

27  
20j



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

**"MITO Y PODER: ORIGEN DEL CULTO AL MITO  
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE"**

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
**LICENCIADO EN SOCIOLOGIA**  
P R E S E N T A :  
**MADARIAGA CASTRO, MIGUEL ANGEL**  
No. DE CUENTA: 8517982-0



ASESORES: DR. CALDERON RODRIGUEZ JOSE MARIA  
MTRA. MILLAN MARGARA

JUNIO 1997

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**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 esta 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.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

**TRABAJO DE TESIS INTITULADO:**

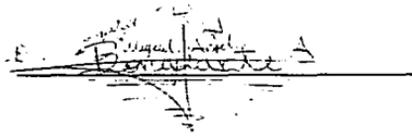
**"MITO Y PODER: ORIGEN DEL CULTO AL MITO DE LA VIRGEN DE  
GUADALUPE"**

**LICENCIATURA: SOCIOLOGÍA**

**ASESORES: DR. CALDERÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA  
MTRA. MILLAN MARGARA**

**ALUMNO: MADARIAGA CASTRO MIGUEL ÁNGEL**

**NO. DE CUENTA: 8517982-0**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miguel Ángel Madariaga Castro", is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes some additional scribbles below the line.

**13 DE NOVIEMBRE DE 1995**

# ÍNDICE

PROLOGO.

INTRODUCCIÓN.

## CAPITULO I LA CONQUISTA DE MÉXICO

	PAGINA
1.1 Los pueblos Mesoamericanos.....	1
1.2 Geografía.....	2
1.3 Los orígenes de las naciones que se hallaron pobladas en diversas regiones de Mesoamérica .....	5
1.4 Descripción física .....	11
1.5 Aparición y emigración de los mexicas en el valle de México.....	12
1.6 Política .....	16
1.7 Religión.....	22
1.8 La educación mexica del hombre y la mujer.....	29
1.9 Los conquistadores de América y las ideas de los españoles en el siglo XVI.....	33
1.10 El conquistador Hernán Cortés y los descubrimientos de la América Central .....	37
1.11 La conquista de la Nueva España .....	39
1.12 La matanza del Templo Mayor .....	56

## CAPITULO II LA COLONIA EN NUEVA ESPAÑA

2.1 Geografía humana .....	64
2.2 Evangelización y educación en la Nueva España .....	71
2.3 La Corona Española, la encomienda y el virreinato .....	75
2.4 La economía en la Nueva España y la posesión de la tierra .....	80
2.5 La ganadería .....	85
2.6 La minería .....	86
2.7 La artesanía .....	88
2.8 El comercio .....	89
2.9 El mestizaje en América.....	91

**CAPITULO III**  
**HISTORIA DE LA FORMACIÓN DEL MITO**  
**DE LA VIRGEN DE GUADALUPE**

3.1	Tonantzin - Guadalupe .....	95
3.2	Las apariciones: culto y devoción a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac .....	97
3.3	El desarrollo espiritual de México y surgimiento del culto de la Virgen de Guadalupe .....	107
3.4	Versiones de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en la obra Nican Mopohua .....	110
3.5	El milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe .....	112
3.6	Sobre los manuscritos pertenecientes a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe del párroco fray Josep María Telles Xiron a Don Ignacio Carrillo y Pérez sene de cartas .....	122

**CAPITULO IV**  
**QUE ES EL MITO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE**

4.1	Planteamiento epistemológico del mito .....	133
4.2	Los sistemas de interpretación de los mitos y su clasificación .....	143
4.3	Los principales mitos de la antigüedad .....	145
4.4	Relación entre mito-símbolo-imagen-significado. Sociología de la religión .....	158
4.5	Relación entre mito-tradición-costumbre-nto. Hábitos de la vida cotidiana .....	162
4.6	Conclusiones: religión y mestizaje transcultural .....	167
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>		<b>170</b>

## PROLOGO

### *" Un rey para siempre "*

El final, al final  
existe y se llama muerte.  
El ánima es el  
inicio del fin.  
Y al principio de  
la creación.  
Sólo las ánimas vivieron.  
Y se iniciaron las luchas  
para ganar la corona.  
Para ser y poder  
llegar a ser Rey,  
Rey para siempre,  
que es el único y el  
primero en ganar  
la victoria y ese  
Rey tuvo que ser un  
guerrero.  
Y ese guerrero se llamó Huitzilopochtli  
I El Dios de la Guerra j.

### *" Lo Femenino y lo Masculino "*

Yo viajero del tiempo,  
pago el precio por mi complemento.  
Yo guerrero de la libertad,  
me integro en el cortejo de  
los astros con las estrellas.  
Tú madre tierra dame una mujer.  
Tú madre Tonantzin concede el ciclo  
vital de la vida, lo femenino y lo  
masculino. Es un nuevo ser.  
Padre tiempo, préstame tu máquina para  
hacer historia.  
Yo también quiero conocer  
la eternidad.  
Conocer países y costumbres  
de aquel lejano lugar.  
Préstame tu máquina del  
tiempo, pues al cabo y vos  
ni la vas a usar.  
Yo también quiero ser  
un hombre sideral.

## “ UN FLEUR POR EUROPE “

Son soupirs d' moi coeur. Solo amours sans valeur.  
Quand ? Arriver à contempler l' beauté d' l' femme celte.  
qui désir énamourer. Prince du monde, à l' France d'  
Napoleon aller a visiter.

L' Europe regretter qui moi Emperur Maximilien  
laisser-aller pour aller a l' mer. Un amer jour l' mort  
non lo laisser retourner. Qui moi guerre avec victoria  
vouloir couronnement.

Avec les Rois catholiques, avec Jeannette et Marie  
Louise, les tombes d' toutes mon Rois couffe moi arrivée.  
Avec lui Duc et Napoléon à moi passé aller à visiter,  
à l' coupole d' les invalides un fleur et una larme porter.

Vivant en paix, changer et être moral.  
Être juste et fonctionel, pour l' fortune récupérer.  
Repentant chercher l' liberté et l' félicité. Soï pour  
mentir non me vouloir, non me doit faute.

## INTRODUCCION.

El presente trabajo de tesis es para titularse en la licenciatura de Sociología.

En el primer capítulo se pretende mostrar los antecedentes históricos en mesoamerica, la llegada de los españoles a Yucatán, las crónicas de la conquista basada en la obra del castellánísimo Bernal Díaz del Castillo, y apreciaciones de los cronistas y críticos más importantes de la época.

Para nuestra segunda fase: la formación de la colonia, la encomienda en Nueva España, fundación de la Ciudad de México, principales órdenes religiosas evangelizadoras, un marco histórico y sociológico del Virreinato de la nueva sociedad europea viviendo en América.

Nuestro estudio trata en su tercer capítulo sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, su origen, su culto, su

tradicón, manuscritos y el significado del símbolo religioso.

En el cuarto capítulo preparamos para finalizar el planteamiento epistemológico del mito, sobre el origen de los diferentes mitos y principales mitologías de la antigüedad. Pretendiendo analizar con el uso de la analogía al culto mariano.

Como hipótesis de trabajo, planeo demostrar la relación entre los mitos y el poder. Relación entre ideología y gobierno. Los mitos transforman las ideas y generan nuevas formas de relacionarse en la sociedad. La transculturación, producto de la conquista del territorio de la Nueva España, formula nuevas imágenes religiosas en el proceso de transición de religión. Una de ellas es la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo influyó la imagen Guadalupeana, en la evangelización del pueblo Azteca?

¿Cuales fueron los instrumentos que cambiaron la religión en el proceso de conquista del valle de México?

El mito justifica la transición y el cambio de la religión azteca por la religión cristiana, transformando el cambio de poderes en la clase gobernante.

El analisis del sistema social contempla a los individuos en convivencia e integrándose a la comunidad. Formando grupos y a su vez regiones por municipio, dando forma a regiones políticas de producción, económicamente activas en las diferentes áreas sistémicas de la organización laboral.

El mito es parte de la idiosincrasia y sus lazos estan yuxtapuestos en una red de informaciones clasificadas y manipuladas para ser una forma previamente seleccionada. Una imagen representada de nosotros mismos en un retrato cultural.

Más que un conglomerado de datos, existe una sistematización, ordenación y método de análisis de

información con las fuentes mas reconocidas y corroboradas por los principales estudios sobre el tema, ya sea de las corrientes histórico científicas ó por la corriente aparicionista. Incluso datos recolectados de los escritos de frailes y teólogos que escribieron sobre el fenómeno guadalupano.

Nuestra información pretende clasificar y diferenciar los puntos de vista sobre el evento religioso de la Virgen de Guadalupe. Hablando sobre lo ya escrito y que es parte de la memoria colectiva del pueblo mexicano. Nos intentamos explicar el origen de una imagen divina en su función social.

Nuestro estudio sobre el evento guadalupano consta de cuatro capitulos. En los dos primeros hay antecedentes de tipo histórico y sociológico, cumplen la funcionalidad del contexto en el momento de la formación ideológica del origen al culto de la Virgen de Guadalupe. Lo escrito sobre la sociedad es el intento de comprensión de la transición de los pueblos

mesoamericanos al nuevo orden en la Nueva España. Cambio de religión y de sus mitos. Dar a conocer los resultados de nuestra investigación y reconocer que existe una humanidad con hábitos y costumbres diferentes por región es nuestra intención.

Esperamos que nuestro pequeño relato sobre el origen de una imagen divina, no incomode a nuestro lector. Que por amor a la verdad escoja usted, las respuestas a las incógnitas, ya que es un universo mítico y sus anales son inimaginables, por no haber existido en aquel momento histórico. Cada generación revive sus mitos ó los cambia, también se inventan nuevos mitos.

La tradición es una calendarización de los eventos religiosos, históricos y sociales. Por tradición es que se transmite el conocimiento y la cultura de los pueblos, entre mas altamente estén desarrolladas las civilizaciones más arraigo y permanencia tienen sus valores culturales, su medición es de tipo temporal, su tiempo de existencia

determina su importancia y su papel histórico en la cultura de los pueblos.

El culto a la Virgen de Guadalupe se integra dentro de la organización social, específicamente en el papel de la conversión de la religión, fundamenta el dominio de las conciencias y de los hombres, en su educación, desarrollo intelectual, en su rol y papel como actores sociales. Dando la existencia de grupos dominantes y grupos dominados en un nuevo sistema social en América.

El que conoce los misterios de la tradición popular, conoce el día emocional y días de fiesta ó de culto. Celebración producto de los sentimientos del pueblo ó de una nación que busca su propia expresión social. La tradición es una identidad con personalidad y valores únicos.

Nuestro análisis sociológico integra un estudio sobre la guerra, comercio, religión y jerarquía monárquica. Intentamos analizar el momento y circunstancia al origen del culto a la Virgen de Guadalupe. Sabemos su función y que es una Virgen

eminentemente española, en su carácter simbólico, pero su significado es diferente, para frailes y para indios. Los primeros enseñan el respeto y devoción a la Virgen María madre de Jesús. Los indios continúan inconscientemente con el culto a Tonantzin. Su manera de ejercer culto sigue siendo hasta nuestros días, con danzas, incensos, peregrinaciones etc. Dándonos una muestra del sincretismo cultural de la religión en América. El símbolo se transforma en una nueva imagen, pero los valores culturales para ambos es el respeto a la Madre.

# CAPITULO 1

## LA CONQUISTA DE MÉXICO

### LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS

Las ruinas arquitectónicas de mayas, zapotecas y toltecas son legendarios testimonios de vida civilizada, tan antiguas ó más que las viejas fundaciones de los pueblos de Oriente y de Europa.

Nosotros los americanos somos antiguos geológicamente y para algunos investigadores la raza de la Atlántida prosperó y decayó en América después de un extraordinario florecimiento. Al decaer los Atlantes la enseñanza de su civilización se trasladó a otros sitios y cambió de estirpes, deslumbró en Egipto, se ensancho en la India y en Grecia injertando razas nuevas.<sup>1</sup>

El nombre de América fue tomado de Américo Vespucio Florentino que descubrió su costa Septentrional en 1497. América fue llamado el Nuevo Mundo para el conocimiento de los europeos.

---

<sup>1</sup> Vasconcelos, José. La raza cósmica Ed. A.N.L. AC. México 1983. P. 13

## GEOGRAFÍA

El territorio americano se extiende por el Sur hasta el Estrecho de Magallanes en 52 1/2 Grados de altura del Polo Antártico, por el Norte las cartas modernas nos demarcan la altura de 70 a 75 Grados del Ártico. Su largo de Norte a Sur aborda 2,200 Leguas. De ancho por donde más se extiende y tiene 1,277 Leguas, de Sudeste a Oeste, que es desde Terranova al Cabo Mendocino y por angosto tiene 18 Leguas en Panamá.<sup>2</sup>

Cálculos aproximados nos dice que son 42,000,000 de Km.<sup>2</sup> del Istmo de Panamá hasta el Estrecho de Magallanes y se llama América Meridional, porque la mayor parte de sus tierras están situadas desde el Equinoccial al Antártico y en ellas se comprenden los reinos del Perú, Brasil y Chile. Desde Panamá para el Norte la llaman América Septentrional, porque todas las tierras están situadas desde el Equinoccial al Norte del Continente y esta es la que abraza las provincias de Nueva España.

Hay indicios de que hace aproximadamente 20,000 años habitaron en el Valle de México, grupos que procedían de la parte septentrional del continente. Agrupaciones de cazadores, nómadas y recolectores, con relaciones sociales comunitarias que practicaban una agricultura con bastón plantador y la azada de madera. En la zona limitrofe de los estados de Veracruz y Tabasco aparece la cultura Olmeca con un florecimiento reflejado en la forma de vida sedentaria y semiurbana. La influencia sobre los grandes centros urbanos e imperios que se desarrollaron posteriormente como el de los mayas, mixtecos, teotihuacanos, toltecas y mexicas. Los últimos asimilaron una herencia cultural con lo mejor de sus aportaciones. De las planicies áridas del Norte llegaron los primeros grupos de cazadores y recolectores al centro de México, al igual que el resto de los pobladores de América, descendían los primeros inmigrantes al continente, procedentes de Asia por el Estrecho de Behring, cerca de quince milenios antes de la era cristiana. Se dice que la

---

<sup>2</sup> Veytia, Mariano. Historia antigua de México. Torno 1 Ed. Del valle de México S.A. México 1979 P 28

glaciación de Wisconsin, hace 130,000 años a.d.c. dio la pauta a las emigraciones asiáticas, las cuales duraron 2,000 años.

Los restos humanos más antiguos encontrados en el Valle de México, son del llamado Hombre de Tepexpan de aproximadamente diez milenios. La evolución en la forma de vida de los antiguos cazadores llegó a evolucionar en la idea de domesticación de plantas y semillas, dando origen a la agricultura. Hace 20,000 años a.d.c. grupos de cazadores, recolectores se encontraban en la cuenca de México. Descubrieron la agricultura 7,000 - 2,500 a.d.c. los vegetales recogidos eran la calabaza, el chile, los aguacates, el maíz, algodón, zapotes. La nueva tecnología dio la pauta a las piedras de mollienda que posteriormente fueron evolucionando.

Representaciones extraordinarias de figurillas de cerámica en la etapa preclásica (1,500 a.d.c. hasta 400 d.c.) que representan formas femeninas, ollas, cántaros, retratos de la tribu, animales, perillos, tortugas, aves y peces. Destaca a partir del siglo V antes de Cristo figurillas humanas y dioses en particular las de Huehuetéotl, el Dios Viejo, señor del fuego y del tiempo. Tales descubrimientos se encontraron en numerosos sitios de la parte central y meridional de México y en las zonas adyacentes de Guatemala y Honduras.

A los Olmecas se atribuye los dos calendarios precolombinos, el solar de 365 días y el calendario ritual de 260 días. En Teotihuacán aparece por vez primera el culto en honor del Dios Quetzalcóatl, símbolo de la sabiduría divina. Representaciones de dioses como Tlaloc, Dios de la lluvia, Chalchiuhtlicue, diosa de las aguas terrestres. Las estelas mayas son inscripciones calendarías y religiosas, en una precisión que se aproxima al año astronómico en un diez milésimo más que el calendario gregoriano.

Tanto mayas, teotihuacanos y zapotecas alcanzaron un gran florecimiento, eran grandes artífices, alfareros, artistas de las plumas, escultores, pintores y escribanos en sus antiguos libros escritos con grifos ideográficos y parcialmente fonéticos.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Cuellar Salinas, Paul. (varios compiladores) *Del arbol de la noche triste al cerro de las campanas*. Ed. Pueblo nuevo México P.28

Mesoamérica es una región de mesetas, montañas rocosas, grandes volcanes, sus poblaciones viven en la misma boca del volcán. Se delimitan en tres: La meseta central en la parte sur del centro de México, la meseta meridional al sur de México y la meseta que se orienta hacia el sudeste en el extremo entre México y Guatemala. Económica y políticamente la más importante ha sido siempre la meseta central. El Valle de México ha dominado siempre la meseta central. 9,600 Km.<sup>2</sup> y situado a 2,200 metros sobre el nivel del mar. La erupción de una cadena de volcanes puso un dique a los ríos hasta transformarlo en el único valle de mesoamérica cuyas aguas no desembocan de modo natural en el mar. Las aguas atrapadas han formado 5 lagos de poca profundidad, las orillas de estos lagos y las vertientes montañosas han sustentado a grandes masas de población desde los albores del cultivo y la tierra se ha adaptado a todas las tecnologías agrícolas desarrolladas por el hombre de mesoamérica. Sus comerciantes y soldados tenían acceso a los valles adyacentes a través de los pasos que conducen al Norte, al Este, al Oeste y al Sur.

Mesoamérica es la mayor parte montañosa a lo largo del pacífico y a lo largo del golfo, los altiplanos están bordeados de costas; dos costas y los océanos que bañan a cada una, la costa del golfo mide 72 Km. en su parte más ancha, la costa oeste estrecha, alcanza 19 Km. en su punto máximo. La costa occidental es cálida y árida, mientras en la costa oriental es lluviosa, alcanza de 1.27 a 3 metros en temporal mayor. México tiene una superficie de 1,967,183 Km.<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

Para Fray Juan de Torquemada, existen ventajas climáticas de los territorios de Nueva España, nos dice que los antiguos sabios repartieron la tierra en 5 partes y sólo 2 daban como habitadas. Opina que esta región no solo es habitable sino muy habitada, en las antipodas primero vivían en cuevas y la invención de hacer casas de cañas, palos, paja, hierba y posteriormente casas de piedra de sal y casas flotantes en los lagos, como templos y palacios.<sup>5</sup> Nos dice que les gustaban las yerbas monteses, coles, cebollas, ajos, raíces,

<sup>4</sup> Wolf, Eric Pueblos y culturas de mesoamérica Ed. Era S.A. México 1959 P.13-22

<sup>5</sup> Torquemada, Juan Fray. Monarquía indiana Tomo I Ed. Porrúa México 1969 P.333-334

bellotas, castañas y frutas de arboles; con el discurso de la razón empezaron a tomar experiencia de las mismas cosas comestibles para el sustento y conservación de la especie humana. De los rios tomaron pescado, posteriormente empezaron a cazar animales para vestirse de sus cueros y comer sus carnes. Con la experiencia empezaron a hacer labranzas, sembrar, recoger grano (que era silvestre y montesino) y formaron el oficio de la agricultura, con abundancia en las labranzas de pan y vino. En las pesquerías usaban lazos, redes y otros aderezos. En la industria de cazar, usaban arco, flechas, lanzas, piedras, hondas y los seres que mataban eran venados, aves y otros animales. En el vestido se usaba el algodón como materia prima, se vestían de mantas hechas de pluma y martas adobadas.

### LAS NACIONES QUE SE HALLARON POBLADAS EN DIVERSAS REGIONES DE MESOAMERICA

Existen varias hipótesis sobre el origen de los pueblos americanos. La teoría de Wegener de la traslación de los continentes consiste en una tesis donde todas las tierras del planeta estaban unidas, formando un solo continente, que se ha ido disgregando. Los geólogos autorizados opinan que el continente americano contiene algunas de las más antiguas zonas del mundo. La masa de los Andes es sin duda, tan vieja como la que más del planeta, las trazas de vida y de cultura humana se remontan a donde no alcanzan los cálculos. Hacia el año 25,000 a.d.c. pasando de Siberia a Alaska llegaron los primeros residentes denominados americanos-amerindios. "Homo tipo indocamericano" de Ales Hrdlicka. El hombre franqueó el estrecho de Bering. A partir del punto de la costa de Alaska por donde entraron, se dispersaron hacia el Sur, en persecución de la caza. Después de 600 generaciones, unos 18,000 años más tarde, alcanzaron la punta extrema al Sur del Continente Americano a una distancia aproximada de 17,600 Km. de su punto de penetración en el Nuevo Mundo. En el transcurso de esa expansión sus características

hereditarias sufrieron probablemente considerables alteraciones. Algunas fueron debidas a las mutaciones, cambios causales que ocurren en las moléculas complejas ó genes, que determinan la aparición de características en los organismos vivos mutaciones que parecen producirse en el hombre en la relación de 1: 50,000 - 100,000 puede afirmarse que se produjeron en el transcurso de esos 18,000 años. Varios periodos de inmigración de grupos asiáticos.<sup>6</sup>

El estudio de Mariano Veytia compila varias hipotesis sobre el origen de los americanos, dice que algunos los hacen indios de las 10 tribus dispersas en tiempo de Salmanazar, rey de Asiria, que los sacó de Samaria para poblarla de Babilonios, otros los hacen españoles, que pasaron a estas tierras de las islas de Barlovento, en tiempo del rey Hespero, otros dicen que vinieron de Irlanda los primeros pobladores, otros que fueron Tártaros, cada especulación es un discurso con su fundamento.<sup>7</sup>

Según su estudio: el origen de los primeros padres de todas las culturas fueron las siete familias, que en la dispersión de gentes por la confusión de lenguas en la torre de babel, se unieron por hallarse en un idioma que llamaron nahuatl y peregrinaron hasta estas partes, donde se multiplicaron y se fueron dividiendo en pueblos y naciones. Fueron los toltecas los más instruidos y los que mejor supieron retener las memorias de su origen y antigüedad hallando su talento en el modo de conservar y pasar a sus sucesores las noticias de su historia, a través de fuentes pictográficas. Inventando jeroglíficos y mapas históricos, ordenados con método y regla, que formaban sobre pieles de animales, sobre papel de maguey ó de palma. (Nepohualtzitlín: Cuenta de los Sucesos) Alcanzaron con claridad el verdadero origen y principio de todo el universo: Obra de la poderosa mano de un Dios supremo y único a quien daban el nombre de Tloque Nahuaque (El Creador de Todas las Cosas). Ipalnemohualoni (Por Quien Vivimos y Somos) y le invocan levantando los ojos al cielo.

<sup>6</sup> Wolf, Eric. Pueblos y culturas de mesoamerica Ed. Era S.A. Mexico 1959 P.31

<sup>7</sup> Veytia, Mariano. Historia antigua de México. Tomo I Ed. Del viaje de México S.A. México 1979 P.29-165

Este supremo crió a un hombre y a una mujer en un ameno jardín (nótese la analogía con Adán y Eva en la versión bíblica judeocristiana) y que de estos solos dos individuos se propagó todo el linaje humano. Entre los mapas, hay uno que denota la figura de un huerto y en él un solo árbol, desde cuyo pie se enreda una culebra que en medio de su copa descubre la cabeza con un rostro de mujer a quien dieron el nombre de Cihuacoahuatl (La mujer culebra) y con el tiempo las historias de los indios dicen que fue la primera mujer que parió al mundo.

Dicen que en aquellos principios del mundo se mantenían los hombres solamente con frutas y hierbas, hasta que Tlaominqui (El que mató con flecha) comenzó a ejercitarse en la caza y comer animales y en todos los pueblos tenían días señalados en que hacer sus batidas y cazas generales.

Se comenzaron a enumerar las épocas desde el año de su creación por Tloque Nahuaque y comenzaron la cuenta de los tiempos. Pasados 33 siglos (de 52 años) padeció el género humano una horrible calamidad de copiosísimos aguaceros, con rayos y truenos que anegaron toda la tierra y de esta calamidad sólo escaparon 8 personas en un Tlaptlipetlacalli (Casa como arca cerrada) y de estas personas volvió a propagarse el mundo en el año Ce Tecpatl, uno pedernal.

Sobre la torre de babel se tuvo constante y perfecta noticia por ser descendientes de aquellos que intentaron poner en práctica tan arrogante proyecto y era maciza por dentro y más parecía un monte que un edificio. Esta es la famosa Torre de Cholula, fabricada por los olmecas (la Torre de Cholula ó mejor conocida como La Piramide de Cholula, en su interior tiene corredores accesibles).

De las varias emigraciones se cuenta que salieron poblaciones a la mar con dos cuadrillas de numerosas gentes, en busca de otros países en que establecerse. El jefe de una se llamaba Olmecatl y de otra se llamaba Xicalancatl, de ellos tomaron su denominación, es decir los nombres de los caudillos fueron retomados como nombres para sus ciudades. Se dice que hubo una tercera y que su jefe se llamaba Zapoteca. Que su venida fue por mar,

navegando en balsas y canoas chatas, costa a costa hasta el Pánuco, puerto situado en la ensenada de Veracruz. Allí desembarcaron y penetrando por tierra dentro llegaron a Tlaxcala y Huexutcingo y en que hoy comprenden jurisdicciones de Cholula y Puebla. Y fueron los gigantes bárbaros quienes dieron permiso para que poblasen su tierra. Y en recompensa querían obligarles que les sirviesen como esclavos, trayéndoles de comer y beber con abundancia, no siendo así les maltrataban y castigaban. Una catástrofe dejó a los gigantes sin mujeres, los huracanes habían extinguido buena parte de su población. Se habían entregado al pecado de la sodomía y aunque estas gentes llevaban mujeres no las apetecían aquellos bárbaros por más que los hombres se las ofrecían y entregaban, las despreciaban. Se hostigaron tanto, con la opresión que padecían, que por dictamen de sus jefes y principales señores resolvieron acabar con los gigantes: para esto les llevaron un abundante y espléndido banquete al que todos concurrieron y habiendo comido y bebido, ebrios, tirados en el suelo, acabaron con todos ellos en un día, quedando libres de la esclavitud y señores de la tierra; por el año 3,969 del mundo (107 a.d.c.). Señores de la tierra, comenzaron a extenderse por el territorio de Tlaxcala, Puebla, Cholula, Atlixco, Itzucan, Tepeyac, Tecamachalco, Quecholac y Teohuacan, que por aquí dicen que hicieron sus poblaciones los zapotecas. Hacia Atlixco y Itzucan los xicalancas. Y en Puebla, Cholula y Tlaxcala los olmecas cuya principal población fue Cholula.

Se tienen registrados la dilatación en el calendario del sol. El eclipse de sol a medio día, cubriéndose tanto que aparecieron las estrellas y parecía de noche, y al mismo tiempo se sintió un terremoto tan horrible, que chocando unas piedras con otras se hacían pedazos y la tierra se abrió por muchas partes en el año 4,066 del mundo. El mismo que se observó en la muerte de Jesucristo.

A estas regiones vino por la parte del norte un hombre blanco y barbado con un báculo en la mano a quien llamaron Quetzalcohuatl (Dios del aire) el fue un varón venerable, justo y santo, que con obras enseñó el camino de la virtud por el vencimiento de las propias pasiones, la mortificación, el ayuno y la penitencia. En la adoración de un solo Dios alumbró a

estos naturales el misterio altísimo de la Augustísima Trinidad, la venida del hijo de Dios al mundo, el parto de la Virgen, la pasión del Señor y su muerte en el madero santo de la cruz. Les hizo varias profecías, entre las cuales fueron muy señaladas la destrucción de la Torre de Cholula, la venida de unas gentes blancas y Barbados por la parte del Oriente que se apoderarían de la tierra, ambas se cumplieron perfectamente. Según el tiempo en que los historiadores señalan su venida, parece consecuente que fuese algún apóstol ó discípulo de Jesucristo que pasó a estas partes a extender en ellas la predicación del evangelio. Su llegada fue a los 30 años de la muerte de Jesucristo. Trajo la cruz y más adelante hablaremos sobre el tema y la hipótesis de que dicho apóstol fuese Santo Tomás.

Dentro de las costumbres encontradas por los españoles existía el bautismo: el baño donde le ponían nombre al niño (costumbre que practicaban los romanos, griegos y hebreos). Había sacerdotes cuyo ministerio era ofrecer a los dioses los sacrificios y dones del pueblo, rogar por él, bendecirle, cuidar de los templos, reprender los vicios, vivir en contingencia y mantenerse de las limosnas y fuese Quetzacoahuatl el iniciador de este orden sacerdotal, les enseñó ofrecer a Dios los frutos de la tierra, flores e incienso, cuya costumbre hallaron los españoles ofrendas de pan y vino a Centeotl (Dios del maíz) acabándose la fiesta, los sacerdotes repartían todo aquel pan. En Coazacoalco tenían la costumbre de circuncidar a los niños y lo mismo practicaban los Totonacas. Pues quedando el gobierno de la religión en manos de sus sacerdotes, éstos harían lo que hicieron en otras partes, que fue inventar nuevos ritos, ceremonias y embustes con que hacerse respetables y engañar a los pueblos con la idolatría. El varón Quetzacoahuatl significa por nombre: Quetzallin que significa el pavo real y Cohuatl que significa la culebra, "Culebra de rica pluma".

