ynga, hijo del Sol y de la Luna. En esta versión se nota claramente que Guamán Poma de Ayala trata de desprestigiar al linaje de los gobernantes incas y, con él a todos sus sucesores, desde la simple forma como fue concebido hasta que llega a afirmar que este personaje no tuvo tierra ni casa antigua para que le correspondiera el mando supremo del imperio (42).

Juan de Santacruz Pachacuti es el otro autor que aparentemente le confiere a Manco Capac un origen humano, pues dice que fue hijo de Apotampo y de Pachamamaachi (43). Según una nota de Marcos Jiménez de la Espada en la misma obra (44), Apotampo es Pacarectampu. Por otra parte, este nombre puede estar en relación con Apu que según John Earls (45) genéricamente es uno de los nombres del dios tutelar y antepasado de linaje en las actuales comunidades quechuas de Ayacucho. En cuanto al nombre de Pachamamaachi, éste resulta significativo, pues Pachamama es el espíritu de la tierra, su culto fue tan importante en la religión popular, que aún se conserva y sobrevivió a los demás dioses del panteón inca. Es un ser animado que necesita ofrendas para dar su producto. Es venerada no sólo por su producción agrícola -principal fuente de

alimentación de los pueblos indígenas americanos sino también -- como deidad femenina, matriz de la vida con una inagotable fecundidad. Todo ha nacido de ella y al morir se regresa a su seno.

Con lo anterior vemos que siguiendo la relación de este cronista, el origen de Manco Capac y de sus hermanos no es tan natural como parece serlo a primera vista, ya que más bien provienen de la diosa de la tierra. Además, Tonapa, que se ha equiparado con Viracocha como dios creador (46), le dejó a su padre llamado Apotampo un palo (*tupayauri*) que se convirtió en oro cuando nació su hijo Mancopacynca (ver nota 13). Esto señala a dicho personaje como de gran importancia y podría significar una predestinación de grandes logros. Por ello cuando él y sus hermanos quedaron huérfanos, los reunió para ir a buscar nuevas tierras que conquistar.

Por otra parte, nos dice que tanto Manco Capac como sus hermanos descendieron de tres ventanas (cuevas) que son: Tampottoco, Marasttoco y Suticttoco, las cuales el inca mandó labrar en oro de la siguiente manera:

Marasttoco

Suticttoco

Los árboles significan a su padre Apotampo y a su madre Pachama-maachi. Los incas son como frutas y los árboles son tronco y raíz de ellos (47). Estas tres cuevas son mencionadas también por Pedro Sarmiento de Gamboa (48) como ya se ha visto más arriba.

El origen de los incas está relacionado con el mito de la creación del mundo. Esta no es a partir de la nada sino con base en un ordenamiento por parte del dios supremo llamado Viracocha o Pachayachachic (49) que es el creador.

Dicha deidad hizo a todas las cosas en Tiahuanaco donde residía. Este lugar resulta ser óptimo para la narración, ya que fue el centro de una gran cultura que antecedió a los incas, de la que éstos sólo conocieron las ruinas, por lo que ahí encontraron una serie de estatuas que fueron consideradas en época del Tahuantinsuyu como seres creados por Viracocha, pero transformados en piedra por castigo a alguna falta cometida en contra de él o por su deformidad, pues eran demasiado grandes.

Algunas versiones (50) dicen que los incas salieron de la cueva de Tampu Tocco en el momento en que amanecía, después del diluvio. Esto es en tiempos muy remotos, cuando la humanidad que hoy existe fue creada, después de que el mundo fue destruido por agua. Consideraban que ellos poblaron la tierra y dieron origen a los demás. Por ello Joseph de Acosta dice que los hombres salidos de esta cueva, Manco Capac y sus hermanos, iniciaron la pro-

pagación del género humano -y por eso a este lugar se le llama Pacaritambo-, hecho por el cual todos los demás hombres les debían tributo y vasallaje. Los incas adoraron a esta cueva porque de ella provinieron, así, Juan Polo de Ondegardo (51) menciona - que los otros pueblos veneraban su respectivo lugar de origen o *pakarinas*.

Como esto está relacionado con la misma creación del mundo, el amanecer que ve Manco Capac cuando sale de Tampu Tocco es el primero del mundo, lo cual refuerza la idea de que se trata de una nueva creación de la que los hermanos Ayar son los primeros pobladores, aunque por otro lado, se menciona que ya existían - otras gentes. La función de este personaje y de su mujer y hermana Mama Ocllo es la de héroes culturales como ya se vio anteriormente, porque el "Hacedor" los creó al compadecerse de la forma como vivían los hombres -como salvajes, sin ningún orden- para ponerles leyes, enseñarles a vivir en comunidad e instruirlos en las labores propias de cada sexo.

2.1.4 PROMESA DE UN LUGAR DEFINITIVO DONDE LOS INCAS SE ASENTARÁN Y DOMINAR A VARIOS PUEBLOS.

En varios de los relatos sobre este mito, encontramos pronósticos que se refieren a un lugar en el que los incas se establecerán definitivamente y, más aún, desde donde empezarán a dominar algunos pueblos hasta llegar a ejercer la hegemonía de una vasta región.

Esta promesa puede ser emitida tanto por el mismo dios creador Viracocha o por el Sol, como por alguno de los hermanos Ayar, por una *huaca* o por el arco iris que constituye un fenómeno natural.

En el primer caso están las versiones de Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo que son prácticamente iguales. Veamos lo que dice el segundo:

En el lago Titicaca, el "Hacedor" o Viracocha llamó a los incas y le dijo a Manco Capac, por ser el mayor, lo siguiente:

"Tú y tus descendientes habéis de sujetar a muchas tierras y gentes y ser grandes Señores; siempre me tened por padre, preciándoos de ser hijos míos, sin jamás olvidaros de reverenciarne como tal..." (52)

Luego de esto le dio las insignias de rey. Poco más adelante, este autor relata que el mismo dios le dio a Manco Capac una vara de oro que debía tratar de hincar dondequiera que parasen y,

en el lugar donde se hundiera al primer intento, ahí era su voluntad que se asentaran (53). Además les dijo que redujeran a su servicio a las gentes que vivían en ese lugar para que los adocrinaran, les dieran leyes para que vivieran en orden, pero que siempre los trataran con justicia. Por último los nombró reyes y señores de todo lo que conquistaran.

En este punto Garcilaso de la Vega coincide con el autor anterior, pero la única diferencia es que en lugar de ser Viracocha el que les da estas indicaciones, es el Sol de quien se precian descender. Por eso en uno de los pasajes dice, de acuerdo a lo que le relata su tío, que solamente los incas y sus descendientes podían decir "nuestro padre el Sol". (54)

Con lo anterior vemos que es Viracocha o el Sol, el que por medio de una señal les mostrará el lugar de asentamiento definitivo, donde deberán de poner bajo su mando a los pueblos que fueran conquistados. Por lo que esto resulta ser una misión divina que tiene que cumplir a toda costa. Además de que su destino es el ser reyes y señores de los pueblos sojuzgados, puesto que este título le es otorgado a Manco Capac por el mismo dios.

En las versiones de Pedro Sarmiento de Gamboa (55) y Martín de Murúa (56), es uno de los hermanos quien les pronostica a los demás que serían grandes señores. El primero menciona para este episodio a Ayar Uchu, mientras que el segundo a Ayar Cache. Ambos dicen que dicha revelación les es dada cuando el personaje en --

cuestión empezó a transformarse en piedra por sentarse sobre una *huaca*, para luego convertirse en el ídolo de Guanacauri.

Por su parte Juan de Betanzos (57) relata que cuando los --- hermanos Ayar acordaron trasladarse al valle del Cuzco, decidie-- ron que una de ellos se quedara en el cerro Gunacauri transforma-- do en ídolo para hablar con su padre el Sol. Le adorarían para -- que los protegiese, les mandase descendencia y buen tiempo. En -- ese momento se levantó Ayar Oche mostrando unas grandes alas y di-- jo que él se quedaría. Voló hacia el cielo, regresó al cerro y le dijo a Ayar Manco que por mandato del Sol desde entonces se llama-- ía Manco Capac, que fuera a establecerse al valle del Cuzco con los pobladores de ese lugar y que le daba a su mujer llamada Cura. Una vez que Ayar Oche dijo esto, se transformó en piedra, es decir en *huaca*. Los indios de un pueblo cercano fueron a verlo y con -- una pedrada le rompieron un ala, por lo que ya no pudo volar más.

Pedro Cieza de León menciona que Ayar Cachi es el mismo per-- sonaje que es encerrado en la cueva de Tampu Tocco y posteriormen-- te se convierte en *huaca* en el cerro Guanacauri. Así, narra que - establecidos los hermanos Ayar en Tampu Quiru "dientes de aposen-- to o de palacio", vieron venir a Ayar Cachi con unas grandes alas, trataron de huir pero éste les dijo:

"No temáis ni os acorjojéis, que yo no vengo si-- no porque comience a ser conocido el imperio de - los incas; por tanto dejad, dejad esa población - que hecho habéis y andad más abajo hasta que veá-- is un valle adonde luego fundad el Cuzco, que es lo que ha de valer; porquestos son arrabales, y -

de la poca importancia, y aquella será la ciudad grande donde el imperio suntuoso se ha de edificar y ser tan servido, honrado y frecuentado -- que el Sol sea el más alabado; y porque yo siempre tengo de rogar a Dios por vosotros y ser parte -- para que con brevedad alcancéis gran señorío...y la señal que de aquí adelante tendéis para ser estimados, honrados y temidos, será horadaros -- las orejas de la manera que agora me vereis."

(58)

Pasado esto, fueron al cerro Guanacauri, en cuya cúspide lo volvieron a ver, y se instituyó en ese lugar la ceremonia de coronación del Inca o "toma de la bolrra" así como la de armar caba-- lleros, las cuales siempre se efectuaron allí. Luego, dirigiéndose a Ayar Manco, le dijo que tomara a las otras dos mujeres y que fuera a establecerse en Cuzco. En ese momento los otros dos hermanos quedaron transformados en piedra. A partir de entonces, Ayar Manco se llamó Manco Capac que significa "rey y señor rico". Al-- llegar a Cuzco, fundó la ciudad en nombre de Ticc Viracocha, del -- Sol y de los demás dioses.

Juan de Santacruz Pachacuti en su crónica menciona que el augurio de grandeza se da cuando Manco Capac queda en medio de dos arco iris, ya que al respecto este personaje dice que esto era señal de que:

"muchas prosperidades y bitorias que hemos de al-- cancar en beniendo el tiempo con el deseado..."

Y más adelante menciona que es la huaca del pueblo de Sañuc (la que atrapa y mata a dos de sus hermanos) quien le confirma el --

pronóstico:

"Andad, que habéis alcanzado gran fortuna..."
(59).

ASPECTO HISTORICO

2.2.1 LAS CUATRO TRIBUS SALIDAS DE TAMPU TOCCO.

El mito de origen de los incas en Pacarec Tampu, menciona a cuatro hermanos, cada uno de los cuales bien podría representar a una tribu diferente, como lo ha sugerido Luis Eduardo Valcárcel:

<u>PERSONAJE</u>	<u>TRIBU</u>
Ayar Manco	Masca
Ayar Uchu	Tampu
Ayar Cachi	Maras
Ayar Auca	Chilque (60)

Más adelante este mismo autor dice que Uchu significa ají y la región de Tampu está relacionada con el cultivo de este condimento. Cachi es la sal y las grandes salinas están en Maras (61). Clement Robert Markham dice que Ayar Cachi era el dirigente de -- una tribu, *ayllá* o linaje, pero no da su nombre (62).

Marcos Jiménez de la Espada menciona que Ayar Uchu aparece en unas averiguaciones hechas por el virrey Francisco Toledo en Cuzco en el año de 1572 como caudillo de un grupo de gente que pobló este lugar antes de que llegara Manco Capac. Fue el tronco -- del linaje de los Allcahuizas (razón por la cual luego se trans-- formó en *hauca*), éstos, a su vez, cuando llegaron a dicho valle, lo encontraron ya habitado (63).

Por su parte, Bernabé Cobo dice que Manco Capac debió ser --

natural del valle de Tampu o de sus cercanías, de donde se trasladó a Cuzco. Para lo anterior, se apoya en el hecho de que los incas fundaron un pueblo en Pacarec Tampu y construyeron un palacio muy lujoso. Además entre los incas hablaban una lengua diferente a la del pueblo. Al respecto dice que Alonso Topa Atau, nieto de -- Guayna Capac, le aseguró que esa lengua era la misma a la hablada en Tampu (64).

Pedro Sarmiento de Gamboa menciona que en el cerro Tampu - Tocco hay tres ventanas de las que salieron diferentes indios:

<u>VENTANAS</u>	<u>INDIOS</u>
Maras-toco	Maras
Sutic-toco	Tambos
Capac-toco	Incas

Estos últimos fueron creados por Ticci Viracocha para ser señores, por eso tomaron el nombre de *inca* que significa "señor" y adoptaron el nombre de *capac* que quiere decir "rico" porque -- salieron de la ventana llamada Capac-toco. Luego usaron este último nombre para llamar al señor de muchos (65).

Juan de Santacruz Pachacuti menciona que Manco Capac y sus hermanos descendieron de tres ventanas que significan la casa de sus padres y dice que se llamaba Tampottoco, Marasttoco y Sutic-ttoco (ver dibujo en p.46).

Clemente Robert Markham considera a Tampu Tocco como el lugar donde se refugiaron los fugitivos amautas. Cuando sus descendientes se vieron aumentados en número y poder, decidieron conquistar más y mejores tierras (66).

Max Uhle opina que el título *Manku* es de filiación aymara y que Manco Capac es un personaje legendario que representa al último *ayllú* que llegó a Cuzco (67). Para Manuel Gonzalez de la Rosa, también la existencia de este personaje es mitológica, pues - representa el primer hombre, mientras que su salida de Tampu Tocco y su recorrido, corresponden al mito de poblamiento del mundo (68).

Con todo la anterior podemos ver que a Manco Capac se le - atribuye tanto un sentido mitológico como histórico. Nosotros - consideramos que uno no excluye al otro pues, en algunos casos, la creación mítica tiene como base o surge a partir de una situación histórica, o bien la realidad se adecúa a un esquema mítico. En este caso parece tratarse de la segunda opción, ya que la deificación del fundador de un pueblo y del lugar de origen o --- pakarina es una tradición común en los pueblos andinos. Esto, sin embargo, no descarta la posibilidad de que Manco Capac y sus herma - nos tuvieran una existencia histórica, y en este sentido, cada - uno represente a un grupo específico de gentes o tribus que emi - gran de una zona a otra: fueron desplazados de la meseta del Co - llao y se dirigieron hacia al Cuzco con el objeto de buscar nue - vas tierras donde establecerse. Pero, por el afán de dominio to - tal, una de estas tribus fue eliminando a las demás, como se verá

más adelante.

El surgimiento que tienen responde, por tanto, a un esquema mítico, pero resulta real el hecho de que sean originarios de una región fuera del Cuzco. Prueba de esto, es que todas las crónicas hablan de una migración de un lugar a otro, es decir, que estamos ante la narración mítica de hechos históricos reales, en la que - estos dos aspectos se influyen mutuamente.

2.2.2 PROGRESIVA ELIMINACION DE LAS TRES TRIBUS POR LA DE MANCO CAPAC.

Como ya se vio más arriba, de Tampu Tocco salieron los cuatro hermanos Ayar y cada uno de ellos representa a una tribu. - Ahora bien, tres de ellas fueron eliminadas por la que representaba Manco Capac, de acuerdo a Luis Eduardo Valcárcel, la de los masca, la cual se identifica con el grupo dominador inca. Este - suceso, al igual que el resto de la narración, tiene carácter mítico, pues no se mencionan guerras o pugnas directas entre los - grupos, sino que los personajes masculinos quedan fuera del mundo tangible al transformarse en *huacas*, exceptuando a uno de ellos - que es eliminado intencionalmente -en la narración mítica- por - resultar particularmente peligroso.

Este último es Ayar Cachi (69) y es el primero que desaparece, ya que debido a su gran fuerza era un elemento sumamente peligroso para los demás, pues en el trayecto a Cuzco, este personaje iba lanzando piedras con su honda y con los tiros que daba -

derrumbaba cerros y abría quebradas. Iba también haciendo crueldades con sus armas y algunas veces las piedras que tiraba llegaban hasta las nubes. Debido a su destreza, los otros hermanos decidieron deshacerse de él, ya que al no poder igualar sus hazañas, lo consideraban como una afrenta y como un contrincante peligroso, pues con el tiempo los podría llegar a dominar. Al respecto dice Juan de Betanzos:

"ordenaron de dar manera como aquel Ayar Cache se echara de su compañía porque les parecía -- que era hombre de grandes fuerzas y valerosidad, y que los mandaría y subjetaría andando -- el tiempo" (70)

Además temían que por su causa los *ayllús* que iban con ellos los dejaran solos. La forma para deshacerse de él fue por medio de engaños: lo mandaron meterse a la cueva de Capac-toco para encerrarlo, con el pretexto de que se les había olvidado sacar de ella los vasos de oro llamados *topacusi*, algunas semillas y el *napa* que es "la figura sagrada de la llama y principal insignia de los señores. En un principio Ayar Cache se rehusó, pero al reprenderlo Mama -- Guaco accedió y fue a Pacarectampu con Tambochacay. Tan pronto -- como el primero entró en la cueva, el segundo tapó la salida con una peña y se sentó sobre ella. Cuando Ayar Cachí se dio cuenta, -- trató de salir, y aunque no pudo, era tal su fuerza que en sus intentos hizo tamblar la tierra y derribó algunos cerros. Maldijo a Tambochacay por su engaño y traición, quedando éste convertido en piedra en el lugar donde estaba. Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos (71) mencionan que todos los hermanos fueron con él a Tampu

Tocco para encerrarlo. Este temor hacia Ayar Cachi nuestra ya las intenciones por obtener el dominio de la gente que iba en la migración y el afán por parte de Manco Capac de ser el dirigente. Este planea destruirlo o deshacerse de él porque le resulta difícil mantenerlo bajo su control.

El siguiente en ser eliminado fue Ayar Uchu. A este respecto, Pedro Sarmiento de Gamboa (72) dice que dicho personaje fue apresado por la huaca de Sañuc y comenzó a transformarse en piedra, con lo que pasa a ser el ídolo de Guanacuari. Juan de Santa Cruz Pachacuti menciona que dos de los hermanos fueron atrapados y muertos - par la huaca (73).

Juan de Betanzoa registra que los hermanos Avar decidieron - que uno de ellos se quedara transformado en ídolo en el cerro Guana cauri para hablar con el Sol, y éste fue precisamente Ayar Oche a - quien, para el efecto, le salieron unas grandes alas (74).

Pedro Cieza de León menciona que es el mismo personaje, Ayar Cachi, el que fue encerrado en Tampu Tocco y el que quedó en Guana cauri (75).

Finalmente Ayar Auca quedó también transformado en huaca al sentarse sobre una piedra. Esto sucedió cuando tomó posesión de la tierra una vez que llegaron a Cuzco, destino final de la peregrinación. Por otra parte, Juan de Betanzos menciona simplemente que este personaje murió después de la fundación de esta ciudad sin de-

jar sucesión (76). En todo caso no parece ser un personaje peligroso que luche o se oponga a Manco Capac por el dominio o por el status de dirigente, y dicho peligro se desvanece aún más al no dejar heredero.

Con lo anterior podemos ver que el mito al que hemos estado aludiendo, se refiere a un acontecimiento histórico remoto que -- tiene relación con la lucha por el poder. Manco Capac, principal dirigente de la expedición, se deshace de sus hermanos por varios métodos para gobernar sólo y, como es claro, todos estos acontecimientos se han conservado en una narración mítica. Con ello empieza una nueva etapa en la historia andina prehispánica en la que -- este personaje -- como dice Franklin Pease -- es "un arquetipo fundador de un nuevo mundo" (77).

2.2.3 EL PUEBLO INCA COMO EL HEGEMONICO DE UNA VASTA REGION.

Como ya se vió anteriormente, cada uno de los hermanos Ayar representa a una tribu, tres de ellas fueron eliminadas en el trayecto de Tampu Tocco a Cuzco. Clement Robert Markham fija el inicio de la migración hacia el año 1,100 d.C. (78). Mientras que el Tahuantinsuyu, que estuvo dividido en cuatro partes: Chinchaysuyu al norte, Collasuyu al sur, Antisuyu al oriente y Contisuyu al poniente, cuya capital vital fue la ciudad de Cuzco, empezó a organizarse aproximadamente en 1,200 d.C. (79).

En algunas fuentes encontramos menciones del afán de conquista

ta y dominio de Manco Capac desde que salió de Tampu Tocco. Así, Pedro Sarmiento de Gamboa (80) relata que Manco Capac y Mama Guaco dijeron que como habían nacido fuertes y sabios, que juntaran gente para hacerse poderosos y que salieran de ese lugar (Pacarec Tampu) para buscar otras tierras más fértiles donde establecerse, sujetar a las gentes que allí vivieren para tomarles sus posesiones y hacerles la guerra a los que no los recibieren por señores. Con esta finalidad, atrajerón y movilizaron a los que habitaban en ese lugar para que les ayudaran a conquistar y sojuzgar a otros pueblos y, como premio, les darían las riquezas de éstos. Por ello salieron de Tampu Tocco acaudillados por Manco Capac y Mama Guaco. - Juan de Santacruz Pachacuti también menciona las pretensiones de conquista que tenía Manco Capac, quien juntó a sus hermanos para buscar nuevas tierras (81).

Pedro Cieza de León dice que al salir de Tampu Tocco, los hermanos Ayar hicieron una nueva población con ayuda de los naturales, a la que llamaron Pacarec Tampu (82). Es muy posible que esta ayuda no haya sido muy espontánea sino por la fuerza. Para ello, los pobladores de este lugar tenían menos capacidad guerrera que los ejércitos de los Ayar. De cualquier manera vemos que, desde un principio, cuando estos personajes que son dirigentes de tribus, fueron desplazados de su área de origen, ya muestran claros intentos de dominio.

Decidieron establecerse en el Cuzco porque, tal vez se dieron cuenta de su ventajosa posición central, para luego empezar su

expansión hacia otras zonas. Es decir, primero conformaron un estado regional, el cual, con el tiempo se transformó en imperio, - cuando los incas conquistaron a varios pueblos que fueron integrados al Tahuantinsuyu.

Pero su establecimiento en este lugar indudablemente no fue en forma pacífica, sino que tuvieron que conquistar a los grupos originales del valle, lo cual les debió haber llevado mucho tiempo. A este respecto encontramos menciones de que algunos de los pobladores se les unieron voluntariamente, reconociendo a Manco Capac como señor; mientras que otros les presentaron resistencia, razón por la cual los incas les hicieron la guerra hasta lograr dominar los.

Una vez establecida su hegemonía en el Cuzco, salieron de su perímetro para dominar otras regiones. Es particularmente importante la conquista de los chancas que habían formado una confederación, pues con esta victoria se fortalecieron y empezaron su expansión para formar su vasto imperio por medio de incesantes conquistas.

Hacia al sur tropezaron con los collas, a los que era necesario sojuzgar para poder establecer su dominio en la sierra. La forma para lograrlo fue mediante tretas y traiciones. Hacia el --norte su expansión llegó hasta Quito. Para establecer su hegemonía en esta zona, tuvieron que enfrentarse al reino costeño del -Chimú o Chimor que abarcaba del río Piura al Casma y que dominaba

los valles del desierto (83).

El Tahuantinsuyu, en la época de la conquista española, era un imperio sumamente grande que abarcó lo que actualmente son los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, noreste de Argentina y norte de Chile. Cubrió una superficie aproximada de 900,000 Kilómetros cuadrados.

CUADRO DE PERSONAJES MENCIONADOS EN LAS FUENTES

AUTOR	HOMBRES				MUJERES			
Pedro Sarmiento de Gamboa	Mango Capac	Ayar Auca	Ayar Cache	Ayar Uchu	Mama Ocllo	Mama Guaco	Mama Ipacura o Mama Cura	Mama Rahua
Juan de Betanzos	Ayar Mango	Ayar Auca	Ayar Cache	Ayar Oche	Mama Ocllo	Mama Guaco	Cura	Ragua Ocllo
Pedro Cieza de León	Ayar Manco		Ayar Cachi Asauca	Ayar Uchu			Mama Cora	Mama Rahua
Martín de Murúa	Manco Capac	Ayarauca	Ayarcache	Yayaruchu	Mamaocillo	Mamahuaco	Mamacora	Mamatabua
Cristóbal de Molina	Manco Capac	Menciona a otros hermanos pero no da el número ni los nombres						
Guamán Poma de Ayala	Mango Capac Ynga	Cuzco Uanca Ynga	Uana Cauri Ynga	Tupa Ayar-cachi Ynga	Curi Ocllo Nusta	Tupa Uaco Nusta	Mama Cora Nusta	Ypauaco Nusta
Garcilaso de la Vega	Manco Capac				Mama Ocllo Huaco			
"	Manco Capac							
"	Manco Capac	Ayar Sauca	Ayar Cachi	Ayar Uchu	Mama Ocllo	Menciona a las otras mujeres pero no da los nombres		
Juan de Santa-cruz Pachacuti	Mancopac Ynca o Apomanco Capac	Ayaraoca	Ayar Cachi	Ayaruchu	Mama Ocllo uaco	Ypamama-uaco		
Bernabé Cobo	Manco Capac				Una mujer			
"	Manco-Capac		Ayar-Cuche	Ayar-Uche	Mama-Ocllo	Mama-Huaco	Mama-Cura	Mama-Ragua
"	Menciona a un hombre sin dar el nombre				Menciona a una mujer sin dar el nombre			
Miguel Cabello	Manco Capac	Ayar Auca	Ayar Cacha	Ayar Uchi	Mama Ocllo	Mama Guaca	Mama Cora	Mama Arahua

NOTAS

- 1) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. *Historia Indica*, en URBANO, Henri- que, *Wiracocha y Ayar, Héroes y funciones en las sociedades an- dinas*, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Ca- sas", (Biblioteca de Tradición Andina, 3), Perú, 1981, p. 66-74.

- 2) Según Juan de BETANZOS, *Suma y narración de los incas*, (Biblio- teca Hiapano-Ultramarina), Madrid, 1880, p. 10 Pacarec Tampu -- significa "casa de producción ". GARCILASO DE LA VEGA, *Comen- tarios Reales*, SEP-UNAM, 1980, 2 vols. vol. I, p. 70 traduce es- te nombre como "venta o dormida que amanece" porque el inca sa- lió de ella en el momento en que amanecía. Joseph de ACOSTA, -- *Historia natural y moral de las Indias*, Fondo de Cultura Econó- mica, (Biblioteca Americana., Serie de Cronistas de Indias), -- Segunda Edición, México, 1979, p.306 dice que la cueva se llama- ba Pacaritambo y que por el hecho de haber salido de allí, todos los demás hombres les debían tributo y vasallaje. Es decir que de esta cueva salieron los hombres que propagaron el género hu- mano. Para Criatóbal de MOLINA, *Ritos y fábulas de los incas*, - Editoriaial Futuro, Buenos Aires, Argentina, 1959, p. 15 este -- nombre significa "la casa o venta que nace", o el "lugar donde - aparecen o nacen los forasteros" lo cual indica que los incas - fueron originarios de un lugar fuera del Cuzco. Para MARKHAM, - Clement Robert, *Los incas del Perú*, versión castellana de Ma- nuel Beltroy, Lima, Perú 1920, p. 43 Pacari-Tampu significa "Posa- da de la aurora".

- 3) Otros como Martín de MURUA, *Historia del origen y genealogía de los reyes incas*, en URBANO, Henrique, op. cit., p. 93-95, dicen que Tambotoco es la cueva o lo da a entender. Joseph de ACOSTA, op. cit., p. 64 y 306 dice que los "Tambos" es el linaje más -- antiguo de los hombres, de él provino Manco Capac, a quien men- ciona como fundador de dos linajes principales de los incas: el Hanan Cuzco del que provienen los gobernantes del Tahuantinsuyu

y el Urin Cuzco. Por un lado es el único que menciona la -- existencia de dos linajes de incas y, por el otro, las demás fuentes mencionan el Hanan Cuzco y el Urin Cuzco como las -- dos partes en que se dividió la ciudad según quien reunió a sus habitantes: la coya el sur o el inca norte.

- 4) BETANZOS, Juan de, op.cit., p. 10
- 5) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 77. Estos nombres también son mencionados en la obra de Juan de SANTACRUZ PACHACUTI YAMQUI, "Relación de antigüedades deste reyno del - Perú", *Tres Relaciones de Antigüedades peruanas*, Imprenta y Fundación de M. Tello, Madrid, España, 1879, p. 245.
- 6) Algunas fuentes mencionan menos personajes (ver cuadro co--- rrespondiente). GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol.I, p. 77 78, en una de las versiones que menciona, además de Manco -- Capac nombra a otros tres hombres, pero no registra qué pasó con ellos sólo que Ayar Cachi que significa "sal" se refiere a la enseñanza dada por el Inca sobre la vida; Ayar Uchu que quiere decir "pimiento" simboliza el gusto que de ella recibieron y Ayar Sauca que significa "regocijo" es el contenido con que después vivieron. Agrega además, que no hay nación - que parezca descender de ellos.
- 7) CIEZA DE LEON. Pedro. *Segunda parte de la crónica del Perú, que trata de los incas yupanquis y de sus grandes hechos o - gobernación*, Marcos Jiménez de la Espada, Imprenta de Manuel Ginés Hernández, (Biblioteca Hispano-Ultramarina), Madrid, - España, 1880, p. 15. Esta frase hace notar las intenciones - que tenían desde un principio los incas del linaje real.
- 8) Según MARKHAM, Clement Robert, op. cit., p. 45 probablemente ésta era la casta sacerdotal encargada de los sacrificios.
- 9) Idem. p. 45 Este nomb^{re} puede estar relacionado con el Huacay -

Taquí que era "una corporación religiosa que dirigía las ceremonias y festividades musicales".

- 10) Las otras fuentes consultadas no mencionan a estos ayllús ni a otros.
- 11) En las demás fuentes no se menciona a Mama Guaco como dirigente, aunque la caracterizan como una mujer fuerte, valiente. GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 75 une a este personaje con Mama Ocllo, pues menciona a Mama Ocllo Huaco.
- 12) Las demás fuentes no la mencionan. MARKHAM, Clement Robert, op, cit., p.45 dice que este pájaro era considerado como sagrado, - pues era el tótem gentilico de los Ayar y éstos le llamaban -- *huauquí*, que significa "hermano".
- 13) Esto último está registrado en una versión que da GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 71 y además dice que esta barra de oro fue dada por el Sol a Manco Capac en la laguna Titicaca y -- que se hundió en Guanacuari, lugar donde este dios mandaba que se establecieran. Juan de SANTACRUZ PACHACUTI, op. cit., p. 237 dice que Tonapa le dejó un palo a Apotampo, padre de Manco Capac, el cual se convirtió en oro cuando éste nació. No menciona que lo usara para buscar la tierra donde debía establecerse, pero sí lo usó para defenderse y protegerse de la huaca de Sañuc que mató a dos de sus hermanos.
- 14) Juan de BETANZOS, op. cit., p. 17 y Pedro CIEZA DE LEON, op. -- cit., p. 28 dicen que nació en Cuzco.
- 15) MURUA, Martín de, op. cit., p. 94
- 16) Juan de BETANZOS, op.cit., p. 12 y Pedro CIEZA DE LEON, op. -- cit., p. 19 menciona también en este episodio a Ayar Cache, el segundo autor menciona que su otro nombre era Huanacauri. Martín de MURUA, op. cit., p. 94, menciona a Ayar Auca. Bernabé COBO,-

op. cit., p. 123 dice que el mayor de los hermanos, sin especificar cuál es, en el cerro Guanacauri tiró con la honda cuatro piedras, una hacia cada dirección del mundo con lo que tomó posesión de la tierra. Según otras versiones este personaje regresó a Pacarec Tampu donde fue encerrado.

- 17) Juan de SANTACRUZ PACHACUTI, op. cit., p. 243 dice que Apomanco Capac se casó con su hermana Mama Ocllopor no haber otra persona igual a él y para conservar la casta. A los demás les estuvo prohibido casarse con sus hermanas.
- 18) Las *huacas* son objetos o lugares sagrados que son venerados por los pueblos. Cada uno de éstos tiene la suya propia.
- 19) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241.
- 20) MURUA, Martín de, op. cit., p. 95. Juan de SANTACRUZ PACHACUTI dice que dicha *hauca* era de Sañuc, op. cit., p. 242.
- 21) MURUA, Martín de, op. cit., p. 95 menciona para este episodio a Ayar Cache.
- 22) COBO, Bernabé, op. cit., p. 125.
- 23) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 243.
- 24) BETANZOS, Juan de, op. cit., p.16.
- 25) CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 28
- 26) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 73.
- 27) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 77.
- 28) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 15.

- 29) MOLINA, Cristóbal de, op. cit., p. 10.
- 30) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 13-16.
- 31) Se menciona que algunos se unieron voluntariamente, pero a los que se resistieron, los incas les hicieron la guerra, la cual muestra indicios de conquista por la fuerza. Con esto empieza la formación y expansión del imperio incaico o Tahuantinsuyu, que llegó a ocupar gran parte de América del Sur.
- 32) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69. CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 2-4.
- 33) Una de las versiones que presentan Bernabé COBO, op. cit., p. 124 y GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69 dicen que esto lo hizo el Sol. Mientras que Bernabé COBO, op. cit., p. 124, en otra de las narraciones que registra menciona que esto fue obra de Ticciviracocha o Pachayachachic.
- 34) COBO, Bernabé, op. cit., p. 122 dice que los Ayar escaparon al diluvio en el lago Titicaca.
- 35) MOLINA, Cristóbal de, op. cit., p. 11-12.
- 36) VALCARCEL, Luis Eduardo, "La religión incaica" en *Historia del Perú*, Editado por Juan Mejía Baca, Lima, Perú, 1980, vol. III, p. 79-80.
- 37) COBO, Bernabé, op. cit., p. 123.
- 38) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69 y 71.
- 39) *Ibid.* p. 70, dice que del lago Titicaca caminaron hacia el norte y se metieron en una venta llamada Pacarec Tampu. Cristóbal de MOLINA, op. cit., p. 15 dice que de esta cueva salieron tam-

bién otras naciones.

- 40) Esto muestra que hay una íntima relación entre la creación del mundo y la creación de los incas. Fueron creados casi al mismo tiempo y directamente por el "Hacedor", lo cual les confiere a los incas una situación especial, aunque los fundadores de los otros pueblos también estarían en el mismo status. El amanecer que ven los incas al salir de Pacarec Tampu es el primero después de la creación, por lo tanto, su existencia, mitológicamente hablando, data de los primeros tiempos del mundo.
- 41) COBO, Bernabé, op. cit. p. 122.
- 42) GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, *El primer nueva crónica y buen gobierno*, edición crítica de John V. Murra y Rolena Adorno, traducción y análisis del quechua por Jorge L. Urioste, Siglo Veintiuno Editores, (Colección América Nuestra, América Antigua), - México, 1980, 3 vols., vol.I, p. 63-64.
- 43) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p.240.
- 44) Ibid., p. 245.
- 45) EARLS, John. "La organización del poder en la mitología quechua" en OSSIO E., Juan M., *Ideología mesiánica del mundo andino*, --- Edición de Ignacio Prado Pastor, (Colección Biblioteca de Antropología), segunda edición, Lima, Perú, 1973, p. 398.
- 46) Para Amalia CASTELLI este dios es un ser supremo celeste que se manifiesta en el rayo y, al igual que Viracocha, parece ser la divinidad creadora más antigua. CASTELLI, Amalia, "Tunupa: divinidad del Altiplano" en KOTH DE PAREDES, Marcia y Amalia CASTELLI, *Etnohistoria y antropología andina*, Primera Jornada del - Museo Nacional de Historia, noviembre de 1976, organizada por - el Museo Nacional de Historia con el auspicio de la Comisión --

para Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y el Perú, Centro de Proyección Cristiana, Lima, Perú, 1978, p. 201 y 203.

- 47) SANTRACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 245.
- 48) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 66.
- 49) COBO, Bernabé, op. cit., p. 124 y ACOSTA, Joseph de, op. cit., - p. 306.
- 50) MURUA, Martín de, op. cit., p. 93. COBO, Bernabé, op. cit., - p. 122. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 305- 306.
- 51) POLO DE ONDEGARDO, Juan, *Relación de los fundamentos acerca del notable daño...*, en URBANO, Henrique, *Wiracocha y Ayar, Héroes y funciones en las sociedades andinas*, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", (Biblioteca de la Tradición Andina, 3), Cuzco, Perú, 1981, p. 63-66,
- 52) COBO, Bernabé, op. cit., p, 124
- 53) *Ibid.*, p. 124.
- 54) GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 69 y 70.
- 55) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 71.
- 56) MURUA, Martín de, op. cit., p, 95.
- 57) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 13.
- 58) CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 19-20.
- 59) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241 y 242.
- 60) VALCARCEL, Luis Eduardo, "La religión incaica", op. cit., vol. III, p. 193.

- 61) *Ibid.* p. 196. Estos significados son dados por GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., vol. I, p. 77.
- 62) MARKHAM, Clement Rebert, op. p. 45.
- 63) En SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 240.
- 64) COBO, Bernabé, op.cit., p. 127.
- 65) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 66-67.
- 66) MARKHAM, Clement Robert, op. cit., p. 43.
- 67) UNLE, Max, "Los orígenes de los incas" en *Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas*, Buenos Aires, Argentina, mayo de 1910, p. 340-341.
- 68) GONZALEZ DE LA ROSA, Manuel, "Carácter legendario de Manco Capac" en *Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas*, Buenos Aires, Argentina, mayo de 1910, p. 270.
- 69) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 12 y CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 19. Estos autores mencionan también en este episodio a Ayar Cache, aunque el segundo dice que tiene por otro nombre el de Huanacauri. Martín de MURUA, op. cit., p. 94 menciona a Ayar Auca. Bernabé COBO, op. cit., p. 123 dice que el mayor de los hermanos, sin especificar cuál es, tiró con la honda cuatro piedras en señal de posesión en el cerro Guanacauri.
- 70) BETANZOS, Juan de, op.cit., p.11.
- 71) *Ibid.*, p. 12 y CIEZA DE LEON, Pedro, op. cit., p. 16-17.
- 72) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. op. cit., 71.

- 73) SANTACRUZ PACHACUTI, Juan de, op. cit., p. 241.
- 74) BETANZOS, Juan de, op.cit., p.13.
- 75) CIEZA DE LEON, Pedro, op.cit., p. 19-20.
- 76) BETANZOS, Juan de, op. cit., p. 16-17.
- 77) PEASE, Franklin, *El pensamiento mítico. Antología*, Mosca Azul - Editores, Francisco Campodónico F., Editor, (Biblioteca del Pensamiento Peruano), selección prólogo y bibliografía de Franklin Pease, Lima, Perú, 1982, p. 26.
- 78) MARKHAM, Clement Robert, op. cit., p. 49.
- 79) MILLONES, Luis, "La religión indígena en la Colonia" en *Historia del Perú*, Editado por Juan Mejía Baca, Lima, Perú, 1980, - vol.V, p. 423.
- 80) SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, op. cit., p. 67.
- 81) SANTACRUZ DE PACHACUTI. Juan de, op. cit., p. 240.
- 82) CIEZA DE LEON, Pedro, op.cit., p. 15-16.
- 83) MILLONES, Luis, op.cit., p. 428.

3. CHICOMOZTOC Y LOS MEXICAS

ASPECTO MITICO

3.1.1 EL MITO DE ORIGEN DE LOS MEXICAS.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que los mexicas son originarios de un lugar fuera del Altiplano central, el cual lo ubican hacia el norte y es llamado Aztlan Chicomóztoc (1). Algunas crónicas como la de Fray Juan de Torquemada, Francisco Chimalpahin y *La Historia de los mexicanos*, dicen que de Aztlan, que era su lugar de origen, fueron a Chicomóztoc. (2) Fray Diego Durán, por su parte, lo ubica en Teoculhuacan (3), aunque otros dicen que es un lugar diferente al anterior que se encontraba por el mismo rumbo.

Aztlan es descrito como una isla en medio de un lago, y su medio ambiente resulta ser prácticamente igual al de México-Tenochtitlan.

Los mexicas fueron sacados de su patria Aztlan y guiados por el dios llamado Tetzauhtéotl Huitzilopochtli (4). Se menciona que para salir de este lugar tuvieron que pasar por un estrecho de agua, lo cual confirma que era un islote en medio de un lago (5).

Hay referencias que salieron de este lugar para liberarse de la opresión a la que estaban expuestos, pues eran vasallos de los habitantes de esa región: los aztecas, de donde ellos tomaron este nombre (6).

Cristóbal de Castillo refiere que el gobernador de los mexicas era un guerrero zurdo y valiente llamado Huitzilopochtli, era además guardián, servidor y semejanza de Tetzauhtéotl. Lloraba mucho ante este dios por las aflicciones de los mexicas y le pedía que los favoreciera y ayudara para que no los destruyeran a todos, que les diera tierra en algún lugar placentero donde le servirían, para quitarse el yugo al que estaban sometidos. Tetzauhtéotl les prometió liberarlos y darles un lugar semejante a Aztlán donde asentarse, es decir, un islote en medio de una laguna, donde se harían poderosos, los tomarían como señores y serían servidos de sus parientes de quienes se dividirían. Todo esto a cambio de que le obedecieran y le dieran ofrendas (7). Así, Tetzauhtéotl, a través de Huitzilopochtli, los vino consolando durante la migración y guiando en forma de águila (8).

De Aztlán Chicomóztoc llegaron a Culhuacán que está en tierra de los chichimecas. En este lugar murió Huitzilopochtli a la edad de 160 años. Antes de esto les dijo a los mexicas que la sangre y los corazones eran el alimento de Tetzauhtéotl por lo que había que ofrendárselos, y que después de mucho tiempo llegarían al lugar prometido, que no desfallecieran. Los dioses, por su parte, le comunicaron a Huitzilopochtli que dentro de sus huesos y cráneo estaría Tetzauhtéotl y que por él hablaría, es decir, se fundirían el uno en el otro. También ordenaron que cuando muriera, enterraran su cuerpo en una urna de piedra y pasados cuatro años sacaran sus huesos para ponerlos en un envoltorio, que sería adorado y sahumado diariamente con copal (9).

Según las obras de Hernando Alvarado Tezozómoc, Chimalpahin y la *Historia de los mexicanos*, los mexicas salieron de Aztlan -- para buscar tierras que conquistar y someter a otras poblaciones. Fray Diego Durán y el *Códice Ramírez* dicen que se fueron del lugar donde habitaban para buscar otra tierra donde asentarse, esto es la prometida por su dios, la cual sería reconocida por ellos mediante una señal (10).

Fray Juan de Torquemada refiere que su salida se debió a que apareció varias veces sobre en árbol un pájaro (colibrí, *nahual* de Huitzilopochtli) que cantaba repetidamente *tihui* que quiere decir "ya vamos". Uno de los hombres más sabios llamado Huitziton interpretó esto como la llamada de un dios para que abandonaran Aztlan. Así que lo comunicó a Tecpatzin y al pueblo para ponerse en camino. Estos dos personajes fueron los dirigentes de todos los pueblos que en un principio eran de un mismo linaje. Un año después de haber salido, llegaron a Huey Culhuacan, donde se les apareció un dios llamado Huitzilopochtli y les dijo que él los había sacado de Aztlan, que lo llevaron con ellos porque quería ser su dios y favorecerlos. Para el efecto le hicieron un arca de juncos, que fue cargada por cuatro sacerdotes llamados Quauhcoatl, Apanecatli, Tezacohuácatl y Chimalman (11).

Por su parte, Hernando Alvarado Tezozómoc, narra que en Aztlan reinaba Moctezuma. Cuando éste murió estableció como señores a sus dos hijos. El primogénito fue señor de los cuextecas y no se sabe su nombre. El segundo, llamado Mexi o Chalchiuhtlatónac,

lo era de los mexicas y aborrecían a su hermano mayor. Fue él -- quien les dijo que salieran de Aztlan, su morada. Así, los siete calpöllis de los mexicas salieron en parejas, pues iban con sus -- mujeres, de Quinehuayan Chicomóztoc (12).

Las fuentes mencionan que los mexicas no fueron los únicos -- que salieron de Chicomóztoc, sino que también salieron otros linajes. Joseph de Acosta, Fray Diego Durán y el *Códice Ramírez* dicen que primero salieron seis linajes uno por uno, y tiempo después, los mexicanos (13). Mientras que Fray Juan Torquemada y Chimalpa hin narran que salieron todos juntos, pero que los mexicas se se pararon de los demás por orden de Huitzilopochtli, en el lugar -- donde se rompió un árbol:

"...donde cuentan había un árbol muy grande y muy grueso donde /Huitzilopochtli/ les hizo parar; al tronco del cual hicieron un pequeño al tal, donde pusieron el ídolo, porque así se lo mandó el demonio y a su sombra se sentaron a -- comer. Estanso comiendo hizo un gran ruido el árbol y quebró por medio. Espantados los aztecas del súbito acaecimiento, tuviérenlo por -- mal agüero y comenzáronse a entristecer y dejaron de comer; y suspensos con el caso los caudillos de la familia consultando a los que ahora se llaman mexicanos, les dijo: despedid a -- las ocho familias y decidles que se vayan siguiendo su viaje, que vosotros os queréis quedar aquí y no pasar adelante por ahora. Hicieronlo así los mexicas y aunque con dolor de dejatlos los otros, por todos hermanos y familiares y no valerles sus ruegos, pidiéndoles que se fuesen juntos, dejáronlos y fuéronse siguiendo su camino." (14)

Según Juan de Torquemada esto sucedió en Chicomóztoc -----

(15). Inmediatamente después, Huitzilopochtli les cambió el nombre de aztecas a mexicas, les puso en la cara y orejas una señal con trementina cubierta de plumas. Les dio un arco, flechas y un *chitlatli* (red donde se echan tecomates y jícaras). Las dos primeras son insignias de guerreros, con las que vencerían a muchos -- enemigos y dominarían grandes provincias, mientras que la red significaba el lugar donde se asentarían definitivamente (16).

Según Cristóbal del Castillo se llamaron mexicanos o mexitín porque Tetzauhtéotl les dijo que su nombre era Metzli "Luna" (17). Fray Diego Durán, el *Códice Ramírez* y Joseph de Acosta registran que tomaron este nombre del sacerdote o caudillo que los guiaba, - el cual se llamaba Mexi (18).

Fray Juan de Torquemada y Francisco Javier Clavijero narran que de Chicomóztoc pasaron a Cohuatlycámac, donde estuvieron tres años. En este lugar, en medio del real aparecieron dos envoltorios. Al desenvolver uno de ellos, vieron una piedra preciosa con brillos verdes, codiciosos de ella, los mexicas se dividieron en dos bandos. En el otro bulto sólo había dos palos, pero como no les vieron valor alguno, la contienda continuó. Huitziton dijo a los mexicas que ellos se quedarían con los palos porque serían -- muy útiles y necesarios para su jornada y que les dejaran la piedra a los que después se llamaron tlatelolcas. Huitziton, para -- tranquilizarlos, les descubrió el secreto de los palos: de ellos sacó fuego con lo que se quedaron muy admirados (invención del - fuego). Los tlatelolcas quisieron cambiar el bulto, pero como el-

secreto ya estaba descubierto, no fue posible. Desde este momento, aunque venían juntos, se formaron dos grupos y entre ellos - había odio y rencor (20).

Los mexicas tardaron mucho tiempo en llegar a la cuenca de México porque durante la migración iban haciendo paradas en diversos lugares, que podían durar desde unos cuantos días hasta - años. Lo primero que hacían cuando llegaban a algún sitio, era - el altar o templo de Huitzilopochtli. Hay referencias de que en ocasiones sembraban las semillas que traían, sobre todo cuando - la estancia era larga. Algunas veces alcanzaban a cosechar, pero en otras el dios les ordenaba que cambiaran de sitio, y entonces dejaban los sembradíos para el sustento de los ancianos, enfermos y gente cansada que iban abandonando para que poblaran esas tierras (21).

Después de pasar por varios lugares, llegaron a Michoacán - (22), donde hubo una separación importante de dos grupos de mexicas:

Cuando llegaron a la laguna de Pátzcuaro, les pareció que el lugar era deleitoso, por lo que le pidieron a Huitziloochtli que si ese no era el sitio prometido, que el menos les permitiera dejarlo poblado. El dios accedió, pero de esta manera: cuando se metieran a bañar a la laguna hombres y mujeres, los que habían -- quedado afuera, les quitarían la ropa, levantarían el real y se - irían, lo cual así se hizo. Los que fueron abandonados se sintieron burlados y agraviados. Como no supieron a donde ir, se queda-

ron a poblar esa región. Para diferenciarse de los mexicas, por la ofensa que les hicieron, cambiaron de lenguaje y de ropa: usaron desde entonces una especie de huipiles o camisas largas hasta el suelo "para no ser tenidos ni conocidos por los mexicanos, agraviados de la injuria que les habían hecho en dejarlos" (23).

En este caso, los mexicas dicen estar emparentados con los pobladores de Michoacán, gentes belicosas a quienes nunca pudieron sojuzgar. Cabe resaltar, por otro lado, que el medio ambiente de Pátzcuaro resulta ser semejante al de Aztlan, al lugar prometido por Huitzilopochtli: México-Tenochtitlan y a su recreación en Coatlépec; por lo que vendría a ser la repetición del modelo del lugar de origen. Tal vez se deba a estas razones que los mexicas dijieran que abandonaron a una parte de su comitiva en este lugar.

La *Historia de los mexicanos* narra el suceso de diferente manera, pues dice que antes de que llegaran a Cuauhtitlan, los chichimecas tomaron a una mujer de los mexicanos y la llevaron a Michoacán, y de allá proceden todos los de este lugar (24).

Con los mexicas venía la hermana de Huitzilopochtli, llamada Malinalxóchitl. Esta era una hechicera perjudicial, ya que iba causando daños a la congregación para hacerse adorar como diosa. Tenía tratos con ciertos animales ponzoñosos como víboras, alacranes, ciempiés y arañas para que mataran a los que la hacían enojarse. Además les comía a los hombres los corazones y las pantorriñas y tenía el poder de transformarse en el animal que quería (25). Cuando ya no la toleraron más, los sacerdotes se quejaron ante --

Huitzilopochtli, quien le ordenó a uno de éstos, a través de un --- sueño, que cuando ella estuviera dormida la abandonaran con sus -- señores aliados. Malinalxóchitl al verse burlada, se estableció en Malinalco, cuyos pobladores, al igual que su fundadora, tienen la fama de hechiceros (26). Hernando Alvarado Tezozómoc dice que se -- estableció con sus seguidores en el cerro de Texcaltépec, donde na -- ció su hijo Cópil (27). La *Crónica Mexicana* y las *Relaciones origi -- nales de Chalco Amaquemecan* presentan una confusión, pues dicen que Malinalxóchitl fue abandonada en Michoacán y después se fue a esta -- blecer a Malinalco (28). Hay otra versión que difiere completamente de las anteriores, pues dicen que de Nepopohualco "Contadero", tres mexicanos llamados Nahualtzin, Tenantzin y Chiauhtótotl fueron a -- poblar Malinalco y, además, ubica este episodio y la separación de los michoacanos, después de haber pasado por Tula (29).

Fray Diego Durán es uno de los que afirma que michoacanos y -- malinalcas son fracción de los mexicanos:

"Es de saber que los mexicanos, los que agora son tarascos y habitan la provincia de Mechoacan, y -- los de la provincia de Malinalco, todos eran de -- una congregación o parcialidad y parientes, y sa -- lieron de aquella séptima cueva, debajo del ampa -- ro de un dios que los guiaba y todos hablaban una lengua." (30).

De Malinalco los mexicas se fueron a Tula y se asentaron en el cerro Coatépec "cerro de las culebras" (31). Cuando llegaron a este lugar estaban muy reducidos por las dos divisiones que habían sufrí -- do, además de las gentes cansadas, enfermas y ancianos que iban de-

jando en los sitios donde paraban para dejarlos pablados.

Aquí, Huitzilopochtli les ordenó a los sacerdotes que, con un río que pasaba cerca, hicieran una represa en el llano, quedando en medio el cerro de Coatépéc, de manera que formara una laguna. El objetivo de esto era mostrarles cómo sería la tierra que les había prometido, es decir, su semejanza. Por ello resultó ser igual a Aztlan y a México-Tenochtitlan. Esto nos hace pensar que se trata de un modelo arquetípico que se puede dar varias veces sobre la tierra.

Una vez establecidos, Huitzilopochtli colocó su juego de pelota y su *tzompantli* (32). Cercaron la laguna con sauces, sabinos, álamos, la llenaron de juncias, espadañas, cañas, carrizos, flores y por todo esto le pusieron por nombre Tula que significa "lugar de espadaña" (33). Inmediatamente se empezaron a criar gran cantidad de peces, ranas, renacuajos, camaroncitos, aneneztes, gusanillos de pantano, mosca acuática, etc. Vinieron gran cantidad de aves marinas como patos, ánsares, garzas, galleretas, así como urracas, tordos amarillos y colorados y otros animales que había en la laguna de México, puesto que era su semejanza. Con todo ello el lugar llegó a ser muy deleitoso.

Por esta razón, algunos se olvidaron de que era un lugar de paso y empezaron a decir que ese era el sitio prometido donde se asentarían definitivamente y desde el cual gobernarían las cuatro partes del mundo. Esto hizo enojar mucho a Huitzilopochtli, así --

que decidió vengarse de los que quisieron pasar por encima de sus designios, dándoles muerte. Esa noche se oyó un gran ruido en alguna parte del real (34). Al día siguiente los mexicas encontraron en ese sitio a los que habían pretendido quedarse: los *centzonhuiznahua* encabezados por Coyólxauh (35) muertos con el pecho abierto y sin corazón porque Huitzilopochtli se los había sacado, con lo que les enseñó la forma de hacerle sacrificios, -- pues decían que él sólo eso comía (36). Mandó a los sacerdotes que deshicieran la represa (37), con lo que el lugar volvió a quedar seco como antes y continuaron la migración (38).

Esto nos remite al mito del nacimiento de Huitzilopochtli en Coátépec y al enfrentamiento que tiene con las otras deidades: *centzonhuiznahua* y Coyolxauhqui a quienes vence para quedarse por encima de ellos con su triunfo.

Por referencias esto sucedió en 1168, que correspondería al año 1-Pedernal, el cual, según la *Crónica Mexicáyotl* "fue el signo en que nació Huitzilopochtli; [y] en él inició el caudillaje el 'teomama" llamado Cuauhtletzqui..." quien los sacó de Aztlan- (39).

Otro incidente importante es cuando los mexicas se encontraban en Chapultépec. Cópil, hijo de Malinalxóchitl, decidió vengar el agravio hecho a su madre: el haber sido abandonada en Malinalco por los daños que iba causando a los mexicas. Con ese objeto -- puso en contra de éstos a todos los pueblos que habitaban en la --

laguna de México. Para ver mejor su destrucción, Cópil se subió a un cerrillo donde hay unas fuentes de agua caliente, lugar que después se llamaría Acopilco, "lugar de las aguas de Cópil" (40). Huitzilopochtli al saber quién era el traidor se lo comunicó a los mexicas. Fue apresado en Tepetzinco, lo degollaron y le extrajeron el corazón, el cual fue arrojado por Cuauhtlequetzqui en medio de la laguna, entre los tulares (41) y de él nació el tunal (*tenochtli*), donde posteriormente se fundaría la ciudad de México-Tenochtitlan. Su cabeza fue enterrada en Tlachtongo (42).