En la obra fascinante de Bernal Díaz del Castillo<sup>6</sup> se dice que había Judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que los hecho por la mar adelante en ciertos navíos que habían atracado en aquella tierra.

Independientemente de nuestras hipótesis compiladas, existen rasgos de identidad que viven en la historia oral de los pueblos, quizá algunas sean ficción o errores involuntarios, pero la constante de todas las versiones es la movilización de grupos humanos inmigrantes. Así que existieron grupos nomadas que llegaron por tierra y grupos que navegaban desde las costas de Europa y Asia. Estos aplicaron el terror, el pillaje y asesinato en sus viajes para apoderarse de materias primas, viveres y esclavos.<sup>7</sup> En este expansionismo del crimen llegaron a las costas de América y en su condición de bárbaros, el contacto evidentemente pasa desapercibido en la historia escrita, pues fueron grandes navegantes, tanto los nórdicos, ingleses e irlandeses. Recuerdo la historia de naufragos, producto de la ficción cinematográfica en la película "*Cabeza de Vaca*" que plantea el encuentro entre navegantes europeos víctimas del mar, extraviados en unas tierras completamente diferentes a las regiones de Europa. Son esclavizados, asesinados ó se integran a las tribus de los bárbaros americanos.

Los inmigrantes españoles que llegaron al nuevo mundo procedían de la región de Andalucía y de toda España durante el siglo XVI, el núcleo migratorio procedió de una ancha faja de las provincias vascas, al norte, pasando por Leon, Castilla y Extremadura. Se ha estimado en 300,000 el número de españoles que emigraron hacia mesoamérica. Durante los 3 siglos que duro el comercio de esclavos, fueron importados a México 250,000 negros aproximadamente que provenían de Africa, en su mayoría fueron instalados a lo largo de la

<sup>6</sup> Díaz del Castillo, Bernal Capitan. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España Ed. Fernández Editores S.A. México 1961 P. 26

<sup>7</sup> No dudo que los vikingos, comandados por Leif Eriksaon Hallat llegaron a América en el Siglo XI y los Irlandeses hubieran llevado a cabo varias expediciones a Norteamérica antes de la llegada de Colon a América. May, Rollo. La necesidad del mito Ed. Paidós Ibérica, S.A. España 1991

costa del Golfo ó en la del Pacífico, otra cantidad importante fue a trabajar a las minas y a los ranchos ganaderos.<sup>10</sup>

## DESCRIPCIÓN FÍSICA

Los primeros pobladores eran de talla pequeña, de cabeza alargada y aplanada a ambos lados, con pliegues óseos muy pronunciados por encima de las cejas. (Población común en Asia y en Europa). Los Mongoloides: son de cara bastante ancha, frente lisa, pómulos salientes y de maxilar superior moderadamente saliente y plano, nariz ancha y aplastada, incisivos en forma de pala, pliegue ocular epicántico, mejillas engrosadas por tejidos grasos, mentón pequeño, cabellos negros y lisos, ojos oscuros y el cuerpo casi lampiño. Amurios: Tienen la coloración amarilla y son mongoloides. Amerindios: tienen la piel cobriza, los cabellos tanto lisos como ondulados, los globos oculares asentados profundamente, los ojos sin pliegues mongoloides; la nariz de pronunciada convexidad y frente muy marcada por rebordes óseos (parece un cruce de Amurios y Mongoloides). Los Blancos Mediterráneos: la población básica de tez morena, emparentada con los árabes de norte de África. Su cabeza es mesocéfala, el mentón ortognato, de nariz estrecha, cara delgada, talla pequeña y tez morena. También emigraron Judíos, Arabes, Fenicios y Celtas de los márgenes septentrionales de Europa.

La conquista fue el descenso catastrófico de la población india, mas de 2 terceras partes de la población india desapareció entre 1519 y 1650. La situación dio la pauta a los herederos de un proceso de intercambio genético. Híbridos ó mestizos.

Mestizo: combina la cara ancha, la nariz ancha, frente estrecha con la bóveda craneana más alta, la cara y la nariz más alargadas y el maxilar inferior más estrecho. No existe dato alguno que pruebe que la mezcla de razas haya tenido efectos negativos.

<sup>10</sup> Wolf, Eric. Pueblos y culturas de mesoamérica Ed. Era S.A. México 1959 P.29

El catálogo de lenguas indígenas de América Latina menciona unas doscientas sesenta lenguas en la región comprendida entre la frontera norte de México y la frontera sur de Guatemala.

### APARICIÓN Y EMIGRACIÓN DE LOS MEXICAS EN EL VALLE DE MÉXICO

Según la tira de peregrinación, los mexicas salieron de Aztlán (Lugar de las Garzas, sitio que Kirchoff sitúa en el bajo de Guanajuato, por el rumbo de los lagos Cuitzeo y Yuriria) desde 1160. La migración se realiza con grupos diferentes de matlatzincas, tepanecas, tlahuicas, mallinalcas, cuitahuacas, xochimilcas, chalcas y huejotzincas. Guiados por Teomamas ó "Cargadores del Dios". Se nombraban Chimalma, Apanécatl, Cuahuacóatl y Tezcacoatl. Por mandato de Huitzilopochtli fundan su capital en 1325 después de la era cristiana.<sup>11</sup> En el año 1324 los caudillos Océpan, Quápan, Acacitli, Ahuéxotl, Ténoh, Tecinuh, Xomimitl, Xocoyotl, Xiuchaqui, Atóyotl se reunieron y erigieron a Ténoch por cabeza para que gobernara la tribu. De los caudillos se defhicaron sus nombres Mexitli y Tenoch a México-Tenochtitlán. Sometieron a dos pueblos (Culhuacan y Tenayúcan) el modo y costumbres de los mexicanos eran naciéndoles un hijo; el uso y ceremonias de poner nombres a las criaturas, su dedicación y ofrecimiento al templo al arte militar e insignias que correspondían al recién nacido según era hombre ó mujer.

Los mexicas estaban sometidos al señorío de Azcapotzalco. Como guerreros y hábiles políticos, eligieron como primer rey al Itatoani Acamapichtli, e iniciaron la nobleza azteca con dar de matrimonio a sus hijas a los jefes de los cuatro barrios o calpulis. Itzcóatl (1427 a 1440) organizó la independencia de Tenochtitlán combinando sus fuerzas con las de

<sup>11</sup> Fray Juan de Torquemada nos dice que por ese tiempo se fundan las grandes ciudades. La primera ciudad en el mundo fue fundada por Cain y se llamaba Enochia, cerca del monte Libano, por Damasco y Libano. Estas ciudades primitivas son una congregacion y ayuntamientos de mucha gente repartida por barrios y calles, recogida en aquel lugar con vínculos de amistad y paz y vecinos de diversos linajes.

Netzahuacóyotl, señor de Texcoco, estableció la Triple Alianza ó equilibrio de poderes entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan ó Tacuba.<sup>12</sup>

Con Itzcóatl se inició la estratificación social, se organizó la ciudad, se establecieron los cargos administrativos y judiciales, se crearon las órdenes militares y se repartieron las tierras entre nobles y calpullis. Los calpullis eran comunidades ó barrios de gente conocida y de linaje antiguo conviviendo en vecindad, poseen sus tierras que son las que les dan identidad. Existían los calpollali ó altepetlalli, tierras pertenecientes a los barrios, al pueblo y a toda la gente en común, la labraban y cultivaban para el pago de tributos y sustento. Otra manera de tributarios se llama Calpüllec ó Chinancállec y estaba constituida por mucha gente, los había de distintos tamaños, unos mayores que otros con posesión de tierra mayor. Los límites estaban bien determinados no podían tomar uno de otro, ni un pedazo de tierra de un pie de largo. Las tierras fueron repartidas a los linajes, sus pedazos y recortes con términos señalados para ellos y sus descendientes.

Junto con la propiedad colectiva existía también la propiedad privada. Se llamaban Pillali (Tierra de hidalgos y nobles) pertenecían a los caballeros y descendientes de reyes. Unos heredaban la tierra con la nobleza, otros por valor y hechos de hazañas en la guerra, el señor los hacía nobles, como caballeros pardos y les concedía como mercedes las tierras.

Otra manera de tributarios se llamaba Tlammaictes ó Mayeques que quiere decir labradores que están en tierras ajenas, era la tierra de arrendamiento. Se tomaban ó rentaban por un año, dos ó más. La tierra no se podía vender ó enajenar. La tierra era propiedad de los nobles y tenían en propiedad a esclavos obligados a trabajar en sus tierras y no pagaban tributo, la tierra de arrendamiento pagaba tributo al señor supremo y al gobierno. La propiedad de la tierra en su mayoría se originó en las conquistas. Los reyes mexicanos y sus aliados conquistaban provincias y dejaban a los señores naturales de ella es sus señoríos,

<sup>12</sup> Cuellar Salinas, Raul. (Varios compiladores) Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo México P.31

así a los supremos como a los inferiores, se señalaba en que todo el común las labraba y hacían sementeras.

Las tierras de propiedad pública:

- 1.- Las tierras del soberano.
- 2.- Las tierras asignadas a los templos.
- 3.- Las tierras del palacio ó tecpantli.
- 4.- Tierra de los jueces.
- 5.- Tierras para la guerra ó milchimalli.<sup>13</sup>

En el estudio de la composición orgánica de la sociedad mexicana en la obra de Sahagún, hay cuatro clases fundamentales que pueden distinguirse en la organización social de los aztecas: la militar, la sacerdotal, la de los mercaderes y el común del pueblo (Agricultores y esclavos). Sahagún nos habla de la existencia de diversas agrupaciones de obreros y artesanos de los cuales unos se ocupaban de labrar el oro, otros la plata, otros las piedras preciosas; también había los que labraban la piedra y los que labraban la pluma, otros más que se dedicaban a diferentes actividades.

El mercado más grande del México antiguo estaba en Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán con la cual existía una rivalidad comercial en 1469 y 1473 que terminó en guerra civil y el dominio de Tenochtitlán sobre el mercado y la recaudación del impuesto sobre las operaciones. Todos los conquistadores tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo quedaron bastante impresionados del gigantesco mercado que era algo más que un centro comercial. También era un gran centro social donde las mujeres velan a sus amigas y se enteraban de todas las noticias y comaderías, donde los hombres podían obtener informes de las disputas habidas en las provincias y de los asuntos locales.

El comercio indígena era un verdadero sistema de trueque, de cambiar regateando. Sin embargo, ciertas mercancías habían adquirido un carácter de moneda corriente. Gaspar

<sup>13</sup> Ibid P. 42-46

Antonio Chi nos dice que el sistema Maya estaba regulado por la moneda que usaban, eran campanillas de cobre, cuyo valor variaba según el tamaño y la cantidad, así como conchas rojas ensartadas. De igual modo usaban granos de cacao. También tenían ciertas piedras preciosas y hachas de cobre, láminas de cobre en forma de media luna ó de " T " así como granos, plumas, algodón y mantos estaban bien cotizados. Los abastecimientos de la ciudad: alimento, agua y materias primas se mantenían en orden y limpieza. Las casas de la clase alta tenían mayor extensión y estaban construidas con piedras y vigas, se utilizarían los servicios de albañiles y carpinteros. La existencia de un segundo piso, sólo entre las clases pudientes. El palacio más importante era el de Moctecuhzoma (Tepac), las castas de la gente baja estaban hechas de adobe, el volumen de la población de la Ciudad de Tenochtitlan: no se ha podido definir y no hay acuerdo en el número de habitantes que poblaban mesoamérica, en 1519 los cálculos oscilan entre 3,300,000 hasta los 30,000,000. Otras apreciaciones fluctúan entre estos números 25,200,000 y otras diversas cifras.<sup>14</sup>

Los problemas económicos de la Triple Alianza solo radicaban en la recaudación del tributo, el imperio azteca recogía en los diferentes pueblos maíz, frijol, chia, cacao, vestido, oro, plata, animales domésticos y prácticamente un porcentaje de todo lo que se producía y se generaba tanto en especie, materia prima y productos elaborados.

Como una muestra recopilé los siguientes datos:

Producto	Unidades	Medición
Cacao	11,602	Hectolitros
Ajll seco	36,806	Hectolitros
Maíz	60,930	Hectolitros
Algodón	4,400	fardos por año
Vestido en mantita chica de algodón	6,400	cargas (20 unidades es una carga)
Vestido en mantita grande de algodón	73,000	cargas (20 unidades es una carga)
Ropa de Señores	24,480	cargas (20 unidades es una carga)
Cargas grandes de enequen	2,400	cargas (20 unidades es una carga)
Cargas chicas de enequen	9,200	cargas (20 unidades es una carga)

<sup>14</sup> Rojas, José Luis. México-Tenochtitlan economía y sociedad en el siglo XVI Ed. F.C.E. México 1986

Mantas de algodón	103.000	cargas (20 unidades es una carga)
Nahuas y huipiles	1.200	cargas (20 unidades es una carga)
Mantel	7.200	cargas (20 unidades es una carga)

Se tributaba miel, maguey, sal, madera, petates, cochinilla, panes, barniz, copal, ámbar, conchas de mar, objetos de cobre, piedras preciosas, oro, plata, plumas preciosas etc. Se recibía cerca de 7,000,000 de Kg. de maíz por año, 5,000,000 de Kg. de frijol anual. Todos los tributos estaban registrados por pueblos y regiones. Los principales de cada pueblo eran los encargados de recaudar el impuesto entre la población.

La agricultura de chinampas en Tenochtitlán era un sistema en el que el tributo de la producción agrícola era exigido a todos. Los tributos servían para el mantenimiento de los hombres y quamiciones militares establecidas en algunos lugares.

Los tributos a los Señores, templos, caciques, caciquillos y autoridades locales donde los súbditos de los Señores mexicas tenían que entregar gran parte de su trabajo a quienes los gobernaban, económicamente los mercaderes sirven al rey en sus negocios.

Los valores de las cosas cambian para españoles y mexicas. La significación de utilidad e industria varía según los patrones de conducta de cada cultura. Tenochtitlán era probablemente además de un gran centro político y religioso el corazón que sostenía el movimiento y tráfico comercial del país, la sede de los oficios suntuarios, la capital y la residencia del Señor del gran imperio. Su economía dependía en gran parte de la tributación que recibía.

## POLÍTICA

El pueblo azteca tenía una organización política que era una teocracia militar en la que el fin del guerrero estaba subordinado al fin religioso y en la que el mismo emperador o más

propriadmente el sacerdote (Tlacatecutli) y todos los altos funcionarios del estado habian sido educados en una escuela sacerdotal, como era el Calmécac.

Los aztecas sentian ser un pueblo con una mision: Un pueblo elegido por el Dios trivial para que se cumpla el destino del mundo y se realice el ideal humano. El azteca es el pueblo del sol, la Ciudad de Tenochtitlan se ha fundado en el sitio del agulla, representante de Huitziopochtli que se posa sobre el nopal de piedra en el centro de la isla que estaba en el lago de la luna, el Meztliapan (Lago de Texcoco). Ahi, donde fue arrojado el corazon de Copll, el primer sacrificado, alli debia de brotar el árbol espinoso, el árbol del sacrificio, que representa el lugar de las espinas, Huiztlampa (La tierra del sol) hacia donde saliera en peregrinación la tribu partiendo de la tierra blanca de Aztlan.<sup>13</sup>

Cada prisionero que toma el azteca es una estrella que debe ser sacrificada al sol para alimentarlo con la sustancia mágica que representa la vida y para fortalecerlo en el divino combate, así el hombre-estrella es sacrificado, pintado de blanco el cuerpo y con su antifaz negro que significa "La noche estrellada" irá a reforzar con su vida la vida del sol.

Para entender en el contexto del Imperio azteca analizaremos las formas e ideas políticas de civilizaciones antiguas en el siguiente apartado.

Las políticas del antiguo oriente: las primeras sociedades se formaron en los países del antiguo oriente en el Asia Anterior, Oriental y Meridional y en la parte Noreste del África. 4000 a.d.c. como resultado de la desintegración del régimen del comunismo primitivo y de la división de la sociedad en clases, en esclavistas y esclavos. La formación de los estados esclavistas mas antiguos: Egipto, Babilonia, India, China y otros.

En las leyes de Hammurabi: "*Leyes para que el fuerte no ofenda al débil, para que a el huérfano y a la viuda se les haga justicia...*" Para la implantación del derecho en el país y hacer justicia al vejado es esbozado en Babilonia las palabras preciosas para que la ley sea respetada. La ideología política de Babilonia al igual que la de Egipto, esta impregnada

<sup>13</sup> Cuellar Salinas, Kaul. (Varios compiladores) Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo México P.79

integramente de ideas religiosas. Los dioses determinan el destino de los hombres y de los pueblos. Conceden todos los bienes y castigan con todas las calamidades, rechazan a los enemigos que otorgan las victorias. Todos los conceptos de la clase dominante acerca del poder de estado parten de ideas religiosas.<sup>16</sup>

Las leyes proclaman al rey como un ser delfinado: Las leyes del rey Babilonio Hammurabi contienen una justificación del poder ilimitado y se afirma el origen divino del poder del rey: los dioses designaron a Hammurabi para gobernar a los cabezas negras (populacho). Es el Anub (Dios del cielo), Enlil (Dios de la tierra), Marduk (Dios protector de Babilonia), y Schmasch (Dios del sol y de la luz). El vínculo entre el cielo y la tierra. Concede la riqueza y la abundancia, es inteligente y fuerte, omnipotente. Hammurabi hace aparecer sus leyes que sirven a los intereses de los esclavistas y que tienden a consolidar el estado esclavista, promulgadas en interés de los débiles, para defensa de los huérfanos y las viudas.

Son "*leyes inmutables*" y exhorta a sus asesores a no introducir ninguna modificación: "*No abolir mi legislación, no tergiversar mis palabras- no modificar mis esbozos*". Esta es su exhortación. Hammurabi lanza terribles maldiciones sobre la cabeza del que desobedezca estas indicaciones y amenaza con la devastación del país, con reducir en escombros las ciudades; con el hundimiento del pueblo, con perturbaciones y sublevaciones; le presagia la pérdida del trono.

La ideología política de la Antigua India: 3000 a.d.c. los habitantes de la India se dedicaban al cultivo de la tierra, empleaban herramientas de trabajo y otros objetos hechos de cobre y de bronce, moraban en ciudades rodeadas de gruesos muros.<sup>17</sup>

En el segundo milenio a.d.c. el país fue conquistado por un pueblo extranjero (los arios). Representaba una sociedad esclavista que conservaba la comunidad familiar y más tarde la comunidad aldeana. Estas comunidades de tipo familiar tenían por base la industria

<sup>16</sup> Pokrovski, V.S. y otros. Historia de las ideas políticas Ed. Grijalbo S.A. Mexico 1966 P 32

<sup>17</sup> ibid P. 34

doméstica, esa combinación peculiar de tejido a mano, hilado y laboreado, les permitía basarse a sí mismas. Se conservó la familia patriarcal con el dominio ilimitado del hombre sobre la mujer.

Código de Manú siglo III a.d.c. representa una creación divina y la división de la sociedad en castas hereditarias. La casta superior de los Brahmanes fue creada de los labios del Señor del mundo; la de los Chatrias, de sus manos; la de los Vaisias, de sus caderas; y la casta inferior de los Sudras fue creada de sus pies.

El estudio de los libros religiosos y la enseñanza de la religión constituye la relación principal de los Brahmanes; la salvaguarda del pueblo, la de los Chatrias; los Vaisias deben cuidar el ganado, comerciar, prestar dinero y labrar la tierra; finalmente la única ocupación que el Señor asignó a los Sudras es la de servir dócilmente a las tres castas.

El Código Manú trata de elevar a una altura inaccesible al Brahman, denominándolo divinidad, Señor de toda la creación y los vedas son sus libros sagrados. El castigo está a cargo del rey y el barón es el gobernante, el dirigente y sirve de garantía para la subordinación a la ley. Por temor al castigo todos los seres dan cumplimiento a lo que les corresponde y no eluden sus obligaciones.<sup>18</sup>

La ideología política de la Antigua China: la desintegración del régimen del comunismo primitivo y la formación del estado en China se remontan hacia 2000 a.d.c. En el siglo XVIII a.d.c. se formó el primer Estado esclavista, el Estado de Han o Shang se consolidó fundamentándose con la filosofía de Confucio, siglos VI y V a.d.c. El régimen político de China era una monarquía militar burocrática en el período de los siglos VII al V a.d.c. y es conocido en la historia de China con el nombre de *Lego* (Multitud de reinos). La doctrina de Confucio 551-479 a.d.c. no es sino la exposición e interpretación de las obras antiguas. *"Superior o Inferior"*. El Estado sereno e impasible del espíritu es consecuencia de la equidistancia, el resultado del auto perfeccionamiento. Confucio proclama el perfeccionamiento moral como obligación universal. Insiste en que la ley moral es obligatoria

<sup>18</sup> *Ibid* P 36

y sagrada. Confucio enseña a no manifestar servilismo cuando se es pobre, ni arrogancia cuando se es rico; enseña a ser pobre y estar contento, y a ser rico y respetar las normas de la ley. Los hábitos son el mejor medio para regular la conducta de los hombres, orientar sus actos en la dirección deseada. Un sincero cumplimiento de los ritos basta para dirigir al Estado. Los ritos y las ceremonias deben contribuir a la estabilidad de las costumbres, ayudar a la conservación de lo existente desde la antigüedad. El insuficiente amor mutuo da como resultado los saqueos, la violencia, la opresión de los débiles por los fuertes, todos los desórdenes y alteraciones.<sup>19</sup>

Mo-Tsi 479-381 a.d.c. nos dice que en otro tiempo los hombres vivían sin tener leyes, ni gobierno. Estos fueron creados para que sirvieran al pueblo multiplicando su bienestar. La doctrina del Taoísmo, considerándose a Lao-Tsé como su fundador en el siglo VI y V a.d.c. Tao Te-King es la manifestación materialista en la filosofía China, tendencia por explicar al mundo, como resultado de la acción de las leyes naturales. La filosofía del Taoísmo continuó con sus enseñanzas comprendiendo elementos de dialéctica, parte de la base de que todo el mundo está en movimiento y llega a la unidad a través de las contradicciones. Si la nobleza y los soberanos no son ejemplo de generosidad serán derrocados.<sup>20</sup>

El estudio de la ideología política en las culturas más importantes del planeta nos lleva al origen del pensamiento del hombre y al origen de la raza humana en sociedad. El derecho divino, la existencia de Dios, cualquiera que este fuese es una analogía de la realidad de nuestra propia existencia. "No hay cultura sin deidad, no hay civilización sin creencia". En la integración de mesoamérica bajo sus formas antiguas y modernas nos muestra una ideología, creencia y religión. Así fue como Teotihuacán transmitió su influencia en el Valle del Anahuac que significa "Tierra que está entre aguas".

Durante el primer milenio de nuestra era los ejércitos de Tula y de Tenochtitlán partieron del valle hacia las cercanías para conquistar los territorios de mesoamérica en una política

---

<sup>19</sup> Ibid P. 39

<sup>20</sup> Ibid P. 40

expansionista. Hay regiones que iniciaron movimientos de integración política y sólo ellas han dispuesto del tiempo y la energía necesaria para un desarrollo social más complejo. Son las regiones que con la tecnología, los hombres lograron producir un excedente social suficientemente importante, no sólo para aumentar la población, sino también para ampliar la división del trabajo en sus sociedades. Son sociedades con capacidad de apartar a algunos de sus miembros de la lucha por el alimento cotidiano, para orientarlos hacia una especialización de tiempo completo, simultáneamente puede liberarse las capacidades y conocimientos del estrecho círculo de las preocupaciones domésticas y acelerar su desarrollo en una multitud de oficios y preocupaciones filosóficas, dando pauta a la generación del arte y la cultura altamente desarrollada, transformando la educación y la formación intelectual, ética y moral de los individuos.

Inevitablemente al desarrollarse las sociedades humanas, el excedente del crecimiento económico y la diversificación van acompañados de la aparición del especialista en política, quien emplea todo su tiempo en coordinar los esfuerzos crecientes de una población cada vez más diversificada y en arbitrar las querrelas entre los grupos de intereses recién formados. Las funciones de coordinación y arbitraje significan poder y éste se traduce en derechos específicos sobre bienes y servicios. Es inevitable que allí donde los especialistas en política han emprendido la tarea de concentrar y de repartir los excedentes entre los demás miembros de la sociedad a la que pertenecen, han concentrado poder y riqueza en sus propias manos para fines puramente personales.

Cuando una religión se transforma en el centro de un desarrollo tan múltiple, empieza a atraer como un imán, a los pueblos y ciudades de su periferia. Poder político y militar dirigido hacia el exterior. Ecología suprarregional de sistemas galácticos centripetas.

## RELIGIÓN

El pueblo azteca tenía una religión politeísta fundada en la adoración de una multitud de dioses personales con atribuciones bien definidas en su mayor parte. Sin embargo, la magia y la idea de ciertas fuerzas impersonales y ocultas representan un gran papel en el pueblo. Una escuela filosófica muy antigua sostenía que el origen de todas las cosas es un solo principio dual, masculino y femenino, que había engendrado a los dioses, al mundo y a los hombres. Posteriormente se formó la idea de la adoración preferente a un Dios invisible que no se puede representar llamado Tloque Nahuaque ó Ipalnemohuan! (aquel por quien todos viven) y está colocado sobre los cielos en el punto más alto del que dependen todas las cosas.

La creación de los dioses es un doble principio creador, masculino y femenino del que provienen por generación los otros dioses. Sus nombres indican esta dualidad, Omecuhitl (señor), Omecuhatl (señora). Ambos residen en Omeyocan (el lugar dos) se representa con símbolos de fertilidad y adomos con mazorcas de maíz, pues son el origen de la generación y los señores de la vida y de los alimentos. La religión tenía gran importancia en el pueblo azteca, no había un solo acto de la vida pública y privada que no estuviera teñido por el sentimiento religioso. La religión era un factor preponderante e intervenía en los deportes, los juegos y la guerra, regulaba el comercio, la política, la conquista e intervenía en todos los actos del individuo, desde que nacía hasta que los sacerdotes quemaban su cadáver y enterraban sus cenizas. Era la suprema razón de las acciones individuales y la razón del estado fundamental.<sup>21</sup>

La teogonía de los mexicanos establece en el orden superior de la creación a una pareja divina o dualidad suprema, fundada por los dos principios fundamentales: lo masculino y lo

---

<sup>21</sup> Cuellar Salinas, Raul. (Varios compiladores) Del arco de la noche triste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo México P.75-78

femenino, el señor creador y la señora creadora. Primero dan origen al universo, después al sol y a la luna, por último a los hombres.

Antes de que hubiese día en el mundo, se juntaron los dioses en Teotihuacán, dijeron los unos a los otros dioses: "*¿Quién tendrá el cargo de alumbrar al mundo?*" respondió un Dios que se llamaba Tecuciztécatl y dijo: "*Yo tomo cargo de alumbrar al mundo*". Y todo lo que ofrecía era precioso: en lugar de ramos ofrecía plumas ricas de Quetzal, en lugar de pelotas de heno ofrecía pelotas de oro, en lugar de espinas de maguey ofrecía espinas hechas de piedras preciosas, en lugar de espinas ensangrentadas ofrecía espinas de coral colorado y el copal que ofrecía era muy bueno.

El otro Dios encargado de alumbrar se llamaba Nanauatzin, era el baboso, en lugar de ramos ofrecía cañas verdes atadas de tres en tres, en total eran nueve, ofrecía bolas de heno y espinas de maguey ensangrentándolas con su misma sangre, en lugar de copal ofrecía las postillas de las bubas. Y luego los dos empezaron a hacer penitencia cuatro días. Después encendieron fuego en el hogar, el cual era hecho de una peña que se llama Teotexcalli.

A cada uno se le edificó una torre como monte, en los mismos montes hicieron penitencia cuatro noches. Estos montes se llaman Tzaquaili. A la media noche siguiente habían de comenzar a hacer sus oficios, les dieron un plumaje llamado aztacómilitl y una jaqueta de lienzo; y a buboso Nanauatzin le colocaron en la cabeza papel, que se llama amatzontli y le pusieron una estola de papel y un maxtli de papel; llegada la media noche todos los dioses se pusieron en rededor del hogar que se llamaba teotexcalli: en aquel lugar ardió el fuego cuatro días. Y hablaron los dioses y dijeron a Tecuciztécatl: "*Ea pues, entra tú en el fuego*" y como el fuego era grande y estaba muy encendido, se sintió el gran calor, tuvo miedo y no osó echarse en el fuego y volvió hacia atrás. Cuatro veces probó, pero nunca se osó echar. Luego los dioses hablaron a la Nanauatzin y le dijeron: "*Ea pues Nanauatzin, prueba tú*" y cerrando los ojos arremetió y se echo al fuego, como quien se asa; y como vio

Tecuciztécati que se había echado en el fuego y ardía arremetió y se echó en el fuego también.

Después que se quemaron, los dioses se sentaron a esperar de que parte vendría a salir Nanauatzin y habiendo esperado gran rato, se comenzó a poner colorado el cielo y en todas partes apareció la luz del alba. Dicen que después de esto los dioses se hincaron de rodillas para esperar la salida de Nanauatzin hecho sol.

Cuando vino a salir el sol apareció muy colorado, parecía que se contoneaba de una parte a otra; nadie lo podía mirar, porque quitaba la vista de los ojos, resplandecía y echaba rayos de sí en gran manera; sus rayos se derramaron por todas partes. Posteriormente salió la luna en la misma parte del oriente, a la par del sol por el orden en que entraron al fuego, en un principio tenían igual luz con que alumbraban y cuando vieron los dioses que igualmente resplandecían, hablaron otra vez y dieron sentencia. Luego uno de ellos fue corriendo y le aventó un conejo a la cara de Tecuciztécati y le oscureció la cara y ofuscó su resplandor, así quedó como ahora está su cara.

Después que hubieran salido ambos sobre la tierra quedaron quietos, sin moverse de un lugar el sol y la luna; y los dioses otra vez hablaron y dijeron: *"Muramos todos y hagámosle que resucite por nuestra muerte el sol"*. Y luego el aire se encargó de matar a todos los dioses. Y dicen que aunque fueron muertos los dioses, no por eso se movió el sol, luego el viento comenzó a soplar y ventear reciamente, y le hizo mover para que anduviese su camino, después del sol, comenzó la luna a andar; de esta manera se desviaron uno del otro y así salen en diversos tiempos, el sol dura un día y la luna trabaja en la noche. La leyenda significa el triunfo de la religión de los Nahuas sobre la antigua. En una guerra cósmica.<sup>22</sup>

Las guerras que entablan los hombres en la tierra incluyen además de las armas y los campos de batalla, la adopción de ciertas prácticas rituales que mucho asemejan batallas, como son el juego ritual de la pelota y el sacrificio gladiatorio.

<sup>22</sup> Macazaga Ordoño, César. Covoltzahulqui la diosa lunar. Ed. Cosmos México 1978 P 11-17

El culto lunar tenía como deidades a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Coyolxauhqui, Coatlicue y Malinaboch. El significado de México en Náhuatl es: "*En el ombligo o centro de la luna*". Coyolxauhqui es la diosa de la luna y su linaje es de alta jerarquía en la mitología Náhuatl, es hija única de Coatlicue y la hermana uterina del Dios solar Huitzilopochtli y de los Centezon Huitznahua, las cuatrocientas estrellas o los innumerables Señores Surianos. Y su significado es: "*La del rostro pintado con cascabeles*".

Cinco eran los tipos de sacrificios que empleaban los mexicanos:

- 1.- Por abstracción del corazón.
- 2.- El gladiatorio.
- 3.- Por aseateamiento.
- 4.- El del fuego.
- 5.- Por decapitación.

Huitzilopochtli: fue otro Hércules, el cual fue robustísimo y muy belicoso, gran destructor de pueblos y matador de gentes. La insignia que traía en el campo de batalla era un dragón muy espantable que echaba fuego por la boca, también era nigromántico ó embaidor que se transformaba en figura de diversas aves y bestias. A éste hombre después que murió le honraron como Dios y le ofrecían esclavos sacrificándolos en su presencia. Tezcatlipoca: era tenido por verdadero Dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, el en cielo, la tierra y en el infierno. Cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades y discordias.<sup>29</sup> Tlaloc Tlamacazqui: era el Dios de las lluvias, es el Dios que habita en el paraíso terrenal y da los mantenimientos. Quetzalcóatl: fue un hombre que le tenían por Dios de los vientos. Cihucóatl: Diosa de las cosas adversas. Tonantzin: nuestra madre tierra. Chicomecóatl: Diosa de los mantenimientos. Xiuhtecuhtli: Llama de fuego. Huehuetéotl: El Dios antiguo ó Dios viejo.

<sup>29</sup> Sahagun, Bernardino Fray Historia general de las cosas de la Nueva España, Ed. Porrúa S.A. México 1977 P.43-45

Todos tenían su fiesta y cada una era diferente con hábitos ordenados donde se bebe pulque, ayunan y no tienen acceso a la mujer o al hombre. El Dios Omacatl: de los convites, bailes, danzas y cantos en su casa, son la manifestación de su celebración; claramente existían una cantidad de dioses inferiores o deidades particulares para las cosas y valores de los pueblos mexicanos.

Las ofrendas de los pueblos ó los calpullis se depositaban en lugares que eran como iglesias de los barrios, centros ceremoniales que se componían de grandes plazas, con espacios para el juego de pelota, calzadas, altares, mercado y edificios para los nobles y sacerdotes. La arquitectura fue el basamento piramidal escalonado con drenajes y servicios urbanos.

Los templos se conocían como Cués y se ofrecía comida, mantas, aves, mazorcas de maíz, chíla, frijoles y flores; esto lo ofrecían las mujeres en momentos específicos, por ejemplo: para casarse ofrecían comida delante de las imágenes de los dioses que allí tenían, esto lo hacían cada día; por la mañana la señora de la casa tenía cuidado de despertar a todos los miembros de su familia para ofrecer oratoria a los dioses.

Los sátrapas (gobernadores) ofrecían incienso en los Cués, echaban copal sobre las brasas y delante de la estatua del demonio levantaban el incensario hacia las cuatro direcciones del mundo. Esto mismo hacían todos los del pueblo en sus casas, una vez por la mañana, otra vez por la noche incensando a las estatuas. Usaban una ceremonia generalmente en toda esta tierra, hombres, mujeres, niños y niñas que cuando entraban en algún lugar donde había imágenes de los ídolos, tocaban la tierra con el dedo y luego lo llevaban a la boca, a esto llamaban comer tierra y lo hacían en reverencia de sus Dioses. Cuando pasaban delante de algún Cué u oratorio hacían lo mismo, en el lugar del juramento usaban esto mismo, para afirmar que decían la verdad hacían esta ceremonia.

La ceremonia de Tlatlazalztli era arrojar el primer bocadillo al fuego de lo que había de comer. Tenían una ceremonia para beber el pulque. Derramaban sangre en los Cués de día y de noche matando hombres y mujeres delante de las estatuas de los demonios.

Derramaban su sangre de la lengua con una navaja, lo mismo hacían de los brazos y de las piernas.<sup>24</sup>

Tomaban cañas verdes y puntas de maguey después de haberlas ensangrentado con las piernas, espinillas e iban de noche desnudos a los montes donde tenían devoción e idolatría. Derramaban sangre cinco días antes de la fiesta principal que se hacía cada veinte días, se hacían perforaciones en las orejas y con su sangre untaban los rostros haciéndose unas rayas de sangre. Las mujeres hacían como un coro y tenían devoción también de ofrecer su sangre por espacio de 80 días y se cortaban de 3 en 3 días o de 4 en 4, durante ese tiempo ofrecían también sangre de aves y en sus fiestas compraban codornices vivas y les arrancaban las cabezas delante de sus ídolos. Cuando mataban algún esclavo o cautivo, el dueño de él cogía la sangre en una jícara, echaba un papel blanco dentro y les untaba a las estatuas la boca con papel ensangrentado. Los grupos mexicas, tarascó y mixtecos hicieron uso de la guerra para conquistar e imponer tributos a los pueblos vecinos empleando armas como lanzadores, dardos, arco, flecha, lanzas, escudos, cascos, petos y muñequeras. Capturaban prisioneros para la esclavitud y el sacrificio, los vencedores imponían tributos e impuestos a los pueblos conquistados. A honra de los Dioses tenían que barrer la casa, el patio y la portada, cada día. De noche los Sátrapas y ministros de los Cués velaban, para que no faltase de arder el fuego en los fogones del patio. Tenían los populares por costumbre de hacer penitencia y se abstentaban de enjabonarse la cabeza y de bañarse, de fomicar y en los días de la penitencia comían normalmente.

En la fiesta de Atalmaqualtzili que era cada 8 años: unos indios que se llamaban mazatecas tragaban unas culebras vivas por valentía y andaban bailando y tragándolas poco a poco, estos mismos tragaban unas ranas vivas en la misma fiesta. Usaban también las procesiones en muchas de sus fiestas y traían en andas las imágenes de los ídolos donde acudía todo el pueblo. También usaban los bailes donde juntamente hombres y mujeres gozaban de las fiestas y celebraciones, en la ceremonia pedían protección a sus Dioses y el

<sup>24</sup> Ibid P 242-247

culto empezaba con una oración: *"Señor nuestro, humanísimo, piadosísimo, amparado y defensor, por cuyo albedrío y sabiduría somos regidos y gobernados". "Señor de todos y Señor de las batallas (Dios Tezcatlipoca) es cosa muy cierta y averiguada que comienza a fabricarse, ordenarse y formarse a concertarse la gran guerra. Parece que se quieren regocijar el sol y el Dios de la tierra Tlaltecutti; quieren dar de comer y de beber a los Dioses del cielo y del infierno, haciéndoles convite con sangre y carne de los hombres que han de morir en esta guerra".* Los agujeros tenían la función de adivinar las cosas futuras, tanto del bien o del mal.

La religión fue uno de los factores cohesivos más importantes y a través de un patrón regional, un tipo de divinidad a la que los españoles llamaron *"Dios abogado"*. Todas las ciudades, villas y lugares tenían un Dios particular. A quien como abogado del pueblo con mayores ceremonias y sacrificios honraban. El códice Magliabechiano afirma que existía uno en cada barrio y le hacían su fiesta, por ejemplo: en México-Tenochtitlán el Dios protector era Huitzilopóchtli. Una región se va formando con diferentes manifestaciones de organización social. Después de movimientos políticos se fragmentaban y dispersaban a sus miembros, originando los Calpullis, cada Calpulli constituyó una unidad económica abanderada por un Dios patron.

Los Dioses se habían sacrificado para dar vida al sol y a fin de que éste brillara siempre y que las tinieblas no se adueñaran del mundo, había que alimentarlo con sangre. Los mexicas consideraban que los sacrificados eran mensajeros enviados a los Dioses y que los corazones de los hombres constituirían la mejor ofrenda para la piedra del sol o caendano azteca.

La semejanza entre Dioses y hombres tiene una relación que los cuatrocientos Dioses Mixcoas conducen a los primeros cuatrocientos Chichimecas. Existe un concepto fundamental en mesoamérica de la división del mundo a partir de un corte horizontal, por medio del cual la parte superior está formada por la luz, el calor, la vida, lo masculino, el cielo,

el símbolo del aguja, mientras que en la parte inferior quedaría la tierra, el agua, la oscuridad, la muerte, el frío, lo femenino, con los símbolos del Ocelote y la Serpiente.

Los hombres habitantes del punto de unión, son creados por la combinación de los dos mundos en donde el cielo engendra y la tierra concibe. El proceso puede ser separado en cuatro etapas lógicas:

- 1ª .- Descenso del Semen.
- 2da.- Concepción.
- 3ª .- Preñez.
- 4ta.- Parto y separación de los hijos.

Para observar con este esquema la creación de los hombres y de los pueblos en un proceso fecundante: algunas menciones hacen suponer que el nacimiento del género humano se debió al deseo que los Dioses tuvieron de culto. Presentan las fuentes la necesidad de obtener alimento que ha de mover al sol con la sangre ganada en las guerras.

El hacedor supremo es el señor del cielo y de la tierra, Tloque Nahuaque, quien después de haber dado la existencia a todas las cosas visibles e invisibles: *"Creó a los primeros padres de los hombres de donde procedieron todos los demás congéneres..."*<sup>25</sup>

## LA EDUCACIÓN MEXICA DEL HOMBRE Y LA MUJER

Las culturas Maya y Náhuatl fueron culturas con historia, escritura y transmisión oral.<sup>26</sup> Las estelas mayas y otros monumentos nahuas, son códices históricos del mundo prehispánico, redactados a base de una escritura ideográfica e incipiente fonética (representación directa de ideas a través de símbolos y signos). Los textos eran fielmente memorizados en sus

<sup>25</sup> López Austin, Alfredo. *Hombre-Dios*. Ed. UNAM. México 1973 P.47-53

centros prehispánicos de educación, donde los estudiantes aprendían las viejas historias acerca de cuanto había sucedido. En Yucatán y en Honduras había unos libros de hojas encuadernados en que tenían los indios la distribución de sus tiempos, conocimientos de las plantas, animales y otras cosas naturales. La gran mayoría de este conocimiento fue destruido por los conquistadores.

El modo y costumbres de los mexicanos al nacerles un hijo era el uso de ceremonias de poner nombre a las criaturas, su dedicación y ofrecimiento al templo, al arte militar e insignias que correspondían al recién nacido, según era hombre o mujer.

La educación de los hijos, el tiempo y modo como daban consejo, de como habían éstos de vivir y la ración que daban en cada comida, según la edad así eran los consejos; ocupándose las niñas de las faenas de la casa se les corregía para evitarles la ociosidad y les exhortaban a que anduviesen aplicados y se pusieran listos en obras de provecho. Aplicaban castigos cruentos a los negligentes y a los desobedientes desde inhalar el humo del chile ó someterlos con las espinas de maguey perforando sus cuerpos.

Los sacerdotes y novicios tenían sus oficios, unos en la tierra haciendo sacrificios a los Dioses; otros en la música, algunos como relojeros observando las estrellas del cielo, otros destinados al templo y al conocimiento de la numeración donde destaca el sistema Maya y el número cero (0) desconocido por las culturas europeas. Existieron escuelas para reyes y nobles llamadas el Calmecac y también escuelas militares llamadas Tepochcalí, además funcionaban bibliotecas, casas de canto, casas de reunión social. Las jerarquías militares eran según sus grados e insignias y el número de cautivos realizado en sus hazañas, la indumentaria les correspondía según su jerarquía.

El cacique o gobernador administraba los negocios civiles ó criminales de la administración de la justicia, existían jueces a su cargo. Alcaldes y una variedad de diferentes oficios como el del carpintero, lapidario, pintor, platero, guamecedor de plumas, etc. Los clanes y linajes se dividían en castas y estamentos. El jefe principal tenía funciones civiles, militares y religiosas. Los nobles del consejo de Estado, eran jefes locales, ayudantes,

sacerdotes mayores, administradores, jefes de guerra y muy cerca de estos estaban los jueces, los comerciantes, los sacerdotes menores, alguaciles; en la escala inferior se encontraban los artesanos, los escultores, los albaniles, pintores y músicos. Por abajo de éstos quedaba el pueblo formado por campesinos, cargadores, sirvientes y esclavos.

Los castigos se imponían a los delincuentes y criminales, lapidabas a los ladrones, se penaba al deslenguado, al chismoso y al que se embriagaba. La educación estaba diferenciada según el extracto social al que se pertenecía. La educación al Tlatoani ó Rey le indicaba que se ocupase de los oficios manuales, de las artes manuales, del conocimiento de las cosas. En el tiempo de sufrimiento, de miseria, de orfandad, vendrá a ser un muro, vendrá a ser defensa, por que el conocimiento será comestible, será bebestible.

Si te dedicas solamente a la nobleza, si no dispones a lo concerniente de los camellones, a los canales, ¿Qué harás comer a la gente? y ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Dónde habré visto que alguno desayune, cene nobleza? *"Mirad hijos míos que tengan cuidado de los mantenimientos de nuestro cuerpo. Cuidado de sembrar los maizales, plantar los magueyes, tunas y frutales, porque según dijeron los viejos, la fruta es regocijo de los niños, regocija y mata a la sed y tú muchacho no desejarás fruta donde no la has sembrado, si no la has plantado ni criado en tu heredades. Solo por el alimento se mantiene la tierra, por él está vivo el mundo, estamos llenando el mundo. Nuestra total esperanza es el alimento y desparramen ustedes las plantas por las sementeras: El magueyito, el nopalito, el árbolito. Por que así nos enseñaron nuestros ancestros"*<sup>26</sup>

Los últimos Reyes de Tenochtitlan fueron :

- 1- MOCTEZUMA I (13 TEPATL - 2 TEPATL. 1440-1468)
- 2.- AXAYACATL (3 CALLI A 2 CALLI. 1469-1481)
- 3.- TIZOC (2 CALLI A 7 TOCHTLI. 1481-1486)
- 4.- AHUIZOTL (7 TOCHTLI - 10 TOCHTLI. 1486 - 1502)

<sup>26</sup> López Austin, Alfredo. La educación mexicana, Ed. F.C.E. México 1984 P.139-141

- 5.- **MOCTEZUMA II** (10 TOCHTLI - 2 TECPATL. 1502-1520)
- 6.- **CUITLAHUAC** (2 TECPATL. 1520 SOLO GOBERNÓ 80 HORAS
- 7.- **CUAUHTEMOC** (2 CALLI - 1 TECPATL. 1521-1524)
- 8.- **DIEGO TERETZQUITZIN** (1 TECPATL. .1524-1537)

Se dice que fueron 8 los presagios funestos que bajo la superstición y la creencia de los agujeros malévolos y benevolos, mostraron las señales malignas antes de la llegada de los españoles. Incendios inexplicables, cometas, una espiga de fuego, un rayo que cayó en un templo, una ave parda jamas antes vista apareció en la laguna, así como alteraciones en la laguna mexicana, muchas veces se aparecían y velan 2 hombres unidos en un cuerpo, cuerpos con 2 cabezas y el llanto de una mujer (Cihuacoatl). De todos estos presagios y mal agüero fue notificado Moctecuzoma y perturbado hizo llamar a sabios y hechiceros, quería averiguar si había señales de proximas guerras, de desastres imprevistos, los nigromanticos no pudieron dar respuesta.

Por este tiempo en las costas del Golfo llegaron las primeras noticias de la llegada de unas como torres ó cerros pequeños que venían flotando por encima del mar. En ellos venían gentes extrañas de carne muy blanca, barba larga y el cabello hasta la oreja. Tal noticia despertó la angustia de Moctecuzoma que mandó llamar a los nigrománticos de varias regiones y éstos nuevamente no supieron dar respuesta, pues ante tal hecho Moctecuzoma los mandó matar a sus mujeres a sus hijos y a sus parientes y mandó saquear sus casas. La historia nos cuenta que un macehual fue el que llevo la noticia de la llegada de los españoles, ante esto Moctecuzoma mandó embajadores con presentes de oro, ropa de algodón, menesteres alimenticios y joyesuelas para los extranjeros. Moctecuzoma ya era conocedor de la profecía de sus ancestros, la cual predecía la llegada por mar de unas gentes que vendrían de occidente a señorear estas tierras.

## LOS CONQUISTADORES DE AMÉRICA Y LAS IDEAS DE LOS ESPAÑOLES EN EL SIGLO XVI

España se creyó el pueblo elegido por Dios, llamado por él para ser el brazo y la espada divina, como lo fue el pueblo de los judíos. El elemento endogeno del Imperio de España que se sintió llamado por Dios al cumplimiento de su destino en una cruzada permanente de fines espirituales. Con intensidad y plenitud la gran empresa conquistadora se intentó realizar con clara vocación imperial y en cierta medida fue un verdadero imperio con independencia en la extensión del territorio y los atributos simbólicos de la protestad, el hecho fue dejar sentir el poder del propio pensamiento en el pensamiento del otro, de penetrar y conquistar el alma ajena, de proyectar fuera de nosotros mismos nuestra personalidad diferente a la de los demás, de imprimir a la historia nuestros pensamientos y giros de acuerdo con nuestro propio genio, es decir ser hegemónicos y dominar las conciencias, hacer ideología y controlar territorios ajenos a nuestras fronteras.

Los españoles creyentes de la fe de Dios Nuestro Señor estuvieron poseídos durante cierta época de una serie de cualidades que los colocaron a la altura de las circunstancias, en una moral del imperio. Y su quiebra fue lamentada por Quevedo como consecuencia de las causas de las desdichas nacionales. Primer instrumento de dominación: la austeridad de las costumbres.<sup>27</sup>

Cuando el 2 de Octubre de 1492 halló tierra Colón en Huanahani, que bautizó como San Salvador. El descubridor murió sin haber alcanzado un concepto claro del tamaño de las tierras de su descubrimiento, soñando que Cuba era la tierra firme al extremo del Asia y que la tierra descubierta era el paraíso terrenal. Ya durante el tiempo consiguiente había tomado impulso un movimiento de exploración, descubrimiento y conquista sin rival en los anales del hombre. Las expediciones fueron comandadas por los capitanes Vicente Yáñez Pinzón, Hojeda, Nicuesa, Diego de Lepe, Rodrigo de Bastidas, Vespucci, Magallanes, al servicio de

<sup>27</sup> Herrero García, Miguel. Las ideas de los españoles en el siglo XVII. Ed. Gredos. Madrid 1966 P.17

Castilla. Exploraron toda la costa del Atlántico desde el Estrecho de Magallanes hasta la desembocadura de San Lorenzo, hoy el Canadá.<sup>28</sup>

El 25 de Septiembre de 1513, los ojos de Vasco de Nuñez de Balboa contemplaron el Océano Pacífico, Andagoya y Camargo exploraron la costa del Pacífico al sur del Istmo de Darién. Hernán Cortés, descubrió el mar que lleva su nombre o Golfo de California. Y con su conquista de la Nueva España organizó expediciones de descubrimiento que llegaron hasta Honduras.

Ya establecido Cristóbal Colón en Santo Domingo, los españoles la tomaron como base para otras conquistas, comenzando por las Antillas Mayores, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Desde Cuba partió Hernán Cortés para su conquista de México en 1519-1521, Pizarro se apoderó del Perú en 1525-1535 fundó en 1535 la Ciudad de los Reyes, hoy llamada Lima; Jiménez de Quezada conquistó Nueva Granada hoy Colombia, en 1536. Balboa y Pedrarias Dávila se apoderaron de Castilla del Oro y otras tierras del América Central. Almagro y Valdivia arrancaron a Chile de las manos de los Araucanos. Solís, Mendoza, Irala, Ayolas y Garay descubrieron, exploraron y conquistaron las vastas regiones del Río de la Plata regadas por el Paraná, el Uruguay y el Paraguay; Menéndez de Avilés se apoderaba de la Florida.

El Nuevo Mundo era tan vasto que siempre más allá de la conquista, se prolongaba una zona virgen. Los conquistadores y exploradores preferían emprender sus aventuras sin trabas oficiales, ya que pocas veces se concedía la ayuda oficial. Bien es verdad que casi siempre solicitaban sanción oficial antes de lanzarse a una empresa de exploración o de conquista, pero lo que así buscaban en la corte, no era tanto el dinero, las armas, los navíos y los caballos, como la fuerza moral de la autoridad legítima que reposa en la corona española. Voluntariosos, indisciplinados, anárquicos, eran no obstante los conquistadores.

---

<sup>28</sup> Madanaga, Salvador de. El auge y el ocaso del imperio español en América. Ed. Espasa-Calpe S.A. España 1986 p.20

El hervidero de cuestiones personales, disputas, rebeldías y pequeñas guerras civiles que constituyen la conquista, junto con la fuerte tendencia legalista de los conquistadores, se manifiesta como una lucha entre las dos fuerzas latentes en España, por un lado la fuerza cohesiva del derecho, de la norma que era la esencia de la nación, nacida de aquel Imperio Romano. Y la fuerza que latía como sentido vivaz en todos y en cada uno de los conquistadores, el fiero individualismo del hombre cuyo esfuerzo no ha sido igualado.

Mezclaron la ley y la anarquía de modo inexplicable que de sus actos de rebeldía, surgieron a veces estados perdurables. De modo que los más indisciplinados en la filas resultaban ser los más legalistas y autoritarios en el poder, mientras que los espíritus más jurídicos se revelaban no pocas veces los más fértiles en encontrar subterfugios para rodear la ley (quien hace la ley hace la trampa). En esta polaridad entre las fuerzas centripeta y centrífuga de la conquista española de las indias, era durante tres siglos la clave indispensable para comprender lo que en su escénica el imperio ha sido.

El Papa había repartido el nuevo mundo entre los reyes de Castilla y Portugal a fin de que los indios se convirtiesen a la verdadera fe y les requiera que escuchen la predicación de los españoles. Dando la formación de varios reinos y un ritmo común en la historia de todos los países hispanicos. Todos pasan primero por un periodo de grandeza, de prosperidad y de eficiencia, hasta el siglo XVII, el rey y sus consejeros son la corona que junto con los gobernadores eran la cabeza de los reinos. Por último un tercer periodo de resurgimiento antes de las guerras de secesión de las colonias americanas.

Pronto se halló necesario conceder a los encomenderos y hacendados para fines públicos cierta proporción de mano de obra forzosa. Sacerdotes y frailes no se oponían. La mano de obra de indios, negros, mestizos y mulatos se obligaron a salir a las plazas públicas a alquilar sus servicios.

El mundo de occidente no es un mundo de santos, sino de hombres de acción y son estos hombres de acción el motor de la historia, dentro de los acontecimientos a la

vanguardia de la opresión y de la explotación para extraer de los indios hasta la última onza de jugo vital.

La conquista de América fue realizada por aventureros y hombres de acción arriesgados que surgieron del pueblo bajo la dirección de la pequeña nobleza (hidalgos y caballeros) por esta razón, fueron tratados por la corona como un pariente pobre. Ningún ejército estatal, ningún príncipe de sangre real salió a librar combate con los indios. En aquél momento histórico se mantenía la lucha contra los turcos y moros desde Maruecos a Budapest. Las conquistas eran expediciones privadas. Desde el punto de vista económico, las expediciones se fundaban en un contrato entre un capitán (hidalgo) y comerciantes o banqueros quienes financiaban la empresa. Estos adelantaban los fondos necesarios o suministraban los barcos con las provisiones, las municiones y la pacotilla para el trueque. El capitán se comprometía a compartir el botín con sus aliados.

El reclutamiento se dividía en dos categorías: los que tenían un caballo (caballero) y los otros eran peones. La posesión de un caballo y un arma de fuego (que eran nuevas, raras y costosas) aseguraba una ventaja inicial dentro de la jerarquía y mando de la empresa. Una vez ganada la conquista, el botín es utilizado para nuevas empresas, esto permitía cubrir los gastos de las sucesivas. La monarquía solo intervino como parte recibidora; toda expedición llevaba un controlador de finanzas (contador de la corona) encargado de velar por el quinto del rey, que es el descuento de la quinta parte del botín destinada al tesoro real. La organización feudal de las conquistas tuvo una gran libertad de acción para formar nuevos feudos entre los paganos de América. No esperaban una ayuda económica de su soberano, pero sí el reconocimiento jurídico de sus posesiones y su confirmación heráldica. Junto con las mercedes habituales otorgadas por la corona a los conquistadores: la encomienda de tierra y un título de nobleza con los servicios de la conquista. Lejos de dejar a los conquistadores como dueños de Nuevo Mundo, el rey envió audiencias. Con ellas a los Virreyes, jueces y controles de todo tipo para obstaculizar su libertad de acción y asumir el poder en su lugar.

## EL CONQUISTADOR HERNÁN CORTÉS Y LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA AMÉRICA CENTRAL

La España de Hernán Cortés en 1492 se culminaba con la conquista de Granada, el último reducto musulmán. El mismo año Cristóbal Colón encontraba las Indias. A finales del siglo XV la unidad española se basaba en la religión, un sentimiento de comunidad histórica y una alianza contra el poder musulmán.<sup>29</sup>

Hernán Cortés nace en 1485 en Medellín. Sus padres fueron: Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano. El joven Hernán Cortés fue enviado a Salamanca, a la más importante Universidad Española. En 1504 a los 19 años se embarcó en Sanlúcar de Barrameda, arribando a la isla española de Santo Domingo (centro político de la colonización). En 1511 Diego Velázquez pacifica Cuba llamada también Fernandina y lleva al joven Cortés, esto le vale repartimientos que se le dan en Santiago; en compañía del granadino Juan Xuárez y se casará con la menor de sus hermanas, después de conminaciones y amenazas por parte de Velázquez, huidas y subterfugios por parte de Cortés. El casamiento lo reconcilia con su jefe y al poco tiempo es alcalde de Santiago.

En 1518 Diego Velázquez teniente almirante de la isla de Cuba envió a suplicar a los gobernadores de las Indias y de tierra firme, los muy reverendos padres Fray Luis de Sevilla, Prior de la Mejorada y Fray Alonso de Santo Domingo, Prior de San Juan de Ortega, Frailes profesos de la orden del Señor San Jerónimo, señores gobernadores de España Don Fray Francisco Jiménez, Arzobispo de Toledo y Cardenal de España y Mossior de Trayedo, Dean de Loviana, embajador del Rey Don Carlos, que despues fue Rey: 'enal de Tortosa y Papa Adriano VI que le diesen licencia para armar ciertos navios para enviar a la costa de una tierra que se había descubierto hacia la parte occidental de Cuba; para traer indios cautivos de ella, para rescatar oro y las otras cosas que hubiese y pagar el quinto de todo ello a sus altezas, lo cual dichos padres le concedieron y dieron licencia y así envió tres navios y un bergantín

<sup>29</sup> Cortés, Hernán. Cartas de relación. Ed. Porrúa México 1973 P 10-18

con el capitán Juan de Grijalva, llegando a Yucatán que significa: no entiendo en lengua indígena. El capitán Juan de Grijalva volvió a Cuba con poco rescate.