Hernando Alvarado Tezozómoc señala claramente que en 1285 los malinalcas trataron de conquistar a los mexicas en Chapultépec. Por lo que vendría a ser un acontecimiento real revestido de hechos mitológicos (43).

3.1.2 IMPORTANCIA DE HUITZILOPOCHTLI EN LA MIGACION.

En la historia del pueblo mexicana, resulta ser de suma importancia el dios Huitzilopochtli, ya que gracias a él salieron de Aztlán y pasaron a ser de pueblo sojuzgado a dominante en Mesoamérica. Es por esto que es necesario su análisis en esta investigación.

Los mexicas salieron de Aztlán por orden de Huitzilopochtli, identificado como su dios tribal, y los vino guiando en la migración, es decir, era el conductor de la tribu, que comunicaba sus designios al caudillo; esto es, las órdenes de lo que debían de -

hacer y las ceremonias y ritos con que debían de honrarle. Iba -- metido en un arca de juncos, por lo que nadie conocía su forma y era llevado por cuatro cargadores, ayos o sacerdotes (44). A pesar de que también venían otros dioses, los de las demás tribus -- que los acompañaban, él era el principal (45).

El *Códice Ramírez* refiere que al salir de la cueva (Chicomóztoc), los mexicanos trajeron consigo a su dios Huitzilopochtli -- (46). Y la *Crónica Mexicana* menciona que ya desde Aztlan este -- dios tenía un templo para su culto y llevaba en la mano una flor blanca llamada *Aztaxóchitl* (47).

Su *nahual* era el colibrí o el águila. Según Fray Juan de -- Torquemada se le apareció a Huitziton como el primer animal cuando los llamó para que salieran de Aztlan (48). En la lámina 1 del *Códice Boturini* aparece representado como una cara humana que sale de un pico abierto de un colibrí; mientras que en el *Códice Azcatitlan*, como un personaje con disfraz de esta ave que está de pie sobre la isla de este nombre (49). Como águila es mencionado en -- varias fuentes, como en la ya mencionada *Tira de la Peregrinación*, en la que este animal les da el arco y las flechas en Quauhuitzintla (50). También es mencionado en esta forma en la obra de Cristóbal del Castillo (51). La *Crónica Mexicana* dice que en Coatépéc, Huitzilopochtli les dijo que el *izcáhuatl* (gusanillo acuático comestible) era su cuerpo y su sangre y, por lo tanto, su *nahual* -- (52).

Algunas veces Huitzilopochtli es presentado como deidad y -- otras como un personaje histórico, de condición humana: caudillo que saca a los mexicas de Aztlan, inicia y dirige la migración. -- Este último debió ser el sacerdote del grupo sojuzgado en Aztlan y que posteriormente fue deificado, tal vez por su importante mi sión desempeñada al inicio de la historia de este pueblo. En la -- obra de Cristóbal del Castillo se menciona que el personaje en -- cuestión es Huitzilopochtli, en la de Fray Juan de Torquemada, -- Huitziton y en la *Crónica Mexicáyotl*, Mexi (53). Estos son humanos, por lo que bien puede tratarse de un sacerdote que dice comunicarse con el dios, el cual le da órdenes concretas de abandonar Aztlan. En el caso de la obra de Cristóbal del Castillo, con la anuencia de Tetzauhtéotl, dios del grupo dominante, ya que éste habla por medio de sus sacerdotes y, por lo tanto, ambos están íntimamente ligados (54). Fray Bernardino de Sahagún se refiere a él de la siguiente manera:

"A este hombre, Huitzilopochtli por su fortaleza y destreza en la guerra, le tuvieron en mucho los mexicanos cuando vivía.

Después que murió le honraron como a dios y le ofrecían esclavos, sacrificándolos en su presencia..." (55)

La versión más interesante, por los datos que menciona, es -- la ya citada de Cristóbal del Castillo, la cual dice que cuando -- Huitzilopochtli, sacerdote de Tetzauhtéotl, que es dios del grupo dominante de Aztlan, muere es deificado y se funde con éste, razón por la cual se llamó entonces Tetzauhtéotl Huitzilopochtli y

luego simplemente con este último nombre. Sobre este personaje - dice lo siguiente:

"... su gobernador /de los mexicas/ era hombre - valiente; su nombre era *Huitzilopochtli*, guardián del gran mágico, su servidor del mismo gran nigromante *Tetzauhteotl* (dios agorero): le hablaba muy recatadamente, se le apareció a *Huitzilopochtli*, hasta que después tomó la semejanza del mágico *Tetzauhteotl*, de modo que su nombre llegó a ser no más *Huitzilopochtli*." (56).

Así, Huitzilopochtli aparece como el caudillo que se comunica con el dios Tetzauhtéotl y transmite sus órdenes. Con esto vemos que se trata, originalmente, de un personaje humano, es decir de un jefe de la tribu mexicana de importancia clave, ya que -- fue él quien los libró del vasallaje e inició la migración. El -- mismo Cristóbal del Castillo dice que Huitzilopochtli "viene haciendo de señor de los mexicanos..." (57). Ignacio Bernal se refiere a él como un hombre que pertenece al grupo de los oprimidos, es decir a los mexicas, que se convierte en su jefe y sacerdote y se comunica con el dios, por lo que sus mandatos son de origen divino y por lo tanto irrefutables (58).

Huitzilopochtli, al morir en Culhuacan, se fundió con Tetzauhtéotl y sus huesos fueron puestos en un envoltorio (59), el cual viene a ser un oráculo y es mencionado también en otras fuentes. En relación a esto Francisco Chimalpahin dice que cuando salieron de Aztlan todavía no traían a Huitzilopochtli, sino que lo adoptaron como su deidad poco más adelante:

"... los portadores del bulto lo tomaron como su deidad cuando ya se encontraban en camino." (60)

La versión de Cristóbal del Castillo es semejante a la de -- Fray Juan de Torquemada, aunque ésta no es tan explícita. Así -- Huitziton corresponde a Huitzilopochtli quien muere en Culhuacán y a partir de este momento llevan sus huesos en un bulto o envoltorio. Torquemada, por su parte, refiere que fue en este lugar -- donde se les apareció el dios que ordenó a Huitziton sacarlos de Aztlan y les pidió a los mexicanos que lo llevaran con ellos en -- un arca de juncos.

Alfredo Chavero considera que Huitzilopochtli y Tetzáhuítli o Tetzauhtéotl son dos nombres de una misma deidad, al igual que -- Hernando Alvarado Tezozómoc (61) y Fray Bernardino de Sahagún que dice que "el dicho Huitzilopochtli también se llamaba Tetzáhuítli." (62) Esta afirmación se debe, tal vez, a la fusión de ambos -- antes descrita.

El signo calendárico de Huitzilopochtli es *Ce Técpatl* "1- Pe dernal". En los años de este signo se llevaron a cabo sucesos -- importantes como: la salida de los mexicanos de Aztlan e inicio -- de la migración, fundación de México-Tenochtitlan, nombramiento -- del primer *tlatoani* Acamapichtli y nacimiento de Huitzilopochtli (63).

Es, además este dios, quien les ordenó separarse de las otras tribus que salieron con ellos de Aztlan y les cambió el nombre de

aztecas por el de mexicas. Asimismo los señaló como su pueblo -
 elegido, destinados a un gran poderío y poseedores de grandes ri-
 quezas. Es también él quien les da el *chitalli* o red que se rela-
 ciona con el tipo de ambiente natural del lugar prometido. Tam-
 bién les proporcionó el arco, la flecha y la rodela con las que -
 vencerán y sojuzgarán a los demás pueblos, ya que Huitzilopochtli
 es el dios de la guerra (64), actividad que es su principal ofi-
 cio y misión:

"... fui yo mandado de esta venida, y se me dió
 por cargo traer armas, arco, flechas y rodela;
 mi principal venida y oficio es la guerra, y yo
 asimismo con mi pecho, cabeza y brazos en todas
 partes tengo de ver y hacer mi oficio en muchos
 pueblos y gentes que hoy hay. (...) Primero he
 de conquistar en guerras... [para obtener poder
 y riquezas]." (65)

Por medio de esta actividad, que es ordenada por Huitzilo-
 pochtli, los mexicas se impondrán sobre otras naciones, las sojuz-
 garán, quedando así como pueblo hegemónico de la mayor parte de -
 Mesoamérica. Con esto adquiere también importancia este dios, es
 decir, cuando los mexicas se perfilan como pueblo dominante, ---
 puesto que antes sólo era una deidad menor, únicamente su dios -
 tribal.

3.1.2.1 MITO DEL NACIMIENTO DE HUITZILOPOCHTLI EN COATEPEC.

De acuerdo a lo que ya se ha visto, Huitzilopochtli nació en
 Aztlan y, según Cristóbal del Castillo, murió en Culhuacan, pero,
 posteriormente volvió a nacer en Coatépec.

"... y nació de ella /de Coatlicue/ Huitzilo ---
pochtli otra vez, allende de las otras veces que
había nacido, porque como era dios, hacía y po-
día lo que quería." (66)

Recuérdese que para este momento, el sacerdote guía ya ha si
do deificado. Situación que se acentúa con el mito de su nacimien-
to, que es el siguiente:

En el cerro de Coatépec vivía una mujer llamada Coatlicue, -
madre de los *centzonhuiznahua* y Coyolxauhqui (67). Esta mujer --
diariamente hacía penitencia barriendo. Un día se encontró una --
pelotilla de pluma y la guardó en su seno, cuando la buscó ya no
estaba, con lo que quedó encinta. Sus hijos, al sentirse deshonra-
dos por la preñez de su madre, decidieron matarla. Coatlicue se -
atemorizó, pero su hijo la tranquilizó y consoló al hablarle des-
de su vientre. Uno de los *centzonhuiznahua* llamado Quauitlicac --
tenía al tanto a Huitzilopochtli de las intervenciones y de todos
los movimientos de sus hermanos. Cuando éstos estaban por llegar
para matar a su madre, nació Huitzilopochtli armado: llevaba una
rodela con un dardo y una vara azul. De este mismo color tenía --
pintados los muslos y los brazos, llevaba plumas en la cabeza y -
en la pierna izquierda. Le dijo a Tochancalqui que le encendiera
una culebra llamada *xiuhcōatl* "serpiente de fuego", que era una -
arma mágica y divina que se convirtió en el símbolo de este dios.
Con ella mató a Coyolxauhqui, instigadora del matricidio, le cor-
tó la cabeza que dejó arriba del cerro y el cuerpo cayó hecho pe-
dazos. Persiguió a los *centzonhuiznahua*, peleó contra ellos, mató
a la gran mayoría, tomó sus despojos y armas llamados *anecáhyotl*

y los pocos que quedaron salieron huyendo a un lugar que tiene - por nombre Huitzilampa (68).

Este relato mitológico está relacionado directamente con los sucesos de Coatépéc, cuando los mexicas, durante la migración, se establecieron en este lugar y, por orden de Huitzilopochtli hicieron una represa con el objeto de que vieran cómo sería el lugar prometido.

Ignacio Bernal relaciona la destrucción de la represa hecha - en Tula con la caída de esta ciudad. Asegura que los mexicas, tribu pequeña e insignificante, tomaron parte o asistieron a su ruina hacia fines del siglo XII, época en que ya se encontraban en los valles centrales, trasladándose hasta fijar su residencia en Tenochtitlan (69).

Con lo que se ha visto anteriormente, el relato mítico de - Coatépéc bien puede referirse a un hecho histórico: la disidencia de un grupo de los mexicas y su represión mediante acciones guerreras dirigidas por Huitzilopochtli, quien por esta victoria, -- fue deificado aún más. Yólotl González considera a este respecto que los "Huitznahuaque" era un grupo emparentado con los mexicas "que se rebeló contra el liderazgo de la familia de *Huitzilopochtli*, o su representante, [y] los venció definitivamente por medio de su arma 'mágica', la *xiuhcōatl*, la serpiente o el lanzadardos de fuego". (70)

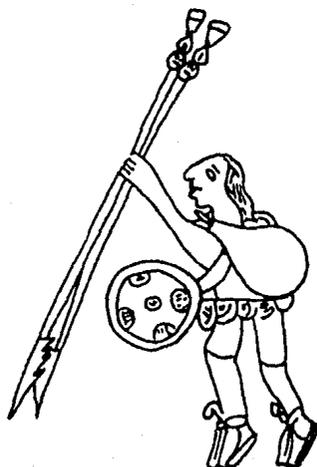
Se puede decir que se trata de un enfrentamiento guerrero - entre dos grupos, pero que es elevado a un plano de dioses astrales, ya que como es bien sabido, en este mito Huitzilopochtli representa al Sol, Coyolxauhqui a la Luna y los *centzonhuiznahua* a las estrellas. Por ello también representa la lucha diaria del astro diurno en contra de los nocturnos. Además de que:

"Este acontecimiento es la real deificación definitiva del antiguo shaman de la tribu; sienta las bases del futuro entronizamiento de Huitzilopochtli entre los grandes dioses mesoamericanos y sobre todo lo convierte en el Sol." (71)

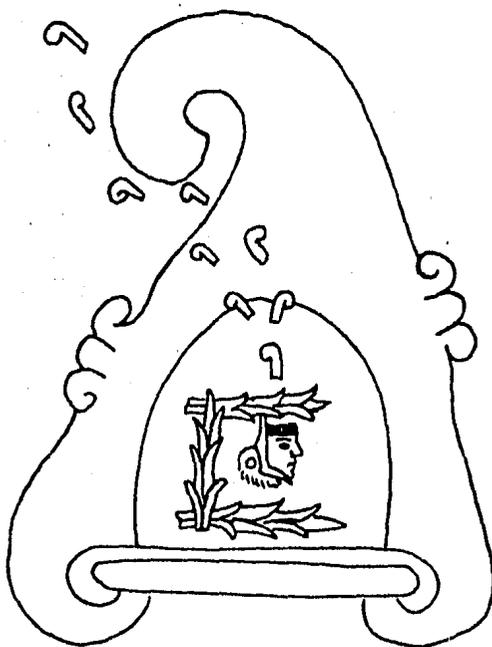
HUITZILOPOCHTLI

Como dios. Códice Vaticano Ríos, lám. 44 v.

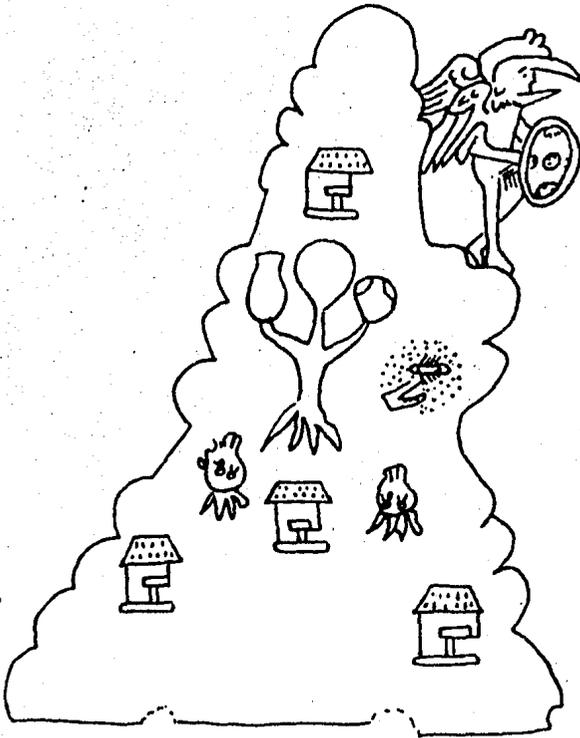

Como guía. Códice Vaticano Ríos, Lám. 87.

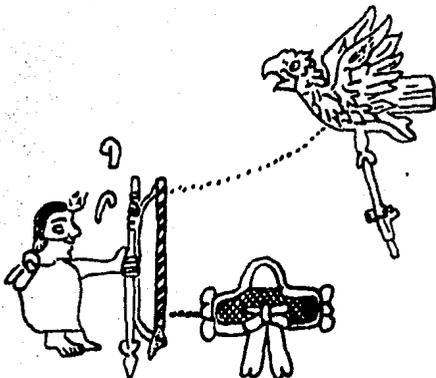
Códice Boturini, Lám. 1.

Huitzilopochtli con disfraz de colibrí, parado sobre la isla Azcatitlan.

Códice Azcatitlan, lám. 2.

Huitzilopochtli les cambió el nombre de aztecas a mexicas y les dió las armas para la guerra.

Códice Roturini, lám. 4.

Códice Aubin, lám. 5.

3.1.3 CHICOMOZTOC. LAS SIETE CUEVAS COMO ESQUEMA.

Algunas fuentes mencionan a un solo lugar de origen o de partida con dos nombres simultáneamente: Aztlan y Chicomóztoc (72).

"El lugar de su morada tiene por nombre Aztlan, y por eso se les nombra aztecas; y tiene por segundo nombre el de Chicomóztoc..." (73)

"... de donde primero vinieron y los sacó hacia el gran mágico, dios agorero; allá de veras era el nombre de lugar Açtlan Xikomoçtok. (74).

Con base en esto Robert Barlow considera que Aztlan y Chicomóztoc son sinónimos (75). No estamos de acuerdo con esto, en primer lugar porque ambos lugares son descritos en las fuentes con características particulares que los diferencian, son dos lugares de origen diferentes y, porque hay indicios de que Chicomóztoc está un poco alejado de Aztlan, ya que a éste llegan después de iniciar la peregrinación, como lo muestran Fray Juan de Torquemada, Francisco Chimalpahin y el *Códice Boturini* (76). Por otro lado, hay que considerar que Chicomóztoc no es necesariamente real, sino un lugar mítico de origen y por esto pueden existir varios sitios con este nombre.

Cabe señalar aquí que, de acuerdo a su cosmovisión, existe un plano celeste en el que hay sitios míticos que vienen a ser modelos arquetipos que tienen su repetición en el mundo natural, es decir, en el plano terrestre, por lo que sus nombres son dados

a varios sitios específicos en la realidad. Este también es el caso de Aztlan y Culhuacan.

Existe, igualmente, una fusión de Culhuacan (77) y Chicomóztoc y, en algunos casos, son considerados como seudónimos de Aztlan, aunque los dos primeros están separados de éste:

"Estas cuevas [Chicomóztoc] son de Teoculhuacan, que por otro nombre, se llama Aztlan..."(78)

Las fuentes que no diferencian Aztlan de Culhuacan, mencionan a Huitzilopochtli desde el primer lugar y las que sí lo hacen, lo empiezan a nombrar a partir del segundo, como es el caso de Fray Juan de Torquemada:

En Huey Culhuacan "se les apareció el demonio en la representación de un ídolo y diciéndoles que él era el que los había sacado de la tierra de - Aztlan y que le llevasen consigo, que quería ser su dios y favorecerles en todas las cosas y que supiesen que su nombre era Huitzilopochtli..." - (79)

El *Osdice Ramírez* y Joseph de Acosta mencionan a Aztlan y Teoculhuacan como dos provincias diferentes (80), aunque ambos -- son puntos de partida (81). También son mencionados como dos ciudades, una a cada lado de un río (82). Francisco Chimalpahin dice que salieron de Aztlan y:

"... llegaron a Teoculhuacan ('Colhuacan Viejo'), pero como este lugar caía por el mismo rumbo de

Aztlan no hicieron tardanza y estuvieron allí el mismo año 1-Pedernal. Esta era razón también de que se soliera llamar a los aztecas igualmente -teoculhuacas ('aztecas del Colhuacan antiguo')." (83)

Alfredo Chavero y Francisco Javier Clavijero están de acuerdo en que de Aztlan pasaron a Culhuacan (84).

La cercanía entre estos dos lugares podría ser una proyección hacia el pasado de la vecindad de México-Tenochtitlan con la ciudad de Culhuacan situada al sur del lago de Texcoco, en la tierra firme. De ser así, los mexicas relacionaron su lugar histórico de residencia con su patria original, ancestral. Christian Duverger dice que estas dos ciudades son gemelas y responden a la dualidad en que se basa el pensamiento prehispánico mesoamericano (85).

De acuerdo a la lámina 1 del *Códice Boturini*, en Culhuacan había una cueva donde se puede ver al dios Huitzilopochtli en un altar de yerba. En relación a esto estamos de acuerdo con Yólotl González al decir que era un santuario donde se adoraba a uno o varios dioses tribales (86). También es mencionado en este sentido por Francisco Chimalpahin (87). Alfredo Chavero al respecto -- dice lo siguiente:

"... [Chicomóztoc] era un santuario célebre en el culto de los antiguos habitantes del país, al que sucesivamente, y algunas veces, reunidas, fueron las tribus emigrantes, ya para rendir adoración a los númenes nacionales, ya --

para congraciarse con los dueños de la tierra."
(88).

Además, tomando en cuenta la existencia de varios lugares - llamados Culhuacan, considerados como santuarios, Alfredo López Austin dice que:

"Tal vez todos los Colhuacan fueran lugares de recepción de la imagen del dios protector..."
(89)

Resulta significativo que Huitzilopochtli, el hombre, muriera en Culhuacan (90) y sea este el lugar, como se acaba de ver, un santuario a los dioses tribales, ya que, al morir dicho "caudillo" fue deificado. Por lo tanto ese lugar bien puede ser - donde se iniciara el culto a este dios y se le erigiera su primer santuario.

Por otro lado, es en Teóculhuacan donde se ubican las siete cuevas llamadas Chicomóztoc (91), de donde salieron los siete caudillos nahuatlacas (92).

Ya más arriba se mencionó que tanto Aztlan como Culhuacan - eran considerados como lugares de partida. Una posible explicación sería que de Aztlan partieron específicamente los mexicas, pues - es su sitio de origen particular que viene a ser el inicio de su - historia. Mientras que de Chicomóztoc provienen también otros pueblos. Por ello Teoculhuacan es el lugar donde se reunieron varios grupos para empezar la peregrinación:

"Partieron de Colhuacan, de Chicomóztoc, de Quinehuayan, de allí salieron nuestros antepasados. Al salir ellos, quedó abandonada la población, - sus casas y la cueva que se llamó Chicomóztoc." (93)

Como podemos ver, Chicomóztoc también recibe el nombre de - Quinehuayan, y ambos se refieren al lugar de origen (94). Por ser un modelo arquetipo, es factible que existieran varios sitios con este nombre, siempre y cuando tuvieran esta misma connotación.

"... lugar llamado Quinehuayan, la cueva Chicomóztoc, fue de donde salieron los 'siete calpulli' de los mexicanos." (95)

Francisco Chimalpahin dice que Quinehuayan óztotl quedaba - en Chicomóztoc y fue de aquí de donde:

"... partieron los aztecas cuando dispusieron - marcharse... Para entonces ya tenían los aztecas 1004 años de estar habitando la isla en medio de la laguna en la enorme Ciudad poblada de Aztlan..." (96)

Nos inclinamos a pensar que Chicomóztoc forma parte de una tradición mesoamericana antigua, ya que su equivalente en maya -- *Vucub Zivan* "siete barrancas" lo encontramos mencionado en crónicas de Yucatán y en documentos quichés y cakchiqueles (97). Por ejemplo, en el *Popol-Vuh* se menciona además *Tulan-Zuiva* "la cueva de Tulan" y *Vucub-Pec* "siete cuevas" en relación con la creación - de los pueblos, por lo que son nombres quichés del sitio al que - la tradición mexicana da el nombre de Chicomóztoc (98). Esto re--

fuerza nuestra idea de que el aspecto religioso-mitológico influye mucho en las situaciones reales, es decir, el plano celeste tiene su representación en el terrestre. Incluso el orden cosmológico se refleja en y rige el orden social. El primero funge como arquetipo del segundo y éste es una repetición de aquél. Es decir, el arquetipo es llevado al plano de la realidad, por lo tanto ésta se adecúa al esquema preestablecido.

Jaime Espinoza Ramos considera que el culto a las cuevas, a las montañas y a la tierra en general es muy antiguo en Mesoamérica y de origen sureño, el cual, luego se mezcló con el culto astral traído por las tribus emigrantes del norte (99).

Chicomóztoc, como su nombre lo indica, significa "siete cuevas", de *chicome* "siete" y *óztotl* "cueva". La *Crónica Mexicana* lo traduce como "casa de siete cuevas cavernosas" y lo menciona como el lugar de donde vinieron los mexicas (100), mientras que la *Crónica Mexicáyotl* dice que es una roca con siete agujeros, cuevas - adjuntas en un cerro empinado (101).

Si tomamos en cuenta que en el seno del cerro de Culhuacan se encuentra Chicomóztoc, entonces éste sería el sitio donde se llevó a cabo el parto de la tierra que dio lugar al nacimiento del pueblo mexica y de otros mencionados en las fuentes, ya que representaría el vientre de la tierra, es decir, la matriz original que viene a ser el lugar de origen. La *Historia Tolteca-Chichimeca* parece relacionar este lugar con el acto mismo de la creación del -

hombre, cuando Quetzalteuéc golpea el cerro Colhuacatépec y -- rompe al borde de la cueva para que salga el hombre. Posteriormente mete su bastón para que salga el *xicotli* "abejorro" y el *pepeyoli* - "sabandija" que es lá humanidad imperfecta porque sólo gruñe y, - es después de que coma el maíz, que empezará a hablar (102). Cabe la posibilidad de que existieran varios lugares con este nombre, en el sentido de que fueran "sitios en que se fingiera un nuevo - parto" 103).

Como ya se ha visto, se mencionan dos lugares de partida: - Aztlan y Chicomóztoc. Pero esto no se debe a que se trate de una incoherencia o que sean dos tradiciones distintas, sino que, efectivamente, los mexicas salieron primero de Aztlan y tuvieron que ir luego a Chicomóztoc para poder partir de allí hacia otro lugar, es decir iniciar la migración. Y es esta segunda partida la que - se debe de tomar en cuenta:

"9- Técpatl, 84 años. En éste fue cuando comen--aron los antiguos chichimecas a abandonar sus mo--radas de Aztlan. En consecuencia, fueron las tribus para salir allá adentro de la Cueva que tiene una cavidad en medio, la que llaman Gruta de los Siete, Lugar de Donde ha de Partirse. Porque aquí las diversas tribus venían cuando iban a ponerse en camino. De aquí salían de la Gruta de los Siete, del Lugar de Donde ha de Partirse. Donde se - Levantan los Tzompantlis de Mezquite. Realmente - comenzó entonces en este dicho año que salieran - de allá las diferentes tribus que éramos nosotros los mecehuales, por su abertura fuimos salidos."
(104)

El tener que ir a Chicomóztoc, tomando a éste como paradero, para luego ir a poblar otro lugar, parece responder a un ceremo--

nial o ritual de origen. Por lo tanto, el salir de estas cuevas -
representa un parto, un volver a nacer de ese grupo, puesto que -
salen renovados del gran vientre de la tierra, ya que allí:

"'Algo' penetra en los hombres y los hace partici-
par de la naturaleza de los dioses. Al parecer,
este 'algo' que todos reciben en el momento del
parto es más intenso en los hombres-dioses, en -
su papel de intermediarios y depositarios." (105)

En relación a este nuevo nacer, está el cambio de nombre de
aztecas a mexicas y el señalamiento que les hace su dios Huitzilo-
pochtli como su pueblo escogido.

Pero si la tierra viene a ser la madre, el cielo es el pa--
dre, ya que éste le fecunda con su simiente:

"El descenso del semen fecundante parece adoptar
tres formas principales: primero, el dardo que
se clava en la tierra; segundo, la caída de algu-
nos dioses, hijos de la pareja celeste, o terce-
ro, la forma intermedia, el golpe de un navajón,
parido por Citlalicue-consorte de Citlalatlónac -
que al bajar se convierte en mil seiscientos --
dioses.

La flecha, el navajón o los dioses llegan -
al sitio femenino, que es una roca, una cueva..."
(106)

Así, al mezclarse el frío materno con el calor divino se -
produce el embarazo y luego el parto (107). De esta manera, las -
cuevas, vientre de la diosa madre, de la tierra, dan a luz a di--
versos pueblos, entre ellos los mexicas, quienes están listos pa-

ra comenzar con la misión divina que les ha sido asignada: primero buscar el lugar prometido por el dios para asentarse, luego, - dominar a otros pueblos mediante la guerra y, lo más importante, alimentar al Sol con sangre y corazones humanos para que el mundo pueda seguir existiendo.

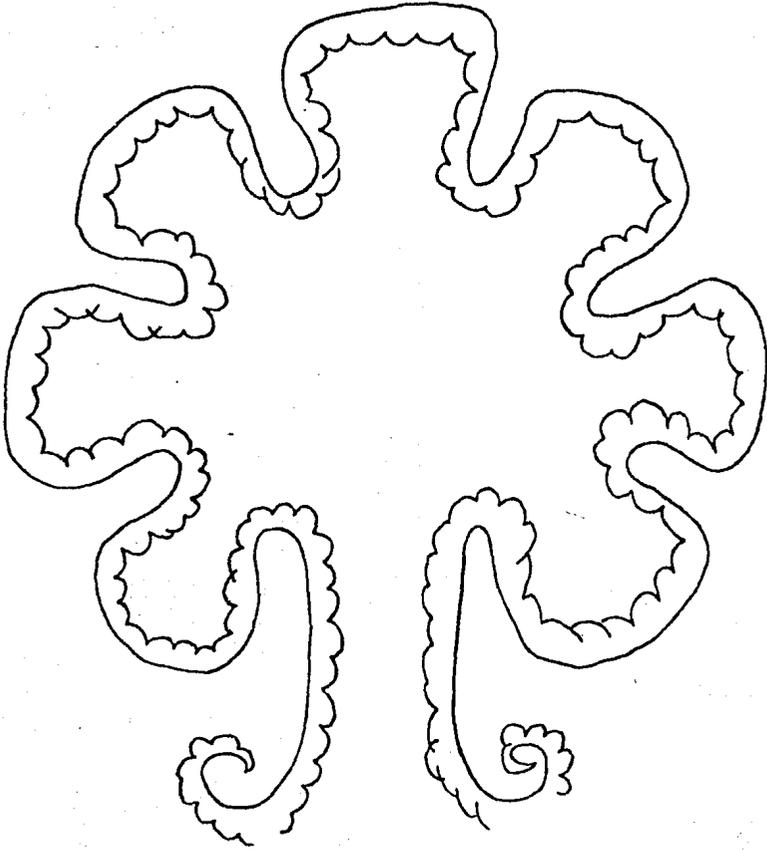
Lo anteriormente expuesto estaría de acuerdo con el corte vertical del mundo que propone Alfredo López Austin:

"... la parte superior estaría formada por la luz, el calor, la vida, lo masculino, el cielo, con el símbolo del águila, mientras que en la parte inferior quedarían la tierra, el agua, la oscuridad, lo femenino, con los símbolos del celote y la serpiente... Los hombres, habitantes del punto de unión, son creados por la combinación de los dos mundos, de los que el cielo engendra y la tierra concibe. El proceso puede ser separado en cuatro etapas lógicas: 1a. descenso del semen, 2a. concepción, 3a. preñez, y 4a. parto y separación de los hijos, para observar con este esquema la creación de los pueblos. (...) El embarazo se lleva a cabo dentro de unas cuevas..." (108)

Francisco Chimalpahin presenta el mismo esquema de ir a Chicomóztoc desde otro lugar para luego salir de estas cuevas y establecerse en un sitio diferente. Esto lo menciona para los chichimecas totolimpaneas, amaquememes y tecuanipas (109) y es también descrito por Diego Muñoz Camargo (110).

Por la gran cantidad de referencias sobre este origen en -- cuevas (111), parece tratarse de un modelo arquetipo seguido en -- Mesoamérica. Además de que las cuevas tienen otra connotación -- importante: son puntos de conexión o de comunicación directa con--

CHICOMOZTOC

Historia Tolteca-Chichimeca, F. 16 r

el inframundo y lo sobrenatural.

3.1.4. PROMESA DEL DIOS TRIBAL DE UN LUGAR DEFINITIVO DESDE DONDE DOMINARAN A VARIOS PUEBLOS.

La grandeza y poderío de los mexicas se empieza a perfilar por las promesas que les hace el propio dios tribal Huitzilopochtli en la migración (112). En la mayoría de los casos, ésta es -- transmitida del dios a los sacerdotes, incluso en la obra de Cristóbal del Castillo, donde es expresada de Tetzauhtéotl al sacerdote que después fue deificado llamado Huitzilopochtli.

En el caso de la obra de Fray Diego Durán, dicha promesa es un premio a los trabajos que tienen que pasar los mexicas (113). Pero fundamentalmente viene a ser una especie de consecuencia del oficio y misión de Huitzilopochtli: la guerra, la cual los mexicas tienen que realizar al ser sus siervos. Es decir, la promesa de grandeza está muy relacionada con esta actividad, ya que -- por medio de ella obtendrían riquezas como piedras preciosas --- (Chalchihuites), plumas de quetzal, oro, algodón y cacao de colores; dominarían y serían tributados por varios pueblos, lo cual -- como es ampliamente sabido, sería obtenido gracias a las empresas bélicas que efectuaron. Como esto en verdad sucedió, nos hace pensar que se trata de una narración retrospectiva, esto es, cuando se empezó a manifestar el poderío mexica crearon esta promesa hecha por Huitzilopochtli en las primeras épocas de su historia, -- desde su peregrinación y búsqueda de un lugar donde establecerse.

En el caso de la obra de Cristóbal del Castillo, Huitzilopochtli, sacerdote de Tetzauhtéotl, le pidió a éste que los liberara del yugo de los aztecas. Ante tal súplica le dice que ya había ido a ver un lugar adecuado para ellos, el cual resulta ser semejante a Aztlan, pues su ambiente es lacustre, en donde se establecerían y serían señores de sus parientes, pero todo esto lo obtendrían a cambio de obediencia y ofrendas (114). Los premios que les darían a los que cumplieran con sus designios eran cargos, insignias y riquezas. En esto también coincide Francisco Chimalpahin (115). El lugar prometido está "en medio del agua, donde, el canal de la Luna, en la tierra de flores (*Xoxitlálpán*), en la tierra de mantenimientos (*Tonakatlálpán*)..." (116).

El *Códice Ramírez* narra también que cuando Huitzilopochtli les ordenó salir de su tierra Aztlan Teoculhuacan, les prometió hacerlos señores de todas las provincias que poblaron los otros seis linajes y dueños de grandes riquezas:

"Afirmar que esta ídolo [*Huitzilopochtli*] los mandó salir de su tierra, prometiéndoles que los haría príncipes y señores de todas las provincias que habían poblado las otras seis naciones, tierra muy abundante de oro, plata, piedras preciosas, plumas y mantas ricas de todo lo demás: y así salieron los Mexicanos como los hijos de Israel á la tierra de promisión, llevando consigo á este ídolo metido en un arca de juncos..." (117)

Francisco Chimalpahin es más concreto en la promesa pues dice que sólo los más valerosos son los que obtendrían tributos y riquezas (118).

En cuanto a la relación que existe entre esta promesa y la guerra, Hernando Alvarado Tezozómoc relata que Huitzilopochtli -- fue enviado para realizar su tarea: la guerra, por la que los mexicas sojuzgarían a todos los pueblos para que su templo fuera rico (119). Es por esto que cuando el dios los señala como sus escogidos y les cambia el nombre de aztecas por el de mexicas, con lo que abandonan el apelativo de sus dominadores, les dio las insignias de los guerreros: arco, flechas y rodela, como está expresado en el *Códice Boturini* en el lugar llamado Quahuitzintla (120). La *Crónica Mexicáyotl* menciona que estas armas también le fueron dadas a Huitzilopochtli (121). De acuerdo a Fray Juan de Torquemada:

"... ellos [los mexicas] juzgaron que les quiso decir en esto, que con arco y flechas y armas militares habían de vencer a muchos enemigos y hacerse señores de muchas provincias y reinos."
(122)

El *Códice Ramírez* expresa la promesa de la siguiente manera:

"... por ánimo y valentía de corazón y brazos, por el qual modo pensaba engrandecer su nombre, y levantar la nación Mexicana hasta las nubes haciendo los señores del oro y de la plata, y de todo género de metales y de las plumas ricas de diversos colores, y de las piedras de mucho precio y valor, y edificar para sí y en su nombre casas y templos de esmeraldas y rubíes como señores de las piedras preciosas, y cacao que en esta tierra se cría, y de las mantas de ricas labores son que se pensaba cubrir, y que á esto había sido su dichosa venida, tomando el trabajo de traerlos á estas partes para darles el descanso y premio de los trabajos que -

hasta allí habían pasado, y restaban." (123)

Como ya se ha visto, el mismo oficio de Huitzilopochtli, la guerra tiene que ser efectuada por su vasallos, los mexicas, y -- sólo mediante ella se haría realidad la promesa hecha por él. Así, se establece una especie de pacto entre ambos, ya que el dios les promete riquezas y poderío a cambio de que le proporcionen su ali^umento necesario: sangre y corazones humanos, lo cual era indispen^usable para que el mundo siguiera existiendo. Como dice Alfonso - Caso, los mexicas constituyen "un pueblo con una misión. Un pueblo elegido. El cree que su misión es estar al lado del Sol en la lu^ucha cósmica..." (124)

Con lo anterior vemos que Huitzilopochtli, dios de la gue^urra, el cual en un principio era insignificante, cuando los mexicas sólo eran una tribu vagabunda en busca de tierra donde esta^ublecerse, adquirió gran importancia cuando su pueblo empezó a ha^ucer poderoso.

3.1.5 AZTLAN: ETMOLOGIA Y REMOTO LUGAR DE ORIGEN.

Las fuentes coinciden en que el lugar específico de origen de los aztecas (que después cambiaron su nombre por el de mexicas, como ya se vió anteriormente) y el punto de partida de su histo^uria está en un lugar llamado Aztlan, que significa "lugar de gar^uzas", "asiento de la garza" o "abundancia de ellas" (125). También es traducido como "el país de la blancura" (126) o simplemente --

"blancura" (127). Francisco Chimalpahin dice que en el centro de la isla se encontraba un árbol llamado *azcáhuítl* "árbol de flor blanca" y así Aztlan viene a ser "El lugar del *az(cáhuítl)*" (128). La *Crónica Mexicana* menciona que en este lugar había un templo a Huitzilopochtli y que este dios llevaba en la mano una flor blanca llamada *Aztaxóchítl* (129).

Alfredo Chavero considera que la palabra Aztlan no puede venir de "garza": *Aztatl* porque entonces sería Aztatlan y dice que "Según lo que hasta ahora podemos afirmar, el grupo jeroglífico es un ideográfico que suena Aztlán" (130). Para él el significado de "blancura" se debe posiblemente porque la tez de este pueblo era más blanca que la de sus vecinos, o porque se vestían o pintaban de este color (131). Por su parte, Christian Duverger, dice que pudo haber habido una asimilación Aztlan Aztatlan por la similitud fonética, aunque gramaticalmente sea incorrecto y "el lugar de la blancura" se deriva de la traducción de "lugar de garzas" - por el color de esta ave. Así asocia a Aztlan con el color blanco (132) y a este último con la idea de antigüedad (133), es decir - el origen remoto que ellos mismos se atribuyen.

Las fuentes mencionan que los mexicas habitaban en un lugar llamado Aztlan, donde permanecieron por mucho tiempo para luego abandonararlo en el año *Cē Tēcpatl* "1-Pedernal", 1064 según la *Crónica Mexicáyotl* y 1168 de acuerdo a Francisco Chimalpahin (134). Este último autor dice que Aztlan fue fundado por los aztecas --- (135).

Existen tres razones sobre el abandono de Aztlan:

- 1) Los mexicas salieron de Aztlan para ir a buscar tierras que -- conquistar (136).
- 2) Se rebelaron contra el grupo dominante y abandonaron la ciudad para liberarse de la opresión a la que estaban sujetos por los aztecas de quienes eran súbditos y a los que tributaban excesivamente (137).
- 3) División del reino azteca entre los dos hijos de Moctezuma --- cuando éste murió. El mayor, señor de los cuextecas, quiso --- usurpar el trono, por lo que el menor llamado Mexi o Chalchiuh tlatónac, emigró con los mexicas (138).

En los dos primeros casos se les apareció el dios tutelar - Huitzilopochtli para sacarlos de allí, se comunicaba con el dirigente del pueblo, quien, según Francisco Chimalpahin, era un brujo, sacerdote y caudillo que tenía el mando militar de los aztecas y se llamaba Iztac Mixocohuatzin (139). En el tercer caso, Mexi - era el mismo Huitzilopochtli (140).

Con lo anterior vemos que la importancia de Aztlan radica - en que funge como origen, es decir como punto de partida de la migración, momento en que empieza la historia del pueblo mexicana:

"Y porque su contar comienza desde este primer --
año que salieron..." (141)

3.1.5.1 SU MEDIO AMBIENTE Y SEMEJANZA CON COATEPEC Y MEXICO- ---- TENOCHTITLAN.

De acuerdo a las fuentes (142), el medio ambiente de Aztlan era lacustre, pues era una isla en medio de una laguna que según Cristóbal del Castillo se llamaba "El Canal de la Luna" (143). Carlos Martínez Marín menciona como actividades económicas realizadas en este lugar la caza, la recolección, el cultivo y la -- pesca efectuada con redes (144). Los productos que menciona Cristóbal del Castillo que se obtenían de la laguna, eran los mismos que existían en el lago de Texcoco (145).

La *Crónica Mexicáyotl* dice que ofrecían a Huitzilopochtli -- ramas de *acxóyatl* (146). A este dios parece que estaba dedicado -- un templo en Aztlan del que se despiden los mexicanos cuando ---- empiezan su peregrinación (147), como se ve en la lámina 1 del *Códice Boturini*. Al respecto dice la *Crónica Mexicana* que "Tenían -- en las lagunas, y su tierra Aztlan un Cú..." (148).

Por otro lado, la forma en que es descrita Aztlan, con abundancia vegetal y animal, parece corresponder a un paraíso terrestre (149) al que sólo se pueden llegar por medios mágicos. A este respecto nos dice Fray Diego Durán (150) que Moctezuma Ilhuicamina mandó una expedición para buscarla, pero los que tenían que ir eran brujos y hechiceros, los cuales, al llegar a Coatépéc, se -- transformaron en diversos animales para poder emprender el viaje de ida y regreso de Aztlan. Esto muestra que la ruta, ya desde --

esa época, estaba perdida. Dice también que ahí nadie moría y --- había posibilidades de rejuvenecimiento al subir al cerro de ---- Culhuacan, donde habitaba Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, -- con la que dialogaron los enviados. Tal vez para haber podido rea- lizar esta misión, los emisarios ingirieron algún tipo de psico-- trópico. En la misma crónica, Tlacaélel describe este lugar como deleitoso, donde sus antepasados:

"...tuvieron todo descanso y donde vivían mucho sin tomarse viejos, ni cansarse, ni tener de - ninguna cosa necesidad; pero después que de --- allí salieron, todo se volvió espinas y abrojos, las piedras se volvieron puntiagudas para lasti- marlos y las yerbas picaban, los árboles, espi- nosos: todo se volvió contra ellos, para que no supiesen ni pudiesen volver allá." (151)

Así, la Aztlan histórica que existió en alguna época pudo - haber sido recubierta de mito, presentándola de esta manera como una especie de paraíso resguardado. Además, al fungir como sitio de origen queda en el plano celeste y, en este caso, puede estar emparentada con el Sol (152). En este sentido, viene a ser una -- ciudad arquetipo, susceptible de ser repetida. Por ello, el lugar concedido por el dios para su establecimiento, el cual sería mar- cado por una señal mágica, tenía que ser igual al arquetipo, es - decir, la reproducción en la tierra de su lugar mítico de origen: una isla en medio de un lago. Por lo que Aztlan viene a ser un -- sitio celeste que tiene su repetición en la tierra. Así, el lugar existente en la realidad, en el espacio y tiempo profano, es una copia del espacio sobrenatural, o sea, del modelo que se da en el

mundo celeste.

Con lo anterior vemos que Aztlan se caracteriza por su medio lacustre, al igual que la tierra prometida por Huitzilopochtli a los mexicas. Con base en ello, podemos decir, al menos para --- este caso particular, que cuando un pueblo peregrina en busca del lugar prometido por su dios, este sitio es lo más semejante posible al sitio primigenio.

Para salir del lugar de origen es muy común que se mencione el paso por agua o un estrecho (153) y esto, de acuerdo a Alfredo López Austin, "no es sino la repetición sobre la tierra de un --- esquema del mito cosmogónico en el que el personaje central atraviesa el mar" (154). Por lo tanto, esto se remite al mito de origen, ya que varios pueblos mencionan dicho paso por agua después de que han sido creados y empiezan su migración para buscar el lugar que les corresponde poblar sobre la tierra, y así iniciar una nueva vida (155). En este sentido Aztlan se encuentra en un nivel celeste, puesto que para salir de ahí necesitan atravesar agua y, por lo tanto, no sólo viene a ser el Aztlan terrestre: isla en medio de un lago, el cual tienen que cruzar para llegar a tierra -- firme. Lo anterior lo encontramos representado en la lámina 1 del *Códice Boturini*. Además, esto podría representar un rito de purificación previo al nacimiento a una nueva vida que se inicia con la peregrinación.

Podemos considerar a Aztlan como un arquetipo mítico que --

será repetido en Coatlépec y en México-Tenochtitlan. En el primer caso, Huitzilopochtli mandó hacer una réplica o recreación del -- lugar de origen para mostrarles cómo sería el lugar prometido, es decir hicieron un lago artificial donde volvieron a llevar su --- antiguo modo de vida:

"Puestos allí /en Coatlépec/ mandó el idolo /Huitzilopochtli/ en sueños a los sacerdotes que atajassen el agua de un río muy caudaloso que por allí pasaba, para que aquel agua se derramase por todo aquel llano y tomase en medio aquel cerro don de estaban: porque les quería mostrar la semejanza de la tierra y sitio que les había prometido. Hecha la presa se extendió y derramó aquella agua por todo aquel llano haciéndose una muy hermosa laguna, la cual cercaron de sauces, álamos, sabinos, etc. Crióse en ella mucha juncia y espadaña, por cuya causa la llamaron Tula que quiere dezir lugar de la juncia ó espadaña. Comenzó a tener -- grande abundancia de pescado y de aves marinas -- como son patos, garzas, galleretas, de que se cubrió toda aquella laguna con otros muchos géneros de pájaros que hoy en día la laguna de México en abundancia cría. Hinchóse así mismo aquel sitio de carrizales y flores marinas, donde acudían diferentes maneras de tordos unos colorados y amarillos, cuya armonía con el canto de las aves que -- estaban en las arboledas, que no eran menos, se -- puso deleitoso y ameno ese lugar..." (156).

Incluso reprodujeron el *tlachco* y el *Tzompantli* que habían en la primigenia ciudad. Y, en efecto, este lugar resultó ser tan exacto al arquetipo, que fue confundido con el sitio prometido, lo cual provocó disenciones importantes que trajeron como consecuencia el sacrificio de los que pretendían quedarse y la destrucción de la laguna.

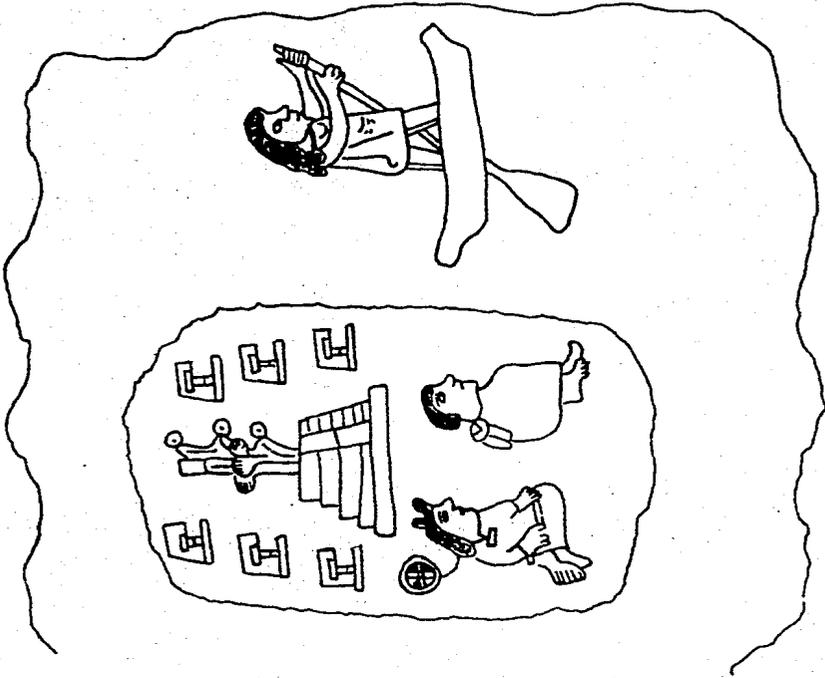
Finalmente, el lugar de asiento definitivo donde fundaron -

la ciudad de México-Tenochtitlan es de un medio natural idéntico al de Aztlan: es un islote en medio de un gran lago, el "Lago de la Luna" o Metzliapan (157), con todos los productos propios de una zona lacustre, los cuales fueron hábilmente explotados por -- los mexicas.

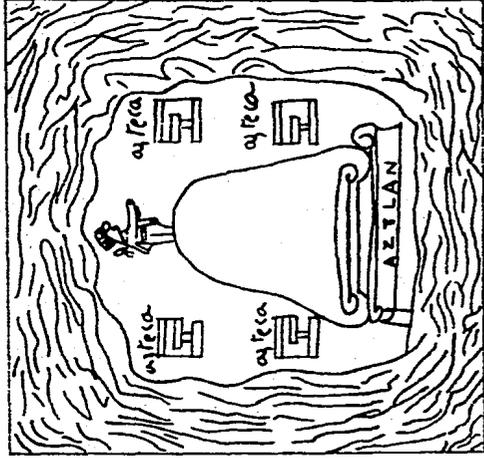
Además existen otras similitudes, por ejemplo, los produc-- tos que son mencionados en Aztlan, eran los que existían en la -- laguna de México; el cerro de Culhuacan, existente en ambos lados, estaba muy cerca de la ciudad; la fuente que brota en el cerro de Aztlan, es como la de Chapultépec (158); así como el color blanco de árboles, peces, culebras, etc. que hallaron donde fundarían su ciudad:

"...hallaron un ojo de agua hermosísimo donde - vieron cosas maravillosas y de grande admira-- ción, las cuales habían antes pronosticado sus sacerdotes diziéndolo al pueblo por mandato de su ídolo: lo primero que hallaron en aquel ma-- nantial fué una sabina blanca muy hermosa al -- pie de la qual manaba aquella fuente; luego vie ron que todos los sauces que al rededor de sí -- tenía aquella fuente, eran todos blancos, sin -- tener ni una sola hoja verde, y todas las cañas y espadañas de aquel lugar eran blancas, y -- estando mirando esto con grande atención, comen zaron a salir del agua ranas todas blancas y -- muy vistosas: salía esta agua de entre dos pe-- ñas tan clara y tan linda que daba gran conten to..." (159)

AZTLAN

Códice Boturini, lám. 1.

Códice Aubin, lám. 2.

ASPECTO HISTORICO

3.2.1. POSIBLE LOCALIZACION GEOGRAFICA DE AZTLAN.

A pesar de que Aztlan pudo haber tenido una existencia real, las fuentes no dan su ubicación exacta. Lo más que dicen es que está al occidente o al noreste de la Nueva España (160), en la zona conocida como Nuevo México (161). Francisco Javier Clavijero dice que se encuentra al norte del Golfo de California (162), mientras que Fray Diego Durán lo ubica en la Florida (163). Existen además otras localizaciones dadas por diferentes autores: Borturini lo ubica en Baja California, Veytia adelante de Sonora y Sinaloa, Ixtilxóchitl en Xalisco, Mendieta en sus cercanías, Humboldt en las proximidades de Michoacán, Laphan en Estados Unidos, Brasseur de Bourbourg al noreste de California, José F. Ramírez y Alfredo Chavero en Chalco (164).

Como es plausible, muchos de estos autores ubican a Aztlan fuera de la frontera mesoamericana, lo cual está en relación con las versiones que presentan a los mexicas como nómadas o semi-nómadas cazadores recolectores, es decir, no partícipes de la alta cultura agrícola mesoamericana.

En cambio, Manuel Orozco y Berra ha ubicado este lugar en la laguna de Mezcala, en el lago de Chapala (165), Paul Kirchhoff propone su localización en la laguna de Yuriria, al sur del estado de Guanajuato (166) y como parte del imperio tolteca, con lo que

quedaría ubicado dentro de las fronteras de Mesoamérica:

La extensión del imperio tolteca tenía cinco provincias, una de las cuales era Chicamóztoc "la -- más alejada hacia el occidente en donde se encontraba Aztlan, de donde el lugar resulta tolteca, dentro de Mesoamérica." (167)

Por nuestra parte consideramos que Aztlan es difícilmente localizable, ya que, incluso las fuentes del siglo XVI, la ubican en términos muy vagos. Esto se debe a que por tratarse de una ciudad arquetipo, como ya se vió más arriba, y por ser un origen remoto, es posible que existieran varias ciudades con este nombre.

3.2.2 SITUACION DE SOJUZGADOS DE LOS MEXICAS EN AZTLAN.

Las fuentes coinciden en que los mexicas abandonaron su lugar de residencia llamado Aztlan, pero sólo muy pocas dan razones al respecto. Lo que más se menciona es que dicha salida fue por orden de su dios tribal Huitzilopochtli, quien les prometió darles, si lo obedecían y veneraban, mejores condiciones de vida, esto es llegar a dominar a varios pueblos y ser tributados por ellos.

Ahora bien, si esto constituyó un móvil importante para que los mexicas abandonaran su lugar de residencia histórica, ya que en este caso se trata del Aztlan terrestre, se debe a que su situación era radicalmente opuesta, es decir, estaban sojuzgados y sujetos a dar fuertes tributos a los señores aztecas y, por lo

tanto, ellos contaban con recursos económicos limitados para su subsistencia. De esto hay claras, aunque escasas referencias, por ejemplo, Francisco Chimalpahin narra que Tetzáhuitl Huitzilopochtli le dijo al caudillo Iztac Mixcatzín:

"Hora es de ponerse en camino, ¡oh Iztac Mixcohuatzé, ya no puedo estar más tiempo aquí, vos conocéis cuán grandes y penosas son nuestras necesidades!" (168)

Pero parece ser que ellos no eran los únicos que sufrían -- esta situación, sino también las tribus que vivían en Colhuacán: huexotzincas, chalcas, totolimpanecas, xochimilcas, cuitlahuacas, chichimecas, tepanecas, matlatzincas, quienes estaban bajo el dominio de los señores de esta población, ya que les pidieron a los mexicas que los dejaran ir con ellos en la migración (169).

Sin duda el que más claras referencias nos proporciona del gobierno tiránico al que estaban sujetos los mexicanos en Aztlan es Cristóbal del Castillo, quien dice que en este lugar los mexicas hacían casas y sembraban mucho, eran vasallos de los aztecas y sus pescadores con redes (170). Y agrega que los esclavizaban y los afligían mucho por la gran cantidad de tributo que les exigían, sobre todo en productos lacustres de la región:

"...día con día ya les dan todo cuanto en el agua se produce: el pescado, la rana, el residuo endurcido del agua (*tehuittlatl*), el gusanillo rojo de laguna (*iqkautli*), y también el gusarapo de agua ó cuculito del agua (*akokólin*), el huevo de la mosquilla de agua (*auauhtli*). Y luego lo mismo

(les dan) el pato (*Kanauhtli*), el ánsar silvestre (*tlalalákatl*), los pescadillos que nadan debajo del agua o *apopotl* (*apopótl*), el ave picuda (*yacatçintl*): cierto, por esto, mucho los afligían queya cogen su plumaje de las gallinas de agua (*atotolin*), y también las plumas de la garza pintada (*tlauhkkéchol*)..." (171)

Y es esta opresión que sufren la razón de su migración. Por esto Huitzilopochtli le pide a Tetzauhtéotl que los libere del -- yugo, a lo que éste accede, prometiéndoles un lugar de asentamiento semejante a ése. Pero una vez establecidos en el lugar que les había sido prometido, los mexicas pasarán a ser dominadores y explotadores de otros pueblos, como si este fuera un modelo preestablecido desde Aztlan que copiarían, pero ahora ellos se encontrarían en una situación opuesta a la de su lugar de origen, puesto que se convertirían en el grupo hegemónico de gran parte de la Mesoamérica Postclásica. Con lo anterior vemos que la existencia de Aztlan se dio en dos niveles, uno celeste, como ciudad arquetipo y, otro terrestre con existencia histórica real. En el primero los mexicas tuvieron su origen particular, mientras que del segundo emigraron para liberarse del yugo al que estaban sometidos por los aztecas.