Dos expediciones anteriores hubo a la de Cortés, la primera fue comandada por Francisco Fernández de Córdoba y la segunda por Juan de Grijalva. La armada que preparó Diego Velázquez llegó con 11 navios, 100 marineros, 580 soldados, 16 caballos y artillería, al mando de Hernán Cortés a los 34 años de edad quien puso dos terceras partes de dichos navios y Diego Velázquez un tercio. Haciéndose a la vela en el mes de Octubre de 1518 y costeando por las costas de Cuba salió el 12 de Febrero de 1519. Los descubrimientos de la llamada América Central; el Nuevo México, los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Manila o de las Islas Filipinas constituyeron el Virreinato de 1535-1550, en 1519 se conquista Yucatán, 1521 Tenochtitlán, 1524 expedición a las Hibueras (Honduras), terminada la conquista emprendiéronse vigorosas expediciones terrestres y marítimas.

Don Antonio de Mendoza primer Virrey de la Nueva España con mano firme reprimió las revueltas y organizó al país. Los inmensos territorios ganados por España en América se agruparon por el Real Consejo de Indias, en dos porciones generales: las Indias occidentales de Nueva España y las Indias occidentales del Perú. Y dos porciones pequeñas que fue la Nueva Granada y posteriormente la de Buenos Aires. Los dos primeros se crearon en el siglo XVI y los dos restantes en el siglo XVIII. El 17 de Abril de 1535 se abre la cédula de Nueva España como Virreinato que comprendía todo el territorio de la República Mexicana, mas la llamada América Central; el Nuevo México, los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Manila o de las Islas de Filipinas.

Cortés falleció a los 63 años y su lecho de muerte fue en Castilleja de la Cuesta el 2 de Diciembre de 1547 con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, título dado por Carlos V el 6 de Julio de 1529.

## LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA

Para nuestra narración de la conquista de la Nueva España he seleccionado principalmente el testimonio narrado por el Capitán Bernal Díaz del Castillo<sup>30</sup> nacido en la Castellánisma Villa de Medina del Campo, Valladolid España. Amigo de Cortes, al que juzga de magnífico militar, temerario, tenaz, sagaz; pero ventajoso y aprovechado. Todos los conquistadores sirven a Su Majestad y a Dios. Existe la diferencia de rango y jerarquía entre los conquistadores claramente definido por la propiedad y encomienda de tierras y esclavos en Cuba. Al momento de iniciar la empresa conquistadora en Yucatán y la marcha por las provincias de Tabasco, Cozumel, Campeche, Veracruz hasta Tenochtitlán, los que tenían sus indios y sus minas en Cuba, son los que quieren regresarse, dejando inconclusa la nueva expedición y los que no poseen nada, quieren seguir adelante para obtener riquezas para ellos y sus descendientes.

Bernal Díaz del Castillo no oculta verdades entre crueldades y abusos. Se aprecia de haber salvado el alma de infinitos indios y también su cuerpo de la esclavitud. Y espera que Dios en su oportunidad lo tendrá en cuenta. Bernal desde muy joven, va atraído por la fama de las Indias Occidentales en compañía de Pedro Arias Dávila, al América Continental; en Cuba entró en una empresa de un cierto Hidalgo llamado Francisco Hernández de Córdoba, que se proponía ir a buscar nuevas tierras para convertir a unos indios antropófagos de las islas Guanajos en esclavos.

En dicha expedición se encontró lo que con tanto afán buscó Colon, la gran riqueza de América, gente más culta y vestida, edificios de cal y canto y sobre todo oro. Valía la pena jugarse la vida para obtenerlo. 4 de Marzo de 1517, la gente de Hernández de Córdoba descubrió las tierras del México actual. Apenas llegado, murió Hernández de Córdoba, sin

<sup>30</sup> Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed. Fernández Editores S.A. México 1961- Las citas son parte de un resumen minucioso de esta gran obra monumental. Esperamos que no exista confusión sobre su lectura, ya que hay momentos en que la narración se hace en primera persona. Preferiré dejarlo tal cual, porque esto nos lleva a reconstruir los escenarios vistos por los ojos de los conquistadores.

ver al gobernador Diego Velázquez. Los indios y caciques comúnmente tenían cantidad de indios e indias por esclavos y los vendían y contrataban como se contrata cualquier mercadería, eran atados con colleras y cordeles, de todo esto llevaron nuestros embajadores pruebas de fe y de creer y por testigos ciertos indios mexicanos, con aquellos recaudos se envió a suplicar a Su Majestad que nos hiciera merced de darnos licencia de iniciar la conquista de estos territorios.

Bernal Díaz del Castillo fue vecino y regidor de la Ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias. En el primer viaje en compañía del Capitán Francisco Hernández de Córdoba, se descubrió Yucatán y nos mataron hombres en Punta de Catoche y en Champotón. El Capitán Francisco murió de 10 flechazos y 57 soldados le hicieron compañía. En el segundo viaje con Juan de Grijalva, hubo otros grandes encuentros de guerra con los mismos indios de Champotón y desde aquél pueblo fuimos descubriendo el camino hacia Tenochtitlán. En esa expedición hubimos de volver a la isla de Cuba muy destrozados y trabajosos, así de hambre como de sed.

En la tercera expedición con el Capitán Hernán Cortés tuvimos el honor de ser servidores de la corona real y de los reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel. El 8 de Febrero de 1517 salimos de la Habana y anclaron nuestros navíos en el Gran Cairo. El 4 de Marzo, vimos venir 10 canoas muy grandes, que se dicen piraguas, llenas de indios naturales de aquella población, venían a remo y vela. Son canoas hechas de madera gruesas y cavadas de arte que estan huecas, caven 40 indios. Los indios venían vestidos con camisetas de algodón como chaquetas y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas y las mujeres usaban naguas.

El cacique de Punta Catoche nos brindó su casa y después de tantas muestras de paz que hacia el cacique nos tendió una emboscada en unos montes preñosos, saliendo escuadrones de indios. Hirieron a 15 soldados. Creyendo que era Isla desembarcamos en Campeche nombre propio de los indios. Desde los navíos vimos un pueblo que al parecer

era grande y había cerca de él gran ensenada y bahía. Creímos que había un río o arroyo donde pudiésemos tomar agua. Ya que nos faltó el agua hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, fue un domingo de Lázaro y a ésta causa pusimos a este pueblo por nombre Lázaro y así esta en las cartas de marear.

Nos llevaron a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos, bien labradas de cal y canto y tenían figuras en algunas paredes de serpientes y culebras grandes, en otras pinturas de ídolos de malas figuras y alrededor de un altar lleno de gotas de sangre. En otra parte los ídolos tenían unos como a manera de señales de cruces y todo pintado, de lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída. Se había sacrificado a los ídolos ciertos indios para que les dieran victoria contra nosotros y andaban muchas indias. Llegaron los demás indios que traían muy rünes mantas, cargados de carrizos secos que pusieron en un fuego y luego tras éstos vinieron dos escuadrones de indios flecheros con lanzas, rodelas, hondas, piedras, con sus armas de algodón, puestos en concierto y cada escuadrón con su capitán.

Luego de aquel instante salieron de otra casa que era su adoratorio de ídolos, 10 indios que traían ropas de mantas de algodón largas que les daban hasta los pies de color blanco y cabellos muy grandes, llenos de sangre, que no se podían esparcir ni aun peinar si no se cortara; los cuales eran sacerdotes, que en Nueva España comúnmente se llaman papás; estos últimos indios nos trajeron sahumeros quemando copal y con braceros de barro nos comenzaron a sahumar y por señas nos dicen que nos fuéramos de sus tierras antes de que aquella leña que tenían junta se le ponga fuego y se acabe de arder; si no, que nos daran guerra y nos matarán. Luego mandaron a echar fuego a los carrizos y se fueron los papás sin mas hablar. Y los escuadrones comenzaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos. Y desde el enfrentamiento en Punta Catoche aún no tenemos sanas hendas y nos echamos mejor a la mar. A nuestra llegada a la Habana, escribimos al gobernador Diego Velazquez, haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto, que tenían oro y labranzas de malzaes. Nuestros navios fueron a puerto de Santiago

donde los Indios que subimos de Punta Catoche, que llevaban por nombre Melchorejo y Julianillo, sacaron el arquilla con las diademas, anadejos, pescadillos y otras joyesuelas de oro, también muchos idolos subilmándolos de arte, que en todas las islas, así de Santo Domingo y Jamaica y aún en Castilla hubo gran fama de ello. Y como vieron los idolos de barro y las figuras decían que eran de los gentiles. Otros decían que eran de los Judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén y que los hecho por la mar atracando en aquella tierra. Diego Velazquez preguntaba a aquellos Indios: que si habia minas de oro en su tierra, los indios contestaron que si. Todos los soldados que fuimos a descubrir gastamos la pobreza de hacienda que teníamos. Diego Velazquez, siendo ya gobernador de la isla de Cuba, ordenó enviar una armada a las tierras que descubrimos y fue un capitán hidalgo que se llamaba Juan de Grijalva. Pariente de dicho gobernador.

En 1518 se acordó enviar la armada a Yucatán (la tierra de yuca) y para dicha expedición se buscaron 4 navios: los dos navios del difunto Francisco Hernández y los otros dos los compró Diego Velázquez. Concertóse que Juan de Grijalva viniese como capitán general, Alonso Dávila viniese por capitán de un navio, Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo de los otros dos; cada uno de estos capitanes puso bastimentos de pan y tocinos, un rescate de cuentas y cosas de poca valia, entre menudencias y legumbres en cada uno de los navios.<sup>21</sup> En esa expedición llegamos a Colúa e hicimos trueque de aquellas cuentas por comida y gallinas, uno de los principales de aquella región, acompañado por un papa y un xiquipil (gente de guerra, cada xiquipil tenía al mando 8,000 hombres) el indio gobernador se quiera embarcar y dejó un rescate en joyesuelas de oro bajo de 16,000 pesos.

Al llegar a Isla Blanca hallamos dos casas hechas de cal y canto bien labradas y en cada casa unas gradas por donde subían a unos como altares donde tenían sus ídolos de malas figuras, que eran sus Dioses. Y allí hayamos sacrificados a 5 indios y estaban abiertos por los pechos y cortados de los brazos y los muslos y las paredes de las casas llenas de sangre.

---

<sup>21</sup> *Ibid* P.13-27

Diego Velázquez envió un mensajero a España a ver a Su Majestad y le diese licencia para rescatar y conquistar esas tierras, poblarla, repartirlas y a ésta causa envió a su capellán que se decía Benito Martín, hombre de negocios a Castilla, comprobanzas y cartas para Don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, para Luis Zapata y para el secretario Lope de Conchillos. El gobernador Diego Velázquez ordenó enviar una buena armada con 10 navíos en el puerto de Santiago de Cuba que se concertó dar la capitania general de toda la armada a Hernán Cortés y que partirían entre tres toda la ganancia de oro, plata y joyas. Hernán Cortés tenía indios de encomienda en Cuba y se había casado con Doña Catalina Suárez de Marcaida. Hernando Cortés era hidalgo conocido por cuatro abolengos: el primero de los Corteses que así se llama su padre Martín Cortés; el segundo por los Pizarros; el tercero por los Monroys; el cuarto por los Altamiranos. Y fue nombrado Marqués del Valle y por sus hazañas es comparado con Julio Cesar el emperador romano, con Pompeyo y Escipion.

Se embarcaron a la mar y llegaron al puerto de la trinidad y tomando puerto nos recibieron vecinos de aquella villa. Entonces envió Diego Velázquez cartas y mandamientos para que le detengan la armada a Cortés y le envíen preso. Y como Cortés lo supo, habló a Ordaz y a Francisco Verdugo y a todos los soldados y vecinos de la Trinidad y así estando de acuerdo, a tres días salimos y ya estábamos en Cozumel, con 508 soldados, sin maestros, pilotos ni marineros, serían 116 caballos y yeguas; 11 navíos grandes y pequeños, 32 ballesteros y 13 escopeteros.<sup>22</sup>

De Cozumel a Punta Catoche salimos a un pueblo que se dice Tabasco ó Potonchan. Dos días tardaron los navíos con las cartas y los indios mercaderes de Cozumel con los rescates para los españoles. Ahí nos enteramos que había españoles viviendo en aquella región y por eso dieron con Jerónimo de Aguilar. Aguilar caminó hasta donde se encontraba otro español llevando las cartas que enviaba Cortés. El otro español que se encontraba en esas tierras llevaba por nombre Gonzalo Guerrero y éste le respondió: "*Hermano Aguilar, yo*

<sup>22</sup> *Ibid* P.27-50

*soy casado y tengo 3 hijos y me tienen por cacique y capitán cuando hay guerras; idos con Dios, que yo tengo tatuada la cara y perforadas las orejas".*

Cortés le preguntó a Melchorejo que entendía muy bien la lengua de aquel lugar que era lo que decían los papás encima en los adoratorios, que decían los indios viejos y supo que les predicaba cosas malas y luego mandó llamar al cacique y a todos los principales y al mismo papa. Claramente ya se había ganado en una gran batalla el respeto de aquellos naturales y por eso les dijo lo siguiente: *"Que si habían de ser nuestros hermanos que quitasen de aquella casa sus ídolos, que eran muy malos y les hacían errar y que eran Dioses malos que les llevarían al infierno sus ánimas"*. Se les dio a entender otras cosas acerca de nuestra santa fe, bien dichas; y se les dijo que pusiesen una imagen de Nuestra Señora la Virgen María y una cruz, y que siempre serían ayudados y se salvarían sus almas.

El papa y los caciques respondieron que sus antepasados adoraban a aquellos Dioses por que eran buenos y que no se atrevían a hacer otra cosa y si se los quitásemos nosotros, ya veríamos cuánto mal nos iba de ello, porque nos iríamos a perder en la mar. Después de esto Cortés mandó que despedazásemos y echásemos a rodar sus ídolos y unas gradas abajo, así se hizo y luego mandó traer mucha cal, e indios y albañiles; y se hizo un altar muy limpio donde pusimos la imagen de Nuestra Señora; y mandó a Alonso Yáñez y Alvaro López, que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban, la cual se puso en uno como humilladero y celebró misa el padre que se decía Juan Díaz y el papa, cacique y todos los indios estaban mirando con atención.

Aguilar les aconsejaba que siempre tuviesen acato y reverencia a la santa imagen de Nuestra Señora, claramente que Aguilar ya comprendía la lengua de los aborígenes y fue él uno de los traductores para romper la barrera del lenguaje entre Cortés y los naturales. Los naturales conocerían por ellos que la cruz les venía con mucho bien. Después de despedidos con muchos halagos y ofrecimientos, nos hicimos a la vela por el río de Grijalva. El 12 de Marzo de 1519 fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares. Y navegando por el río Grijalva andábamos por el río y en la ribera todo lleno de

indios guerreros. Más de 12,000 guerreros había para damos guerra. Cortés le dijo a Aguilar que en lengua de Tabasco, les dijese a los principales que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal. Pues ahí fue el lugar donde se hizo una gran victoria, fue cerca de Zintia y se nombro una villa Santa María de la Victoria.

El 15 de Marzo de 1519 nos encontramos con muchos caciques y principales de aquel pueblo de Tabasco, que trajeron un presente de oro, mantas de las que ellos hacían y 20 mujeres, entre ellas Doña Marina, que desde su niñez fue gran señora y cacica de los pueblos y vasallos, sus padres eran de un pueblo que se dice Painalá. El jueves santo de la cena de 1519 estábamos con toda la armada en el puerto de San Juan de Ulua, ahí Cortés daba a cambio cuentas torcidas y otras cuentezuelas de las de Castilla, porque él traía muchas cuentas a cambiar por oro, cargas de ropa blanca de algodón y de pluma y mucha comida: gallinas, fruta, pescado asado, etc.

Los gobernadores que llevaban por nombre Tendile y Pitalpitoque eran embajadores de Moctecuzoma, el primero mandó pintar al natural la cara, rostro, cuerpo y facciones de Cortés, y de todos los capitanes, soldados, navíos, velas, caballos, a Doña Marina que fue mujer de Cortés, a Aguilar y a todo el ejército y lo llevó a Moctecuzoma. Todo lo que mandaron pintar lo hicieron para que su señor Moctecuzoma los viese y dízque el gran Moctecuzoma desde que lo vio, quedó admirado. Los presentes que envió Cortés para el señor de México-Tenochtitlán, fueron una silla de caderas con entalladuras de taracea y unas piedras margaritas, un sartal de diamantes torcidos y una gorra de carmesi con una medalla de oro de San Jorge, que estaba montado a caballo con su lanza y que mata un dragón. Y desde que vio en casco tuvo por cierto que éramos de los que les habían dicho sus antepasados que vendrían a señorear aquella tierra. Un principal que se decía Quintabor se le parecía al propio Cortés, era gran cacique que acompaña a Tendile junto con 100 indios cargados y los agradecimientos que envió en gran Moctecuzoma, con sus embajadores. Quintabor mando sacar el presente que traía y encima de unos petates tendió mantas de

algodón y dió una rueda de hechura de sol de oro muy fino del tamaño de la rueda de una carreta, valla sobre los 10,000 pesos. Y otra rueda mayor de plata, figuraba la luna; y trajo el casco lleno de oro de granos chicos, unos 3,000 pesos. Mas 20 anades de oro y unos como perros y muchas piezas de oro de tigres, leones y monos; 10 collares de una hechura muy prima y otros pinjantes, doce flechas y un arco con su cuerda, dos varas como de justicia de 5 palmos de largo y todo esto de oro muy fino y de obra vaciado. Y luego mandó traer penachos de oro muy fino de ricas plumas verdes y otros penachos de plata, aventadores de plata, venados de oro sacados de vaciado y fueron tantas cosas que como ya a tantos años ya no me acuerdo de todo lo que llevaron.<sup>77</sup>

En Quiauztlan los criados y amigos de Diego Velázquez ya querían regresarse a Cuba. Y los que habíamos sido engañados; porque en Cuba se pregonó que se venía a poblar. Nos mostramos en desacuerdo con Alonso Hernández, así que Juan Escalante, Francisco Lugo, Pedro Alvarado y sus 4 hermanos, les requerimos de parte de Dios nuestro señor y de Su Majestad a Hernán Cortés que se poblase y no se hiciese otra cosa. Y se les dijo muchas cosas sobre el caso diciendo que los naturales no nos dejarían desembarcar otra vez como ahora y si estaba poblada esta tierra siempre acudirían de todas las islas soldados para ayudarnos y que Diego Velázquez nos a echado a perder con publicar que tenía provisiones de Su Majestad para poblar, siendo lo contrario y que nosotros queríamos poblar y que se fuese quien quisiese a Cuba. Por manera que Cortés aceptó con condición que le hiciésemos justicia mayor y capitán general y lo peor de todo que le otorgáremos y le diésemos el quinto de oro de lo que se hubiese en toda la tierra, después de sacado el Real Quinto para la corona. Le dimos poderes delante del escribano del rey Diego de Godoy y luego ordenamos hacer fundar y poblar una villa que se nombro La Villa Rica de la Vera Cruz. Y fundada la villa, hicimos alcaldes y regidores. Y fueron Alonso Hernández Puertocarrero y Francisco Montejo los encargados de tomar tal puesto. Los naturales de aquella tierra se quejaron con Cortés, que los recaudadores de Moctecuzoma, cada año se

<sup>77</sup> Ibid p. 50-83

llevaban muchos hijos e hijas para sacrificar y otros para servir en sus casas y sementeras. Así como también estaban obligados a pagar el tributo con parte de la riqueza de la región. Como Cortés entendió lo que los caciques le decían, les dijo que ya les había dicho otras veces que el rey nuestro señor le mandó que viniese a castigar a los malhechores y que no permita sacrificios ni robos y si aquellos recaudadores venían con aquella demanda, pues les mandó que luego les aprisionasen y los tuviesen presos hasta que su señor Moctecuzoma sepa la causa de como vienen a robar y a llevar por esclavos a sus hijos y mujeres.

Todos los caciques de Cempoal tenían por lengua la totonaca, dijeron a Cortés que ciertamente vendrían sobre ellos los poderes de México del gran Moctecuzoma y que no podrían escapar de ser muertos y destruidos. Y dijo Cortés con semblante muy alegre que él y sus hermanos les defenderían y mataríamos a quien enojarnos quisiese. Después de hubimos hecho liga de amistad con más de 30 pueblos de las sierras que se decían Totonagues, entonces se rebelaron al gran Moctecuzoma y dieron obediencia y lealtad a Su Majestad. Acordamos en unos llanos a media legua del pueblo que estaba como en fortaleza que se dice Quiauitzian y trazada la iglesia y la plaza y todas las cosas que convenían para villa rica de Vera Cruz, hicimos una fortaleza.

El cacique de Cempoal dijo a Cortés que éramos ya sus amigos, que nos quieren como hermanos, que será bien que tomásemos de sus hijas para hacer generación y allí domimos en aquellas chozas y trajeron 8 indias, todas hijas de caciques y dieron a Cortés una de aquellas cacicas y otra a Alonso Hernández Puerto Carrero. Cortés le recibió y les dijo que se lo tenían en merced, mas para tomarlas hay necesidad que no tengan aquellos ídolos en que creen y adoran, que los traen engañados, y que no sacrifiquen más ánimas, que luego tendrán con nosotros más fija la hermandad y que aquellas mujeres se volverán cristianas y que también habían de ser limpios de sodomías. Después entraron en conflicto religioso contra los papas y algunos caciques que estaban en desacuerdo.

Los papás eran hijos de principales y no tenían mujeres, más tenían el oficio de sodomías y ayunaban ciertos días; y en aquellos lugares no habían de tener mas ídolos

porqué los quemaron. Después mandaron a embajadores que fueran a besar los pies de Su Majestad con todo el oro y las cartas de relación de Hernán Cortés; así el oro fue enviado a Castilla. Luego ante revueltas, Cortés mandó a Juan Escalante a que de todos los navios se sacasen todas las anclas, cables, velas y lo que se pudiese aprovechar y que los pilotos y maestros viejos se quedasen en la villa y los demas se volvieron soldados. Fue acordado con los principales de Cempoal en camino más conveniente para México, que era la provincia de Tlaxcala, porque eran sus amigos y mortales enemigos de los mexicanos.

En la primera jornada de la marcha hacia México-Tenochtitlán fuimos a un pueblo que se dice Jalapa y desde allí a Socochima, en estos pueblos se les dijo con Doña Marina y Jerónimo de Aguilar, las cosas tocante a nuestra santa fe. Y como eran amigos de los de Cempoal nos daban de comer y hallabamos buena voluntad. Y se puso en cada pueblo una cruz, pasamos unas altas sierras y llegamos a Tejutla, también hallamos en ellos buena voluntad, de allí subimos más sierras y entramos en tierra fria. Llegamos a un pueblo que se dice Zocotlan, el cacique Olintecle les habló a los españoles de los grandes poderes de Moctecuzoma, de sus guerreros y la gran fortaleza de México y como estaban fundadas las casas sobre el agua y de una casa a otra se pasaba por los puentes y en canoas, para entrar dentro en la ciudad habia tres calzadas y en cada calzada cuatro o cinco aberturas por donde pasaba el agua de una parte a otra y en cada abertura habia un puente y con alzar cualquiera de ellos, que son hechos de madera, no se puede entrar a México.

Después Cortés le dijo a Olintecle, que dejéis los sacrificios y no coman carne humana. Posteriormente le preguntó cual era el mejor camino y mas llano para ir a México, se le dijo que por un pueblo muy grande que se decia Cholula y los de Cempoal dijeron a Cortés: "*Señor, no vallas por Cholula y que fuésemos por Tlaxcala*; porque Cholula era una gran guarnición de guerreros aztecas y el peligro de enfrentamiento era mayor. Cortés demandó a Olintecle 20 hombres principales, guerreros que fuesen con nosotros y luego nos lo dieron. Al otro día llegamos a un pueblesuelo llamado Xalacingo después hubo un enfrentamiento con Xicotenga y unos 40,000 guerreros en escuadrones, se originó una gran batalla en

Tehuacingo donde les matamos muchos indios y entre ellos 8 capitanes muy principales e hijos de viejos caciques y a esta causa se retrajeron. Fueron varias batallas en 2 días de Septiembre de 1519. Logramos la victoria gracias a Dios.

El 5 de Septiembre de 1519 vimos asomar los campos llenos de guerreros con grandes penachos y sus divisas con mucho ruido de trompetillas y bocinas. Después fuimos atacados de noche por consejo de los papás, adivinos y hechiceros, el capitán general Xicotenga juntó 100,000 indios para darnos guerra bajo el supuesto que al anochecer se nos quitaban las fuerzas, ya que teníamos la fama de ser teules y al acabar el día nuestras fuerzas se iban; pero nos hallaron muy apercebidos, ya que estábamos acostumbrados a dormir calzados y con las armas vestidas, caballos ensillados y enfrenados, les resistimos con las escopetas, ballestas y a estocadas; de aquellas batallas de Tlaxcala fue a oídos del gran Moctecuzoma, pues mejoró nuestra reputación por fuertes guerreros y teules; y puso espanto en toda la tierra. Por manera que Moctecuzoma despachó 5 principales para darnos la bienvenida y envió en presente 1,000 pesos en oro, joyas y 20 cargas de ropa fina de algodón. Xicotenga acompañado de caciques y 50 hombres principales le dijo a Cortés: *"Que venia de parte de su padre Maseescaci y de todos los caciques de Tlaxcala, a rogarle que les admitiese a nuestra amistad y que venia a dar obediencia a nuestro rey y señor y demandar el perdón por haber tomado las armas"*. De México vinieron 6 principales hombres que trajeron un rico presente que envió en gran Moctecuzoma, que fueron más de 3,000 pesos de oro, ricas joyas y 200 piezas de ropa de mantas muy ricas, ropas de pluma entre los dones que se ofrecen encontramos una máscara de serpiente de hechura de turquesas, un travesaño para el pecho de plumas de quetzal, un collar tejido con un disco de oro, escudos de oro, espejos con turquesas incrustadas, un collar de chalchihuites (jades y jadeitas) con cascabelillos de oro, lanzas, dardos, orejeras adornadas con cascabeles de oro, collares de concha fina, insignias divinas y otra serie de obsequios enviados. Llamaban a Cortés Malinche ó Malinchi, fue Xicotenga el viejo quien nombró así a Cortés el 3 de Septiembre de 1519. El gran Moctecuzoma enviaba a cuatro embajadores

con los presentes de oro en una semejanza de correo, ya que estos mensajeros tenían que memorizar todo lo que era dicho por los españoles y poder comunicárselo palabra por palabra a Moctecuzoma. Fueron y vinieron numerosas veces, en cada una de éstas, los presentes de oro y muchos géneros de hechuras variaban en la cantidad, en esta ocasión se registra 2,000 pesos en oro de joyesuelas y diez cargas mas de mantas de muy buenas labores de pluma. Dijeron aquellos embajadores que nos rogaba que fuésemos luego a su ciudad.

Una mañana comenzamos a marchar por nuestro camino para la Ciudad de Cholula; enviaron los caciques de Cholula mensajeros a darnos la bienvenida a su tierra y trajeron bastimentos de gallinas y pan de maíz y dijeron que vendrían todos los caciques y papás a recibirlos. Al llegar a Cholula la gente nos salió a ver y nos llevaron a aposentar a unas grandes salas, nos dieron de comer dos días y al tercer día ni nos daban de comer ni de beber. Otros embajadores de Moctezuma se juntaron con los que estaban con nosotros y dijeron a Cortés muy desvergonzadamente que su señor les enviaba decir que no fuésemos a su ciudad porque no tenía que darnos de comer y luego se querían volver a México con la respuesta. Los indios de Cempoal dijeron a Cortés que han hallado hoyos cubiertos con madera y tierra, estaban llenos de estacas muy agudas para matar a los caballos si comiesen. Se preparaba una escaramuza en nuestra contra. Esa misma noche sacrificaron a su ídolo siete personas, para que les diera victoria en la guerra contra nosotros. Ante la advertencia Cortés mandó llamar a los papás para preguntarles que les había ordenado Moctecuzoma y que les han aconsejado su Tecaxtilipoca y Ichilobos, dijeron que su instrucción era que allí en Cholula nos matasen o llevasen presos atados a México y que habían enviado en día anterior 20,000 hombres de guerra y la mitad están aquí dentro de la ciudad y la otra mitad están cerca de aquí entre unas quebradas preparando una emboscada.<sup>44</sup>

Nos querían matar y comer nuestras carnes hasta ya tenían aparejadas las ollas, con sal, ají y tomates. Ya que tenían concertado a Hiuizilopochtli que le habían que sacrificar 20

---

<sup>44</sup> *Ibid* P.83-158

hombres de nosotros delante del ídolo. Cortés dijo que tales traiciones no quedasen sin castigo y que por su delito han de morir. Luego Cortés mandó soltar una escopeta que era la señal para empezar la matanza. Se dice que reunieron a los aborígenes en el atrio del Dios, una vez reunidos cerraron las entradas por todos los sitios. En el momento hay acuchillamientos, muertes, golpes. No más con perfidia fueron muertos. Y después de ocurridas la matanza en Cholula, se pusieron en marcha hacia México. En Cholula gobernaba y reinaban los Señores Tlaquich y Tlalchilac, los cuales murieron en la plaza. Así reiniciaron la marcha los ejércitos españoles y tlaxcaltecas. De el lugar vinieron los dos papás amigos nuestros que nos descubrieron el secreto y todos rogaron a Cortés fuesen perdonados. Después llegamos a un pueblo que se dice Tlalmanalco y nos recibieron bien, nos dieron de comer y como otros pueblos se enteraron de nuestra llegada, luego vinieron los de Chalco, Chimaloacán, Amecameca y Acacingo. Y todos juntos trajeron un presente de oro que valía sobre 150 pesos, dos cargas de mantas y 8 indias.