3.2.3. LOS PUEBLOS MENCIONADOS EN LAS FUENTES.

En el cuadro que se presenta a continuación, se pueden ver los pueblos que salieron de Chicomóctoc, mencionados en varias --- fuentes. Como se puede apreciar, no siempre son los mismos, ni en todos los casos hay un conjunto de siete. Estas diferencias, en -

el primer caso, se deben tal vez a que pertenecen a diferentes -- tradiciones recogidas y, en el segundo, a que el pueblo de donde procede la fuente, posiblemente fue agregado por ellos mismos para quedar dentro de la tradición. Ya que Chicomóztoc y la salida de pueblos de este lugar, viene a ser un esquema de pensamiento no exclusivo de los nahuas, sino extensivo a varios pueblos -- mesoamericanos. En los primeros grupos que presentamos aparecen los mexicas que son el objeto de nuestra investigación. No tomamos los grupos en su conjunto, pues esto sería objeto de investigaciones posteriores para poder profundizar debidamente. Lo que sí podemos decir es que los pueblos provenientes de este origen común no necesariamente tienen que estar emparentados o ser cercanos entre sí, ya que como se puede observar, incluso uno de ellos, puede ser enemigo como es el caso de los tlaxcaltecas.

3.2.4. LOS MEXICAS COMO PUEBLO HEGEMONICO.

En general, las fuentes describen a los mexicas cuando llegaron al valle de México, hacia fines del siglo XIII, como un grupo de seminómadas con una cultura mesoamericana marginal, poco desarrollada (172), que se fue enriqueciendo al toltequizarse, o -- sea, al mezclarse y convivir con los grupos residentes en la cuenca, especialmente con los culhuacanos. Hay menciones que ya desde la migración practicaban la agricultura (173) e incluso conocían la técnica de fabricación de chinampas desde Aztlan (174). Cuando arribaron a esta zona, eran un pueblo insignificante con una organización social basada en la teocracia, puesto que era el sacerdo

te de Huitzilopochtli quien se comunicaba con éste, le transmitía sus órdenes y los guió a la tierra prometida.

Cuando llegaron a esta región, las mejores tierras ya estaban ocupadas por otros pueblos, quienes los hostilizaron por tener fama de crueles y belicosos. Se establecieron un tiempo en -- Chapultépec, y luego le pidieron a Coxcoxtli, señor de Culhuacan, les diera un lugar donde asentarse. Así les fue asignado Tizaapan, sitio donde abundan las serpientes venenosas, con el objeto de -- que éstas acabaran con ellos, pero no sucedió así, ya que fueron aprovechadas como alimento (175). Emparentaron con los culhuaca-- nos por medio de casamientos, con lo que empezaron a entablar relaciones matrimoniales que después les serían muy útiles.

Posteriormente, le pidieron a Achitómetl, señor de Culhua-- can, a su hija para convertirla en diosa, razón por la cual fue -- sacrificada (176). Esta fue la causa por la que los mexicas tuvie-- ron que salir huyendo para establecerse en un islote del lago de Texcoco, donde fundaron su capital hacia 1325, y fue en ese lugar donde surgió el mito de la señal que marcaría el sitio prometido:

"Tomaron a topar con la fuente que el día antes habían visto, y vieron que el agua que el día antes salía clara y linda, aquel día salía bermeja, casi como sangre, la cual (agua) se dividía en -- dos arroyo; en el mismo lugar que se dividía, --- salía tan azul y espesa, que era cosa de espanto.

Ellos viendo que todo aquello no carecía de mis-- terio, pasaron adelante a buscar el pronóstico -- del águila, y andando de una parte en otra, divi-- saron el tunal, y encima de él, el águila, con -- las alas extendidas hacia los rayos del sol, ----

tomando el calor de él y el frescor de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy galano, de plumas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, como la vieron, humillándosele casi haciéndole reverencia, como a cosa divina. El águila, como los --- vido, se les humilló, bajando la cabeza a todas partes a donde ellos estaban.

Ellos, viendo humillar el águila, y que ya --- habían visto lo que deseaban, empezaron a llorar y a hacer grandes extremos y ceremonias y visajes y meneos, en señal de alegría y contento..." (177)

A pesar de que este islote era un lugar muy pantanoso, ofrecía muchas ventajas, pues contaba con abundancia de flora y fauna lacustres, con un manantial de agua dulce, además de que su situación en el lago ofrecía facilidades para el transporte y comercio por agua y la ciudad estaba resguardada por ésta. Políticamente --- estaban en un sitio estratégico, pues se encontraba en los términos de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacan (178). Todas estas ventajas fueron aprovechadas hábilmente por los mexicas. Como esta --- zona pertenecía al primer señorío, que era el más poderoso de esa época, los mexicas eran sus tributarios y vasallos.

Lo primero que hicieron al establecerse, fue un altar a su dios Huitzilopochtli, donde después se le construiría un templo, en un principio de material perecedero como carrizo y paja (179) y posteriormente de piedra. Este fue agrandado en diferentes épocas, al igual que la ciudad, a medida que iban obteniendo más riqueza y poderío.

En un principio vivieron miserablemente. Se alimentaban de los productos lacustres que también intercambiaban con los otros

pueblos por piedra y madera (180).

Una vez ya establecidos los mexicas pidieron a los culhuaca nos como rey a Acamapichtli (1376-1396) (181), hijo de un mexica y de una noble de este lugar (182). Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, al ver que los mexicas ya se estaban organizando, les ---- aumentó el tributo que llegó a ser muy pesado (183). Ayudaron a -- los tepanecas en la conquista del sur del valle de México y de -- Cuauhnáhuac, sin embargo, no gozaron del botín, como el algodón -- de este último lugar (184). En esta época, los mexicas todavía -- tenían apuros económicos, aunque hubo ciertos adelantos como la -- construcción de calles, casas, acequias y el primer basamento de -- piedra para Huitzilopochtli (185).

A Acamapichtli le siguió su hijo Huitzilíhuítl (1396-1417) que se casó con una hija de Tezozómoc, llamada Ayauhcióhuatl, de -- donde nació Chimalpopoca (186). Gracias a esta alianza matrimo--- nial, el tributo fue reducido considerablemente. Huitzilíhuítl se casó también con una hija del señor de Cuauhnáhuac, con lo que -- los mexicas obtuvieron productos de esta región, como el algodón (187).

A la muerte de Huitzilíhuítl nombraron como sucesor a su -- hijo Chimalpopoca (1417-1424?), nieto favorito de Tezozómoc. Por el ascendente que tenía sobre su abuelo, logró que el tributo fue -- ra casi anulado y obtuvo permiso para llevar agua potable de Cha- pultépec a México-Tenochtitlan (188). Hacia 1419 tuvieron guerra

con los chalcas a quienes vencieron. En 1420 Tezozómoc le dio a Chimalpopoca como botín la ciudad de Texcoco (189). En este periodo los mexicas iniciaron el comercio con plumas y piedras preciosas, así como con mantas de algodón (190).

Desde Huitzilhuitl el poderío económico y político fue en aumento, lo cual no fue del agrado de los tepanecas, así que para frenarlo mataron a Chimalpopoca, movimiento incitado por el señor de Coyoacan, Maxtlatzin, que usurpó el poder cuando murió Tezozómoc (191).

Posteriormente sucedió Itzcóatl (1428-1440), hijo de Acamapichtli. En esta época hay otra importante alianza matrimonial: la hermana de este señor se casó con el de Texcoco (192).

Se puede decir que con este gobernante comenzó el gran poderío y la grandeza mexicana. Estos se aliaron con los acolhuas de Texcoco y con el señorío de Tlacopan en contra de Azcapotzalco (193), ya que Maxtla quería aniquilar a los primeros por temer el poder que estaban adquiriendo. Al salir los mexicanos victoriosos de esta contienda, obtuvieron no sólo su independencia, sino que de vasallos se convirtieron en tributados, con un importante botín en mano de obra y tierras laborables, pues quedaron bajo su dominio los señoríos sujetos a Azcapotzalco, la zona oeste y sur del valle de México como Xochimilco y Cuitláhuac, gran parte del valle de Morelos, la zona guerrerense al norte del Balsas y Culhuacan (194).

Al liberarse del yugo tepaneca, los mexicas empezaron por someter a los señoríos del Altiplano central y a exigirles tributo. Posteriormente fueron sojuzgando diversas partes de Mesoamérica, con esto vemos que se inicia el expansionismo que va unido a la creciente importancia de la actividad guerrera, elementos que se conservan hasta la conquista española.

Hubo un gran auge económico, ya que a medida que iban conquistando diversos pueblos, aumentaban los tributos que recibían, obteniendo así grandes riquezas y diversidad de productos como objetos ornamentales, materias primas y mano de obra, además de las tierras laborables. Asimismo adquirió gran importancia al comercio a gran escala con lugares lejanos.

El siguiente gobernante fue Moctezuma I o Ilhuicamina (1440-1469). Aumentó considerablemente el "imperio" o zonas sojuzgadas. Conquistó Coixtlahuaca, Cuetlaxtla, Cuauhtochco, Chalco, la zona Huasteca, Tuxpan y en general la zona de Veracruz, Oaxaca, Huajuapán y Tepeaca. Con esto la influencia de tributos fue cada vez mayor (195) al igual que la mano de obra gratis, mientras que los productos de las zonas no sojuzgadas eran obtenidos por medio del comercio. Todo ello consolidó el gobierno y dominio mexica. Dio más importancia a las guerras floridas contra los de Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Atlixco, Tecoac y Tlilihuitepec (196).

El, al igual que casi todos los gobernantes mexicas, en cuanto los recursos económicos lo permitían, agrandó el Templo Mayor

(197) y realizó dos obras hidráulicas importantes: el albaradón viejo que separaba las aguas dulces de las saladas y el acueducto de Chapultépec a Tenochtitlan, ambas fueron dirigidas por el ---- señor de Texcoco, Nezahualcōyotl (198).

Axayácatl (1469-1481), al igual que sus antecesores, continuó con la expansión del poderío mexica, entre las conquistas que realizó están la de los matlatzincas y la de Toluca, destacando la victoria sobre Tlatelolco (199). Llevó a cabo una guerra ----- contra los de Michoacán, pero fue vencido por los tarascos (200).

Tízoc (1481-1486) también realizó importantes conquistas -- como la de Nauhtla, Veracruz y reconquistó Yanhuitlán y Oaxaca -- entre otras ciudades (201). Pero fue con Ahuítzotl (1486-1502) -- cuando el poderío mexica alcanzó su máxima expansión con una ---- serie de conquistas que emprendió en zonas muy alejadas como la -- del estado de Guerrero, el valle de Oaxaca, la costa del Soconusco hasta Ayutla en Guatemala, penetró bastante en la zona huasteca, Quimichtlan, Mizquitlan y Tehuantepec que fue una de las victorias más importantes (202)

Moctezuma II o Xocoyotzin (1502-1520) fue el último *tlatoani* antes de la conquista española. Con él se dio el máximo lujo y refinamiento en la corte (203). Realizó nuevas conquistas como las de Tototépec, Quetzaltépec, Quauhnahuatlán, Cuatzontlan, Xalté-- pec y sofocó rebeliones en la Mixteca (204). Para esta época la -- extensión del imperio mexica abarcó casi todo Veracruz, Puebla, -

Hidalgo, México, Morelos, gran parte de Guerrero y Oaxaca, así como las costas de Chiapas.

NOTAS

- 1) Este lugar también es llamado Quinehuayan, Culhuacan, Teoculhuacan o Huey Culhuacan. como se verá más adelante.

- 2) TORQUEMADA, Juan de, *Los veinte y un libros rituales y monarquía indiana, con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimiento, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de la misma tierra*, edición preparada para el estudio de fuentes de traducción indígena, bajo la coordinación de Miguel León-Portilla, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Historiadores y Cronistas de Indias, 5), tercera edición, México, 1975, 7 vols, vol. I, p. 114-115. *Teogonía e historia de los mexicanos. Tres opúsculos del siglo XVI*; edición preparada por Angel Ma. Garibay K. Editorial Porrúa, ("Sepan cuantos..."37), segunda edición, México, 1973, p. 42. CHIMALPAHIN CUAUHTEHUANITZIN, Francisco de San Anton. Muñon, *Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, paleografía, traducción e introducción de Silvia Rendón, prefacio de Angel Ma. Garibay K., editorial-Fondo de Cultura Económica, (Biblioteca Americana, Serie de Literatura Indígena), México, 1982, p. 63.*

- 3) DURAN, Diego, *Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme*, edición preparada por Angel Ma. Garibay K., 2 vols. Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 36 y 37,), México, 1967, vol. II, p. 18.

- 4) CASTILLO, Cristóbal del, *Fragmentos de la obra general sobre historia de los mexicanos*, traducción de Francisco del Paso y Troncoso, Cd. Juárez, Editorial Brandi, 1966, pp; 43-107, reimpresión de la edición de 1908. Este autor menciona a Tetzauhtéotl como dios y a Huitzilopochtli como su sacerdote, éste posteriormente cuando muere es deificado y se funde con el primero. CHIMALPAHIN, op. cit., p. 63, 64, 6 y 93. ALVARADO TEZOMOC. Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, traducción de Adrián -

León, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Primera Serie Prehispánica, 3), México, 1975, p. 12, 18, 19, 86 lo menciona como Tetzáhuitl Huitzilopochtli.

- 5) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 114. CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82-83, 86. *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39 menciona la existencia de un río, - por lo que el elemento "agua" también está presente aquí. ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 15. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 63 hace clara mención de que Aztlan estaba en una isla en medio de un lago. ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, notas de Manuel Orozco y Berra, Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 61), tercera edición, México, 1980, p. 223 menciona la existencia de lagunas en Aztlan.
- 6) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p.-- 223 y CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82-83.
- 7) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83-86.
- 8) Ibid., p. 87.
- 9) Ibid., p. 90-92.
- 10) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 226. *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 3. *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39. CHIMALPAHIN, Francisco, op. -- cit., p. 64. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 29. *Códice - Ramírez. Relación del origen de los indios que habitan esta -- Nueva España*, estudio y apéndice de Manuel Orozco y Berra, advertencia de José F. Ramírez, Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 61), tercera edición, México, 1980, p. 22.
- 11) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 113-114. CHIMALPAHIN

- Francisco, op. cit., p. 67 menciona también estos mismos nombres, mientras que ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 19, al primero lo nombra Iztac Mixcoatzin y los demás nombres son los mismos.
- 12) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 15-16.
- 13) ACOSTA, Joseph de, *Historia natural y moral de las Indias en que se trata de las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas y ritos y ceremonias, leyes y gobierno de los indios*, edición preparada por Edmundo O'Gorman, Fondo de Cultura Económica, (Biblioteca Americana, 38, Serie de Cronistas de Indias), segunda edición, México, 1979, p. 322-324. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 21-26. *Códice Ramírez* op. cit., p. 18-21.
- 14) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 113-114. CHIMALPAHIN Francisco, op. cit., p. 66-67. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, - *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 19-21, menciona este suceso - pero sin la separación de las tribus.
- 15) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., p. 114.
- 16) *Ibid.* vol. I, p. 115.
- 17) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 114-115. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 23. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 67. Este incidente aparece representado en la lámina 2 del *Códice Boturini* o *Tira de peregrinación*, copia litográfica por Salvador Mateos Higuera, México, 1943.
- 18) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82.
- 19) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 28 *Códice Ramírez*, op. cit.,

- p. 22. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 325. El dios Huitzilopochtli les ordenó que cambiaran su nombre de aztecas a mexicas.
- 20) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 115-116. CLAVIJERO, Francisco Javier, *Historia antigua de México*, prólogo Mariano Cuevas, edición del original escrito en castellano por el autor, Editorial Porrúa, ("Sepan cuentos...", 29), sexta edición, México, 1979, p. 67.
- 21) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 29. *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 40. TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 117. *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 27, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 224-225. Con esto vemos que conocían el cultivo de plantas y que su nivel cultural no era tan bajo como se ha supuesto.
- 22) ACOSTA, Joseph, op. cit., p. 325 dice que Michoacán significa "tierra de pescado" y según el *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22 "tierra de los que poseen el pescado" por la abundancia de este producto en esa región.
- 23) DURAN, Diego, op. cit., p. 32. En este episodio también coinciden ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 325-326. y el *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22-23.
- 24) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 45.
- 25) A este fenómeno sobrenatural se le conoce con el nombre de nahualismo.
- 26) ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 326. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 30-32. *Códice Ramírez*, op. cit., p. 23-24.
- 27) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 227. y *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 31.

- 28) ALVADARO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 225-227. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 65.
- 29) *Teogonía e historia de los mexicas*, op. cit., p. 45-46.
- 30) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 30.
- 31) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 118. y *Códice Ramírez*, op. cit., p. 24.
- 32) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 32 y *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 228; en ambas obras se menciona únicamente el juego de pelota. DURAN, Diego, op. cit. -- vol. II, p. 33, menciona dentro de Tula el *teotlachco* o "juego de pelota" y lo nombra también *tzompanco*, el cual bien podría ser el *tzompantli* o altar cráneos. Ambos existieron en la ciudad de México-Tenochtitlan y fueron considerados como lugares sagrados.
- 33) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 24. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 326 lo traduce como "lugar de juncia".
- 34) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 33 lo ubica en el lugar -- llamado *Teotlachco* o *Tzompanco*, al que ya nos referimos en la nota 32.
- 35) *Ibid*, vol. II, p. 33. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 229; en la *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 35 dice que los *centzonhuiznahua* son tíos de Huitzilopochtli, y Coatlicue es su madre.
- 36) ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 327. TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 118. *Códice Ramírez*, op. cit., p. 25.
- 37) La versión que aquí se ha presentado viene de las siguientes -

fuentes : ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 326-327; *Códice Ramírez*, op. cit., p. 24-25, ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 228-229. y *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 31-36, DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 32-34, TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 118-119.

- 39) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., - p. 36-37.
- 40) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 26.
- 41) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 43.
- 42) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 49.
- 43) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 44.
- 44) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 26.
- 45) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, en su *Crónica Mexicana*, op. cit., - p. 227-228 menciona a los siguientes dioses sujetos a Huitzilopochtli en la peregrinación: Yopico, Tlacoachcalco, Huitnáhuac, Tlaca--tecpán, Tzomolco, Atempan, Texcacoac, Tlamatzinco, Mollocotli--lan, Nonohualco, Zihuatecpán, Izquitlan, Milnáhuac, Coaxoxouh--can, Aticpan.
- 46) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22.
- 47) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónicas Mexicanas*, op. cit., p. 223.
- 48) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 113.
- 49) *Códice Azcatitlan*, Société des Americanistes de Paris, París, -

Francia, 1949, lám. 2.

- 50) *Códice Boturini*, op. cit., lám. 4.
- 51) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 87 y 90.
- 52) ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 228.
- 53) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83. TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 113-114. ALVARADO TEZOMOC, Hernando, -- *Crónica Mexicayotl*, op. cit., p. 15.
- 54) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83.
- 55) SAHAGUN, Bernardino de, *Historia general de las cosas de Nueva España*, anotaciones y apéndice de Angel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 8, 9, 10, 11), cuarta edición 4 vols., 1981, vol. I, p. 43.
- 56) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83.
- 57) *Ibid.*, p. 87.
- 58) BERNAL, Ignacio, "Huitzilopochtli vivo"; en *Cuadernos Americanos*, México, vol. 16, noviembre-diciembre de 1957, pp. 127-152, p. 130.
- 59) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 92.
- 60) CHIMALPAHIN, Francisco de , op. cit., p. 68.
- 61) CHAVERO, Alfredo, "Aztlán y Teoculhuacán", en *Anales del Museo Nacional*, vol. II, primera época, 1882, México, pp. 55-57, p. 62. ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicayotl*, op. cit.,

p. 12, 18, 19 y 86.

- 62) SAHAGUN, Bernardino de, op. cit., vol. I, p. 273. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 12, 18, - 19 y 86 menciona a Tetzáhuítl Huitzilopochtli, pero más adelante sólo lo nombra como Huitzilopochtli.
- 63) CASO, Alfonso, "El águila y el nopal", en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia*, México, vol.V, no. 2, abril-junio de 1946, pp. 93-104 e ils., p. 96-97.
- 64) SAHAGUN, Bernardino de, op. cit., vol. I, p. 273.
- 65) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 225-226.
- 66) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 43.
- 67) La versión que nos presenta *Teogonía e historia de los mexicanos*, p. 43 dice que Coatlicue fue una de las cinco mujeres que hizo Tezcatlipoca y murieron el día en que fue hecho el Sol. - Resucitaron posteriormente, de unas mantas que eran muy veneradas. Estas mujeres hacían penitencia sacándose sangre de la lengua y orejas. Fue entonces cuando Coatlicue quedó preñada. También resucitaron los cuatrocientos hombres que hizo Tezcatlipoca. Estos quisieron quemar a Coatlicue cuando quedó en cinta, pero Huitzilopochtli nació de ella armado y los mató. Esto era celebrado por los mexicaa cada año.
- 68) SAHAGUN, Bernardino de. op. cit., vol. I, p. 271-273.
- 69) BERNAL, Ignacio, op. cit., p. 135-138.
- 70) GONZALEZ DE LESUR, Yólotl, "El dios Huitzilopochtli en la peregrinación mexicana. De Aztlan a Tula", en *Anales del Instituto*

to Nacional de Antropología e Historia, México, vol. XIX, 1968, pp. 175-190, p. 188.

- 71) BERANL, Iganacio, op. cit., p. 136.
- 72) ALVARADO TEZOZOMCC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 223 y *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 14. CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 81, 81, 88 y 90. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 229. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 28.
- 73) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 14.
- 74) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82.
- 75) En *Anales de Tlatelolco. Unos Anales Históricos de la Nación Mexicana*, versión y notas de H. Berlin, Antigua Librería Robredo, (Fuentes para la Historia de México, 2), México, 1948, p. XXV, nota 6.
- 76) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 113-115. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., 66, *Códice Boturini*, op. cit., lám. 1.
- 77) También es llamado Huey Culhuacán o Teoculhuacan. Este último -- nombre, según el *Códice Ramírez*, op. cit., p. 18 y ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 321, significa "tierra de los que tienen abuelos divinos", mientras que Yólotl GONZALEZ DE LESUR, op. - cit., p 175 lo traduce como "cerro sagrado del pico curvo". Pa ra CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 65. Teoculhuacan signi fica "Coluhacan Viejo". El historiador real Cuahcōatl del reinado de Moctezuma I o Ilhuicamina dice que el cerro se llama - Colhuacan "porque tiene la punta algo retuerta hacia abajo y a esta causa se llama Colhuacan, que quiere decir 'cerro tuer-to'." en DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 216.
- 78) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 216.

- 79) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 114.
- 80) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 18 y ACOSTA, Joseph de, op. cit., - p. 321.
- 81) *Anales de Tlatelolco*, op. cit., p. 31.
- 82) *Teogonía e Historia de los mexicanos*, op. cit., p.39.
- 83) CHIMALPAHIN. Francisco, op. cit., p. 65.
- 84) CHAVERO, Alfredo, op. cit., p. 59 y CLAVIJERO, Francisco Javier, op. cit., p. 67.
- 85) DUVERGER, Christian, *L'origine des azteques*, Edición du Seuil, (Recherches Anthropologiques dirigé par Remo Guidieri), Paris, France, 1983, p. 87.
- 86) G/ONZALEZ/ DE LESUR, Yólotl, op. cit., p.176.
- 87) CHIMALPAHIN. Francisco, op. cit., p. 63.
- 88) CHAVERO, Alfredo, op. cit., p. 70.
- 89) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, *Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie se Cultura Náhuatl, Monografías, 15), México, 1973, p. 95.
- 90) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 90-91.
- 91) HISTORIA TOLTECA-CHICHIMECA, edición de Paul Kirchhoff, Lina - Odena Güemez y Luis Reyes García, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1976, en la F. 15 r muestra a Chicomóztoc como una cueva con siete cámaras en el cerro de Cul--

huacan, el cual Paul Kirchhoff lo identifica en el cerro de -
Culiacán, p. 161-162.

- 92) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 18.
- 93) *Anales de Tlatelolco*, op. cit., p. 31.
- 94) Ver LOPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p. 120-121.
- 95) ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 16.
- 96) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 63.
- 97) *Memorial de Solola. Anales de los Cakchiqueles*, traducción, in-
trucción y notas de Adrián Recinos, Fondo de Cultura Económica,
(Serie de Literatura Indígena, Biblioteca Americana), México,
1950, p. 41 y 47.
- 98) *Popol-Vuh. Las antiguas historias del quiché*, traducción, in-
troducción y notas de Adrián Recinos, Fondo de Cultura Económica.
(Colección Popular, 11), México, cuarta edición, 1979, p. 110,
112, 116, 121, 124 y 175.
- 99) ESPINOZA RAMOS, Jaime, *Las montañas y las cuevas en el pensamien-
to prehispánico*, tesis para obtener el grado de maestro de -
Ciencias Antropológicas, con especialización en Etnología, Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1963, p. 186
- 100) ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p.223
- 101) ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p.
17.
- 102) *Historia Tolteca-Chichimeta*, op. cit., p. 163-164.

- 103) LOPEZ AUSTIN, Alferdo, op. cit., p. 95.
- 104) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 127.
- 105) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p.121.
- 106) Ibid., p. 55.
- 107) Ibid., p. 82.
- 108) Ibid., p. 53 y 55.
- 109) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 128, 133, 134, y 139.
- 110) MUÑOZ CAMARGO, Diego, *Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de las Indias del mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas*, edición facsimil del Manustrito de -- Glasgow estudio preliminar de René Acuña y Lino de Tlaxcala, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1981,- f. 72v, y 73 r.
- 111) Según ESPINOSA RAMOS, Jaime, op. cit., los mixtecos y zapotecos enterraban a los nobles en cuevas porque creían que sus -- antepasados habían surgido de unas cavernas, p. 38; los tzel--tales creían que provenían de cuevas, p. 114; los huicholes -- creen que son originarios del sur, se perdieron debajo de la -- tierra y fueron a salir por una cueva en el país del peyote -- (*hículi*), p. 114; los otomías consideran que su fundador Otó--mitl fue uno de los hijos de Iztac Mixcōatl e Ilancueye que nació en Chicomōztoc, p. 114; y los viejos chichimecas, también surgieron de una cueva, p. 115.
- 112) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83-84. *Códice Ramírez*, - op. cit., p. 22. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 64. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicōyotl*, op. cit., p. 24 25.

- 113) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p.31.
- 114) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83-84.
- 115) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 64.
- 116) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 90.
- 117) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22.
- 118) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 64.
- 119) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 25.
- 120) *Códice Boturini*, op. cit., lám. 4.
- 121) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 29.
- 122) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I. p. 115.
- 123) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 23.
- 124) CASO, Alfonso, op. cit., p. 103.
- 125) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 18. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 321. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. - cit., p. 223. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 28.
- 126) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82.
- 127) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 28.
- 128) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 65.