El gran Moctecuzoma nos envió a otros embajadores con un presente de oro, mantas y dijeron: *"Malinche este presente te envía nuestro señor el gran Moctecuzoma y dice que le pesa mucho el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejanas tierras a verte y que ya te ha enviado a decir otra vez que te dará mucho oro, plata y chalchihuites en tributo para vuestro emperador, para vos y los demás Teules, y que no vengas a México, ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí en adelante, sino que te vuelvas por donde te viniste, que él te promete enviar al puerto mucho oro y plata, ricas piedras para vuestro rey y para ti te dará cuatro cargas de oro, para cada uno de tus hermanos una carga"*. Luego de despachar a los mensajeros comenzamos a caminar para México, como no nos había dicho que Moctecuzoma había tenido sus pláticas con sus ídolos y papás, y que no nos dejase entrar, porque allí nos podrá matar, como aquella tierra es muy poblada, íbamos caminando muy chicas jornadas y encomendándonos a Dios.

Después los españoles salieron por el rumbo de Tlalmanalco y salió al encuentro de Cortes el príncipe Ixtlixochitl, hermano de Cacamatzin señor de Texcoco, con

acompañamiento y en son de paz. Se unió con facilidad a los conquistadores y fue cuando Cortés visitó la Ciudad de Texcoco. Ahí se cuenta la reacción de Yacotzin, madre de Ixtlixóchitl, quien al ser invitada a cambiar de religión, respondió a su hijo que debía de haber perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer por los conquistadores, al escuchar la reacción de la señora, Cortés mandó echar fuego a los cués donde se había refugiado Yacotzin, posteriormente ella misma accedió a ser bautizada y a cambiar de religión.<sup>23</sup>

Los indios de Texcoco, adoraban a los conquistadores como hijos del sol, su Dios y por lengua del interprete Aguilar se juntaron los señores de Texcoco, se relato como el emperador de los cristianos les había enviado de tan lejos a traerles la ley de Cristo, les declaró el misterio de la creación del hombre y su calda, el misterio de la trinidad, la encarnación que repara al hombre, la pasión y resurrección, se sacó un crucifijo enarbolándole y todos los cristianos se hincaron, a lo cuál Ixtlixóchitl y los demás hicieron lo propio, declarandoles luego el misterio del bautismo y rematando su plática les dijo que le emperador Carlos conolido de ellos que se perdían en idolatría les envió sólo a evangelizar y así se los pedían en su nombre, les suplicaban que le reconociesen vasallaje que así era voluntad del Papa con cuyo poder venían y pidiéndoles la respuesta, respondió Ixtlixóchitl llorando y en nombre de sus hermanos, que él había entendido aquellos misterios y daba gracias a Dios que lo hubiese iluminado, que él si quería ser cristiano y reconocer su emperador. Pidió luego el Cristo para adorarlo y sus hermanos hicieron lo propio con tanto contento que los españoles lloraban de placer y los aborígenes pidieron que les bautizaran, Cortés y el clérigo tomaron por bien bautizarlos. Luego vestidos con prendas reales Ixtlixóchitl y su hermano Cohuanacotzin con sus hábitos dieron principio a la Ley Evangélica, Cortés fue padrino del primero por lo cuál le llamo Hemando, Pedro de Alvarado fue padrino de el segundo y a Tecocoltzin le llamaron Fernando, así fueron los cristianos apadrinando a todos los demás señores y poniendoles sus nombres, aquél día se bautizaron mas de 20,000 personas.

<sup>23</sup> Portilla León, Miguel. Garibay, Angel. Visión de los vencidos. Ed. U.N.A.M. México : 1992 P 61-62

Al otro día por la mañana llegamos a Iztapalapa, vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme, que nos quedamos admirados con las grandes torres, Cués y edificios que tenían dentro del agua, todos de cal y canto; ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas, como velamos. Nos trajeron un presente de oro los caciques de Coyoacán que valía sobre 2,000 pesos. Partimos de mañana de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques por la gran avenida, vieron muchos principales y caciques que enviaba el gran Moctecuzoma a recibimos. Los señores de Texcoco, de Iztapalapa, de Tacuba y Coyoacán fueron a encontrarse con el gran Moctecuzoma que venía muy ricamente ataviado y traía calzados unos cotaras (huaraches) con suelas de oro y muy preciada pedrería por encima en ellas, le traían cuatro señores del brazo y otros cuatro traían palos con mantas sobre sus cabezas, otros muchos venían delante batiendo el suelo por donde había de pisar y le ponían mantas para que no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban la cara, si no con los ojos bajos y con mucho acato le dirigían la palabra, excepto sus sobrinos que lo llevaban del brazo. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas de Moctecuzoma y nos tenían aparejada una comida muy suntuosa y fue nuestra venturosa entrada en la gran Ciudad de México-Tenochtitlán a los 8 días de Noviembre de 1519.

Moctecuzoma tenía unos 40 años, buena estatura bien proporcionado y cenceño, pocas carnes y el color ni muy moreno, sino propio color y matiz del indio que eran de carnes blancas, traía los cabellos que le cubrían las orejas, pocas barbas prietas y bien puestas, el rostro algo largo y alegre; era muy pulido y limpio, bañábase cada día una vez. Para comer le tenían 30 guisados para poder seleccionar el guisado que apeteciese. En libros hechos de papel (amal) le traían todas las cuentas de sus rentas. Había en aquella región criaderos de aves, criadero de tigres, leones, lobos, adives, zorros, arañas, serpientes y otras alimañas chicas. Los cuerpos de los sacrificados con unos navajones de pedernal de obsidiana eran los alimentos de todos esos animales.

Existían los oficios de lapidarios, el oficio de labrar y asentar en pluma, pintores, entalladores de piedra; oficio de indias tejedoras, lavanderas, balladores y danzantes; los

oficios de canteros, albañiles y carpinteros. Había huertas de flores y árboles olorosos, había albercas y estanques de agua dulce que eran baños públicos y privados; había en cautiverio una diversidad de pajaritos chicos que se criaban; se criaban también hierbas medicinales. En Tlatelolco la gran plaza de México, las cosas de cada mercadería estaban clasificadas por su género, mercaderías de oro, plata y piedras ricas en una sección; en otra plumas, mantas labradas, esclavos y esclavas (el autor compara la venta de esclavos, con al venta de negros de Guinea de los portugueses) también había sección para la ropa de algodón, para las mantas de henequén, sogas, cotaras, raíces muy dulces, cueros de tigres, de leones, nutrias, adives, venados, tejones, gatos monteses y otros generos de cosas: frijoles, chía, gallinas, gallos, conejos, nuéganos, madera, cunas, vigas, bancos, leña, ocote, canoas, papel o amal, herbolaria y tenían allí sus casas donde juzgaban tres jueces y otros alguaciles ejecutores. Se utilizaba para el intercambio monedillas de cobre y cacao.

El gran cué principal tenía en su construcción oro, plata, chalchihuites, perlas, aljofar y otras piedras en su construcción, que fue construido sobre 1000 años. Y aquella riqueza se quedó para la obra de la Santa Iglesia del Señor Santiago.<sup>36</sup> En los aposentos de las casas de Moctecuzoma se encontraba el tesoro real de su padre Axayaca. En los aposentos aledaños nos quedábamos en estancia. Y fue Juan Velázquez, Diego de Ordaz, Gonzalo Sandoval, Pedro Alvarado quienes tuvieron la idea de que prendiésemos a Moctecuzoma por el oro de la casa de su padre, con buenas palabras lo sacaron de su sala y lo trajeron a nuestros aposentos. Se hizo estar preso Moctecuzoma, tenía a su servicio, mujeres, baños y la compañía de 20 grandes señores. Por haber matado españoles los capitanes aztecas, a los que habían mandado a que diesen guerra y cobrasen tributos, Cortés los sentenció a muerte y que fuesen quemados delante de los palacios de Moctecuzoma. Por matar a Juan Escalante.

<sup>36</sup> Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed. Fernandez Editores S.A. México 1961 P.158-207

Cacamatzin enfrenta a Cortés que con palabras blandas y mentiras prendió a su tío. Nombra a su tío una gallina por no permitirle echar guerra y matar a Cortés, más Moctecuzoma que estaba prendido teme por su vida y dice que es voluntad de Huitzilopochtli estar preso y manda a prender a Cacamatzin en Texcoco. Lo llevan preso junto con sus confederados de guerra y nombran a su hermano Don Carlos rey y señor de Texcoco. Moctecuzoma con acuerdo de Cortés manda apresar a sus sobrinos, el Señor de Coyoacan, el Señor de Iztapalapa y el de Tacuba por estar de acuerdo con Cacamatzin.

En el puerto del Pánuco los navíos llegan por el río grande de Cuatzacualco donde salen a buscar oro y las minas de la región. Cortés toma posesión del poder sobre Moctecuzoma y manda que todos los caciques tributasen a su majestad en oro, se mandó todo el oro para España, se fundió y se hizo en barras junto con el tesoro del padre de Moctecuzoma y el oro de los palacios. Eran tres montes de oro y pesado hubo sobre los 600,000 pesos, mas unas barras de oro y joyesuelas que quedaron aparte.

En la primera ocasión que Cortés pidió destruir los ídolos de cué o templo mayor y colocar la cruz y la imagen de Nuestra Señora, Motecuzoma se nego, en la segunda ocasión amenazó de muerte a todos los papás y les dijo que sus capitanes estaban furiosos ante su insistencia de idolatria y de los sacrificios. Moctecuzoma dijo: *"Que sus ídolos han mandado a nuestros papás y a mí, y a todos mis capitanes que os demos guerra, los matemos y los hagamos ir por la mar adelante, que salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí, mirad que os va las vidas"*.

Como se habían destruido las naves se mandaron a hacer tres navíos, con los carpinteros españoles y aztecas. Para ese momento Diego Velázquez mandó a su armada y vino en aquella un capitán que se decía Panfilo Narvaez, con toda su flota que eran 19 navíos por el puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Tenía la orden de apresar a Cortés por la desobediencia contra el gobernador de Cuba. Al saber Moctecuzoma su llegada envió oro y presentes a Narvaez y le contesto diciendo malas palabras y desconocimiento contra Cortés y de todos nosotros, que éramos unas gentes malas, ladrones, que veníamos

huyendo de Castilla sin licencia de nuestro rey y señor, mandó decir que a Cortés y a todos nosotros nos prendiesen o matasen. Decía que tenían tantos navíos, caballos y tiros, eran 1300 soldados traídos al servicio de Su Majestad. Cortés decide salir a enfrentar a Narváez en compañía de sus aliados indios, dejando al mando en la ciudad a Pedro de Alvarado.

Juan Velázquez de León comenta que esta tierra es cuatro veces mayor que Castilla, de grandes pueblos muy rica de oro y minas y manda a Andrés de Duero a hablar con Cortés, pues se arma un conflicto donde Pizarro nombra a Gonzalo Sandoval para prender a Narváez. Hernando Cortés nombro a Juan Velázquez de León para que prendiese al mancebo Diego Velázquez, entran en conflicto por el control y después fue acordado las paces, preso cae Pánfilo Narváez. Para esto los aztecas ya tenían muchos guerreros sitiando los palacios de Moctecuzoma y nos cercaron por todas partes, tiraban muchas piedras y flechas. Y viendo todo esto acordó Cortés que el gran Moctecuzoma les hablase desde una azotea y les dijese que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de su ciudad. El gran Moctecuzoma le contestó a el padre Cristóbal de Olid que ya no les quería ver ni oír a él, ni a sus falsas palabras ni promesas ni mentiras.

## LA MATANZA DEL TEMPLO MAYOR

Establecido los españoles en México-Tenochtitán Moctecuzoma se convirtió en prisionero de Cortés. Los textos indígenas, el códice Ramírez y el códice Aubin, se refieren a la matanza preparada por Don Pedro de Alvarado durante la fiesta de Tóxcatl celebrada con los nahuas en honor de Huitzilopochtli. Hernan Cortés se había ausentado para ir a combatir a Pánfilo de Narváez. El día de la fiesta alcanzaba su esplendor y en medio de la celebración, los españoles atacaron a traición a los mexicas. El patio sagrado estaba lleno de gente y todos estaban desarmados, solo llevaban algunos escudos de madera cuando empezaron a sonar los atabales y dieron un tajo al que estaba tocando el tambor y le cortaron

los brazos, luego lo decapitaron y lejos fue a caer su cabeza, al momento todos acuchillan, alcanzan a la gente y les dan tajos por la espada hieren y asesinan e inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros los desgarraron, hirieron sus muslos, pantorillas, abdomen y se dice que todas las entrañas cayeron por tierra. En vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos, algunos intentaban salir pero en la entrada que ya estaba vigilada los acuchillaban y apuñalaban, otros escalaban los muros pero no pudieron salvarse, otros se entremetieron entre los muertos y fingieron muertos para escapar.

Moctecuzoma ya no creía en Cortés y dijo que no hara nada para que cese la guerra porque ya tenía alzado a otro Señor y se han propuesto que no nos dejaran salir de aquí con vida; y así estábamos condenados todos a morir. Y con muchos soldados Moctecuzoma se puso a pretil de una azotea con los soldados que le guardaban y les comenzó a hablar con palabras muy amorosas, porque estaba amenazado por Alvarado que ya lo quería asesinar; pues desde la azotea comenzó a decir que dejasen la guerra y que nos iríamos de México, muchos principales y capitanes mexicanos bien le conocieron y mandaron a que se callasen sus gentes y no tirasen piedras ni flechas; cuatro de ellos acercándose a él, llorando le dijeron: *Oh, Señor y nuestro gran señor, cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño, de vuestros hijos y parientes. Hacemos saber que ya hemos levantado a vuestro pariente por Señor. Y allí le nombró a Coadlavaca, Señor de Iztapalapa y que la guerra la habían de acabar. Que ya tenían prometido a sus ídolos no dejarla hasta que todos nosotros muriésemos y que rogaban cada día a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca le guardase libre y sano de nuestro poder, que les perdonase. Y no hubieron acabado el razonamiento que tiraron tantas piedras y varas que le dieron 3 pedradas en la cabeza, en un brazo y en la pierna; y puesto que le rogaban se curase y comiese, le declan buenas palabras, ya no tenía voluntad al poco tiempo Moctecuzoma murió y Cortés lloró por él.*

Y cada día menguaban nuestras fuerzas y la de los mexicanos crecía, velamos muchos de los nuestros muertos, otros mal heridos, no podíamos hacer retirar a los muchos

escuadrones que de día y de noche nos daban guerra y la pólvora se nos acababa, la comida y el agua por consiguiente, las pases y treguas no las querían aceptar. Veíamos nuestras muertes a los ojos y los puentes ya estaban alzados, fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos cuando viésemos que los escuadrones guerreros estaban más descuidados. Los papas seguían presos y se dio orden que se hiciese de maderos puentes colgantes, se cargó con el oro y todavía quedó oro en la sala que eran sobre 700,000 pesos en oro. Empezaron a salir los hombres de Cortés, los de a caballo y los tlaxcaltecas cargados con el oro. Estando en esto suenan las voces, cometas, gritas, silbas de los mexicanos y decían en su lengua a los de Tlaltelolco: *"Salid presto con vuestras canoas que se van los Teules y atajarlos que no quede ninguno en vida"*. Y salimos por la calzada de Tacuba y muchos que venían siguiendo a Cortés fueron muertos al cruzar por el puente, más Cortés y sus capitanes junto con parte del oro salieron de milagro. Nos persiguieron por Azcapotzalco y nos prepararon una emboscada, aunque parte del oro quedó en el río. Con una escaramuza en Cuautitlan nos estaban esperando, con armas, lanzas, macanas y espadas con dos manos.

Cortés, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Gonzalo Domínguez, Juan Salamanca lograron escapar aunque bien heridos andaban de una parte a otra y fue Cortés que decía que la estocada o cuchillada que diésemos fuese a señores señalados a los capitanes, porque todos traían grandes penachos de oro y ricas armas y divisas. Y fue Cortés quien hecho su caballo contra el capitán que llevaba la bandera mexicana, muerto él, aflojó su batallar y todos seguimos la victoria matando e huyendo, al grito de Sandoval que decía: *"¡Ea, señores, que hoy es el día que hemos de vencer, tener esperanza en Dios que saldremos de aquí vivos para algún buen fin"*. Y nuestros amigos los de Tlaxcala estaban hechos unos leones. Ya vueltos los de a caballo, todos dimos muchas gracias a Dios que escapamos de tan gran multitud de gentes, porque no se había visto ni hallado tan gran número de guerreros juntos, porqué allí estaba la flor de México, de Texcoco y de todos los pueblos que estaban alrededor de la laguna, los de Otumba, Tepezcuco y Saltocan. En el pueblo que se llama

Otumba, tienen muy bien pintada esta batalla y en retratos entallada los mexicanos y los tlaxcaltecas. Fuimos por todos más de 1300 soldados, más de 2000 tlaxcaltecas y metimos mucha artillería, nuestra entrada a México fue el día del Señor de San Juan de Junio de 1520; fue nuestra salida huyendo a 10 de Julio de dicho año y fue nombrada batalla de Otumba el 14 de Julio.

Y de los hombres de Narváez murieron muchos más que de los de Cortés en los puentes, que fue por salir cargados de oro con el peso de ello no podían salir ni nadar. Y luego comenzamos a marchar y fuimos a un pueblo que se dice Gualolipa de Tlaxcaltecas, donde nos recibieron y dieron de comer. Desde que los supieron en la cabeza de Tlaxcala luego vino Maseescaci y Xicotenca el viejo y Chichimecatecle, fueron a abrazar a Cortés y le dijeron: *"Oh Malinche, como nos duele vuestro mal y de todos vuestros hermanos, de los muchos de los nuestros que con vosotros han muerto, pues esa gran batalla estuvo en boca de la gente"*.

Mataron sobre 860 de los nuestros y Cortés mandó un ultimátum, amenazando de muerte y castigando con esclavitud a todos los aliados de México. En Tepeaca se fundó una villa que se nombró la Villa de Segura de la Frontera. De manera que en obra de 40 días tuvimos a aquellos pueblos muy pacíficos y castigados.

En México el Señor Cuittahuac que nos hecho falleció de viruela y al Señor que nombraron era sobrino de Moctecuzoma de nombre Cuauhtémoc de 25 años, casado con una hija de Moctecuzoma. Mandaba ir muy grandes capitanías y guarniciones de gente de guerra para que mirasen no les entrasemos en sus tierras. Camino por tierra de Texcoco tradujeron Doña Marina y Jerónimo de Aguilar: *"Malinche, nuestro Señor de Texcoco te envía a rogar que le quieras recibir a tu amistad y te está esperando en paz en su ciudad, en señal de ello recibe esta bandera de oro y te pide no les hagan mal en su tierra y que te vayas a aposentar a su ciudad"*. Luego anduvieron por Oaxtepec, Chalco, Cuemavaca, Tepoztlán, haciendo despojos y capturando indias, por Xochimiilco que es una gran ciudad con casas en la laguna y cultivan la chinampa.

Cortés mandó a Pedro de Alvarado, con 150 soldados y 8,000 tlaxcaltecas a poner sitio a la Ciudad de Tacuba y se mandaron hacer 50,000 casquillos de cobre en los pueblos amigos de Texcoco y 8,000 saetas. A Cristóbal de Olid les dio 30 de a caballo y 175 soldados, 20 escopeteros y ballesteros y 8,000 tlaxcaltecas y le mandó a sitiar a la Ciudad de Coyoacán. A otra guarnición hizo capitán a Gonzalo de Sandoval y le dio 24 de a caballo, 14 escopeteros y ballesteros, 150 soldados de a espada, rodela y lanza, y más de 8,000 indios de guerra de los de Chalco, Guaxocingo y que se asentase junto a Iztapalapa a que les diesen guerra y le hiciese todo mal que pudiese hasta que otra cosa por Cortés le fuese mandado.

Cortés era el capitán de los bergantines que eran 13 y navegarían por la laguna. En los cuales llevaba 300 soldados con ballesteros y escopeteros. El 13 de Mayo de 1521 salimos todas las capitanías juntas. Y los de Tacuba enfrentaron con tantas canoas llenas de gente de guerra y las calzadas llenas de guerreros. Después de encomendarnos a Dios acordamos que entre varias capitanías juntas fuésemos a quebrarles el agua a Chapultepec, de donde se proveía la ciudad y comenzaron a flechamos, tirar varas, piedras con hondas, e hirieron a 3 soldados pero les quebramos los caños del agua. Gonzalo Sandoval llegó a Iztapalapa y empezó a dar guerra y quemó las casas que estaba en tierra firme. Y todas las canoas de los poblados de Xochimilco, Coyoacán Iztapalapa, Churubusco y Mexicaltzingo, fueron contra Cortés. Eran más de 1,000 canoas y gracias a un fuerte viento que favoreció a los nuestros, Cortés tuvo victoria.<sup>37</sup>

En tantas batallas que acontecieron prendimos a Cuauhtémoc y nos venían a dar guerra en las calzadas a media noche, al cuarto del alba. Peleábamos contra los guerreros de las canoas y de las azoteas; los mexicanos metían mucha agua y bastimentos a la ciudad de los 9 pueblos que estaban en el agua en canoas que les proveían de noche, tanto agua, maíz, gallinas y todo lo que querían. Y no había día en que los bergantines anduvieran en su busca presa de canoas y muchos indios fueron ejecutados. Más no faltó la escaramuza de

---

<sup>37</sup> *Ibid* P. 207-394

piraguas. Cortés mandó derrocar y quemar a las casas, puentes, cegábamos los pasos y aberturas de los puentes. Y los indios cavaron hoyos y aberturas con estacas dentro del agua. Cortés ordeno a Pedro de Alvarado que no se dejase un paso por cegar y que todos los de a caballo durmiesen en las calzadas.

Al año de entrar a México día de fiesta de San Juan de Junio, Cuauhtémoc mandó que nos diesen guerra con la mayor fuerza que pudiesen, con todos sus poderes, así por tierra como por las canoas. Atacaron Tacuba con todos sus poderes juntos que nos cercaron por dos partes. 93 días estuvimos sobre esta tan fuerte y gran ciudad, cada día y de noche teníamos guerra. Y sacrificaban, maldecían y nos decían: *"Mirad cuan malos y bellacos sois, que aún vuestras carnes son tan malas para comer que amargan como las hieles, que no las podemos tragar de amargor"*. Fue cuando sacrificaron a varios de los nuestros cortándoles la cabeza y exponiéndola sobre unos palos, junto con la cabeza de los caballos en la plaza mayor de Tenochtitlan.

Cortés mandó 4 veces mensajeros para hacer la paz y la respuesta fue que más vale que todos muramos peleando que vemos en poder de quien nos haría esclavos y nos atormentarán por el oro. Y desde allí todos prometieron pelear noche y día o morir en defensa de su ciudad. Cuauhtémoc envió las cabezas de los caballos y caras de los hombres que habían desollado, pies y manos de nuestros soldados que habían sido sacrificados, a muchos pueblos y a Matalzingo, Manimalco y Tulapa, y les envió decir que ya habían muerto más de la mitad de nuestras gentes. Y ya se nos había acabado la pólvora en aquel momento había venido un navio a la Villa Rica, que era la armada de Lucas Vazquez de Ayllón. Cortés mandó a Gonzalo Sandoval que entrase con los bergantines en la ciudad, en el sitio donde estaba Cuauhtémoc, con toda la flor de sus capitanes y personas más nobles que en México había. Y Cortés se subió al Cué mayor de Tlatelolco, para ver como Sandoval entró con gran furia en el paraje donde estaban las casas de Cuauhtémoc, se tenían ya 50 piraguas para escapar de los españoles y ya tenían metida su hacienda, oro, joyas a toda su familia y mujeres. Intentan escapar por la laguna acompañados por los

capitanes. Y fue García Holgín capitán de un bergantín que alcanzó a las canoas y piraguas en que iba Cuauhtémoc y tomó preso al Señor de México, a su mujer e hijos y a 30 principales. Cuauhtémoc tenía 26 años y color más blanco que moreno. Cuauhtémoc dijo a Cortés: *"Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos y no puedo más, pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, tome ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él"*. Esto sucedió el 13 de Agosto de 1521.

La laguna estaba llena de cabezas y cuerpos muertos, no podíamos andar sino entre cadáveres, había tanto que no había hombre que los pudiese sufrir. Y empezó el pillaje, si tomaban algunos principales huyendo por tierra para irse entre los pueblos Otomíes, les despojaban de lo que llevaban, las mujeres escondían el oro entre las naguas y calzones. Si eran señoras y doncellas de clase noble, rompían sus ropas para pasar desapercibidas entre los españoles. Más los españoles seleccionaban a las mujeres de carne más blanca y eran capturadas para su uso personal.

Don Lorenzo Vargas, fue por el oro de Moctecuzoma con los oficiales de la Real Hacienda, decidieron dar tormento a Cuauhtémoc y al Señor de Tacuba para saber la localización de los tesoros del Imperio Azteca. Lo que se les contestó fue que ya lo habían robado los Tlaxcaltecas, los de Texcoco, Guaxocinco, Cholula y los Teules que andaban en los bergantines. Que fue por codicia por que ya tenían 380 pesos en oro y de allí se sacó el real quinto y otro quinto para Cortés. Pues los atormentaron quemándole los pies con aceite y lo que le contestaron que 4 días antes que les prendiesen lo echaron en la laguna, y fueron a donde señaló Cuauhtémoc a las casas donde solía vivir, y estaba una como alberca grande de agua, y de aquella alberca sacamos un sol de oro, joyas, piezas de poco valor. Y el Señor de Tacuba dijo que él tenía en una casa suyas, ciertas cosas de oro, que estaba enterrado y lo daría. Y mas por todo el oro ya labrado lo fundieron, y se llevó todo el oro que se fundió, se echaron 3 quilates más de lo que tenía la ley en Castilla.

Cortés acordó enviar a poblar las provincias que le convenían. A Gonzalo de Sandoval le mandó que fuese a poblar Tuxtepeque y castigase a 78 personas y 6 mujeres de Castilla que allí habían quedado de los Narváez. Y poblase una villa que se puso por nombre Medellín. Y mandó a un Castañeda y a Vicente López que fuesen a conquistar la provincia de Pánuco; y mandó a Rodrigo Rangél que estuviesen en Villa Rica, en compañía llevó a Pedro de Ircio; y mandó a Juan Álvarez que fuese a Colima; y a un Villa fuerte a Zacatula; y a Cristóbal Olid a Michoacán, a Francisco de Orozco a poblar Oaxaca. En los libros de renta de Moctecuzoma mirábamos de donde le traían los tributos de oro, y dónde había minas, cacao, mantas y ropas, y nos fuimos a otras provincias a poblar, mas todos fuimos engañados, por que la verdadera riqueza era acumulada en el centro del Valle de México.<sup>24</sup>

La conquista de México es el antecedente histórico de nuestra propia realidad, producto del mestizaje de las culturas europeas y americanas, nuestros antecedentes pretenden clarificar un hecho histórico para comprender la política nacional, el dominio de los conquistadores, tanto en la fase de lucha y combate físico, como en la guerra ideológica donde el principal enemigo de los españoles eran los chamanes, seres del poder que ejecutaban dominio sobre las mentes de todos los aborígenes. Siendo éstos los líderes y caudillos de las masas populares. Siendo éstos los iniciadores de las revueltas por la libertad, guerreros de la libertad pregonaban de pueblo en pueblo la insubordinación contra el extranjero que vino a exterminar al pueblo de México. Que son estas enseñanzas por la libertad las que perduran en los movimientos guerrilleros que no han dejado de acontecer en el transcurso de casi 500 años de historia. Estos levantamientos armados pretenden la hegemonía de un espacio territorial, que es su propia región. La lucha contra el gobierno por parte de la etnias se dan en el terreno de la legalidad, como en la insurrección armada.

Esperamos no dejar cabos sueltos en los datos fidedignos, sobre éste período de la historia que agroso modo es la introducción al surgimiento de la Roma de América, la Nueva Jerusalén, La Nueva España y México.

---

<sup>24</sup> *Ibid* P.394-459

## CAPITULO 2

### LA COLONIA EN NUEVA ESPAÑA

#### GEOGRAFÍA HUMANA

El 13 de Agosto de 1521 cayó la Ciudad de México-Tenochtitlán (fecha 1-serpiente del año 3 casa). Hernán Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España por Carlos V, se mostró hábil administrador y organizó en Coyoacan los poderes políticos de Nueva España, ordenó demoler lo que quedaba de Tenochtitlán.

El área que se estima en la extensión de la ciudad en 1521 es de 2,254,680 M<sup>2</sup>. El valle del anáhuac situado en la Mesa Central, se extiende aproximadamente a 120 Km. en dirección Norte-Sur y 65 Km. de Este-Oeste. Magníficas comarcas y una gran riqueza ecológica.

Se dice que toda la ciudad estaba llena de muertos y no se podía soportar el hedor putrefacto, provocado por la conquista, así que la primera faena de los conquistadores fue muy grande y laboriosa: hubo que quitar la putrefacción, quitar los escombros, derumbar muros, destruir ídolos, cegar fosos y canales. Y formar la traza para la nueva ciudad.

El choque de 2 culturas expansionistas, la mexicana: con su extraordinaria metrópoli y una estructura religiosa-militar con una organización política-económica, basada en la tributación de los pueblos dominados en conquistas. Y por tanto, existían grupos inconformes con el statu-quo. La segunda la cultura de los españoles, que recién terminadas las guerras de reconquista contra los árabes, se habían convertido en una de las potencias más poderosas de Europa. Al ser sitiados y derrotados los guerreros cuachiques y otomíes la ciudad se encontraba lamentosa y triste, los gusanos pululan por sus calles, plazas y en las paredes

Durante el gobierno español se favoreció a la nobleza indígena con el dominio privado de la tierra. Los nobles indígenas trataron de restaurar el prestigio y la autoridad que la conquista les había arrebatado, sometiendo a los macehuales y gente común tratando de convertirlos en una especie de siervos o arrendatarios perpetuos, que debían pagar tributo y servicio personal. La mayoría de estos nobles vendió parte de sus tierras a los españoles en 1535 cuando la reina autorizó a todos los españoles a comprar hereditario de los indígenas.<sup>4</sup>

La agricultura se enriqueció con numerosas plantas. 247 plantas se cultivaban en América. 199 se originaron en el Viejo Mundo, 45 en América, una en Australia. El trigo alimento básico del español, llegó con Cortés y a mitades del siglo XVI se cultivaban varias clases: "*Blanco, amarillo, trechel, caudel, gordo, macizo y duro*" al poco tiempo se utilizó el molino de agua para la elaboración de harina.

De las Islas Canarias llegó la caña de azúcar y posteriormente se consiguió establecer la gran empresa de los ingenios. Entre 1532 y 1535 se plantearon por primera vez el lino y el cáñamo. En 1540 se inició la explotación del gusano de seda. Con la llegada de los españoles, llegó también diferentes tipos de arado, el arado andaluz se propagó en la Nueva España.

## LA GANADERÍA

Una importancia decisiva tuvo la aparición de ganado de todo tipo y su prodigiosa reproducción en los primeros 50 años de la colonia. Los animales eran engordados con el maíz del tributo indiano, los puercos se multiplicaron rápidamente. El ganado vacuno se

<sup>4</sup> Cuellar Salinas, Raúl. (varios compiladores) Del ábulo de la noche triste al cenizo de las sanguias. Ed. Pueblo nuevo, México 1984 P. 139-151

los ancianos y niños fueron testigos y víctimas de hambre, miseria y humillación. En la otra cara de la historia los Tlaxcaltecas y los de Cempoal y demás aliados indígenas de los españoles pasaron de ser víctimas a victimarios. Mientras los orgullosos guerreros aguilas, jaguar, tigre, así como los sacerdotes y nobles aztecas, pasaron de ser victimarios a víctimas.

La lectura de la historia en Europa esta llena de agresiones y disputas por la tierra, control político de zonas estratégicas, llevando consigo el dominio de los pueblos más fuertes sobre los débiles, para imponerlos por medio del terror y la muerte duras gabelas en la esclavitud. En época de Alejandro el grande se tuvo que apoderar de Tebas por insubordinarse al mando. E hizo degollar a los vencidos 6,000 tebanos pericieron.<sup>40</sup> El salvajismo de las guerras del Imperio Romano en épocas de Julio Cesar llega a tal magnitud que a medida que aumenta la población, aumenta el número de víctimas.

Así que los antecedentes bélicos de la cultura de los españoles, rebasa a la de los aztecas, tanto por la conciencia histórica del enfrentamiento contra árabes, naciones mediterráneas y del Centro de Europa. Por los avances tecnológicos en armas de destrucción masiva. Ya que sus condiciones militares, eran más experimentadas por guerras de hasta 100 años continuos y acabando éstas otras sucesivas, en una serie de venganzas y contravenganzas, contra sus pueblos vecinos, en una guerra étnica y racial, que perdura hasta nuestros días.

Los estudios de la llamada Escuela de California (corriente de profesores de la universidad de California: L.Simpson, S.Cook y W.Borah) nos dicen que los cálculos del número de habitantes de México hechos en el siglo XVI, después de la conquista: son aproximadamente para el año 1540 hasta los 6,400,000; para 1565 hasta los 4,400,000 y para finales del siglo XVI los 2,500,000; para el México Central de 1519 a 1570 la población indígena se redujo en un 60%. En 1532 habia cerca de 16,800,000 habitantes; en 1568 2,600,000 habitantes, estos últimos datos están basados en los archivos de Sevilla y México

<sup>40</sup> Mendieta y Nuñez. Luis. Temas sociológicos de actualidad Ed. UNAM, Mexico 1978 P. 226

y los cálculos son de profesor Cook y Borah. En 1960 los mismos declararon en Estocolmo que cálculos previos para el número de habitantes del México Central antes de la conquista era de 25,000,000 de personas. De 1519 a 1607 la población disminuyó en un 95%.<sup>41</sup>

La magnitud de la destrucción y aniquilación no tiene justificación en la historia de la humanidad. Claramente que la aniquilación de la guerra, conjugado con las epidemias sucesivas de enfermedades traídas por los españoles, más el despojo, pillaje y humillación, destruyeron el ánimo y moral de la gente común de todas las Indias; porque eran forzadas a trabajar gratuitamente se fueron disminuyendo y acabando, algunos dejaban perdidas sus casillas y hacendillas, y andaban vagando, se meten en los montes y algunos se han ahorcado de desesperados, por la gran afición que tenían con los tributos y la cobranza de ellos; trabajos forzados, minas, servicios personales y castigos.

Juan de Torquemada estima que la enfermedad que los indios llamaban Maclazahuatl mató 800,000 en 1545 y a más de 2,000,000 en 1576.<sup>42</sup> Las epidemias afectaron a la población indígena, mientras aumentaba rápidamente el número de habitantes blancos y mestizos. Fray Tomblío de Benavente señalaba la lista de 10 plagas, como causa de la despoblación indígena: 1.- Enfermedades. 2.- Muertes en el proceso de conquista. 3.- Grandes hambres después de la destrucción de Tenochtitlán. 4.- Malos tratos de los encomenderos. 5.- Tributos excesivos. 6.- Trabajo en las minas. 7.- Edificación de la Ciudad de México con trabajo forzado indígena. 8.- Reducción a la esclavitud de numerosos indígenas. 9.- Las agotadas jornadas de los indios de encomienda y repartimiento para ir a prestar servicio en las minas. 10.- Los efectos de los bandos y divisiones que hubo entre los españoles.<sup>43</sup>

En los primeros años de la colonia se registraron numerosos casos de grupos indígenas que tomaron medidas deliberadas para frenar la reproducción. Las mujeres indias

<sup>41</sup> Cuellas Salinas, Raúl Sergio (varios compiladores) Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo, México 1984. P. 136-138

<sup>42</sup> Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México Ed. Era S.A. México, 1981. P. 30-31

<sup>43</sup> Ibid P.33

abandonaban a sus esposos para casarse con mestizos o españoles y evitar así que sus hijos fueran sujetos al maltrato, el tributo y los servicios forzados que pesaban sobre los indios. Las condiciones sociales y económicas creadas por efectos de la conquista en el proceso de acumulación originaria de capital tuvo consecuencias inmediatas, un nuevo tipo de miseria se difundió creando la situación de debilitamiento físico e indigencia social propicia a la propagación de las nuevas enfermedades. Más el daño mental por la esclavitud y malos tratos aniquiló a la gran mayoría de la población.

En Michoacán un brujo había inducido a una multitud de indios a suicidarse muchos fueron los casos donde prefirieron la muerte o la extinción en masa, a seguir sufriendo el proceso de explotación por parte del español. El aborto sistemático y el infanticidio, así como los suicidios en masa, fueron observados en diversas regiones. La oposición a procrear entre los indios Mixe y Chontal disminuyó la tasa de natalidad. Muchas indias rehúsan el contacto sexual y practicaban regularmente el aborto para asegurar la rápida desaparición de la tribu.

La rebelión armada no fue la única medida tomada por los aborígenes. Los indios se defendían con todos los medios a su alcance inventando tretas para burlar y frenar la violencia en su contra, se refugiaban en regiones inaccesibles para los españoles. Recurrían a diversos artificios para alejarlos de sus tierras. Los indios mataban el ganado de los españoles que irrumpía en sus milpas, quemaban estancias y construcciones de los conquistadores, destruían sus siembras y organizaban ataques contra las haciendas. Estas acciones originaban enfrentamientos locales entre indios y españoles durante generaciones. Otras veces asesinaban a vigilantes y a funcionarios particularmente odiados o se constituían en bandas de ladrones que asolaban las propiedades de los españoles ricos. Abandonados por la mayoría de los nobles indígenas que aspiraban integrarse a la clase dominante de los conquistadores y que aprovechaban cada circunstancia para acrecentar sus propiedades sirviendo a los españoles, los comuneros sostuvieron una lucha

que a través de los siglos fue perdiendo su carácter de enfrentamiento entre conquistadores y conquistados, para tomar cada vez más la de explotados contra explotadores.

Las rebeliones sucedían constantemente, en 1523 en Coatzacoalcos; en 1543 en la provincia del Pánuco; en 1524-1528 en la región de Oaxaca; los mixes y zapotecas se rebelaron en 1530, la valiente oposición de los mayas y cuya llama se mantuvo varios siglos XVII y XVIII.

Una de las primeras medidas del ayuntamiento de la Ciudad de México fue formar la traza que estuvo limitada hacia el norte por las calles del Carmen, Apartado, Pulquería de Ceilya, Puerta falsa de Santo Domingo, Espalda de la Misericordia y San Lorenzo, hasta Puente del Zacate, hacia el poniente las rejas de la Concepción, Puente de Mariscala, Santa Isabel, San Juan de Letrán, Hospital Real; hacia el Sur por las Vizcainas, Tomito de Regina, San Jerónimo, Cuadrante de San Miguel, Buena Muerte y San Pablo; hacia el oriente por las calles de Muñoz, Curtidores, la Danza, Talavera, Santa Efigenia, Alhondiga, La Santísima y el Callejón del Armado.

Hecha la traza era una cuadrícula en el centro de la ciudad, se repartieron solares, tocando a cada vecino uno, con la obligación de edificar y dos por cada conquistador. Hernán Cortés se apropió de muchos solares, distribuyó los terrenos para que edificasen sus amigos, criados y adeptos. Los indios amigos y vecinos mexicanos, fueron llamados al intento de edificación que concluyó con el acarreamiento de los materiales, hizo la obra y se mantuvo sin recibir la menor retribución. Muchos indios murieron en semejante labor, pero la ciudad se alzó pronto como por encanto, renaciendo de su ceniza como el ave maravillosa del fénix. El material de construcción fue cal y canto, generalmente el tezontle. Las azoteas soportaban gruesas vigas que fueron planas y de cedro.<sup>44</sup>

Las primeras casas eran una fortaleza con gruesos muros, troneras, torres, grandes patios, amplias piezas, cuadras para caballos, sala de armas, cuartos de sirvientes y chozas para esclavos e indios encomendados. La población indígena vivía en humildes casas de

<sup>44</sup> González Obregón, Luis. México viejo Ed. Patria S.A. México 1959 P.23-25

adobe, en jacales de tejamanil, en chozas de zacate. En ese entonces no había un solo templo, la misa se decía en casa del conquistador, que después mandó éste ocupar con sus armas, relegando el altar a un corredor mezquino. Cortes era Señor absoluto de la ciudad. El Cabildo alcanzó su pertenencia, al pueblo menudo se le dio la horca, para las necesidades públicas se proveyó de cárcel, camicería y mercado. En el Cabildo de 9 de Enero de 1526. La capital de Nueva España se tuvo que establecer en Coyoacan y se trasladó a México en 1523-1524. Hernan Cortes envió una carta a Carlos V donde mencionaba a vuestra alteza el aparejo de los naturales para convertir a nuestra santa fe católica y ser cristianos: enviaba a suplicar a vuestra majestad mandase proveer de Obispos u otros prelados para la administración de los oficios y culto divino, ser instruidos en las cosas de nuestra Santa Fe Católica, para la conversión de estas gentes. En 1524 llegaron los primeros franciscanos.

A mediados del siglo XVI los principales edificios construidos eran: el edificio de la Santa Inquisición, que en 1571 fue ocupado. Entre las Iglesias más antiguas son: La de Santa Cruz Acatlan y San Pablo. Don Antonio de Mendoza fue cofundador de los colegios de San Juan de Letran y Santa Cruz, en 1547 y en 1536. En 1540 Fray Juan de Zumarraga fundó el Hospital de Amor de Dios más tarde Real Academia de San Carlos. En 1553 la capilla y el Hospital Real de los Indios y el Convento de los Agustinos (convertido posteriormente en biblioteca nacional) En 1572 el Hospital de San Lorenzo que era un leprosario. En 1594 conventos, colegios y el parque de la Alameda. La fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, fue decretada por la Real Cédula del 21 de Septiembre de 1551. La edificación de una gran catedral, obra de siglos, donde predomina el estilo grecorromano empezó en 1573 y utilizaron las piedras de los viejos Teocallis y Palacios.<sup>43</sup> La tropa de Hernan Cortes construyó un templo a su patrono Señor Santiago en Tlalteolco. Además edificaron los templos de Santa María de la Redonda, la construcción de la Iglesia y del Hospital de la Limpia Concepción de María Santísima y de Jesús Nazareno.

---

<sup>43</sup> Torres, Ma. Elodia. La Ciudad de México Ed. Porrúa. México 1977 P 48-50

## **EVANGELIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA**

En las Cartas de Relación Cortes escribe la necesidad que la Corona mande religiosos para la conversión de los aborígenes a la fe cristiana y que se hagan casas y monasterios por las provincias, que se les de los diezmos para hacer sus casas, sostener sus vidas y lo demás que sea para las iglesias y ornamentos de los pueblos.

Los frailes educaban en los conventos, en los atrios y en los colegios, como el de San José y Tlatelolco. Los primeros religiosos en llegar a Nueva España fueron Juan Díaz, Fray Juan de las Vanillas, Fray Pedro de Melgarejo y Fray Diego Altamirano.

El clero estaba dividido en dos: clero secular y clero regular. Los miembros de la Iglesia ocupaban distintos niveles según su posición social y económica, clero alto y bajo clero; había un tipo de oposición manifestándose en 2 grupos antagónicos representados por el clero regular y el clero secular. El clero regular observaba normas de vida conforme a las vidas cristianas y el retiro. A este pertenecían las órdenes de franciscanos, dominicos y agustinos a quienes se les había conferido las atribuciones parroquiales y sacramentales para ejecutar fines misionales en América. En México participaron en las labores de conversión de los indígenas. El clero secular estaba integrado por miembros de la jerarquía episcopal que legalmente poseía las facultades parroquiales y sacramentales, motivo por el que veía a los regulares como intrusos. Se llamaba clero secular por que llevaban una vida social cotidiana de acuerdo a la moral del siglo (saeculum).<sup>46</sup>

Los primeros frailes en territorio de Nueva España se trasladaban constantemente a pie de un lugar a otro para convertir el mayor número de nativos por medio del bautismo; la superficialidad del bautismo masivo y las severas críticas que otros religiosos les dirigían influyeron para que en la conversión se utilizaran métodos más profundos que exigían sedes eclesíásticas fijas para el desempeño de su labor. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España, conocida como la Misión de los 12, pues eran 12 frailes los que

<sup>46</sup> Flores Alonso, Ma. de Lourdes Delfina *Evangelización y educación en la Conquista de México (1519-1650)*  
Tesis: F.C.P. Y S UNAM, México 1989 P.107-108

llegaron desde España se instalaron en la Ciudad de México en 1524. Entre ellos llegó fray Toribio Benavente (Motolinía). Estos 12 frailes eran seguidores del movimiento de reforma de las órdenes mendicantes dirigido por el cardenal Jiménez de Cisneros y tenía como finalidad terminar con el relajamiento de los claustros y salir a educar obligando a practicar íntegramente sus reglas. Fueron quienes iniciaron la fundación de las escuelas, los programas de alfabetización y la introducción de los valores hispanos. Evangelización, educación cultural y programas de reforma social.

Los primeros misioneros dieron una organización administrativa a las áreas en donde se instalaban sedes fijas, estas jurisdicciones eclesásticas eran llamadas indistintamente doctrinas, curato, partido y parroquia. La doctrina estaba integrada por un pueblo principal en el cual estaba la iglesia y la residencia clerical, al igual que la encomienda, la organización indígena facilitó a los frailes utilizar mano de obra para la construcción de las iglesias, para el control de la asistencia a actividades religiosas y para el cobro del diezmo.

Otro elemento fue la construcción de grandes monasterios por las órdenes y su intervención cotidiana en los asuntos jurídicos y administrativos de los pueblos y comunidades, con los nombramientos de alcaldes, regidores y los castigos del Santo Oficio. El clero regular denunciaba la vida ostentosa del clero secular y su escandalosa participación en negocios de todo tipo. En 1524 los franciscanos fundaron conventos en el Valle de México y la región de Puebla, los instalaron en Texcoco y Churubusco (donde estaba un templo a Huitzilopochtli) en Tlaxcala y Huejotzincó (centros indígenas). Los primeros pueblos catequizados fueron Cuautitlán y Tepoztlán desde México dirigieron sus actividades hacia el Valle de Toluca, Michoacán, Jilotepec y Tula. Desde Texcoco dependían Otumba, Tulancingo y el norte de la región. De Tlaxcala dependían Zacatlán, Jalapa y Veracruz.<sup>47</sup>

La conquista espiritual del Imperio Azteca se dio a través del arraigamiento del catolicismo en todo el país, tiene como antecedente la obra de misioneros que

<sup>47</sup> Ibid P. 113-116. Existe un listado de regiones en las cuales los franciscanos instalaron misiones y templos, consultar la obra aquí citada para mayor conocimiento.

emprendieron la cristianización de los territorios de las indias. Los frailes aprendieron las diversas lenguas y dialectos, escribieron diccionarios y enseñaron a los indígenas la religión católica. Dirigieron las obras de construcción de conventos e iglesias, huertos, obras de irrigación y la fundación de escuelas. Los indígenas se asombraron de su extrema pobreza y humildad, que contrastaba con la actitud altanera de los soldados. Fray Toribio de Benavente adoptó el nombre de Motolinía que significa en nahuatl: pobrecito. Empezaron los 12 franciscanos por adoctrinar a los niños, porque les parecía más fácil, en 1523 establecieron la primera escuela en Texcoco. Allí enseñaron las verdades esenciales de la religión, a leer y a contar. Estos pequeños les ayudaron a aprender la lengua indígena, así como a predicar el evangelio a sus padres. Para enseñar la religión utilizaron dibujos semejantes a los códices para explicar el padre nuestro y otras oraciones, después de misa los niños se reunían con los adultos en los patios de las iglesias alrededor de una cruz, para asistir a la doctrina. Se escribieron piezas sencillas para teatro, que explicaban hechos de la historia sagrada, como sabían los frailes que anteriormente se tenían canciones rituales y que los indígenas tenían gusto por la música y el canto, también le pusieron música a las oraciones.

No fue tarea fácil sustituir unas creencias por otras, pero la humildad, pobreza y paciencia de los franciscanos se ganaron la confianza de los indios. Otra circunstancia fue el hecho de que los frailes se convirtieron en defensores de los indígenas. Protestaron no solo por los abusos cotidianos, sino también en grandes alegatos en España, polémicas del Santo Oficio que discutían si los indios tenían alma, si eran dignos de aprender las enseñanzas del evangelio o solo eran animales bárbaros y salvajes, carentes del discurso de la razón. Se demostraron las injusticias de justificar la conquista en la idea de la inferioridad de los indios por no ser cristianos. En la tarea de denunciar los abusos y la esclavitud de los aborígenes, destacaron el dominico Fray Bartolomé de las Casas y el jurista Francisco de Victoria.

Al establecerse los españoles en la Ciudad de México, Cortés había mandado destruir los templos y reconstruir una ciudad diferente, mandó a tapar el lago. Y la traza o plan de las

calle siguió una cuadrícula perfecta con edificios de tipo español. Para la catedral y otros edificios se ocuparon parte de las piedras de los viejos templos y palacios mexicanos. Casi todas las nuevas Ciudades de Nueva España se fundaron sobre las ciudades indígenas como símbolo del dominio de la nueva cultura sobre la vieja. Incluso la propia catedral se construyó en el lugar del Templo Mayor, para mostrar el triunfo de la nueva religión.<sup>46</sup>

Las ciudades tuvieron 2 partes divididas, una para indígenas que vivían en la periferia y otra para españoles en el centro de la ciudad. La parte indígena de México siguió dividida en 4 barrios, que ahora se llamaron parroquias. La parte española era una verdadera fortaleza producto del temor a una rebelión indígena.

No cabe duda que la conquista fue una experiencia traumática para los vencidos. la guerra, y las nuevas enfermedades los diezmaron, poco a poco fueron ocupando el papel en la fuerza de trabajo que les asignaron los españoles, las enfermedades físicas, como la viruela, estuvieron acompañadas por el daño mental de ver su mundo en ruinas, los Señores y caciques que se aliaron a los españoles, tenían condicionada su posesión, los que se negaron fueron enemigos mortales y pronto vieron transformado el panorama de su nación, las clases inferiores se vieron reducidas a la esclavitud y quienes antes eran respetados ahora eran humillados, de victimarios pasaron a ser víctimas del sistema, los papas, líderes religiosos eran acosados y asesinados por continuar el culto a los Dioses aztecas. El culto de los papas se convirtió en idolatras clandestinas y secretas junto con los sacrificios y ritos de su tradición religiosa. Y claramente que su oro les fue arrebatado de sus templos y adoratorios. Sus enseñanzas quedaron protegidas y ocultas, su conocimiento quedó resguardado en grupos cerrados y los chamanes tomaron el papel de caudillos y eran nombrados como: "El Diablo". Estos viajaban de pueblo en pueblo preparando insurrecciones y los levantamientos que sucedieron hasta el siglo XVIII. Se tienen registrados casos en el Archivo General de la Nación de indios que jugaban este papel en la

---

<sup>46</sup> Vázquez, Josefina Zoraida Historia de México, Ed. SEP México 1981 Tomo II P.35-43

sociedad de la Nueva España, evidentemente eran juzgados por la Santa Inquisición y sus comisarios, todos estos indígenas fueron condenados a muerte.

### LA CORONA ESPAÑOLA LA ENCOMIENDA Y EL VIRREINATO

En el siglo XVI La Corona Española gozaba de un poder estatal fundamentado en el poder de la iglesia y la poderosa burocracia real. La iglesia y el rey tenían enemigos comunes, los pueblos del Islam. En la lucha contra los árabes se forjó una sólida alianza, en la cual el monarca es el jefe superior de la iglesia y esta institución tiene gobernadores y grandes propiedades en los reinos de La Corona. La unidad religiosa estatal se complementó con el nacionalismo español. Ser español significaba apoyar militarmente al rey en la lucha contra los árabes y sostener la ortodoxia católica contra el Islam.

El poder político y administración de las tierras arrancadas a los moros eran repartidas entre los españoles, señores feudales y La Corona. La Corona pudo someter a los Señores feudales, así se estableció la monarquía absoluta de España, constituida por una aglomeración de repúblicas administradas, con un soberano nominal a la cabeza. La Corona española no concibió sus posiciones de América como colonia. Los conceptos colonia y factoría no aparecen en la iglesia española, porque la casa reinante consideraba sus inmensas posesiones americanas como nuevos reinos ó repúblicas tributarias que se agregan a las ya existentes en España y fuera de ella, no como objetos de explotación colonial, aunque en la práctica no existía reciprocidad en cuestiones materiales, mas en cuestiones ideológicas, se presentaron las enseñanzas de la fe cristiana y la educación católica. Las condiciones impuestas por los encomendados, provocaron un sistema de explotación masivo en el que los indígenas eran el objeto de acumulación de trabajo forzado y capital.

En la empresa colonial el rey participó como un interés más, el Estado actuó como defensor y policía de los intereses de comerciantes, banqueros o manufactureros; La Corona basándose en una fuerte burocracia jerarquizada, dio la pauta a una estructura despótico-tributaria, por eso defendió a la comunidad indígena frenando la expansión feudal de los colonizadores y extendió el dominio del virreinato. En 1525 el contador del rey, Rodrigo de Albornoz, escribía: *"De estas partes son de mucha razón y orden ya acostumbrados a contribuir a Moctezuma y sus Señores, tanto los campesinos como sus comerciantes semejante a los labradores de España".*<sup>47</sup> Basándose en estas noticias, se supuso que las civilizaciones americanas eran sistemas económicos que mantendrían su ritmo de producción y tributación, incluso de administración interna. Basándose en la lista de tributos elaborados por el Estado Azteca, el tributo prehispánico era un 30% del producto agrícola y artesanal total. La Corona se inclinaba desde 1523 con orden real, a pedirle a los indios que den y paguen cada año, derecho y tributo como pagaban a los Cúes y Señores aztecas. El soberano se reservó el derecho inmanente por gracia y merced real. Las propiedades de los indios fueron consideradas en teoría, en el ámbito legal como concesiones de La Corona a las comunidades lo mismo sucedió con la mano de obra indígena.

El Estado se reservó el papel de árbitro supremo y directo protector de los indios e impulsor de la minería, con sus propiedades ya establecidas junto con las propiedades de la iglesia.

Cuando Cortés dominaba la resistencia de Tenochtitlan, puso en práctica las ideas imperantes en Cuba, estableció la encomienda que era una institución que tenía por derecho concedido y por merced real a los conquistadores de las indias para recibir y cobrar los tributos a los indios con cargo de cuidar bien en lo espiritual, habitar y defender las provincias encomendadas. La medida adoptada por Cortés fue reprobada por Carlos V, el emperador sabía que la encomienda no había servido en las Antillas, más que para aniquilar

<sup>47</sup> Semo, Enrique Historia del capitalismo en México Ed. Era México 1986 P 65-67

a los indios por el maltrato y así ordeno que los habitantes de Nueva España vivieran libres, pagando el tributo en reconocimiento del señorío y servicio como súbditos y vasallos de La Corona.

Conforme a la voluntad de La Corona Española, los aborígenes eran súbditos libres, no sujetos a ninguna prestación forzada. Los indios se debían incorporar como asalariados libres al proceso económico. Esta medida tenía fuertes resistencias por parte de los europeos, que adquirían indios para los trabajos en las casas, campos y minas. Los aborígenes no estaban habituados a una modalidad laboral fatigosa y por tanto no aceptaban los trabajos que se les exigía por los conquistadores y europeos. En esta situación los europeos los acusaban de holgazanería y justificaban la coerción laboral como medio de sacar a esas poblaciones de la ociosidad, que los empujaba a la embriaguez y otros vicios.

Existe un antecedente con respecto a esta problemática, que desde 1503 se quiso legalizar la obligación laboral indígena en América. Se efectuó por orden de la reina Isabel, la soberana se refirió a los informes de los aborígenes de la isla de Haití, ante su negativa a trabajar. La voluntad real era que los indígenas se convirtieran a la fe cristiana y a este efecto tuvieran trato con cristianos. Los indios y los españoles debían vivir juntos y de ayudarse mutuamente. Claro que existía una división del trabajo en los diferentes oficios, por ello se ordenaba que se impusiera a los aborígenes el trabajo. Los caciques debían poner determinado número de sus indios a disposición de los españoles para los trabajos necesarios, a cambio de un salario adecuado y alimento. Las adjudicaciones de indios a los españoles se denominaba repartimientos. A cada funcionario según su rango y posición social se les asignaban como mínimo 200 indios, los cortesanos obtenían ingresos extraordinarios. El producto del trabajo se transfería a España.

En los círculos eclesiásticos se inició una acción de protesta contra los abusos perpetrados en la explotación de la fuerza laboral aborigen. Se dio pie así a una reforma de la política indígena de La Corona Española, en la llamada Conciencia Cristiana. En 1512 en monarca convocó en Burgos a una junta de eminentes letrados y teólogos adoptando las

siguientes determinaciones: Los indios son libres, aunque el rey puede ordenarles trabajar y adentrarse en la fe cristiana. Sobre esta base se decretaron las Leyes de Burgos el 27 de Diciembre de 1512, que constituyen el primer intento de una legislación indiana general, para el sistema colonial español.