- 129) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 223.
- 130) CHAVERO, Alfredo, op. cit., p. 55.
- 131) Ibid., p. 56.
- 132) DUVERGER, Christian, op. cit., p. 78-79.
- 133) Ibid., p. 84 y 94.
- 134) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., - p. 14. y CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 69.
- 135) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 63.
- 136) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39 y CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 70.
- 137) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82-83.
- 138) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 15-16. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 69.
- 139) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 63-64.
- 140) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p. 172.
- 141) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39.
- 142) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 23 *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 15. CASTILLO, Cristóbal del, - op. cit., p. 82. CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 63, 65, 124 y 128.
- 143) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 83. También México- Te---

nochtitlan estaba en el Canal de la Luna.

- 144) MARTINEZ MARIN, Carlos, "La cultura de los mexicas durante la migración. Nuevas ideas." en *Cuadernos Americanos*, México, vol. XXII, julio-agosto de 1963, no. 4, pp. 175-183, p. 178.
- 145) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82-83.
- 146) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 16.
- 147) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39.
- 148) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. - 223.
- 149) DURAN, Diego, op. cit., vol.II, p. 216-217.
- 150) Ibid., p. 215-224.
- 151) Ibid., p. 216.
- 152) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, comunicación oral.
- 153) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 16. CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 86-87.
- 154) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., p. 92.
- 155) Ibid., p. 92.
- 156) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 24.
- 157) CASO, Alfonso, op. cit., p. 99.
- 158) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39.

- 159) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 30-31.
- 160) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 39. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 11.
- 161) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 11, *Códice Ramírez*, op. cit., p. 18. ACOSTA, Joseph de, op. -- cit., p. 321. ALVA IXTLIXOCHITL, Fernando de, *Obras históricas*, edición, estidio introductorio y apéndice documental de Edmundo O'Gorman, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Historiadores y -- Cronistas de Indias, 4), 2 vols., México, 1975, vol. I, p. 408.
- 162) CLAVIJERO, Francisco Javier, op. cit., p. 66.
- 163) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 18.
- 164) Consultado en CHAVERO, Alfredo, op. cit., p. 56-58.
- 165) ACOSTA SAIGNES, Miguel, "Migraciones de los mexicas", en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia*, México, vol. V, - no, 2, 1946, (Tlatelolco a través de los tiempos, 7), p. 180.
- 166) KIRCHHOFF, Paul, "Se puede localizar Aztlan?", en *Anuario de - Historia*, año 1, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, pp. 59-67.
- 167) MARTINEZ MARIN, Carlos, op. cit., p. 182.
- 168) Esta situación de estrechez económica de los mexicas en Aztlan también es referida por ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 223.
- 169) CHIMALPAHIN, Francisco, op. cit., p. 66.
- 170) CASTILLO, Cristóbal del, op. cit., p. 82.

- 171) Ibid., p. 82.
- 172) MARTINEZ MARIN, Carlos, op. cit., p. 173.
- 173) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 27 y *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 224. *Códice Ramírez*, op. cit., p. 22. TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 117. -- DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 29. ACOSTA, Joseph de, -- op. cit., p. 325.
- 174) MARTINEZ MARIN, Carlos, op. cit., p. 178.
- 175) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicdyotl*, op. cit., p. 49-50.
- 176) Ibid., p. 55-58. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 40-43. *Códice Ramírez*, op. cit., p. 28-29.
- 177) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 48.
- 178) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 231.
- 179) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 33.
- 180) ALVARADO TEZOSOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 231. TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 133. ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 330. DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 49-50.
- 181) Las fechas de la duración de cada gobernante mexicana fueron tomada de AGUILERA, Carmen, *El arte oficial tenochca. Su significación social*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, (Cuadernos de Historia del Arte, 5), México, 1977.

- 182) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 55.
- 183) Ibid., p. 57
- 184) JIMENEZ MORENO, Wigberto, et al., *Historia de México*, Editorial al Porrúa, México, 1963, p. 120.
- 185) AGUILERA, Carmen, op. cit. p. 51-52.
- 186) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 63-65.
- 187) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 148-149.
- 188) ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 337.
- 189) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 172.
- 190) SAHAGUN, Bernardino de, op. cit., vol. III, p. 16.
- 191) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 71. ALVARADO TEZOZOMOC, --
Hernando, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 102. *Teogonía e* --
Historia de los mexicanos, op. cit., p. 60.
- 192) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 73.
- 193) ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 343. ALVARADO TEZOZOMOC, Hernan-
do, *Crónica Mexicáyotl*, op. cit., p. 106.
- 194) JIMENEZ MORENO, Wigberto, et al., op. cit., p. 121-122.
- 195) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p. 206-209.
- 196) Ibid., p. 237.
- 197) *Teogonía e historia de los mexicanos*, op. cit., p. 61.

- 198) TORQUEMADA, Juan de, op. cit., vol. I, p. 219.
- 199) *Códice Ramírez*, op. cit., p. 69-70.
- 200) ALVARADO TEZOZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, op. cit., p. 423.
- 201) JIMENEZ MORENO, Wigberto, et al., op. cit., p. 127.
- 202) Ibid., p. 128.
- 203) ACOSTA, Joseph de, op. cit., p. 358-359.
- 204) DURAN, Diego, op. cit., vol. II, p, 417 y 425.

4. RELACION DEL MITO CON LA ORGANIZACION SOCIOPOLITICA

4.1 CARACTER RETROSPECTIVO DE ESTOS MITOS. FORMULACION CON BASE EN SU NUEVA SITUACION DE PUEBLOS DOMINADORES.

Los mitos tratados en la presente investigación son comunes a diversos pueblos, tanto en la región andina como en la mesoamericana, y se refieren a que, tanto éstos como aquéllos surgieron de unas cuevas, lo cual viene a representar el parto de la tierra, por lo que el origen de todos ellos tiene una connotación sobrenatural. Pero de acuerdo al gran poderío que alcanzaron incas y mexicas, consideraron necesario modificar dichas narraciones una vez que empezaron a perfilarse como dominadores, puesto que --- tenían la necesidad de explicar su propio desarrollo, así como la posición hegemónica que habían logrado. Es por esto que se ponen a sí mismos como los pueblos elegidos de sus propios dioses tribales para realizar empresas importantes y cumplir sus mandatos, lo cual está relacionado con el equilibrio y el buen funcionamiento del mundo. Por ello resulta claro que una de las funciones de --- estos mitos es la de explicar y justificar su situación de pue--- blos dominantes.

Es innegable la relación entre la religión y la organiza--- ción política y, dentro de este marco, de manera particular los --- nexos existentes entre los mitos antes presentados y la situación que prevalecía entre los pueblos que los sustentan.

Tomando en cuenta que para la elaboración de un mito es --- necesaria una base histórica real, o bien que ésta se adecúe a un

esquema, las narraciones sobre el origen de incas y mexicas no surgieron de la nada, sino que se adecúan a un modelo establecido que modifican con base en su situación específica de pueblos dominadores.

Existen dos posibilidades: ya sea que estos mitos fueran creados por ellos mismos o bien formaran parte de una tradición más antigua a su surgimiento como hegemónicos y que fueran partícipes de ella o la adoptaran al trasladarse de una zona a otra para asentarse definitivamente y, además, la adaptaran de alguna forma a sus necesidades. Ya que por su situación política necesitaban explicar su propio desarrollo y apoyarse en un origen mítico. Nosotros nos inclinamos por esta segunda opción: los dos mitos, en cada una de sus respectivas regiones, pertenecen a una amplia tradición de la que son partícipes varios pueblos. Pero los incas y los mexicas la particularizan cuando han alcanzado una posición hegemónica, agregándole algunos elementos para poderla utilizar como justificación de su poder. Así, resultan muy significativas las promesas de grandeza que les hace el dios protector desde que están emigrando. Obviamente es imposible que ellos mismos previeran su posterior dominio sobre vastas tierras desde entonces, puesto que sólo eran dos pequeñas tribus insignificantes y vagabundas que emigraron para buscar un lugar donde pudieran asentarse.

Su gran poderío alcanzado es apoyado por estos mitos, de acuerdo a los cuales, tanto incas como mexicas emigraron por or-

den de sus respectivas deidades para alcanzar su grandeza. O sea, son pueblos que tienen que cumplir con una misión que les es en-

comendada por el mismo dios tutelar y, por lo tanto, la tienen -
que realizar de manera irrefutable.

Así, refuerza la idea del carácter retrospectivo de estos mi
tos, el papel que ellos mismos se atribuyen y que les es ordenado
desde los inicios de su historia: en el caso de los incas es el -
Sol o Viracocha, quien los creó directamente, el que les asigna -
la misión de "civilizar" a los demás pueblos que vivían como salva
jes, esto es enseñarles a vivir mejor por medio de leyes, a culti
var la tierra para lograr una economía de mayores rendimientos, -
los tejidos para la elaboración de prendas de vestir, adoctrinar
los en el conocimiento de su dios, a vivir en poblados para poder
llevar una vida sedentaria con una organización sociopolítica más
elaborada, aunque claro, todo esto está bajo el régimen que --
ellos les impusieron. A los mexicas, Huitzilopochtli los señaló -
como su pueblo elegido para dominar a otros y establecer su hegem
onía en las cuatro partes del mundo, de donde obtendrán grandes ri
quezas.

Por otro lado, resulta muy importante tomar en cuenta la que
ma de libros ordenada por Itzcoatl y Tlacaelel cuando se libraron
del yugo de Azcapotzalco, lo cual debe abedecer a intereses espe
cíficos del grupo dominante, ya que consideraban que podían ser -
perjudiciales al pueblo, puesto que en ellos se debió de haber --
encontrado algo que no convenía que se supiera:

"... las pinturas que se quemaron en tiempo del -

señor de México que se decía Itzobatl, en cuyo tiempo los señores y los principales que había en tonces acordaron y mandaron que se quemasen todas, porque no viniesen a menos del vulgo y viniesen en meosprecio." (1)

Por ello es muy probable que este gobernante haya mandado reescribir en nuevos libros oficiales la historia de su pueblo en la que los mexicas, ya libres del dominio de Azcapotzalco y ya con cierto poder, ocupan un lugar muy importante desde su origen y -- justifican su hegemonía, ya que están destinados a realizar grandes proezas, puesto que:

"... la historia oficial era creación retrospectiva en la que un grupo en el poder explicaba las etapas que su pueblo había recorrido, pero narrado todo en la conciencia de su presente; era la ideología del momento la que regía el relato." (2)

Pero esta modificación no fue total, pues no se pusieron como pueblos hegemónicos desde un principio, aunque sí como el elegido de Huitzilopochtli y destinados a realizar grandes hazañas -- que los colocaría como dominantes. Es decir, como predestinados -- para llevar a cabo una importante misión que les fue ordenada por el dios. Esta reforma a su historia está en relación a su nueva -- situación y a sus nuevos intereses expansionistas. En el caso de los incas, desgraciadamente no se conocen libros, pero es de suponer que haya sucedido algo similar en cuanto comenzó su poderío.

Es claro que existen cambios en la evolución de un pueblo. -- Tal vez el cambio más notorio que hubo entre los mexicas, fue con

el ya mencionado Itzcóatl, ya que es cuando, al aprovechar hábilmente la coyuntura política que se presentó, pasaron de una situación de dependencia a la libertad y empezaron su expansionismo con el consecuente dominio sobre otros pueblos. Así vemos que en la migración su tipo de organización era teocrática (3), pues son los sacerdotes que se comunican con el dios los que fungen como dirigentes; pero ahora, por el poderío que empiezan a alcanzar, tienen la necesidad de reformar su tipo de organización sociopolítica, la cual se hizo más compleja, puesto que la anterior, más gentilicia y tribal, ya no cubría las necesidades del momento, -- aunque claro, ésta subsistió en el *calpulli*.

Entre los incas, las reformas más importantes se dieron con el noveno Inca Pachacútec, que significa "reformador del mundo" (4). Este gobernante, además de aumentar grandemente las tierras del Tahuantinsuyu, consolidó el imperio, con lo que comenzó la -- época de esplendor y de máximo poderío. Una de sus principales -- preocupaciones fue el unificar y cohesionar la federación formada por diferentes etnias conquistadas, para lograr así un control -- absoluto sobre todos los pueblos que la formaban. Destacó también como legislador, ya que impuso leyes que garantizaban la subsistencia de sus súbditos, así como la de los funcionarios del gobierno ; impuso castigos a los ociosos, holgazanes y a otros infractores que atentaban contra la paz y el orden social. Señaló los -- límites de cada provincia, instituyó la repartición de tierras comunales, las cuales mandó que:

"... se repartiesen por medidas igual, señalada - por la misma ley, en beneficio común y particular de los vecinos y habitantes de la tal provincia o ciudad, señalando su parte para las rentas reales y para el Sol, y que los incas arasen, sembrasen y cogiesen los frutos, así los suyos como los de los erarios, de la manera que les dividían las tierras; y ellos eran obligados a labrar lasen p^{ar}ticular y en común. (...) Juntábase toda la multitud, y labraban primeramente sus tierras particulares en común ayudándose unos a otros, y luego labraban las del Rey; lo mismo hacían al sembrar y coger los frutos y encerrarlos en los p^{os}itos reales y comunes." (5).

Asimismo se estableció el sistema de *mitimae* (6) que consiste en trasladar a grupos de gentes de los pueblos conquistados a otras regiones, con lo cual aseguraban la paz y el control, evitando así rebeliones. A este gobernante se le atribuye la construcción de las grandes terrazas de cultivo en las laderas de los montes (7) Unificó la lengua, reformó el ejército y la religión. En relación a esto último está la conquista efectuada en la zona del lago Titicaca, por lo que es muy posible que en este momento se adaptara el mito de origen de su antepasado fundador Manco Capac en este sitio. Parece que con él se reafirmó en el culto a Viracocha-Pachayacháchic como dios supremo, el cual se inició con su predecesor el Inca Viracocha y tal vez a esto se deba que sean mencionados como creadores del linaje real al Sol y a esta deidad adoptada tardíamente.

Con lo anterior podemos ver que la ideología tiene que adecuarse a la nueva situación de pueblos dominantes a la cual refuerza. Para ello adaptaron los mitos que dicen que fueron paridos por la madre tierra a través de las cuevas.

En resumen podemos decir que los mitos, objeto de la presente investigación, fueron modificados con base en su realidad política cuando ya tenían una posición de pueblos hegemónicos para apoyarla y justificarla. Por ello es muy posible que aquí se haya creado la idea de predestinación a un gran dominio por el dios.

Como ya se mencionó anteriormente, cuando los mexicas iban huyendo de los culhuas, se refugiaron en un islote del lago Texcoco y encontraron el águila sobre el nopal, los sacerdotes-dirigentes, le dieron un valor mágico a esta señal, pues dicen que su dios Huitzilopochtli ha encontrado donde reposar definitivamente, y su pueblo -al que viene guiando- ya no tendrá que seguir peregrinando en busca del lugar prometido para asentarse, es decir -- encuentran la señal mágica que marca el fin y la causa de su migración y de sus penalidades. Esta señal también muestra que ese lugar es el más apropiado para que se lleven a cabo las promesas de grandeza y poderío hechas por el dios. En el caso de los incas la señal que marcaría el lugar prometido sería donde se hundiera la vara de oro que les había dado el Sol o Viracocha, pues esto -- mostraría un sitio fértil para la agricultura.

Pero, ya una vez establecidos en sus respectivas regiones, -- cuando la guerra se hizo necesaria para defenderse y enfrentar a los otros pueblos que habitaban en los alrededores, esta actividad fue adquiriendo importancia y empezó así la ingerencia de los guerreros en el poder, y con ello se combinan dos elementos característicos de estos pueblos: la religión y la guerra.

Todo lo anterior sirvió de justificación para que emprendieran las conquistas realizadas, extender sus dominios y que sus respectivos gobernantes fueran dirigentes de vastas regiones: el Cen anáhuac tenochca tlalpan y el Tahuantinsuyu.

4.2 NECESIDAD DE UNA EXPLICACION RELIGIOSA DE SU SITUACION DE PUEBLOS DOMINANTES.

Podemos afirmar que mexicas e incas se encontraban en un estadio de desarrollo semejante. En ambos, la religión desempeñaba un papel muy importante puesto que regía todos los aspectos de la vida tanto pública como privada, era utilizada por el grupo dominante en el poder para justificar su situación privilegiada y como elemento de cohesión de toda la sociedad, además de ser uno de los principales pilares de la ideología, la cual consideramos como : "... todo sistema de ideas, valores y actitudes que una capa o clase social crea, frecuentemente por medio de sus miembros más destacados, e imponer a la sociedad entera como un instrumento de cohesión que reproduce el contexto de explotación y justifica el poder de un grupo humano sobre el resto de los integrantes de la sociedad" (8). Se vio afectada cuando cambió la situación de estos pueblos, es decir, en el momento en que se transformaron en hegemónicos y fue usada y modificada por el grupo dominante cuando fue necesario para manipular a la población e interpretar los hechos a su favor.

Dada la relación existente entre la religión y la organiza--

ción política, la situación de estos pueblos como hegemónicos, es explicada por ellos en las crónicas desde una perspectiva religiosa y, en el caso de esta investigación, más concretamente mitológica. Esta necesidad se debe a que ellas juegan un papel muy importante, --- pues rigen todas las actividades sociales y políticas, incluyendo, por supuesto, la de gobernar. Entre otras, cosas es por esta razón que las narraciones sobre su origen, peregrinación y fundación de sus respectivas ciudades, son mitológicas.

Asimismo, el grupo dominante tiene que justificar en este -- sentido su lugar en el poder diciendo que es a ellos a quienes -- les corresponde este lugar privilegiado por ser los que tienen -- más acceso a lo sagrado, a una comunicación con el dios tribal -- pues son sus emisarios y, en el caso de los incas, sus propios hijos. También porque su mismo origen es sobrenatural: surgieron de unas cuevas (Chicomóztoc y Tampu Toco) que, como ya se ha dicho, -- representan el vientre de la diosa madre, de la tierra que los da a luz. Aun que este origen sea común a varios pueblos, hay ciertos elementos en ambos mitos que señalan a incas y mexicas como -- los elegidos para ejercer un dominio sobre los demás. Parece ser que entre los mexicanos el origen en cuevas viene a ser un medio ritual-mágico, pues como ya se ha visto proceden de un lugar diferente (Aztlán) y se meten a las cuevas para salir renovados, para volver a nacer como pueblo e iniciar la peregrinación para buscar un nuevo lugar de asentamiento.

Por otro lado, estos mitos están relacionados con el princi-

pio del mundo. Por ejemplo Viracocha creó a Manco Capac y a Mama Ocllo casi al mismo tiempo que al Sol, la Luna y las estrellas y cuando a éstos les fue ordenado que subieran al cielo para sus respectivos lugares. En el momento en que los hermanos Ayar salieron de Tampu Toco, vieron el primer amanecer, además de que son presentados con un nivel cultural superior al de los pueblos que van encontrando. Los incas dicen ser los hijos del Sol, gobiernan en su nombre porque él mismo los nombró señores de todos los que adoctrinaran y esta posición privilegiada les corresponde por ser sus herederos

En ambos casos, sus respectivos dioses tribales, que eran insignificantes cuando estos pueblos carecían de importancia, adquirieron una categoría superior y se transformaron en principales cuando se perfilaron como dominantes. Huitzilopochtli se solariza, aunque cabe la posibilidad de que pudo haber sido Sol desde un principio, y pasa a ser uno de los más importantes como Tláloc, dios de la lluvia y por ende relacionado con la agricultura, base económica de esta sociedad. A ellos fue dedicado el principal templo de México-Tenochtitlan y su culto fue impuesto a todos los pueblos que dominaron. Así, de ser sólo una deidad de una tribu de poca importancia viene a ser uno de los más venerados por varios pueblos. Entre los incas parece haber una asimilación del Sol con el Hacedor o Creador Viracocha, con lo que esta deidad particular es identificada con el dios supremo. En este caso, como en el anterior, es impuesto como deidad principal a los pueblos conquistados, quienes tenían que venerarlo.

Ambos pueblos fueron elegidos por sus respectivas deidades - para realizar grandes proezas y cumplir sus órdenes que, por ser sagradas, resultan irrefutables. La misión encomendada a los incas fue la de civilizar a los demás pueblos que vivían como salvajes e imponer la adoración de su deidad a todos ellos de manera pacífica o bélica.

A esto se agregan las promesas de grandeza y poderío a las - que están predestinados, pero esto será logrado en la mayoría de los casos por la guerra, pues por medio de ella sojuzgarán a otros pueblos. Para los mexicas esta actividad tiene una especial importancia, ya que es el medio para obtener prisioneros cuya sangre y corazones constituyen el principal alimento del dios que es identificado con el Sol. Recuérdese que la propia actividad de Huitzi lopochtli es la guerra, y por ser su dios tutelar, ellos tienen - también que realizarla.

Con esto están justificando en forma mágica y religiosa la - actividad guerrera de los mexicas, sus conquistas y expansionismo efectuados, fundamentalmente por ella, ya que la misma guerra --- tiene, además, cierta función sagrada, pues al obtener cautivos - para el sacrificio, van a alimentar al Sol, lo van a mantener vivo y le darán las fuerzas necesarias para enfrentarse diariamente a la lucha que mantiene con los astros nocturnos. De esta manera, su pueblo es en este sentido el responsable de guardar el equili-- brío necesario para que el mundo pueda seguir existiendo.

Con ello vemos que es la religión y el mismo mito el que apoya la realidad política del momento en que los mexicas e incas realizan su expansionismo conquistador.

4.3 ORGANIZACION SOCIAL.

Como la ideología religiosa está íntimamente ligada, entre otros aspectos, con la organización social, consideramos necesario dar un pequeño esbozo de ésta. La caracterización que presentamos a continuación será de una manera general sin profundizar en cada uno de los grupos que componen estas sociedades, puesto que no lo consideramos necesario para los fines de esta investigación.

A las sociedades inca y mexica se les ha catalogado como "despótico tributarias" con un poder centralizado en la persona del gobernante: el Sapa Inca y el Huey Tlatoani respectivamente. Estaban divididas en varios estratos, es decir, había una organización jerárquica que, a grandes rasgos, se pueden dividir en dos grupos: los nobles que eran los que sustentaban el poder y el pueblo común. Entre ambos había grandes diferencias como veremos más adelante y su relación era de dominio y subordinación.

Parece existir cierta estratificación social desde los inicios de la migración, ya que sólo unos cuantos tienen el poder de comunicarse con el dios, son los dirigentes de la peregrinación y los cargadores de la deidad. En el caso de los incas hay una clara diferenciación entre los hermanos Ayar y el resto de los *ayllús* que ellos

dirigen, y esto es tan marcado que en muchos casos pareciera que éstos son los únicos que están emigrando. Incluso la hegemonía inca empieza a perfilarse desde entonces, ya que Manco Capac comienza a deshacerse por artes mágicas de sus hermanos para quedarse con el poder.

Entre los diferentes grupos había una distribución desigual de la riqueza social y el lugar que ocupaban dentro de la sociedad, en el caso de México, está dada también por la especialización de actividades, las cuales se relacionan unas con otras en la organización socioeconómica. Por ejemplo, en el grupo dominante había especialistas de la religión, de la guerra de la administración pública, etc. y en el pueblo común, los dedicados a la agricultura, artesanías, comercio y demás actividades.

Consideraban necesaria la existencia de un grupo dirigente que tuviera los conocimientos necesarios para la dirección política del pueblo. Esta era una profesión y especialización -como las demás-- actividades- de una o varias familias. En el caso de Perú esto estaba reservado únicamente a la familia real, y sólo los parientes más cercanos al inca como tíos, hermanos o hijos eran quienes monopolizaban los principales cargos del gobierno. En relación a los mexicanos:

"... todas las fuentes están acordes en aceptar la tradición laboral de la familia como norma plenamente establecida. Es más, la especialidad no se daba al simple nivel familiar, sino al de un grupo más amplio o, como dijeron los españo-

les, que no vieron muy clara la identidad territorial con la de parentesco, al del "barrio" - (9).

Se puede decir que en ambos casos el grupo dominante estaba -- formado por los especialistas del poder, éstos se dedicaban a las altas funciones administrativas, militares y sacerdotales y, por sus conocimientos, eran los dirigentes de todo el pueblo, es decir, los gobernantes eran considerados por el común de la gente como -- indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Su misma especialidad, necesaria para el establecimiento del orden establecido, justificaba su posición privilegiada. Estas consideraciones, -- como se puede ver claramente, eran producto de la infiltración de de la ideología dominante en el pueblo.

La élite gobernante seguramente fue muy reducida al principio, pero fue en aumento desde que se establecieron en México-Tenochtitlan (10) y lo más factible es que esto haya sucedido también con los incas.

Las propias funciones de los especialistas en el poder están - relacionadas con la infraestructura económica, ya que una de ellas, la guerra fue de gran importancia, proporcionó grandes tributos en materia prima y fuerza de trabajo que fluyen hasta las capitales - de los dos imperios.

Este grupo privilegiado que constituía la "nobleza" era conocido entre los mexicas con el nombre de *pillis*, mientras que el pue-

blo o gobernados, que era la mayoría y se encontraba en el extremo opuesto, eran los *macehuales*:

"En vísperas de la conquista los nobles nahuas -los *pipiltin*- no pagaban tributo. No era necesario, puesto que sus servicios cubrían su colaboración, y el trabajo especializado que realizaban los hacía merecedores de una buena paga, obtenida de los tributos generales. Esta era la justificación de su encumbramiento, y no, aún, la pertenencia al grupo dominante como un derecho exclusivamente hereditario. Lo grave del caso es que los nobles no sólo mostraban públicamente las pruebas de su crédito, sino que el pueblo estaba convencido de que una vida normal era imposible sin aquellos oficiales del poder. Sabían dirigir los trabajos comunales, juzgar, legislar, realizar los complicadísimos rituales que requerían las divinidades agrícolas, mandar los cuerpos militares que aportaban los *calpulli de macehuallin* -el pueblo común-, realizar las grandes obras de ingeniería, respaldar militarmente las acciones de los mercaderes (...) organizar alianzas con los poderosos, sojuzgar pueblos débiles o someterse en las menos onerosas condiciones, manejar el para todo necesario calendario de los destinos, en fin dar a los hombres su calidad. Los no especializados en estas materias tenían por fuerza que someterse a su dirección si deseaban una vida civilizada. Cuando menos así lo habían hecho creer firmemente." (11)

Entre los *pillis* y los *macehuales* ocupaban un lugar intermedio los comerciantes y los dedicados a la producción de artículos suntuarios.

El grupo de los dominados, formado por el grueso de la población, constituía el sostén económico de la estructura social. Había además diferencias entre el pueblo común de los propios mexi-

cas y de los otros pueblos sojuzgados, ya que si bien los primeros obtenían ciertos beneficios, los segundos carecían prácticamente de ellos y eran aún más explotados.

El grupo gobernante se apoderaba del producto del trabajo de los dominados por medio del tributo en especie y en los servicios prestados para la realización de las obras públicas -cuya dirección estaba a cargo del grupo dirigente-, como son la construcción de templos, calzadas canales de riego, terrazas de cultivo, etc.- De éstas se beneficiaba toda la sociedad, pero del trabajo que --tenían que realizar en los campos de cultivo pertenecientes a los altos funcionarios políticos, religiosos y militares, sólo se beneficiaban unos cuantos.

En general sólo los miembros del pequeño grupo dirigente podían ocupar los principales puestos en la organización sociopolítica, es decir, únicamente a ellos estaban reservadas las principales funciones directivas de la sociedad. Asimismo monopolizaban los conocimientos para la dirección, organización y administración de la sociedad y controlaban la economía ya que eran los especialistas del poder. Gozaban de ciertos privilegios como la posibilidad de la propiedad privada de la tierra, el uso de artículos de lujo y prendas de vestir, estaban exentos de tributo tanto en especie como en trabajo y, en todo caso, este último constituía los servicios que le prestaban a la sociedad en sus funciones directivas. Vivían del excedente económico, puesto que no intervenían en la producción de bienes y podían tener personal de--

dicado al servicio doméstico. Por todo lo anterior, vemos que había una gran desigualdad en derechos entre estos dos grupos.

Concebían que el orden humano era una réplica del orden divino, es decir, las relaciones sociales imperantes en la sociedad se daban también en el plano sobrenatural. Así, hay dioses más importantes que otros y dioses subordinados como los de los pueblos sojuzgados en relación al dominante.

Podemos considerar que estas dos sociedades se encontraban en una transición de una organización gentilicia tribal a una sociedad de clases, donde estas dos formas conviven. La primera se ve en el *calpulli* y en el *ayllú*, que son unidades sociales de producción, cuyos miembros descienden de un antepasado común; y la segunda en la diferenciación de grupos sociales que ocupan diferentes lugares en la sociedad según sea su relación con los medios de producción.

En el imperio incaico se dio una integración de los diferentes pueblos a la maquinaria estatal y gubernamental, los cuales no estaban sometidos totalmente por la fuerza, ya que el principal mecanismo para ello fue el convencimiento de tipo ideológico, que viene a ser el instrumento de cohesión más importante. Es por eso que en el mito se dice que su misión era "civilizar" a los pueblos que conquistaran, o sea imponerles el medio de vida incaico para así poder articularlos, ya que la estructura imperial no podía existir si no se les unificaba. El inca que es el hijo del

Sol lo ilumina todo, y dicha deidad es impuesta a los pueblos que han sido absorbidos por el Tahuantinsuyu. Este intento de homogeneizarlos es para poder ejercer sobre ellos un mayor control y dominio.

Así, cuando conquistaban a un pueblo, llevaban al Cuzco a -- los gobernantes y jefes importantes para adoctrinarlos en sus --- concepciones mítico-religiosas, logrando con esto cierta unificación. Por ello vemos que el dominio sobre los demás pueblos se lo gró por medio de la ideología del grupo dominante.

Dentro de todo esto jugaron un papel muy importante los llamados *mitimaes* que eran grupos de personas o *ayllús* completos -de los más fieles al inca- trasplantados a otras zonas con la fun--- ción de controlar a las poblaciones recién conquistadas. También trasladaban a grupos de estas últimas a diferentes partes del --- imperio para evitar rebeliones.

A pesar de que se logró cierta unificación, la sociedad inca era heterogénea pues estuvo formada por varias etnias. Su articulación se dio mediante la producción, es decir lo que John Murra llama "archipiélago" que es la relación de las tres zonas climáticas que conforman los Andes: la costa árida, la montaña fría y -- seca con valles fértiles y la selva. Este "archipiélago" está for mado por "islas" que desarrollan actividades económicas diversifi cadas según la región en la que se encuentren y se complementan unas a otras. (12)

Mientras que entre los incas se trató de unificar a los diferentes pueblos que componían el imperio, en México se llevó a cabo un proyecto militar hegemónico. Se trata en este caso de una sociedad heterogénea, formada por pueblos con características muy particulares, sobre los que se ejerce un dominio por parte de un poder central unificador, personificado por el Huey Tlatoani de México-Tenochtitlan. En este caso no se puede usar la producción como una forma de unificar grandes territorios, ya que cada zona está poblada por agricultores muy especializados y, por lo tanto, no se da la articulación de la producción que tiene el área andina.

El dominio económico se da fundamentalmente por la percepción de grandes tributos exigidos a los diferentes pueblos dominados, por ello la guerra de conquista resultó ser de gran importancia y está justificada por la ideología, siendo ambos aspectos los elementos de cohesión más importantes de dicha sociedad.

Como es claro, en ambos casos, el grupo dominante hace remarcar varias diferencias en relación a los gobernados, lo cual forma parte de su justificación en el poder. Pues es a ellos a quienes les corresponde el mando y la dirección de la sociedad, entre otras razones, por su mismo origen sobrenatural y las funciones que desempeñan, las cuales fueron dadas por el mismo dios.

NOTAS

- 1) SAHAGUN, Bernardino de, *Historia general de las cosas de Nueva España*, anotaciones y apéndice de Angel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 8, 9, 10 y 11), cuarta edición, México, 4 vols., 1981, vol.III, p. 209.
- 2) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, "El fundamento mágico-religioso del poder", en *Estudios de Cultura Náhuatl*, 12, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, - México, 1976, pp. 197-240, p. 201.
- 3) CHAVERO, Alfredo, "Aztlan y Teoculhuacan", en *Anales del Museo Nacional*, vol. II, 1a. época, México, 1882, pp. 55-70, p. 67.
- 4) GARCILASO DE LA VEGA, *Comentarios reales*, introducción y notas de María Dolores Bravo Arriaga, Secretaría de Educación Pública y Universidad Nacional Autónoma de México, núms. 6 y 7, México, 1982, 2 vols. , vol. II, p. 123.
- 5) Ibid., p. 125.
- 6) COSSIO DEL POMAR, Felipe, *El mundo de los incas*, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios, 205), México, 1969, p. 78.
- 7) Ibid., p. 75.
- 8) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, op. cit., 1976, p. 197.
- 9) LOPEZ AUSTIN, Alfredo, *Hombre-dios, Religión y Política en el mundo náhuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Cultura Náhuatl, Monografías, 15), México, 1973, p. 65-66.

- 10) BERNAL, Iganacio, "Huitzilopochtli vivo", en *Cuadernos Americanos*, México, vol. 16, noviembre-diciembre de 1957, pp. 127-152, p. 148.
- 11) Ibid., p. 70-71.
- 12) MURRA, John, *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*, Instituto de Estudios Peruanos, (Historia Andina, 3), Lima, Perú, 1975.

CONCLUSIONES

El pensamiento mítico se da debido al escaso desarrollo de las fuerzas productivas y al limitado control que tienen sobre la naturaleza las sociedades precapitalistas. Es un producto superestructural que se da con base en la estructura económica. Está formado por representaciones ilusorias de la realidad porque las fuerzas naturales son concebidas por analogía con el hombre, es decir, como seres dotados con atributos humanos, pero, estas potencias misteriosas e invisibles que han sido personificadas, son superiores al hombre porque hacen lo que éste no puede hacer. Por ello el mito es un duplicado ideal del mundo. Este tipo de pensamiento refleja de manera ilusoria en la conciencia a la naturaleza, a las condiciones sociales de un pueblo, su origen, la sacralización del grupo dominante y del Estado.

Se puede considerar al mito como una forma de conocer, explicar, aprehender e interpretar la realidad y es muy común que para esto se utilicen símbolos. No es una etapa anterior al conocimiento científico, sino otra forma de conocer la naturaleza y el mundo.

Tanto el pensamiento mítico como el filosófico y el científico tienen la misma finalidad: conocer y explicar la realidad, esto es, llegar a la verdad, pero por diferentes caminos. Estas narraciones responden y cubren ciertas necesidades del hombre como son su relación con el mundo y la naturaleza, la ubicación dentro de la realidad y la explicación del origen de las cosas, así como también migarciones, guerras, etc. Las respuestas que dan son satis-

factorias para ellos, consideradas como verdades y seguidas como un dogma de fe. Pueden responder también a intereses del grupo dominante para justificarse en el poder o para explicar la situación específica de su pueblo.

Los mitos son creídos como verdades sagradas y porque su base es religiosa, atribuyen a los hechos causas sobrenaturales y son efectuados por seres divinos. Se refieren al mundo natural pero - influidos por fuerzas sobrehumanas -ambos se mezclan, entrelazan y confluyen- y a acontecimientos importantes como son, entre otros, los que se llevaron a cabo en el tiempo originario -que se opone al profano- y son revividos continuamente por el rito. En el primero se llevó a cabo la creación u ordemaniento del mundo - por la divinidad y fueron reveladas las actividades arquetípicas de los dioses. Es un periodo atemporal y trashistórico porque está en la eternidad.

Este tiempo no pertenece solamente al pasado, sino también - al presente y al futuro porque es susceptible de ser revivido por medio del ritual. Este último conecta el tiempo sagrado con el profano, al que invade al repetir los actos de la divinidad efectuados *in illo tempore*, con lo que se da una revelación de lo sagrado. Con ello el mito revivifica una parte del tiempo originario.

Se puede decir que el mito es la forma teórica de la religión pues se refiere a la representación y explicación ilusoria -

del mundo. El rito, por su parte, es la forma práctica de la religión y su función es transformar al mundo de manera imaginaria, - es decir, por medio de él se actúa mágicamente sobre la realidad.

El mito etiológico es una teoría que tiene la función de explicar las causas de los fenómenos de la vida y la naturaleza, además de que muestra las actitudes y el valor que un pueblo le da a cada aspecto de la realidad.

El mito y la historia son diferentes tipos de discursos, pero ambos tratan de explicar la realidad desde distintos puntos de vista. Entre ellos existen relaciones, las cuales se dan fundamentalmente en tres formas:

- 1) El hecho histórico al ser explicado e interpretado se recubre de mito y se le atribuyen causas sobrenaturales.
- 2) Existe un mito arquetipo que va a regir los hechos.
- 3) El mito y el hecho histórico se unen y se modifican el -- uno al otro.

En el caso de la presente investigación, parece ser la segunda posibilidad la que corresponde a estos mitos, pues es una tradición que pertenece a varios pueblos y que incas y mexicas adaptaron para explicar su origen, presencia y posición en el mundo - respecto a los demás pueblos en sus respectivas zonas.

Consideramos necesario mencionar que existe una diferencia -

entre el concepto de historia actual y el de los pueblos o sociedades primitivas. En el primer caso lo importante son los acontecimientos irrepetibles e irreversibles, mientras que para los segundos esto no tiene ningún valor, sino la repetición de las acciones arquetípicas realizadas en el tiempo originario por los dioses. Por lo tanto, en este caso se trata más bien de mito-historia con énfasis en lo sobrenatural, en lo sagrado y no en lo profano que son solamente acontecimientos insignificantes para estas sociedades.

Las narraciones que se refieren al origen de los incas tienen un carácter histórico real y mítico. Según ellas proceden de un lugar llamado Pacarec Tampu, donde se encuentran las cuevas de Tampu Tocco, llamadas Maras Tocco de donde salieron los indios maras, de Sutic Tocco proceden los tambos y de Capac Tocco, los incas o hermanos Ayar que eran cuatro hombres con sus respectivas mujeres.

Cada uno de ellos representa al dirigente de una tribu. Ayar Manco de los masca, Ayar Uchu de los tampu, Ayar Cachi de los maras y Ayar Auca de los chilque. Son originarios de una zona fuera del Cusco de la que fueron desplazados y emigraron para buscar nuevas tierras donde asentarse. Al iniciar la peregrinación, según referencias, atrajeron y movilizaron a otras gentes -se mencionan diez ayllús- para que les ayudaran en sus conquistas, a cambio de lo cual recibirían tierra y riquezas de los sojuzgados. Estos otros linajes que venían con ellos debieron de haber sido -

menos importantes que las tribus que dirigía cada uno de los hermanos Ayar, pues son poco mencionados y existe la posibilidad de que se les hayan unido en el camino. Como caudillo principal de todos es mencionado Manco Capac, lo cual no resulta extraño, puesto que fue quien venció a sus hermanos y logró quedarse como único dirigente y fundador del linaje gobernante de los incas. Por ello, esto bien puede ser una creación retrospectiva hecha cuando se quedó como jefe supremo.

Para obtener dicha preeminencia fue preciso deshacerse de los demás. Las pugnas por el poder y la eliminación de los dirigentes es narrada míticamente, es decir, recubierta por hechos sobrenaturales y presentada a un nivel sagrado, pues al ser vencidos y tal vez muertos se les deificó y se transformaron en *huacas*. Aquí se podría estar aplicando un esquema de pensamiento que probablemente pertenece a una tradición más antigua, de acuerdo a la cual el primer miembro de una tribu o linaje se convierte en *huaca* o en algún animal y es venerado.

Ayar Cache fue eliminado por ser particularmente peligroso - debido a sus dotes de gran fortaleza, fue encerrado en la cueva de Tampu Tocco. Esto tal vez se refiere a una contienda de la que salió vencido y fue obligado a regresar a su lugar de origen. La decisión de destruirlo se debe a que temían que por su fuerza se convirtiera en el único dirigente, pues le era difícil mantenerlo bajo control. De acuerdo a algunas crónicas este personaje apareció posteriormente en forma de ave en el cerro Guanacauri donde

quedó como *hauca*, mientras que otras dicen que esto le correspondió a Ayar Uchu. En este lugar se lleva a cabo un rito importante: la ceremonia donde armaban caballeros a los incas llamada *Guarachico*, en ella el tiempo sagrado invade al profano y se revive este hecho mitológico. Ayar Auca también quedó transformado en *--huaca* al sentarse en una piedra para tomar posesión del Cusco. *--* Con ello podemos suponer que es una narración mítica de hechos *--* históricos reales.

Existe otra versión que parece anteceder a la anterior y es la creación de Manco Capac y Mama Ocllo en el lago Titicaca *--* gran fuente de origen *--* por Viracocha, Hacedor de todo, quien les encomendó la misión divina de conquistar a otros pueblos para *--* adoctrinarlos, enseñarlos a vivir en comunidad con leyes, a practicar la agricultura y demás faenas. Con ello, estos personajes *--* tienen una categoría de héroes culturales, les fue dado el poder por la misma deidad, pues los creó para ser señores. Con esto están justificando religiosamente su lugar en el poder. Esto parece ser un esquema seguido por varios pueblos, ya que se menciona que en Tiahuanaco el Creador hizo de barro a las gentes de las diferentes naciones y mandó que se sumieran bajo la tierra para que *--* salieran por diversos lugares: cuevas, fuentes, cerros, etc. Los incas fueron a salir por Tampu Tocco y en ese momento vieron el *--* primer amanecer. Estos lugares de origen son llamado *pakarinas* y de allí proceden todos los hombres creados por Viacocha.

Por otro lado, el origen de Manco Capac y Mana Ocllo es el *--*

lago Titicaca y Tiahuanaco está relacionado con la creación del Sol, la Luan y las estrellas y, por consiguiente, con el origen del mundo que es con base en un reordenamiento. Este lugar se presenta como escenario de la creación debido a la existencia de -- ruinas y enormes esculturas que fueron interpretadas por ellos -- como intentos fallidos de la creación del hombre o el castigo a esa humanidad por faltas cometidas.

Uno de los aspectos de la narración es la promesa de grandeza y poderío y de un lugar de asentamiento definitivo donde dominarán a otros pueblos y obtendrán la hegemonía de una enorme región. Dicha promesa puede ser emitida por el Sol o Viracocha, por algunos de los hermanos Ayar -Ayar Uchu o Ayar Cache- luego de haber sido -- deificados, por alguna *huaca* o por el arco iris que es una señal de buen pronóstico. Seguramente esto responde a una narración retrospectiva una vez que han conseguido ser poderosos. y constituirse en la nación hegemónica de la zona y, por otro lado, es una forma de justificar esta situación alcanzada.

La señal que marcaría la tierra prometida donde se llevaría a cabo dicho dominio, es donde se hundiera la vara de oro dada a Manco Capac por el dios, y esto sería en un lugar fértil, propio para la agricultura, donde podrían cubrir de manera relativamente fácil su subsistencia. Además su establecimiento en el Cusco no fue casual, ya que seguramente se dieron cuenta de su ventajosa posición central y estratégica, pues a partir de ella no resultaría tan difícil adueñarse y dominar la zona de la sierra y de la

costa.

Seguramente su establecimiento en el Cusco no fue en forma pacífica, ya que se mencionan ciertas guerras para apoderarse del lugar y despojar a los antiguos pobladores. Esto no ha de haber sido muy rápido, sino que han de haber tardado un tiempo para imponerse como los dueños de la zona. A los primeros que conquistaron y se les unieron voluntariamente, les dieron el título de "incas" por privilegio con el fin de atraerlos para que les ayudaran a realizar futuras conquistas.

Podemos decir que tanto Maco Capac como sus hermanos provienen de la tierra, diosa madre por excelencia y origen de toda la naturaleza, y las cuevas de Tampu Tocco bien podrían representar el vientre materno.

Consideramos la existencia de Manco Capac como mitológica en el sentido que representa al primer hombre y como fundador del linaje gobernante de los incas, pero esto bien puede apoyarse en una base histórica real. Su existencia histórica no excluye su sentido mitológico sino que ambos se unen e influyen mutuamente.

Este mito en general se refiere a un hecho histórico remoto: la migración de estas cuatro tribus y la lucha por el poder entre ellos. Manco Capac es quien logra deshacerse de sus hermanos para gobernar sólo, quedando como el fundador de un vasto imperio que se empezó a organizar hacia 1,200, d.C.

En cuanto a los mexicas, podemos decir que vinieron de un lugar fuera del Altiplano central, ubicado hacia el norte pero -- dentro de la frontera mesoamericana. Se encontraban muy cerca de los chichimecas de quienes recibieron ciertas influencias, por -- ello presentan características de estas dos tradiciones cultura-- les.

Su origen es denominado Aztlan Chicomóztoc, los cuales, aun-- que algunas fuentes los mencionan como sinónimos, son dos sitios diferentes. Ambos son considerados como lugares de partida junto con Teoculhuacan.

De Aztlan salieron específicamente los mexicas, pues es el -- punto de partida de su historia, y en Teoculhuacan Chicomóztoc se reunieron varias tribus para iniciar la peregrinación definitiva-- mente.

Aztlan puede considerarse como el lugar de origen de los me-- xicas, pues ahí residieron antes de que empezaran la migración. -- Vivían bajo el yugo de los pobladores de ese lugar llamados azte-- cas de donde ellos tomaron ese nombre. Su medio ambiente era la-- custre y es descrito como una isla en medio de un lago. Lo más -- comúnmente aceptado es que su nombre significa "lugar de garzas"-- o "lugar de la blancura". El color blanco está relacionado con lo antiguo y así Aztlan se refiere al remoto lugar de origen. Las -- fuentes la han ubicado en una forma vaga hacia el norte. Ha sido localizado en varios lugares dentro y fuera de la frontera mesoa--

méricana, desde la laguna Yuriria, al sur del estado de Guanajuato, como parte del imperio tolteca, hasta Utah, ya que ^{ya} apartir - de su ubicación se considera territorio mexicano.

Su existencia se da en dos niveles: 1) Aztlan mítico y 2) Aztlan real-histórico. Es el remoto lugar de origen que fue recubier to de mito, se le presenta como una especie de paraíso con abundancia vegetal y animal, resguardado por árboles espinosos y fieras. A él sólo se puede llegar por medios mágicos y tal vez ayudados por la ingerencia de drogas, como puede ser el caso de la expedición que mandó Moctezuma I, época en que ya su ruta estaba -- perdida.

Por ser el lugar de origen es una ciudad modelo o arquetipo que fue recreada en Coatlépec y su doble en México-Tenochtitlan. Existen varias semejanzas entre Aztlan y la capital de los mexi-- cas como son la existencia de los mismos medios económicos de sub sistencia, en ambos lugares se mencionan los mismos productos; ca da una de estas ciudades tenía cerca un cerro con punta torcida -- llamado Culhuacan; la fuente que brotaba en Aztlan era semejante a la de Chapultépec. Todo esto muestra la repetición del modelo -- arquetípico y, por otro lado, Aztlan puede ser una imagen creada ^{ya} a posteriori con base en México-Tenochtitlan, residencia histórica de los mexicas. Es decir, se trata de una proyección hacia el pa-- sado de una ciudad capital que viene a ser igual a su lugar de -- origen, pero sin descartar su existencia histórica real. Parece -- ser que Pátzcuaro responde al arquetipo de Aztlan, por eso los me

xicas dicen haberlo poblado. Es descrito como un lugar deleitoso de ambiente lacustre.

Lo más aceptado es que los mexicas emigraron de Aztlan para liberarse del yugo de los aztecas y de los excesivos tributos que tenían que dar, razón por la cual vivían limitados económicamente y decidieron buscar mejores condiciones de vida. Otra versión dice que su salida se debió a una pugna por el poder entre los hijos de Moctezuma, el señor de los cuextecas y Mexi o Chalchiuhtla tónac, señor de los mexicas. Mitológicamente dicen que fue su dios tutelar Huitzilopochtli quien les ordenó el abandono de este lugar porque les tenía reservado otro muy semejante donde se convertirían en el pueblo dominante y serían tributados. Con esto se repite el modelo de Aztlan, pero ahora se encontrarían en una situación opuesta a la de sojuzgados.

De acuerdo a las referencias, en el cerro de Teoculhuacan se encontraba Chicomóztoc, también llamado Quinehuayan, nombres que se refieren al lugar de origen. Lo más seguro es que existieran varios lugares con este nombre, siempre y cuando fungieran como tales.

Chicomóztoc que es un útero múltiple, tiene un valor de vientre materno de la tierra que dio a luz a los mexicas y a otros -- pueblos: es la matriz original, el lugar de origen, por lo tanto estos pueblos proceden de la madre tierra. Pero éstos aunque provienen de un origen común, no necesariamente están emparentados o

son cercanos entre sí, incluso algunos de ellos pueden ser enemigos como los tlaxcaltecas y los michoacanos.

Considerando su valor como paridero, el parto mismo puede -- ser fingido, por eso los mexicas se introducen en las siete cuevas para salir renovados, es decir vuelven a nacer como pueblo -- del gran vientre de la tierra. En relación a esta renovación está el cambio de nombre de aztecas a mexicas ordenado por Huitzilopochtli.

Es un rito que revive el tiempo hierofánico o mítico en que se llevó a cabo la creación del hombre; es por esto que al introducirse en ellas hay una pérdida de noción del tiempo actual. --- Otra función de las cuevas en general y de Chicomóztoc en particular, es que son un medio de comunicación con el inframundo y lo sobrenatural, además de que este lugar parece haber sido un santuario donde veneraban a los dioses tribales.

Chicomóztoc formaba parte de una tradición mesoamericana que parece tener cierta antigüedad. Es un esquema de pensamiento que explica el origen de diferentes pueblos. No es exclusivo de los nahuas, ya que también lo encontramos mencionado entre los mayas, por ejemplo en quiché su equivalente es *Vucub Zivan* "Siete Barrancas" y *Vucub Pec* "Siete Cuevas". Se puede decir que representan básicamente lo mismo que las *pakarinas* de América del Sur.

Huitzilopochtli juega un papel muy importante en la historia

del pueblo mexicana. En relación al primero es descrito como un guerrero zurdo y valiente; guardián, servidor y semejanza de Tetzauh-téotl, que se comunica con éste y trasmite sus órdenes. Parece ser el brujo-sacerdote de la tribu mexicana sojuzgada en Aztlan, es al caudillo que inicia y dirige la migración.

Nació en Aztlan y murió a los 160 años en Culhuacan. En ese momento el sacerdote gufa fue deificado y se fundió con Tetzauh-téotl. Por ello es muy posible que su culto como deidad se haya iniciado en este lugar que ha sido catalogado como santuario de otros dioses. Tal vez se deba a esto el que sea mencionado en algunas fuentes a partir de este lugar. Su cuerpo fue enterrado en una urna de piedra y después de cuatro años sacaron sus huesos y los pusieron en un envoltorio. Este es el bulto que iban cargando los *teomama* y por eso nadie conocía su forma.

Su deificación aumentó y se reafirmó con el mito de su nacimiento en Coatépec, donde volvió a nacer. Adquirió asimismo más importancia al salir vencedor de la lucha que sostuvo contra los *centzonhuiznahua* y *Coyolxauhqui*, pues con ello se solarizó y su categoría de dios tribal fue elevada a la de dios astral. Esto bien puede ser la narración mítica de un hecho histórico: disidencia de una fracción de los mexicanos o la lucha por el poder que provocó un enfrentamiento guerrero entre ambas partes, saliendo vencedor el grupo representado por Huitzilopochtli. Esta contienda fue mitificada y elevada al plano de los dioses astrales: el Sol contra los astros nocturnos, lucha que se repetirá diariamen-

te. Por ello era necesario alimentar al Sol con sangre y corazones humanos -lo cual constituía su alimento- para que el mundo -- pudiera seguir existiendo y mantener su equilibrio.

Por otro lado la destrucción de la represa hecha para mostrar la semejanza del lugar prometido -lo cual viene a ser la creación del modelo arquetípico del lugar de origen y de su destino - final-, se ha interpretado como la caída de Tula, hecho presenciado por la entonces tribu insignificante de los mexicas.

Huitzilopochtli viene a ser una deidad de importancia clave para los mexicas. Es su dios tribal que los sacó de Aztlan, los libró del yugo de los aztecas y los guió en la migración en forma de - colibrí o águila. Gracias a él pasaron a ser de pueblo sojuzgado a dominante por su política guerrera de conquista. Es identificado con Mexi, Chalchiuhtlatónac, Huitziton e Iztac Mixcoatzin.

En su signo calendárico *Ce Tēcpatl*, ocurrieron hechos importantes como su nacimiento, inicio de la migración, fundación de - México-Tenochtitlan y nombramiento del primer *tlatoani* Acamapichtli. Fue él quien los señaló como su pueblo elegido y los destinó a realizar acciones importantes, para ello les cambió el nombre - de aztecas a mexicas, los emplumó y les dio arcos y flechas, armas con las que se impondrán y el *chitlatli* o red que se refiere - al ambiente lacustre donde se asentarían. Les prometió grandeza, - poderío y ser tributados por varios pueblos, lo cual verdaderamente lograron, por lo que esto bien puede ser retrospectivo a

cuando los mexicas empezaron a obtener una situación hegemónica - para justificarse en el poder.

La consecución de estas promesas fue consecuencia del oficio y misión de Huitzilopochtli: la guerra. Por ser el dios tribal de los mexicas, éstos también tuvieron que realizarla, puesto que -- era su misión. Con esto se establece un pacto entre Huitzilopochtli y su pueblo: les prometió grandeza y poderío a cambio de que le proporcionaran su alimento consistente en sangre y corazones de los cautivos para que el mundo siguiera existiendo, lo cual -- viene a ser una misión divina.

En las migraciones algunos pueblos se unen a otros, posible- mente este sea el caso de Malinalxóchitl que en un momento dado - fue abandonada por los mexicas. Es también factible que esto se - refiera a la separación de un grupo de ellos -que parece estar -- emparentado con el sacerdote guía que encarna a Huitzilopochtli- por algún tipo de pugnas. Estas continuaron cuando los mexicas se encontraban en Chapultépec, pues Cópil, hijo de Malinalxóchitl, para vengar a su madre, puso en contra de ellos a todos los pue- blos de la región. Pero este personaje fue apresado y sacrifica- do, su corazón fue lanzado a los tulares de donde nació el tunal, señal que marcó el lugar prometido.

Los mitos aquí tratados forman parte de una tradición anti-- gua en ambas regiones, la andina y la mesoamericana. Cuando incas y mexicas se perfilaron como los pueblos hegemónicos, el grupo do

minante adaptó la tradición a sus necesidades, la oficializó y la utilizó para explicar y sustentar tal posición.

Estos dos pueblos eran en un principio tribus insignificantes, pobres y vagabundas que emigraron para buscar nuevas tierras donde asentarse. Pero al modificar el mito, se pintan con cierta importancia al decir que son los elegidos para realizar grandes proezas y convertirse en los dominadores de una vasta zona. Les es comendada una misión divina que tienen que cumplir y ésta incluye su grandeza y el gran poder que alcanzaron.

La religión en ambos casos desempeñó un papel importante -- pues rigió todas las actividades y cohesionó a la sociedad. Por ella el grupo dominante se justificó en el poder, ya que su mismo origen es sagrado: provienen de la tierra, al igual que los demás, pero se hacen una distinción y es que tienen más acceso a lo sobrenatural y son, por lo tanto, los emisarios del dios.

Existe una relación entre religión y política, la primera es utilizada en muchos casos por el estrato en el poder como ideología para manipular al pueblo común. Los cambios socioeconómicos modificaron la ideología pues está tiene que adecuarse a su nueva situación de pueblos dominantes, ya que tienen que ir acorde y responder a las nuevas necesidades e intereses, sobre todo del grupo en el poder; asimismo la organización política se hizo más compleja. Esto se dio entre los mexicas principalmente con Itzcóatl ya que pasaron de sojuzgados a la libertad y comenzó su etapa de-

expansionismo. En los incas las reformas más importantes se llevaron a cabo con el gobernante Pachacútec quien consolidó y estructuró más firmemente el "imperio" y empezó la época de máximo dominio. Es muy probable que en estos momentos se haya creado la idea de predestinación a un gran poderío y se hayan oficializado la historia y las narraciones sobre su origen. Por otro lado, en cuanto se convirtieron en los pueblos hegemónicos, sus dioses tribales que en un principio eran insignificantes, se transformaron en principales y fueron venerados también por los sojuzgados.