Como fundamento de coerción laboral aparece que los indios se inclinaban por naturaleza a la ociosidad y vicios. Y se avallaba la vida hispano-india resultante de los repartimientos fomentando la evangelización y civilización de los aborígenes. Con medidas para garantizar un trato más humano, para cada 50 indios repartidos el patrón español debía construir 4 chozas y una hamaca para dormir a cada uno. Se le debía entregar una parcela en propiedad hereditaria y aves de corral. Los indios no dejaron de estar obligados a la gleba. Con ello se introducía la servidumbre tal como se había desarrollado en la Edad Media Europea.<sup>29</sup>

La Corona Española prosiguió con una política a perpetuar la división de la sociedad colonial en una república de indios y una república de los españoles. Coexistiendo en el mismo territorio, pero separados de sus habitadas. Cortés acató la orden de Carlos V, pero no la obedeció. Para Cortés el cumplimiento de las ordenes soberanas quería decir que las tierras por él y los suyos, con tanto esfuerzo conquistadas, habrían de quedar desamparadas. Para los españoles, las encomiendas se asemejaban a los feudos. Pero a diferencia de estos, La Corona negó a los encomenderos de la Nueva España jurisdicción señorial y no permitía que tuvieran autoridad legal como corregidores o delegados en sus distritos. Porque precisamente las autoridades o justicias reales eran las encargadas de la administración de la justicia entre los encomenderos y los indios.

La Corona intentó forjar una sociedad en la cual todos sus miembros dependieran política y económicamente en forma directa del Estado. A esta política se opusieron los intereses de los colonizadores. Ya que pretendían convertirse en la nueva clase dominante de la región, paralela a la que ya existía en España. Todos querían enriquecerse

---

<sup>29</sup> Cuellar Salinas, Raul (varios compiladores) Del artol de la noche triste al cerro de las campanas, Ed. Pueblo nuevo, México 1984 P 152-157

rápídamente y exigía que se les diera carta blanca para apropiarse de la mano de obra indígena y la tierra.

La Corona protegió a la comunidad indígena para sustraerle el excedente y poder cobrar el tributo. Los tributos pagados por los indios tenían dos características obligatorias diferenciadas. Se tenía que pagar tributo a los encomenderos y a La Corona. Mas el pago del diezmo a la iglesia. Provocando una relación económica entre la comunidad indígena la iglesia y La Corona.

El Real Supremo Consejo de Indias empezó a funcionar desde 1519, en 1524 adquirió plena independencia. A partir de reinado de Isabel La Católica, el Real Supremo Consejo de Indias tomó identidad. Las ciudades fueron gobernadas a través del municipio, se nombraron gobernadores, jueces y alguaciles. Su organización política y judicial estaba sentada en la tradición del derecho romano y el canónico expresada en diversos códigos españoles. La Corona creó el 13 de Diciembre de 1527 la Audiencia de Mexico presidida por Nuno Guzmán. Las Cédulas Reales y disposiciones especiales, codificadas en normas y apoyadas en doctrinas dieron lugar a la recopilación de las leyes de las indias en 1680. Primer código fundamental del Imperio Español. En el año de 1535 La Corona creó el Virreinato de la Nueva España, designando a Don Antonio de Mendoza, como primer Virrey.

El surgimiento del capitalismo en América tiene sus fundamentos en el siglo XVI por el naciente mercado internacional, con un status colonial en la Nueva España. Los siglos XVI y XVII forman el período del tránsito del feudalismo al capitalismo, por la existencia del tráfico de mercancías entre los países europeos, americanos, asiáticos y africanos, que incluyen, tanto un control administrativo, como una relación de poder y dominio que se manifiesta en la relación de países céntricos y de periferia. Países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda y Alemania tenía un control en el tráfico de mercancías. En las relaciones de comercio existe una jerarquización en sus relaciones internacionales y de comercio exterior.

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

En el tráfico marítimo existía el pirataje y muchas de las riquezas de América fueron robadas a los galeones españoles y portugueses que se hundieron en el fondo del mar, víctimas de los piratas ingleses y holandeses.

En términos de una economía internacional los primeros grandes excedentes nacionales nacieron de la expropiación de productores del campo y del pillaje de empréstitos públicos. Pero sobre todo, el saqueo de los pueblos coloniales de los tres continentes. La acumulación de capital recolectado por el tributo de La Corona, según el estudio de E.J. Halmton calcula el valor de la transferencia de oro y plata hecha por los españoles desde América del Norte y del Sur hacia Europa entre 1503 y 1660, en 500,000,000 de pesos en oro.<sup>51</sup>

El excedente arrancado a los pobladores de las colonias se transformó en capital y fue invertido en las nuevas técnicas y las nuevas industrias, tanto de tejido y posteriormente en las máquinas de vapor hasta consumarse el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Tal riqueza extraída de los continentes asiático, africano y americano fue en gran parte destinado a la ostentación y lujo de las cortes europeas.

## **LA ECONOMÍA EN LA NUEVA ESPAÑA Y LA POSESIÓN DE LA TIERRA**

La civilización colonial española trajo consigo ideas dominantes pertenecientes a su época, las fuerzas de control eran humanas y el dominio hispanico sobre la sociedad nativa se manifestaba con las apropiaciones de la tierra y control sobre el sistema de riego.

La encomienda se convirtió en el sistema de explotación con instituciones privadas, políticas ó religiosas. La encomienda era toda una institución para la hispanización de los indígenas. Su rasgo esencial era la consignación oficial de grupos de indígenas a

<sup>51</sup> Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. Ed. Era. México 1986 P.100-101

colonizadores españoles privilegiados.<sup>22</sup> Los encomenderos tenían derecho a recibir tributo y trabajo de los indígenas que les eran delegados. La encomienda era una posición, no una propiedad, era inalienable y no heredable; una encomienda vacante volvía al monarca. Se consideró una institución de terror, ante el mal trato de algunos encomenderos que fueron los que sometieron a los indígenas en condiciones de esclavos y viviendo en condiciones precarias.

En el siglo XVI a medida que las encomiendas volvían a la corona una parte cada vez mayor de tributos indígenas se dirigía al tesoro real y la encomienda se debilitó y fue colocada bajo el derecho real. A largo plazo, la victoria del monarca sirvió como preliminar a surgimiento de un tercer grupo poderoso, los acumuladores de tierra, una nueva clase terrateniente de hacendados.

Cortés asignó encomiendas en el Valle de México al concluir la conquista, por lo que era ya una institución establecida en 1523, cuando Cortés recibió la orden real prohibiéndola su negativa a obedecer es el primer acto de desafío de los interesados encomenderos mexicanos contra el rey. Había una razón de fuerza para sostener la encomienda, así como para la aprobación condicionada que otorgó la monarquía; muchas encomiendas del valle fueron otorgadas primeramente a soldados del ejército de Cortés y posteriormente fueron otorgadas a personas que no se habían contado entre los conquistadores. La Ciudad de México fue desde un principio la residencia de encomenderos cuyas posiciones caían fuera del valle. Así desde el principio de la colonia fue un foco de fuerza de los encomenderos. Hay pruebas firmes de que Cortés quería asegurar a Tenochtitlan como su feudo privado en 1520 y que hizo enérgicos esfuerzos por impedir que fuera entregada a La Corona en 1526.

En 1519 Cortés recibió títulos de 23,000 vasallos de los pueblos mexicanos de Texcoco, Chalco, Otumba y Coyoacán, otorgado por España. Más otras ordenes lo hicieron Marqués y le otorgaron jurisdicción civil, penal y eclesiástica en su marquesado (Coyoacán y Tacubaya), el número de encomiendas en el valle, en 1530 se mantuvo en 30, con alrededor

<sup>22</sup> Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810). Ed. Siglo XXI México 1984 P 63-66

de 180,000 tributarios indígenas. La encomienda promedio contenía 6,000 tributarios, la más grande era Xochimilco, con cerca de 20,000. La más pequeña era Tequicistlán con cerca de 450. Tacuba y Ecatepec eran poseídas por las dos hijas de Moctezuma.

La clase de encomenderos siguió influyendo sobre las sociedades española e indígena. Los encomenderos empezaron a sufrir restricciones a mediados del nuevo siglo, en consecuencia de la resistencia indígena y en aplicación de la Ley Real. La encomienda de Xochimilco volvió a La Corona en 1541 a la muerte de Pedro de Alvarado y su esposa. Los encomenderos utilizaban a sus indígenas para toda forma de trabajo manual en la construcción, la agricultura, minería y para el traslado de todos los productos del campo. Les cobraban excesivos tributos y los hacían trabajar en exceso, los castigaban, los encarcelaban, los golpeaban y los mataban haciéndolos perseguir por los perros. Se apoderaban de sus bienes, destruían su agricultura y se apoderaban de sus mujeres. Los utilizaban como bestias de carga, les sacaban el tributo y los vendían por la fuerza con ganancias exorbitantes. La coacción y los malos tratos eran las prácticas diarias de sus vigilantes, capixques y capataces.

Las demandas de los primeros encomenderos eran: provisiones de comida, forraje, combustible, tributos en metales preciosos, granos, textiles, aportación de sirvientes y una multitud de bienes que eran depositados en la residencia del encomendero.

Todas las tierras de las Indias Occidentales fueron jurídicamente consideradas como regalía de La Corona de Castilla. El territorio de Nueva España es una constitución sistemática heterogénea o pluriparticular.<sup>23</sup> Una sociedad donde coexisten varias estructuras o modos de producción. Hay una sucesión de formas socioeconómicas. Cada formación constituye un conjunto orgánico de relaciones interconexiónadas en la que cada órgano desempeña una función.

Desde el principio de la colonia se detecta la presencia de tres modos de producción bien definidos: El despotismo tributario, el feudalismo y el capitalismo embrionario. Cada

<sup>23</sup> Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. Ed. Era. Mexico 1986 P.13-15

uno de ellos no existe por separado sino que se integran dentro de un todo orgánico, constituyendo un sistema económico. El sistema está formado por dos estructuras fundamentales:

- 1.- La república de indios o despotismo tributario.
- 2.- La república de los españoles en la cual feudalismo y capitalismo embrionario se hallan entrelazados.

La estructura despótico-tributaria está constituida por las comunidades indígenas con la producción agraria, el trabajador es un miembro de la comunidad. El producto excedente es expropiado bajo la forma de tributo en trabajo, especie o dinero. La burocracia real y la iglesia son las clases poderosas y de dominio ideológico en la república de los españoles. Las unidades básicas de producción son la estancia, la hacienda, el taller artesanal, el obraje, la mina. Los ingresos de las clases dominantes provienen del trabajo de los indios de encomienda o repartimiento, los esclavos, los asalariados libres, los peones, la explotación comercial de la comunidad y el pequeño productor.

Nótese la diferencia entre la clase dominante, con privilegios y patrimonio. Y la clase dominada expuesta a la coerción social, producto de la derrota del Imperio Azteca.

Las tierras de Nueva España pertenecieron al Estado, con exclusión de las tierras reservadas a los indígenas por derechos anteriores a la conquista, el resto de las extensas tierras pasaron a dominio particular o privado por virtud de la gracia o merced real. Al legalizar la acción de empresas conquistadoras, se celebraba con el monarca un contrato llamado capitulación o asiento donde se fijaba los derechos de reserva de La Corona y el derecho que recibiría los participantes de dicha conquista. Se otorgaron títulos con carácter vitalicio o hereditario: Facultades para repartir a sus compañeros tierras, solares y encomiendas de indios.

El proceso de colonización tenía el objetivo de poblar y consolidar el dominio de La Corona en nuevos territorios, a través de la conquista se adoptó la política de instalar gobernadores, capitanes, audiencias y virreyes.

Las mercedes de tierra para el cultivo se distinguieron en dos tipos: Peonías y caballerías. Se concedían a quienes habían combatido a pie y a los que habían combatido a caballo respectivamente. Las últimas eran 5 veces más grandes que las peonías. Los títulos de merced incluían la disposición ya que la tierra no podía venderse hasta pasado cuatro años; con la obligación de cultivar la tierra y prohibición de enajenarla a la iglesia, ni hospital, ni persona eclesiástica. Y la cláusula de venta no sería válida si fuera en perjuicio de la tierra de los indios; las concesiones eran canalizadas por los virreyes o por una delegación del monarca. Posteriormente las leyes de población de títulos de propiedad se otorgaban en subasta pública al rematante y mejor postor.

De las tres formas de tenencia de la tierra existentes entre los aztecas, los españoles solo reconocieron a la propiedad comunal e individual. Las tierras del Estado, de jefes principales, de los templos, palacios y otras de dominio público pasaron a ser parte de La Corona Española o de los conquistadores. Al principio no estaban los españoles interesados por la tierra en sí, pues había mucha y carecía de valor, su interés se motivó en los indios como fuerza de trabajo. Antes de solicitar tierra pidieron repartimiento y encomienda de los indios.

A menudo los indios fueron despojados, engañados o amenazados para vender sus tierras, la ley empezó a proteger la propiedad comunal ya que los indios sin tierras se negaban a trabajar (el caso de las Antillas) y vagaban por los montes e iniciaban revueltas y asaltos. Los primeros frailes se entregaron a la tarea de conseguir una mayor seguridad para las tierras de los indígenas, así como para la vida de los indios; asimilando los sistemas jurídicos españoles a las instituciones indígenas. Se consideraban a los indios *"como unos pajaritos a quienes no les han crecido las alas, ni crecerán para saber por sí volar"*. Y por eso se convirtieron en sus padres y madres, sus letrados y procuradores, sus amparos y defensores, sus médicos y curanderos. En la idea de considerar a los indios como seres incapaces de defenderse ellos mismos.

Durante el gobierno español se favoreció a la nobleza indígena con el dominio privado de la tierra. Los nobles indígenas trataron de restaurar el prestigio y la autoridad que la conquista les había arrebatado, sometiendo a los macehuales y gente común tratando de convertirlos en una especie de siervos o arrendatarios perpetuos, que debían pagar tributo y servicio personal. La mayoría de estos nobles vendió parte de sus tierras a los españoles en 1535 cuando la reina autorizó a todos los españoles a comprar heredad de los indígenas.<sup>64</sup>

La agricultura se enriqueció con numerosas plantas. 247 plantas se cultivaban en América. 199 se originaron en el Viejo Mundo, 45 en América, una en Australia. El trigo alimento básico del español, llegó con Cortés y a mitades del siglo XVI se cultivaban varias clases: "*Blanco, amarillo, trechel, caudel, gordo, macizo y duro*" al poco tiempo se utilizó el molino de agua para la elaboración de harina.

De las Islas Canarias llegó la caña de azúcar y posteriormente se consiguió establecer la gran empresa de los ingenios. Entre 1532 y 1535 se plantearon por primera vez el lino y el cañamo. En 1540 se inició la explotación del gusano de seda. Con la llegada de los españoles, llegó también diferentes tipos de arado, el arado andaluz se propagó en la Nueva España.

## LA GANADERÍA

Una importancia decisiva tuvo la aparición de ganado de todo tipo y su prodigiosa reproducción en los primeros 50 años de la colonia. Los animales eran engordados con el maíz del tributo indiano, los puercos se multiplicaron rápidamente. El ganado vacuno se

<sup>64</sup> Cuéllar Calinas, Raúl. (varios compiladores) Del árbol de la noche triste al cerro de las carpas. Ed. Pueblo nuevo, México 1984 P. 139-151

doblaba de número cada 15 meses. En 1538 el Valle de Toluca se inicio en la ganadería, la carne de vaca llegó a ser la base de los alimentos de los españoles y mestizos.

La ganadería causó una verdadera revolución en la economía novohispana. Hacia 1580 se prolongaron las rutas ganaderas en todas las direcciones del país, los cueros fueron de los primeros artículos de exportación y el sebo sirvió de materia prima de nuevas industrias. El ganado vacuno, porcino, lanar y de aves domesticadas tomaron un gran auge, el ganado vacuno y el transporte propiciaron el surgimiento de dos grupos que se hicieron tradicionales en la sociedad mexicana: el vaquero y el arriero que formaron una manera de vivir.<sup>35</sup>

## LA MINERÍA

Los conquistadores descubrieron la existencia de yacimientos de oro y plata; al observar los adornos de los indígenas, los españoles realizaron el trueque de cuentas de vidrio por oro en los primeros contactos, donde obtuvieron grandes ganancias.

La explotación metalífera empezó a tomar un gran auge con el laboreo de las minas. Uno de los primeros métodos que se emplearon en la minería, fue el lavado de oro (se practicaba y se encontraba en un estado natural en los ríos, quebradas y sabanas). El sistema del patio, que ya era una técnica de mineros expertos llegó después.

Los indígenas habían explotado vetas superficiales y yacimientos de los ríos. Desde tiempos de Cortés se inició su explotación, los españoles más ambiciosos y La Corona se orientaron rápidamente hacia la localización y explotación sistemática de depósitos abundantes y profundos. En 1532 se localizó la primera mina importante y después los descubrimientos se sucedieron con asombrosa rapidez; en 1543 las minas de Compostela en Nueva Galicia; en 1546 la del Cerro de la Bufa en Zacatecas; en 1548 la de Sultepec y

---

<sup>35</sup> Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. Ed. Era. México 1986 P.38

Temascaltepec; en 1553 la de Fresnillo; en 1551 las de Sombrerete en Durango; en 1548 los yacimientos de La Luz, Mellado y la veta madre, la mina de La Valencia.

Casi todas las técnicas que dominaban en la época sobre la minería eran de origen alemán e italiano. En la Nueva España los yacimientos eran explotados por medio de excavaciones horizontales de poca profundidad o reducidos pozos verticales. La explotación se hacía por medio de socavones perforados a diferentes niveles y conectados entre sí, por conductos llamados labores de chiflón. Los socavones eran de un diámetro reducido que apenas permitía el paso del trabajador, los implementos eran el pico, barretas que pesaban 15 y 20 Kg. Cinceles, martillos y marros.

Las leyes exigían el buen estado de pozos y galerías, el control se efectuaba con visitas a las minas, los refuerzos consistían en la colocación de puntales para sostener las paredes de las galerías en sus puntos débiles. El mineral era sacado a la superficie por cargadores que llevaban pesados sacos de 112 Kg. sobre sus espaldas, mientras subían por rudimentarias escaleras llamadas de gallinero. En el norte el mineral se llevaba en sacos de cuero y en el sur en bolsas de henequén. Las minas eran iluminadas con velas de cera, el desagüe fue un problema y muchas minas eran inundadas, el método era el uso de cargadores que llevaban el agua a la superficie en cubos. En 1575 apareció la primera bomba de agua en Zacoalpan. En 1600 se implementó el uso de la noria.

La riqueza de los yacimientos americanos de minerales y su abundancia en oro, plata, cobre, estaño, plomo y aluminio. Durante el periodo de 1521-1540 se extrajeron 68,340 Kg. de plata y 4,200 Kg. de oro. El conde de La Valencia sacó de solo su mina en un año 1,200,000 pesos de producto líquido. El marqués de Fagoaga, cuya mina de Sombrerete le produjo en 5 meses, un beneficio neto de 4,000,000 de pesos; las minas de Zacatecas en 180 años produjeron, según Lucas Alamán, 832,232,880 pesos. Miles de mineros

consumieron su vida y sus recursos en explotación poco remunerativas y llegaron incluso a la quiebra, viéndose obligados a trabajar en las minas.<sup>26</sup>

Aparecieron nuevas formas de organización y división del trabajo en la industria minera, nuevas formas de contabilidad y administración. Existían funciones de minero ó capitán, el herrero, el despachador, el barretero, el malacatero, el faenero, el peón, el ateca ó achicador de agua de los tiros, el ademador, el recogedor ó rallador.

## LA ARTESANÍA

La artesanía se desarrolló con muchas dificultades, el nivel artesanal fue más bajo que el del español. Las mercancías importadas se vendían más caro y tenían más demanda que las autóctonas del mismo tipo. Abundaban las quejas y críticas sobre la calidad de los trabajos. Los gremios que alcanzaron más relieve social fueron los dedicados a la fabricación de objetos de lujo. De 1527 a 1554 se desarrollaron rápidamente la joyería y orfebrería. La gente medianamente acomodada contaba con vajillas, utensilios e incluso muebles de plata, la producción de lámparas, cerraduras, bandas para baúles, utensilios e incluso armas. Se elaboraba con el bronce, campanas, rejas, candeleros, esculturas etc. Gran importancia adquirió la producción de sillas de montar y sus artículos conexos. Se producían sillas de mano y carros de diferentes tipos. La elaboración de textiles, telares horizontales y ruedas de hilar. Se fundaron manufacturas de loza, se trabajaba el vidrio, sastrería, armas blancas y panaderías.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Cuéllar Salinas, Raúl. (varios compiladores) Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo, México 1984 P.213

<sup>27</sup> Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. Ed. Era. México 1986 P.48-50

## EL COMERCIO

El comercio en Nueva España, desde un principio fue de características transnacionales, la navegación jugó un papel importante. El comercio y La Corona se resintió con sensibles pérdidas que padecieron por mano de los piratas y corsarios franceses, holandeses, ingleses y moros; que merodeaban por las costas de Andalucía y allí apresaban los navíos que llegaban de las Indias occidentales. En 1521 fue creada La Armada Haberas, para proteger las costas de Andalucía y del Algarbe. Posteriormente se dio origen a la Armada Real de la Guardia de la Carrera de Indias y el impuesto de Avería, para protección a las naves españolas. A partir de 1543, con la guerra declarada contra Francia, sólo las naves mayores de 100 Toneladas de porte y en grupos de 10 se hacían a la mar, con dirección del Nuevo Mundo. Se establecieron 2 salidas anuales, una en Marzo y otra en Septiembre. Cada flota sería protegida con un barco de guerra.

Las razones del movimiento ilustrado español introdujo en el sistema económico que se reglamentaba, con relaciones en el comercio libre. Esa libertad era relativa, llena de limitaciones con condiciones rígidas y cerradas del sistema colonial que no permitía el tráfico entre unas provincias y otras, es decir un control sobre los capitales y bienes de producción, mediante un régimen de restricciones y licencias; que reservaba el comercio americano a los mercaderes de Sevilla y Cadiz manteniendo alejados a los comerciantes de las demas regiones de España. El tráfico de negros dejó muchas puertas abiertas y las licencias para el comercio ocasional con algunas colonias extranjeras fueron frecuentes. El yugo del monopolio comercial y sus relaciones exteriores estaban reglamentando con el mismo rigor el conjunto de su economía, subordinando al interés y a las necesidades de la Madre Patria.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Cuellar Salinas, Raul (varios compiladores) Del árbol de la noche traste al cerro de las campanas. Ed. Pueblo nuevo, México 1984 P 230

Por la relación entre La Corona y la Nueva España prácticamente toda la riqueza quedó en manos de comerciantes internacionales y el comercio interno era limitado, ya que los únicos en poseer el nivel económico eran conquistadores, caciques, terratenientes y nobles de la corte. El resto de la población, dependió de su estrato social, ganaba lo suficiente para sobrevivir como subordinados en la colonia española.

En los siglos XVI y XVII se empezó a desarrollar el capital comercial y usurero, la forma más generalizada de capital en la Nueva España es el capital comercial que sirve de intermediario entre las esferas de producción.

El capital comercial funciona como intermediario entre pueblos o grupos sociales cuya producción no está orientado hacia el mercado, el intercambio es introducido desde fuera del proceso de producción y la influencia que sobre la estructura de las sociedades se desarrolla en actividades de intermediarismo, encomenderos y funcionarios desempeñaban este papel. Durante los primeros 60 años de activo comercio ultramarino, los comerciantes actuaron individualmente. En 1592 se fundó el consulado, una organización profesional con apoyo estatal cuyas funciones eran estrictamente de carácter corporativo. El consulado unió el poder financiero de los comerciantes y se transformó en representante defensor de sus intereses. Y por ende en una de las poderosas corporaciones de la colonia. Los mismos reyes y virreyes solicitaban préstamos o donativos al consulado, tales servicios se pagaban con privilegios y prerrogativas muy importantes.

El pequeño comercio era también importante. Los buhoneros, indios y mestizos hacían una vida errante y actuaban como intermediarios en el comercio local del maíz, frijol, chile, algodón, calabazas y los productos de maguey que constituían el consumo de la población indígena sedentaria, apenas ganaban para subsistir. Mas prosperos son los comerciantes pequeños y medianos de las ciudades. Muchos indios cazaban patos, otros recolectaban moscas, lombrices e insectos que vendían a los ricos como alimento para pájaros.

El prestamista más importante de la colonia era la iglesia, ésta institución había ya formulando toda una política financiera que le permitía la inversión de sus fondos

provenientes de ganancias, obras pías y donativos en la imposición de capitales a réditos (prestamos hipotecarios). El contrato se llamó censo, entregaba el control de la propiedad al acreedor, los préstamos se otorgaban por un período de cinco a nueve años, durante los cuales había que pagar un interés de 5%. El préstamo casi siempre se extendía en plazo indefinido de manera que las propiedades quedaban grabadas a perpetuidad y las deudas se heredaban junto con éstas.

Los centros de actividad financiera de la iglesia eran los juzgados, testamentos, capellanías, y obras pías. Los grandes comerciantes de la Ciudad de México habilitaban la producción de cochinilla, anil, vainilla etc. ó prestaban sobre las cosechas de los agricultores. También invertían con los mineros, financiaban artesanos y compraban sus productos; fundaban manufacturas descentralizadas en un marco de división del trabajo.

## EL MESTIZAJE EN AMÉRICA

Las relaciones carnales entre los españoles e indias son uno de los aspectos más importantes del encuentro entre dos culturas. Los cronistas calificaban a las mujeres indias como muy bellas, la unión entre los conquistadores y las indias revistió en formas muy variadas, dando paso al mestizo, con frecuencia fue el fugitivo, el esclavizado y el verdugo de los aborígenes. La relación entre conquistadores e indias a veces se dio por violación simple y pura, ó en un encuentro fortuito. Con mucha frecuencia se unieron bajo la forma de concubinato oficial entre españoles y sus amantes indias, estas uniones fueron fomentadas por La Corona. Implicaban el previo bautizo de la india y después el matrimonio religioso. Las primeras en ser desposadas fueron las hijas de los caciques, lo que les permitía sin aparente usurpación poner manos sobre la riqueza, la tierra y los vasallos.

Posteriormente con la "*limpieza de sangre*" los españoles empezaron a negarse a contraer matrimonio con las indígenas. Ya que por juicio de valor se tenía la sangre pura toda

persona nacida de padres católicos y sus hijos a su vez tenían por religión la católica. La influencia de la Santa Inquisición determinó dicho pensamiento ya que se podía arruinar a todo un linaje por una medida discriminatoria.

En este contexto el español nunca se casaba con una india, pero el comercio con una o mas mujeres indígenas si estaba permitido. El rapido resultado de esta actitud fue una verdadera mutación biológica y la aparición de una muchedumbre anárquica de mestizos bastardos, aunque humillados, algunos fueron educados en el hogar paterno, otros fueron pícaros y otros se unieron con indios ó negros en rebeldía por la libertad.<sup>59</sup>

Cuando cayó Tenochtitlan Cortes tenía consigo unos 1,500 hombres. De acuerdo con los cálculos de Borah, los españoles, los europeos y los mestizos integrados con de lazos familiares en los hogares de estos, era para 1570 una población de 63,000.<sup>60</sup>

El encuentro cultural inició los sincretismos: el catolicismo español y la religión azteca, el primero representado por el fraile, el clero regular y secular. Y el segundo representado por los papás, chamanes y nahuales. El primero marcado por su coexistencia de 2,000 años con el Islam, religión de cruzada y de guerra santa (y muchos mestizos arabes), el segundo también religión militante de pueblo elegido y conquistador de la región. La masa de creyentes no era menos compleja que sus creencias: porque las naciones indias tenían cada una su propia lengua y una tradición propia, así como sus deidades particulares. Y las naciones españolas estaban igualmente divididas en reinos e idiomas.

El sincretismo apareció únicamente en la base de la pirámide social: los indios se convierten al cristianismo y simultáneamente, convierten a los angeles y santos en Dioses prehispánicos. El sincretismo como deliberada especulación con vistas a enraizar el cristianismo en el suelo del Anáhuac. Por otra parte sólo los estudiosos escribanos y frailes se tomaron la molestia de investigar, conocer las tradiciones y costumbres, así como la historia registrada de la ciudad en ruinas llamada Tenochtitlan. Estos a su vez publicaron y

<sup>59</sup> *Ibid* P. 125-129

<sup>60</sup> Semó, Enrique. Historia del capitalismo en México. Ed. Era. Mexico 1986 P. 129

dieron a conocer las características de los pueblos americanos y con ellos se llevaron el conocimiento de las plantas medicinales, que eran desconocidas, así como también se dieron a conocer las especies vegetales y animales ricas en cuestiones alimenticias, provenientes de las tierras de América.

En los primeros tiempos del descubrimiento y la conquista, fueron castellanos y británicos ó latinos y sajones, para incluir por una parte a los portugueses y por otra al holandés, los que consumaron la tarea de iniciar un nuevo periodo de la historia conquistando y poblando el hemisferio nuevo. Aunque ellos mismos solamente se hayan sentido colonizadores, transplantados de cultura, en realidad establecían las bases de una etapa general y definitiva transformación. Los llamados latinos, poseedores de genio y de arrojo de valentía, se apoderaron de las mejores regiones, de las que creyeron más ricas y los ingleses, tuvieron que conformarse con lo que les dejaban gentes más aptas que ellos. Ni España ni Portugal permitían que a sus dominios se acercase el sajón, no solamente por la guerra sino también para dejarlo fuera del comercio. El predominio latino fue indiscutible en los comienzos, en los tiempos del bando papal que dividió en Nuevo Mundo entre Portugal y España, unos siglos más tarde ya no sería ni portugués ni español, sino más bien inglés. Nadie hubiera imaginado que los humildes colonos del Hudson y del Delaware, pacíficos y hacendosos, se irían apoderando paso a paso de las mejores y mayores extensiones de tierra hasta formar la república que hoy constituyen uno de los mayores imperios de la historia.<sup>91</sup>

La pugna entre latinos contra sajones a llegado a ser y sigue siendo nuestra época; pugna de instituciones, de propósitos y de ideales. Crisis de una lucha secular que se inicia con el desastre de la armada invencible y se agrava con la derrota de Trafalgar, las derrotas de Santiago de Cuba son ecos distantes. El conflicto esta ahora planteado totalmente en el Nuevo Mundo. Los latinos siguen perdiendo soberanía geográfica, también el poderío moral.