La guerra, apoyada por la religión, fue una actividad muy importante para imponerse y conquistar a otros pueblos, por lo que empezó a haber una ingerencia de los guerreros en el poder. Entre los mexicas, fue por medio de ella que alimentaban al Sol con cautivos para asegurar el mantenimiento del mundo. Mientras que entre los incas fue una especie de guerra sagrada, pues les fue encomendada la misión de adoctrinar a los otros pueblos en el culto al Sol.

Existe cierta estratificación social desde la migración, pues sólo unos cuantos son los dirigentes y los emisarios del dios tribal. Por otro lado, la existencia de un grupo dirigente era necesaria para la dirección social, económica y política del pueblo, son los especialistas del poder que desempeñaban las altas funciones del gobierno y eran considerados como indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad y su equilibrio. La élite gober

nante, seguramente reducida en un principio, debió aumentar desde que se establecieron definitivamente y cuando empezaron su expansionismo, ya que fue indispensable que la organización política - se hiciera más compleja para poder cubrir las nuevas necesidades.

A lo largo de todo esta esta investigación, podemos darnos - cuenta del importante papel que juega el mito en las formaciones- económico sociales inca y mexica como principal forma de conoci- miento e interpretación de la realidad. El mito de origen de am- bos pueblos es bastante similar. Hay ciertas diferencias en los- detalles, pero no son de gran importancia, por lo que podemos afir- mar que la estructura general es básicamente la misma. Esto es - explicable si consideramos que estos dos pueblos presentan un de- sarrollo paralelo o parecido que produce relaciones sociales de- producción semejantes en dos zonas distantes entre sí, ya que hay que tener presente que la religión y el mito, entro otras cosas, - emanan de dichas relaciones.

Por último, consideramos necesario destacar algunos aspectos como los siguientes: El lugar de donde provienen, Aztlan y el la- go Titicaca se dan en dos niveles, uno celeste y otro terrestre. - Ambos proceden de cuevas, Chicomóztoc y Tampu Tocco, las cuales - vienen a representar el vientre de la tierra, considerada ésta co mo la diosa madre por excelencia, que fue previamente fecundada - por el cielo, el cual tiene una connotación masculina.

Pero estos mitos no son exclusivos de incas y mexicas, sino,

que son extensivos a otros pueblos que también participan de la misma tradición en sus respectivas áreas. Es decir, que el mito en cuestión es común a varios pueblos mesoamericanos y andinos, por lo que en ambos casos se trata de esquemas míticos, en los que los diferentes pueblos son creados y sale cada uno de la tierra. Pero en ellos se da la transformación de algunos de sus elementos para que tanto incas como mexicas se hagan distintivos, dándole, así, al mito un nuevo valor: su justificación del dominio que ejercen sobre otros pueblos, puesto que ellos son los que sustentan el poder en sus respectivas zonas. Sin embargo, al aumentar estos elementos, como están tomando la misma tradición que los demás, la nueva visión que dan queda totalmente de acuerdo con la cosmovisión de estos pueblos, por lo que el mito viene a ser un convencimiento de tipo ideológico por parte del grupo dominante. Lo anterior se puede ver en los siguientes puntos:

- a) Las promesas de grandeza y poderío emitidas por sus respectivos dioses tribales los señala y los diferencia de los demás pueblos que son partícipes de esa tradición.
- b) A ambos les asigna la deidad una misión divina que tienen que llevar a cabo de manera irrefutable, y ésta coincide precisamente con su situación de pueblos dominantes, puesto que tienen -- que imponerse y sojuzgar a los demás. Esto está justificado por lo siguiente: en el caso de los incas porque su misión es "civilizar" (imponer un mejor modo de vida, que es el suyo propio) a los demás pueblos para que vivan con un cierto orden y es para esto mismo que fueron creados por el Sol o Viracocha. Los --

mexicas, por su parte, tienen que realizar una actividad que--
 y r e c i a constante para obtener cautivos para el sacrificio, ya-
 que sus corazones y sangre constituyen el alimento principal -
 del dios. Con ello vemos que tanto incas como mexicas se creen
 los elegidos para mantener el equilibrio del mundo; y de no --
 existir ellos como realizadores de su misión, sobrevendría el
 caos.

- c) El otro elemento de suma importancia es lo que podríamos llamar
 la particularidad de la cueva de origen: Para los incas esto re-
 sultó explícito por las referencias de que la cueva de la que
 ellos provienen es llamada "ventana real". De ella sale la cas-
 ta gobernante, a la que le es asignado el poder por el dios. En
 tre los mexicas, la particularidad está en Aztlan, el otro lu--
 gar de origen que en algunas fuentes se confunde con Chicomó--
 toc. Así, aunque varios pueblos provengan de las "siete cuevas",
 se está particularizando a este lugar al mencionarlo junto con
 Aztlan, el cual se da también a un nivel celeste. Con esto se -
 está diferenciando el lugar de origen del pueblo mexicana de los-
 demás.

Ya hemos visto cómo los mitos en cuestión son parte de una -
 tradición mesoamericana y andina respectivamente. Luego cómo estos
 mitos se particularizan a los mexicas y a los incas de manera es-
 pecífica, ya que este origen señala a todo el pueblo para ser el -
 dominante de una vasta región (promesa de poder y grandeza del dios
 tribal). Pero aún hay otra cuestión de gran importancia que hay -

que mencionar, y es que estos mitos son utilizados en particular por el grupo gobernante para justificar su lugar privilegiado dentro de la sociedad y la política, ya que son los dirigentes los que reciben con mayor intensidad que los demás (el pueblo común) la fuerza sobrenatural especial del dios, tienen más contacto y acceso a lo sagrado y la deidad les comunica sólo a ellos sus designios. Por esto son los elegidos para ejercer el poder, puesto que son los más aptos y tienen a su cargo la dirección del pueblo desde el principio de la migración. Así pues, entre los incas son los hermanos Ayar los dirigentes y, dentro de esto, ocupa un lugar muy especial Manco Capac, quien, de acuerdo a unas crónicas, es el que se queda con todo el poder al eliminar a sus hermanos que dirigen a otras tribus, mientras que en otras se menciona que este mismo personaje y su hermana Mama Ocllo fueron creados directamente por Viracocha para gobernar a todos los pueblos que conquistasen. Asimismo son considerados como hijos del Sol y, por lo tanto, él es el más apto para gobernar.

Entre los mexicas son los dirigentes de la peregrinación (Mexi, Huifziton, etc.) a quienes les es ordenado por Huitzilopochtli que abandonen su lugar de residencia, se separen de las demás tribus que van con ellos, señalándolos así como su pueblo elegido.

Como la realidad social es llevada al plano mitológico, las narraciones aquí tratadas especifican cuál es el instrumento de cohesión más importante que tiene cada uno de estos estados. En el caso de los incas se "civiliza" para cohesionar a los diferentes

pueblos que componen el Tahuantinsuyu, es decir para integrarlos a la maquinaria estatal gubernamental, la cual no puede existir - si no se da una unificación. Como se trata de una sociedad heterogénea, la articulación se da por la producción inca, ya que cada zona es complementaria de las demás.

En cambio, en México se lleva a cabo un proyecto militar hegemónico en el que el poder central no puede usar la producción - como una forma de unificar grandes territorios, ya que cada zona esta poblada por agricultores muy espacializados. Por ello la guerra y el tributo constituyen, también, elementos importantes para el dominio y el control de los diferentes pueblos sojuzgados.

Por otro lado, es importante remarcar que es el mismo pueblo el que considera la existencia de un grupo dominante encargado de la dirección de la sociedad, y es convencido de ello por medio de la ideología del grupo gobernante, que así lo hace creer como una gran verdad porque ellos le prestan al pueblo un servicio muy importante que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio -- del mundo y por eso merecen ser tributados. Además este --- origen sobrenatural en cuevas les da el prestigio que les ayuda a legitimarse persuasivamente en el poder y en el lugar especial que ocupan en la sociedad. Esta legitimación del poder nos remite a los "mecanismos por los cuales la realidad social se adapta al mi to, creando una realidad ideologizada. (*)

(*) ERDHEIM, Mario, "Transformaciones de la ideología mexicana en realidad social" en *Economía política e ideología en el México prehispánico*, Editorial Nueva Imagen, CIS-INAH, México, 1978, p. 93

Podemos concluir que los dos mitos tratados pertenecen a esquemas de pensamiento semejantes, es decir, formas de conocimiento y explicación del mundo similares que fueron oficializados por el grupo dominante. Es mito-historia en donde lo sobrenatural juega un papel muy importante, ya que con base en esto se justifican en el poder, porque son los mismos dioses quienes lo otorgan. En ambos casos su historia es retrospectiva, ya que las narraciones sobre su origen fueron hechas a partir de su presente para justificar y explicar su desarrollo y la posición del grupo dominante en la sociedad. Pero esta historia oficial debe ser creíble para el pueblo y aparecer como verdad absoluta, incuestionable, objetivo que es logrado ya que los elementos que utilizan para ello, están acordes con la cosmovisión de estos pueblos.

OBRAS CONSULTADAS

- ACOSTA, Joseph de, *Historia natural y moral de las Indias en que se tratan de las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y ceremonias, leyes y gobierno de los indios*, edición preparada por Edmundo O'Gorman, Fondo de Cultura Económica, (Biblioteca Americana, 38, Serie de Cronistas de Indias), -segunda edición, México, 1979.
- ACOSTA SAIGNES, Miguel, "Migraciones de los mexicas", en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia*, México, vol. V, no. 2, 1946, pp. 177-185 y un cuadro, (Tlatelolco a través de los tiempos, 7).
- AGUILERA, Carmen, *El arte oficial teotlca. Su significación social*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, (Cuadernos de Historia del Arte, 5), México, 1977.
- ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando de, *Obras históricas*, edición, estudio introductorio y apéndice documental de Edmundo O'Gorman, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Historiadores y Cronistas de Indias, 4), 2 vols., México, 1975.
- ALVARADO TEZOMOC, Hernando, *Crónica Mexicana*, notas de Manuel --Orozco y Berra, Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, --61), tercera edición, México, 1980.
- *Crónica Mexicáyotl*, traducción de Adrián León, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Primera Serie Prehispánica, 3), Mé--xico, 1975.
- Anales de Cuauhtitlan*, en *Códice Chimalpopoca*, Universidad Nacio--

nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie Prehispánica, 1), traducción de Primo Feliciano Velázquez, segunda edición, México, 1975.

Anales de Tlatelolco. Unos Anales Históricos de la Nación Mexicana, versión y notas de H. Berlin, Antigua Librería Robredo, (Fuentes para la Historia de México, 2), México, 1948.

"Apuntes sobre la cosmovisión andina", en *Allpanchis Phuturinqa*, - Organó del Instituto de Pastoral Andina, vol. III, Cusco, Perú, 1971, pp. 11-24.

BERNAL, Ignacio, "Huitzilopochtli vivo", en *Cuadernos Americanos*, México, vol. 16, noviembre-diciembre de 1957, pp. 127-152.

BETANZOS, Juan de, *Suma y narración de los incas*, Biblioteca Hispánico-Ultramarina, Madrid, España, 1880.

CAPDEVILA, Arturo, *Los incas*, Editorial Labor, Barcelona, Buenos Aires, 1937.

CARRASCO, Pedro, "La jerarquía cívicorreligiosa en las comunidades de Mesoamérica: antecedentes precolombinos y desarrollo colonial", en *Antropología Política*, compilación de José R. Llobera, Editorial Anagrama, Barcelona, España, 1979, pp. 323-340.

CASO, Alfonso, "El águila y el nopal", en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia*, México, vol. V, no. 2, abril-junio de 1946, pp. 93-104 e ils.

CASTILLO, Cristóbal del, *Fragmentos de la obra general sobre historia de los mexicanos*, traducción de Francisco del Paso y Troncoso, Cd. Juárez, Editorial Erandi, 1966, pp. 43-107, reimpresión de la edición de 1908.

CASTILLO FARRERAS, Víctor M. *Estructura económica de la sociedad mexicana, según las fuentes documentales*, prólogo de Miguel León Portilla, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Cultura Náhuatl, Monografías, 13), México, 1972.

CIEZA DE LEON, Pedro, *La crónica del Perú*, Editorial Espasa-Calpe, (Colección Austral), México, 1945.

————— *Segunda parte de la crónica del Perú que trata de los incas yupanquis y de sus grandes hechos y gobernación*, Marcos Jiménez de la Espada, Imprenta de Manuel Ginés Hernández, Biblioteca Hispano-Ultramarina, Madrid, España, 1880.

CLAVIJERO, Francisco Javier, *Historia antigua de México*, prólogo de Mariano Cuevas, edición del original escrito en castellano por el autor, Editorial Porrúa, ("Sepan cuantos...", 29), sexta edición, México, 1979.

COBO, Bernabé, *Historia del Nuevo Mundo*, notas e ilustraciones de Marcos Jiménez de la Espada, Imp. E. Rasco, Sevilla, España, 1890-1895.

Códice Aubin o Códice de 1576, Manuscrito azteca de la Biblioteca Real de Berlín, anales en mexicano y jeroglíficos desde la salida de las tribus de Aztlan hasta la muerte de Cuauhtémoc, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1902.

Códice Azcatitlan, Societé des Americanistes de Paris, París, Francia, 1949.

Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, copia litográfica de Salvador Mateos Higuera, México, 1943.

Códice Ramírez. Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España, estudio y apéndice por Manuel Orozco y Berra, advertencia de José F. Ramírez, Editorial Porrúa, - (Biblioteca Porrúa, 61), tercera edición, México, 1980.

Códice Vaticano-Rios. Il manoscritto messicano vaticano 3738, detto il Codice Rios, Riprodotto in fotocromografia a spese di sua eccellenza il duca di Loubat per cura della Biblioteca Vaticana, Roma, stabilimento Danesi, 1900.

COSSIO DEL POMAR, Felipe, *El mundo de los incas*, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios, 205), México, 1969.

CHAVERO, Alfredo, "Aztlan y Teoculhuacan" en *Analés del Museo Nacional*, vol. II, 1a. época, México, 1882, pp. 55-70.

CHIMALPAHIN CUAUHTLEHUANITZIN, Francisco de San Antón Muñón, *Relaciones originales de Chalco Amaquemecan*, paleografía, -- traducción e introducción de Silvia Rendón, prefacio de Angel Ma. Garibay K., Fondo de Cultura Económica, (Biblioteca Americana, Serie de Literatura Indígena), México, -- 1982.

Dioses y hombres de Huarochiri, traducción y prólogo de José María Arguedas, apéndice por Pierre Duviols, Siglo Veintiuno - Editores, México, 1975.

DURAN, Diego, *Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme*, edición preparada por Angel Ma. Garibay K., -- Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 36 y 37), México, 2 vols.

DUVERGER, Christian, *L'origine des Aztèques*, Editions du Seuil, (Recherches Anthropologiques dirigé par Remo Guidieri), Paris, France, 1983.

EARLS, John, "La organización del poder en la mitología quechua" en

- Ideología mesiánica del mundo andino*, antología de Juan M. Ossio, edición de Ignacio Prado Pastor, (Colección Biblioteca de Antropología), segunda edición, Lima, Perú, 1973, pp. 395-413.
- ELIADE, Mircea, *Tratado de historia de las religiones*, Biblioteca Era, México, 1979.
- ELLES QUINTANA, Ubaldo, "Hacia un estudio del quehacer filosófico amerindio latinoamericano", en *II Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana*, Universidad Santo Tomás, - Bogotá, Colombia, julio 11-16 de 1982.
- ERDHEIM, Mario, "Transformaciones de la ideología mexicana en realidad social", en *Economía política e ideología en el México prehispánico*, Editorial Nueva Imagen, CIS-INAH, México, 1978.
- ESPINOSA RAMOS, Jaime, *Las montañas y las cuevas en el pensamiento prehispánico*, tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias Antropológicas con especialización en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1963.
- ESPINOZA, Waldemar, "Acerca de la historia militar inca", en *Allpanchis Phuturinqa*, Órgano del Instituto de Pastoral Andina, vol. XVI, Cusco, Perú, 1980, pp. 171-186.
- FERRERO, Onorio, "Significado e implicaciones universales de un mito peruano", en *Ideología mesiánica del mundo andino*, antología de Juan M. Ossio, edición de Ignacio Prado Pastor, (Colección Biblioteca de Antropología), segunda edición, Lima, Perú, 1973, pp. 417-433.
- FRANKFORT, H. A., *El pensamiento prefilosófico*, Fondo de Cultura -- Económica, (Breviarios, 97 y 98), México, 1974, 2 vols.

GODELIER, Maurice, *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, traducción de Celia Amoros e Ignacio Romero de Solís, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, España, 1974.

————— "La part idéelle du réel. Essai sur l'ideologique", en *L'HOMME, Revue française d'anthropologie*, publiée par L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, MOUTON, éditeur, Paris - La Haye, tome XVIII, Juillet-Décembre, 1978, Numéro 3-4, pp. 155-188.

————— *Marxismo, antropología y religión*, versión al español de José Sandoval, Ediciones Roca, (Colección r, 37), México, 1974.

GONZALEZ DE LA ROSA, Manuel, "Carácter legendario de Manco Capac", en *Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas*, Buenos Aires, Argentina, mayo 1910, pp. 269-272.

G/ONZALEZ/ DE LESUR, Yólotl, "El dios Huitzilopochtli en la peregrinación mexicana, De Aztlan a Tula", en *Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, vol. XIX, México, 1968, pp. 175-190.

GOW, Rosalind y Bernabé Condori, *Kay Pacha*, prefacio de Henrique Urbano, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas, (Biblioteca de la Tradición Oral Andina, 1), Cusco, Perú, 1976.

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, *El primer nueva crónica y buen gobierno*, edición crítica de John V. Murra y Rolena Adorno, --- traducciones y análisis textual del quechua de Jorge L. Urioste, Siglo Veintiuno Editores, (Colección América -- Nuestra, América Antigua), México, 1980, 3 vols.

- GARCILASO DE LA VEGA, *Comentarios reales*, introducción y notas de María Dolores Bravo Arriaga, Secretaría de Educación Pública y Universidad Nacional Autónoma de México, núms. 6 y 7, México, 1982, 2 vols.
- HERNANDEZ PRINCIPE, Rodrigo, "Mitología andina. Idolatrías en Re-
cuay", en *Inca*, Revista Trimestral de Estudios Antropo-
lógicos, Organó del Museo de Arqueología de la Universi-
dad Mayor de San Marcos, vol. I, no. 1, enero-marzo de
1923, Lima, Perú.
- Historia Tolteca-Chichimeca*, edición de Paul Kirchhoff, Lina Ode-
na Guemez y Luis Reyes García, Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, México, 1976.
- HOCART, Arthur M. *Mito, ritual y costumbre, ensayos heterodoxos*, -
Siglo Veintiuno Editores, México, 1975.
- HULTKRANTZ, Ake, "Las religiones de las grandes civilizaciones pre-
colombinas", *Las religiones en los pueblos sin tradición
escrita*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1982, pp. 315-
351.
- JENSEN, Ad. E. *Mito y culto entre los pueblos primitivos*, traduc-
ción de Carlos Gerhart, Fondo de Cultura Económica, (Sec-
ción de Obras de Antropología), México, 1982.
- JIJON Y CAAMAÑO, *La religión del imperio de los incas. Compendio -
historial del estado de los indios del Perú*, Quito, Ecua-
dor, Escuela Tipográfica Saleciana, 1931.
- JIMENEZ MORENO, Wigberto, José Miranda y María Teresa Fernández de
Miranda, *Historia de México*, Editorial Porrúa, México, -
1963.
- JIMENEZ NUNEZ, Alfredo, *Mitos de creación en Sudamérica*, Facultad

de Filosofía y Letras, Universidad de Sevilla, Seminario de Antropología Americana, Publicaciones, vol. 3, Sevilla, España, 1962.

KIRCHHOFF, Paul "Se puede localizar Aztlan?", en *Anuario de Historia*, año 1, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961 pp. 59-67.

KOTH DE PAREDES, Marcia y Amalia Castelli, *Etnohistoria y antropología andina*, Primera Jornada del Museo Nacional de Historia, noviembre de 1976, organizada por el Museo Nacional de Historia y con el auspicio de la Comisión para Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y el Perú, Centro de Proyección Cristiana, Lima, Perú, 1978.

KRICKEBERG, Walter, *Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muisca*, recopilación y adaptación de Johanna Faulhaber y Brigitte von Mentz, Fondo de Cultura Económica, - (Sección de Obras de Antropología), México, 1980.

LARA, Jesús, *Mitos, leyendas y cuentos de los quechuas*, Los Amigos del Libro, La Paz - Cochabamba, Bolivia, 1973.

LEON PORTILLA, Miguel, *México-Tenochtitlan: su espacio y tiempo sagrados*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, - México, 1978.

LEVI-STRAUSS, Claude, *El pensamiento salvaje*, traducción de Francisco González Aramburo, Fondo de Cultura Económica, (Bre viarios, 173), México, 1975.

LOPEZ AUSTIN, Alfredo, *Hombre-dios. ¿ religión y política en el mundo náhuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Cultura Náhuatl, Monografías, 15), México, 1973.

- "El fundamento mágico-religioso del poder", en *Estudios de Cultura Náhuatl*, 12, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1976, pp. 197-240.
- MARKHAM, Clement Robert, *Los incas del Perú*, versión castellana de Manuel Beltroy, prólogo de Julio C. Tello, Lima, Perú, - 1920.
- MARTINEZ MARIN, Carlos, "La cultura de los mexicas durante la migración. Nuevas Ideas.", en *Cuadernos Americanos*, México, -- vol. XXII, julio-agosto de 1963, no. 4, pp. 175-183.
- MASON, Alden, *Las antiguas culturas del Perú*, traducción de Margarita Villegas de Robles, revisión de Lauro José Zavala, - Fondo de Cultura Económica, (Sección de Obras de Antropología), México, 1978.
- Memorial de Solóla. *Anales de los Cakchiquiles*, traducción, introducción y notas de Adrián Recinos, Fondo de Cultura Económica, (Biblioteca Americana, Serie de Literatura Indígena), México, 1950.
- METRAUX, Alfred, "El dios supremo, los creadores y los héroes culturales en la mitología sudamericana", en *América Indígena*, México, Instituto Indigenista Interamericano, vol. VI, no. 1, enero de 1946, pp. 9-25.
- MILLONES, Luis, "La religión indígena en la colonia", en *Historia del Perú*, editado por Juan Mejía Baca, Lima, Perú, 1980, vol. V, pp. 423-497, 5 vols.
- MOLINA, Cristóbal de, *Ritos y fábulas de los incas*, Editorial Futuro, Buenos Aires, Argentina, 1959.
- MONZON, Arturo, *El calpulli en la organización social de los teocho*

ca, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Historia en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (Primera Serie, 14), México, 1949.

MUÑOZ CAMARGO, Diego, *Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de las Indias del mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas*, edición facsímil del Manuscrito - de Glasgow, estudio preliminar de René Acuña y Linzo de Tlaxcala, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1981.

MURRA, John, *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*, - Instituto de Estudios Peruanos, (Historia Andina, 3), Lima, Perú, 1975.

OSSIO, Juan M., *Ideología mesiánica del mundo andino*, antología de Juan M. Ossio, edición de Ignacio Prado Pastor, (Colección Biblioteca de Antropología), segunda edición, Lima, Perú, 1973.

"Los mitos de origen en la comunidad de Andamarca (Ayacucho, Perú)", en *Allpanchis Phuturinqa*, Órgano del Instituto de Pastoral Andina, vol. X, Cusco, Perú, 1977, pp.105-113.

PEASE, Franklin, "Los incas", en *Historia del Perú*, editado por - Juan Mejía Baca, vol. II, Lima, Perú, 1980, pp. 185-293, 5 vols.

El pensamiento mítico. Antología, Mosca Azul, Editores, - Francisco Campodónico F. editor, (Biblioteca del Pensamiento Peruano), selección, prólogo y bibliografía de - Franklin Pease, Lima, Perú, 1982.

PLA, Alberto J., *Modo de producción asiático y las formaciones económico-sociales inca y azteca*, Ediciones El Caballito, S.

A., México, 1979.

Popol-Vuh. Las antiguas historias del quiché, traducción, introducción y notas de Adrián Recinos, Fondo de Cultura Económica, (Colección Popular, 11), cuarta edición, México, 1979.

RIVARA DE TUESTA, María Luisa, "Dios, mundo y hombre en la cultura prehispánica (incaica)", en *II Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana*, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, 11-16 de julio, 1982.

ROWE, John H., "Los orígenes del culto al creador entre los incas", en *Revista Wayka*, no. 4-5, editada por el Programa Académico de Antropología y el Departamento de Antropología, - Arqueología y Sociología de la Universidad Nacional del Cuzco, editor Jorge A. Flores Ochoa, Perú, 1971, pp. 73-93.

SAHAGUN, Bernardino de, *Historia general de las cosas de Nueva España*, anotaciones y apéndices de Angel Ma. Garibay K., - Editorial Porrúa, (Biblioteca Porrúa, 8, 9, 10 y 11), -- cuarta edición México, 1981, 4 vols.

SANTACRUZ PACHACUTI YAMQUI, Juan de, *Relación de antigüedades deste Reyno del Pirú*, en *Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas*, notas de Marcos Jiménez de la Espada, Ministerio de Fomento, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid, España, 1879.

TAMAYO HERRERA, José, "Algunos conceptos filosóficos de la cosmovisión del indígena quechua", en *Allpanchis Phuturinga*, Organó del Instituto de Pastoral Andina, vol. II, Cusco, Perú, 1970, pp. 245-254.

Teogonía é historia de los mexicanos. Tres opúsculos del siglo XVI, edición preparada por Angel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa, ("Sepan cuantos...", 37), segunda edición, México,-

1973.

TORQUEMADA, Juan de, *Los veinte y un libros rituales y monarquía indiana, con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimiento, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de la mesma tierra*, edición preparada para el estudio de fuentes de tradición indígena, - bajo la coordinación de Miguel León Portilla, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, (Serie de Historiadores y Cronistas de Indias, 5,), tercera edición, México, 1975, 7 vols.

UHLE, Max, "Los orígenes de los incas", en *Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas*, Buenos Aires, Argentina, mayo de 1910, pp. 302-353.

URBANO, H. Osvaldo, "La representación andina del tiempo y del espacio en la fiesta", en *Allpanchis Phuturinqa*, Organó del Instituto de Pastoral Andina, vol. VII, Cusco, Perú, 1974, pp. 9-48.

Wiracocha y Ayar, héroes y funciones en las sociedades andinas, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", (Biblioteca de la Tradición Oral Andina, 3), - Cusco, Perú, 1981.

VALCARCEL, Luis Eduardo, "La religión incaica", en *Historia del Perú*, editado por Juan Mejía Baca, Lima, Perú, vol. III, -- 1980, pp. 73-202, 5 vols.

"La religión de los antiguos peruanos", sobretiro de la *Revista del Museo Nacional*, t. VIII, no. 1, Lima, Perú, - 1939, pp. 63-80.

VALERA, Blas, *Costumbres antiguas del Perú*, recopilación y notas de Max H. Miñano García, Biblioteca Enciclopedia Popular Nue

va Epoca, 230, Secretaría de Educación Pública, México, 1956.

ZUIDEMA, R. T., "Mito e historia en el anrigo Perú", en *Allpanchis Phuturinqa*, Organo del Instituto de Pastoral Andina, vol. X, Cusco, Perú, 1977, pp. 15-52.

"Una interpretación alterna de la historia incaica", en *Ideología mesiánica del mundo andino*, antología de Juan-M. Ossio, edición de Ignacio Prado Pastor, (Colección Biblioteca de Antropología), segunda edición, Lima, Perú, 1973.