---

<sup>91</sup> Vasconcelos, José. La raza cósmica. Ed. A.M.L., A.C., México 1983 P.14

La historia permitió a los españoles crear una raza nueva con el indio y con el negro; prodigando la estirpe blanca a través del soldado que engendraba familia indígena y la cultura de occidente por medio de la doctrina y el ejemplo de los misioneros que pusieron al indio en condiciones de entrar a la nueva etapa, la colonización española creó el mestizaje. El inglés siguió cruzándose sólo con el blanco y el exterminio al indígena; que lo sigue exterminando en la sorda lucha económica, más eficaz que la conquista armada.

Una mezcla de razas consumada de acuerdo con las leyes de la comunidad social dan la pauta a la formación de un tipo diferente a los que han existido. El cruce de contrarios, conforme a la ley mendeliana de la herencia genética, producira variaciones discontinuas y sumamente complejas, como múltiples y diversos elementos de la cruce humana. Hasta hoy no se ha mejorado gran cosa la raza americana porque a vivido en condiciones de aglomeración y de miseria en las que no a sido posible que funcione el instinto libre de la belleza; la reproducción se a hecho a la manera de bestias, sin limite de cantidad y sin aspiración de mejoramiento. No a intervenido en ella el espíritu, sino el apetito, que se satisface. Los vástagos recesivos no buscan un mejoramiento rapido y la conciencia de su misma especie ha vivido en ignorancia y miseria, su condición social pierde calidad de vida y de mejoramiento dentro de la raza. El surgimiento de la autoestima mental y física nos lleva al pensamiento del Profesor Vasconcelos como una alternativa de dignidad y de cambio de valores morales, sociales, políticos y economicos de nuestro propio sistema social.

## CAPITULO 3

### HISTORIA DE LA FORMACIÓN DEL MITO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

La vida política de Nueva España estaba en manos de una minoría blanca de origen europeo desde los primeros tiempos de la conquista y pasaron las indias a posesión de extranjeros de la monarquía castellana. Entre evangelizadores encontramos flamencos, italianos, más tarde checos, portugueses de la corte del Virrey y de la Ciudad de México. El plan, era sin duda alguna, prolongar el sistema tributario indefinidamente.

Los españoles y criollos juntos, constituían una casta dominante del México real. Una de las tensiones internas de esta clase dominante, es la oposición entre criollos y españoles: españoles y españoles americanos, a los españoles siempre se les designaba con un mote peyorativo, que era el de gachupines. En antagonismo español-criollo apareció desde los primeros años de la conquista. El espíritu criollo, "*stricto sensu*". Españoles acrollados, aliados a menudo con familias crollas, identificándose espiritualmente con la sociedad criolla mexicana, adoptando sus devociones locales incluso su odio a los gachupines. En una rivalidad entre criollos y españoles.<sup>92</sup>

En la práctica del poder supremo, el Virrey fue siempre confiado a un español de la península y se mexicanizaron. Si los Virreyes eran españoles los obispos de México eran criollos. El papel de los mestizos en la sociedad mexicana fue un factor de inestabilidad. El mestizo fue rechazado por el mundo indígena y por la sociedad conquistadora. Si en su comienzo fueron hijos de la violación de América por el europeo, se les quedó el mote de hijos de la chingada. El conjunto de esos mezclados constituía las diferentes castas.

<sup>92</sup> Lafuze, Jaques. Quetzalcóatl y Guadalupe. Ed. F.C.E. México 1977 P. 35-43.

A consecuencia del hundimiento de la organizacion indígena, provocado con la conquista, y por las epidemias mortíferas, las comunidades indias muchas veces se desintegraron, poniendo en circulacion a indios desarraigados. Estos, junto con los veteranos de la conquista arruinados por el juego o por cualquier otra circunstancia, junto con los aventureros europeos (soldados desertores, monjes falsos, delincuentes huidos) constituyeron en el siglo XVI, el embrión mexicano de lo que en España se llamaba el hampa. Plaga de viajeros y la obsesion de los comerciantes y verdugos de los indios. Los indios han sido siempre los vencidos y como tales, las víctimas permanentes del sistema de explotacion en la division social del trabajo. Los neófitos fueron rara vez sustraídos a la influencia de sus antiguos chamanes, quienes suscitaban periódicamente levantamientos indígenas.

El culto a la Santa María de Guadalupe existía desde el siglo XVI, se difundió durante el siglo XVII cuando diversos grupos de indios, mestizos y criollos fueron encontrando en esta imagen un elemento de identidad frente a los españoles. El culto a la Virgen de Guadalupe se convirtió en simbolo y estandarte de la guerra de independencia, bandera del ejercito trigarante que en 1810 contra los españoles y volvió a ser la bandera de los ejércitos campesinos de Zapata un siglo despues. Llega hasta nuestros días, no como especulaciones de teólogos y de ideólogos, sino como una imagen divina y reconocida por las masas de la poblacion. Su culto es íntimo y público, regional y nacional. La fiesta de Guadalupe, el 12 de Diciembre, es todavía la fiesta por excelencia, fecha central en el calendario emocional del pueblo mexicano.<sup>63</sup> Madre de Dioses y de hombres, de astros y hormigas del maíz y del maguey Tonantzin-Guadalupe cautivó el corazón y la imaginación de todos. Fue una verdadera aparicion, en el sentido numicioso de la palabra: una constelacion de signos venidos de todos los cielos y de todas las mitologías, del Apocalipsis a los códices precolombinos y del catolicismo mediterraneo al mundo ibérico precristiano.

<sup>63</sup> El calendario emocional tiene como significado una serie de fechas de importancia religiosa, como es Semana Santa, Navidad etc. que marcan un día o días de celebracion y culto

Tonantzin-Guadalupe fue la respuesta de la imaginación a la situación de orfandad y desamparo en que se dejó a los indios después de la conquista. Exterminados sus sacerdotes y destruidos sus ídolos los indios se refugiaron en las faldas de Tonantzin-Guadalupe: Faldas de madre montaña, faldas de madre agua, faldas de la madre tierra. En la imaginación mestiza, Tonantzin-Guadalupe tiene un carácter ontológico, la cuestión de vida y muerte. Para los criollos la Virgen Morena representó la posibilidad de enraizar en la tierra del Anáhuac.<sup>64</sup>

### LAS APARICIONES, CULTO Y DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL TEPEYAC

El presente trabajo pretende exponer los argumentos a favor de la tradición guadalupana de México.<sup>65</sup> Estudiaremos un fenómeno religioso innegable y claro, las manifestaciones de culto tributadas a la Virgen del Tepeyac durante el siglo XVI. Examinaremos 5 explicaciones que se han propuesto para explicar el origen del culto. Con los hechos de la historia, es la tradición indígena, según la cual la Virgen de Guadalupe se apareció en 1531 a Juan Diego y le dio por señal su imagen estampada en la tilma del mismo indio. Los testimonios del culto guadalupano son las evidencias. Los primeros milagros adjudicados a la Virgen de Guadalupe, fueron narrados en el Nican Mopohua, que fueron el recuperación de Juan Bernardino, del lecho de agonía. Y fue la misma Virgen al revelarse para su curación y quinta aparición. El segundo milagro sucedió en un accidente, que aconteció en una gran procesión en que llevaron a la Sagrada Imagen todos los eclesiásticos y principales junto con los gobernadores de la ciudad. Un arquero disparó al aire su arco, al caer la flecha fue a clavarse en la garganta de un desventurado compañero

<sup>64</sup> Lafaye, Jaques. Quetzalcóatl y Guadalupe (La formación de la conciencia nacional en México). Prefacio. Océano Paz. Ed. F. C. E. México 1977.

<sup>65</sup> Chauvet, Fidel de Jesús Fray. El culto de la Virgen del Tepeyac seguramente data del mismo 1531. Publicación Tepeyac año XX, No. 304 México, Mayo 1994.

que cayo sin sentido. *"Viendolo ya muerto, le llevaron y tendieron delante de la Virgen... le sacaron la flecha, no solamente resucitó, sino que también sanó del flechazo, solo le quedaron las cicatrices"*.<sup>66</sup>

Para iniciar nuestro estudio, se nos habla del documento de Don Antonio Valenano el Nican Mopohua, junto con otros anales indios que se remontan al culto diez años despues de la conquista.

El 18 de Enero de 1539 Maria Gomez, en la villa de Colima, presentó una carta de pago: por descargo, pagó a la casa de Nuestra Señora de Guadalupe y a su procurador 101 pesos de oro de minas. Con este ejemplo se muestra que desde los primeros años, el culto era popular en las regiones del país. Otro documento que se muestra como evidencia, es el Nican Moctecpana cuya credibilidad es de flar, asegura que los franciscanos del colegio de Santiago Tlatelolco, cuyos alumnos eran diezmados por la peste, emprendieron una peregrinación al santuario del Tepeyac en el año de 1544, entre los alumnos se encontraba D. Antonio Valeriano y posteriormente se convirtió en celebre profesor de ese instituto. Otro testimonio se presenta con el *"Cantar del Ataba"* de origen pagano, pero artificioosamente adoptado al cristianismo, cuyos versos recitaban así: *"Tu alma, oh Santa Maria, está como viva en la pintura, nosotros los señores le cantabamos. En pos del libro grande, y le bailábamos en perfeccion y tú, obispo, padre nuestro predicabas. Allá a la orilla del lago"*. Este cantar es anterior a 1548 año de la muerte de Don Fray de Zumarraga en Junio 3. Quien con título de arzobispo concluyó el templo y hubo entonces una gran procesión, en la que la imagen guadalupana, la llevaron a cuestras absolutamente todos los eclesiasticos, así como varios de los señores y nobles mexicanos.

Para 1566 tenemos el importante sermón de segundo arzobispo de Mexico, Don Fray Alonso de Montúfar, en la catedral sobre Nuestra Señora de Guadalupe: *"La misma Virgen estaba obrando un gran milagro: El cambio de costumbres"*. El 8 de Septiembre de 1566

<sup>66</sup> D. Aguilera, Francisco D. Corripio Ahumada, Ernesto. Album Conmemorativo del 330 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Ed. Buenavista, Mexico 1981, P 23

en el sermón del padre Fray Francisco de Bustamante: "Afirmó que esa Virgen no hacía milagros y que el primero que dijo que hacía milagros merecía ser azotado, y que esa imagen no era sobrenatural, sino pintada por el indio Marcos". Y por tanto dio a entender que no había por que aplicarle el texto evangélico: "Dichosos los ojos que ven lo que vosotros no veis". Que ese culto guadalupano se debía prohibir por que exponía a los indios a idolatrar y a creer que la imagen era de Dios. Que si no se hace así, ni él ni sus frailes volverían a predicar a los indios. Y finalmente, que si el arzobispo no quería poner remedio que lo pusiera el Virrey y la Real Audiencia que en virtud del derecho de patronato, según él, podían hacerlo. Que el arzobispo podía haber incurrido en excomunion, por haber predicado milagros falsos.

El arzobispo abrió al día siguiente una información contra Bustamante: Todos los testigos citados, entre ellos, el secretario del Virrey, el abogado y procurador de la Audiencia Real, y demás testigos honorables, depusieron en contra del padre Bustamante, y dieron magnífico testimonio sobre la intensidad y extensión del culto guadalupano del Tepeyac. El fundamento fue que la ermita ha provocado a toda la ciudad, a que tengan devoción en ir a rezar y encomendarse a la Virgen, y de fuera de esta ciudad, así los españoles como naturales han entrado al templo con gran devoción y a muchos de rodillas desde la puerta hasta el altar donde está dicha imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y éste le parece fundamento bastante para la dicha ermita, y querer quitar tal devoción sería contra toda cristiandad. Después de dicha devoción se han quitado los paseos que ordinariamente se solían tener los españoles, holgar y emborracharse en los domingos, y dejaban de oír misa en las fiestas y algunas veces ofendían a Dios Nuestro Señor.

Así entre los devotos de la Madre de Dios, solamente es que vayan a rezar y encomendarse a ella; y lo tienen por devoción muchos ir a caballo y otros a pie, mujeres y hombres de edades mayores, hasta los enfermos van con devoción a dicha ermita.

Como resultado del sermón del padre Bustamante, la devoción a la guadalupana del Tepeyac aumentó en lugar de disminuir. El señor Montufar mandó construir una nueva iglesia

o ermita con las abundantes limosnas recogidas y se declaró patrón de la misma y nombró capellanes del clero secular que la atendieron, y excluyó a los franciscanos de toda injerencia en la misma, pues la dicha iglesia o ermita estaba en el territorio de la gran parroquia o doctrina de Santiago Tlatelolco.

En 1558, el cacique de Teotihuacan se salvó de la muerte o por lo menos de la cárcel por haberse encomendado a la Virgen de Guadalupe, este testimonio está narrado en el *Nican Motecpana*. En 1566 el 19 de Octubre, el Virrey Gastón de Perálta, antes de entrar en la ciudad, se detiene en el Tepeyac y allí pasa la noche. Inauguró tal costumbre, por haber sido el primer Virrey, después seguida por sus sucesores los Virreyes acostumbraban pasar su primer día de gobierno en el Tepeyac, según el testimonio del padre Juan de Torquemada.<sup>67</sup>

Don Alonso de Villaseca mandó hacer una imagen guadalupana de tamaño natural, toda de plata, dio un soberbio banquete a todas las autoridades civiles y religiosas, e informó como se procedía en las obras de construcción de la ermita Montúfar. Y se mandó construir una casa de enfermos u hospital junto al santuario, y en ese mismo año se concluyó. Siempre que los españoles pasan junto a la iglesia, aunque sea a caballo, se apean, entran a la iglesia, se arrodillan y ruegan a Nuestra Señora que los libere de todo mal. En 1574 y 1575 Fray Diego de Santa María realizó especiales investigaciones que comunicó el rey en sendas cartas, en ellas se afirma que el culto guadalupano de México era muy notable y tanto que ha hecho olvidarse a la gente de esta tierra totalmente de la devoción que antes tenían sus religiones. Y que se realizan mandas a Nuestra Señora de Guadalupe extramuros de México, lo cual aparece en las cláusulas de testamentos y lamentaba que el santuario era pequeño y poco rico.

El cabildo de la catedral, decretó construir una nueva iglesia a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, por resultar insuficiente; se determinó poner la primera piedra de la nueva edificación el 10 de Septiembre de 1600. Se dice que en sus primeros años era magnífica y

<sup>67</sup> *Ibid* P 1-3-4 y 5 Dicho estudio consta de tres partes, las cuales resumiremos más adelante.

en su interior había tantas lamparas de plata cuantos días tiene el año, todas las cuales se encendían en fiestas solemnes. Y su fama de hacer muchos milagros, recorrió todas las regiones del país.

Fray Toribio de Benavente o Motolinía escribe: *"Que hay muchos de estos convertidos que han visto y cuentan diversas revelaciones y visiones. Como hechos socio-religiosos"*. Fray Bernardino de Sahagún nos presenta el culto del Tepeyac, como esencialmente indio y derivado en cierta forma del culto, a la antigua Tonantzin o Cihualcoatl azteca. Los cronistas religiosos de siglo XVI no hablaron del culto a Guadalupe y cuando lo hicieron lo empequeñecieron, prueban que los misioneros jesuitas, dominicos y algunos franciscanos, no estaban de acuerdo con ese culto, y no aprobaban que se rindiera culto especial a una imagen que se decía aparecida de la Santísima Virgen, por que eso exponía a los indios recién convertidos a recaer en la idolatría. No aprobaban que se dijera que era milagrosa, y no aprobaban que se llamara de Guadalupe, sino había de llamarse del Tepeyac, pues según los santuarios toman el nombre del lugar donde se encuentra. Tampoco aprobaban que a la Virgen de Guadalupe se le llamara Tonantzin, pues el nombre católico para la Madre de Dios era el *"Dios-i-nantzin"*. No estaban de acuerdo con los señores arzobispos que permitían y fomentaban ese culto, porque según los propios misioneros, los dichos arzobispos no estaban bien informados, ya que trataban poco con los indios, en cambio los misioneros sí estaban en continuo contacto con los naturales. Esta actitud crítica, provocada en el inicio de la formación del culto dio la pauta a la existencia de la corriente de antigüadalupanos e impidió a los cronistas e historiadores religiosos contemplar con simpatía, el culto que se manifestaba masivamente en el cerro del Tepeyac.

En 1572 se vio favorecido el culto, por el mayordomo y bienhechor del santuario Don Alonso de Villaseca. Así una vez que estudiaron las tradiciones de los indios nuevos cristianos, se fue abriendo una simpatía para el culto, se tienen manuscritos de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, de que algunos misioneros jesuitas predicaban las

tradiciones del Tepeyac. En el siglo XVI encontramos 5 explicaciones sobre el origen del culto mariano que se rendía en el Tepeyac.<sup>64</sup>

La primera explicación es de Fray Diego de Santa María, Jerónimo que vino a México en 1574 para averiguar todo lo concerniente al santuario guadalupano. En las cartas del 12 de Diciembre de ese año y del 15 de Mayo de 1575 expone al Rey Felipe II : Que el santuario del Tepeyac comenzó a llamarse de Guadalupe por el año de 1560, antes se llamaba de otro nombre. Se le cambió el nombre por que vino a Mexico un hombre con poderes falsos del monasterio de Guadalupe de Extremadura. Con motivo de las cartas de Fray Diego de Santa María, Felipe II mandó al Virrey de la Nueva España que proporcionase informaciones exactas sobre el Santuario del Tepeyac. Así toco al Virrey Don Juan Enríquez Almanza dar la segunda explicación, respondió en consecuencia: *"Que en el principio que tuvo la fundación de la iglesia, es que en 1555 o 1556 estaba allí una hermitilla, en la cual estaba la imagen que ahora esta en la iglesia y que un ganadero que por allí andaba publicó haber cobrado salud yendo a aquella ermita y empezó a crecer la devoción de la gente, y pusieron la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecia a la Guadalupe de España"*. Y de allí se fundó una cofradía, en la cual habrá unos cuatrocientos cofrades (cartas de indias, Madrid, España 1877 P.305 SS).

La tercera explicación nos dice que apareció en 1555, en tiempo del Señor Montúfar y no en tiempo de Zumarraga. El profesor Don Wigberto Jimenez Moreno es defensor de dicho argumento, cuyos puntos esenciales son: El Nican Mopohua de Don Antonio Valeriano señala la aparición del Tepeyac en el año de 1531, según el calendario de Tenochtitlan, que correspondía a el año 1555 del calendario de Tlatelolco. Que tuvo lugar en esta fecha lo comprueban los anales contemporaneos de Chimalpahin y del indio Juan Bautista, el alguacil de Tlatelolco. La aparición de 1555 fue muy conocida, y nos menciona el estudio de Chauvet, que fue otra aparición de la Virgen de Guadalupe en la inmediaciones del Tepeyac,

<sup>64</sup> Chauvet, Fidel de Jesus Fray. El santuario guadalupano del siglo XVI de misioneros y cronistas fue por prejuicios Edición Tepeyac Año XIX No 305, Mexico Junio de 1994. Parte Segunda.

en su interior había tantas lamparas de plata cuantos días tiene el año, todas las cuales se encendían en fiestas solemnes. Y su fama de hacer muchos milagros, recorrió todas las regiones del país.

Fray Toribio de Benavente o Motolinía escribe: "*Que hay muchos de estos convertidos que han visto y cuentan diversas revelaciones y visiones. Como hechos socio-religiosos*". Fray Bernardino de Sahagún nos presenta el culto del Tepeyac, como esencialmente indio y derivado en cierta forma del culto, a la antigua Tonantzin o Cihualcoatl azteca. Los cronistas religiosos de siglo XVI no hablaron del culto a Guadalupe y cuando lo hicieron lo empequeñecieron, prueban que los misioneros jesuitas, dominicos y algunos franciscanos, no estaban de acuerdo con ese culto, y no aprobaban que se rindiera culto especial a una imagen que se decía aparecida de la Santísima Virgen, por que eso exponía a los indios recién convertidos a recaer en la idolatría. No aprobaban que se dijera que era milagrosa, y no aprobaban que se llamara de Guadalupe, sino había de llamarse del Tepeyac, pues según los santuarios toman el nombre del lugar donde se encuentra. Tampoco aprobaban que a la Virgen de Guadalupe se le llamara Tonantzin, pues el nombre católico para la Madre de Dios era el "*Dios-i-nantzin*". No estaban de acuerdo con los señores arzobispos que permitían y fomentaban ese culto, porque según los propios misioneros, los dichos arzobispos no estaban bien informados, ya que trataban poco con los indios, en cambio los misioneros si estaban en continuo contacto con los naturales. Esta actitud crítica, provocada en el inicio de la formación del culto dio la pauta a la existencia de la corriente de antigadalupanos e impidió a los cronistas e historiadores religiosos contemplar con simpatía, el culto que se manifestaba masivamente en el cerro del Tepeyac.

En 1572 se vio favorecido el culto, por el mayordomo y bienhechor del santuario Don Alonso de Villaseca. Así una vez que estudiaron las tradiciones de los indios nuevos cristianos, se fue abriendo una simpatía para el culto, se tienen manuscritos de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, de que algunos misioneros jesuitas predicaban las

tradiciones del Tepeyac. En el siglo XVI encontramos 5 explicaciones sobre el origen del culto mariano que se rendía en el Tepeyac.<sup>66</sup>

La primera explicación es de Fray Diego de Santa María, Jerónimo que vino a México en 1574 para averiguar todo lo concerniente al santuario guadalupano. En las cartas del 12 de Diciembre de ese año y del 15 de Mayo de 1575 expone al Rey Felipe II. Que el santuario del Tepeyac comenzó a llamarse de Guadalupe por el año de 1560, antes se llamaba de otro nombre. Se le cambió el nombre por que vino a México un hombre con poderes falsos del monasterio de Guadalupe de Extremadura. Con motivo de las cartas de Fray Diego de Santa María, Felipe II mandó al Virrey de la Nueva España que proporcionase informaciones exactas sobre el Santuario del Tepeyac. Así tocó al Virrey Don Juan Enríquez Almanza dar la segunda explicación, respondió en consecuencia: "*Que en el principio que tuvo la fundación de la iglesia, es que en 1555 o 1556 estaba allí una hermitilla, en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia y que un ganadero que por allí andaba publicó haber cobrado salud yendo a aquella ermita y empezó a crecer la devoción de la gente, y pusieron la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la Guadalupe de España*". Y de allí se fundó una cofradía, en la cual habrá unos cuatrocientos cofrades (cartas de indias, Madrid, España 1877 P.305 SS).

La tercera explicación nos dice que apareció en 1555, en tiempo del Señor Montúfar y no en tiempo de Zumarraga. El profesor Don Vígberto Jiménez Moreno es defensor de dicho argumento, cuyos puntos esenciales son: El Nican Mopohua de Don Antonio Valeriano señala la aparición del Tepeyac en el año de 1531, según el calendario de Tenochtitlán, que correspondía a el año 1555 del calendario de Tlatelolco. Que tuvo lugar en esta fecha lo comprueban los anales contemporáneos de Chimalpahin y del indio Juan Bautista, el alguacil de Tlatelolco. La aparición de 1555 fue muy conocida, y nos menciona el estudio de Chauvet, que fue otra aparición de la Virgen de Guadalupe en la inmediaciones del Tepeyac,

<sup>66</sup> Chauvet, Fidel de Jesús Fray El silencio guadalupano del siglo XVI de misioneros y cronistas fue por prejuicios. Edición Tepeyac Año XIX No.305, México Junio de 1994. Parte Segunda.

distinta de las 5 anteriores de 1531. En el Nican Motechpana leemos como un joven pariente de Don Antonio de Carbajal fue salvado de una muerte segura al desbocársele el caballo que montaba en las breñas de la serranía aledana al Tepeyac. El joven se encomendó a la guadalupana y está se le apareció, el caballo se detuvo mansamente ante ella, y el joven se salvó. Este milagro y aparición fue muy conocido en su tiempo y existen pinturas con la leyenda de tal aparición. El joven era hijo de Don Antonio de Carbajal, uno de los ciudadanos mas conspicuos de la Ciudad de Mexico, que fue alcalde ordinario en 1533, regidor perpetuo de la ciudad en 1537, 1544 y 1550, recibió el encargo de procurador mayor en 1558 y fue nombrado Alférez Real. Tenia la encomienda de la población de Zacatlan, casa y hacienda de ganado en Tulancingo.<sup>69</sup>

La cuarta explicación la expuso Fray Juan de Torquemada, celebre historiador franciscano, a principios del siglo XVI. Según él, los misioneros franciscanos de Tlatelolco y del Tepeyac, encontraron en este ultimo lugar un Teocalli celebre, consagrado a la diosa azteca Cihuacoatl, llamada también Tonantzin (Nuestra Madre Tierra). Los misioneros destruyeron el templo pagano y levantaron en su lugar una humilde ermita y colocaron allí una imagen de nuestra señora, los naturales la frecuentaban mucho por haber sido un antiguo adoratorio celebre azteca.

La quinta explicación se argumentado en 1531, es que se apareció Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego de nombre nahuatl: "*Cuauintlatoatzin*", nacido en 1474 en el barrio de Tlayácac. Y fue la misma Virgen que le pidió que se erigiera allí un templo en donde se mostraria madre amorosa de toda la gente y como señal de verdad dejo su imagen estampada en la tilma del indio. Y esta tradición se conserva en el Nican Mopohua y Nican Motechpana. Y en las informaciones canonicas levantadas por la autoridad del cabildo eclesiástico metropolitano en los años de 1665 y 1666.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Idid F 1-3-4 y 5

<sup>70</sup> Chauvet, Fidel de Jesus Fray El Nican Mopohua y el Nican Motechpana avahan el origen al culto guadalupano Ediciones Tepeyac Año XIX No. 306 Mexico Julio de 1994 P 1-6 y 7

En 1663 en cabildo eclesiastico apoyo a Don Diego Osorio de Escobar y Llamas, electo arzobispo de México para pedir al Papa Alejandro VII dos especiales gracias: La que el día 12 de Diciembre, se tuviese por fiesta en alusion de las apariciones guadalupanas y que esta fiesta tuviese oficio propio en el que se tendria que aludir a las apariciones guadalupanas. La Santa Sede respondió por medio del procurador que tendria que testificarse el milagro, para lo cual mandaría una bula remitosa. Don Francisco de Siles, canónigo de la catedral metropolitana y catedrático de teología en la Real Universidad propuso el día 11 de Diciembre para que se procediese a la verificación del milagro guadalupano. Así se nombro el cabildo con su autoridad y jurisdiccion de nombrar un tribuna que recogiese las informaciones y de posiciones de los testigos que testificaran el dicho milagro. En el tribunal se encontraban los canonigos Juan de Poblete, Juan de la Cámara, Juan de la Barrera, Nicolas del Puerto. Se amenazaba con pena de excomuni6n mayor a quien estorbaba o impidiese hacer las diligencias encomendadas. Y se solicito a los testigos de oídas, a los que se les preguntaba a quien se le oyó decir y cuanto tiempo hace, terminando las audiencias en 1566.<sup>11</sup>

Existe un manuscrito en lengua nahuatl, original de medio folio de largo. Que se refiere haberse aparecido la Santisima Señora en el cerro del Tepeyac. No puso el autor correcto, los números arábigos del año en que sucedió la apañción, pero es historia antigua, fidedigna, existen otros dos manuscritos de la historia del imperio Mexicano que mencionan en cortos renglones la apañción, en ellos trata la histona de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Los Remedios, y da la razon de la quinta apañcion de la Virgen de Guadalupe al cacique Don Juan Bernardino de Tovar ce Quauhtzin Tequitlato, del dicho pueblo de los Remedios. Se tiene copia del celebre manuscrito de Don Antonio Valeriano, y se descubrio otro manuscrito. El doctísimo padre Florencia que refiere en su histona de la Santisima Señora, como Don Francisco Plácido, Señor de Azcapotzalco, en los tiempos en que se

<sup>11</sup> Alcalá Avarado, Alfonso Las intermenciones canonicas de 1660. Del 7 al 22 de enero y de febrero 22 al 11 de marzo en la Ciudad de México Publicaciones Tepeyac Año XIX No 305 México Junio de 1994. P 1

apareció la Santa Imagen y fue colocada en la primer ermita de Guadalupe, se compuso en lengua náhuatl un cantar, que fue modo antiguo de historiar, y se halló entre los curiosos papeles de Don Domingo de San Anton Munon Chimalpain. Entran aqui la relacion en las dos lenguas, castellana y mexicana de la aparición; la comedia en verso mexicano sobre el mismo asunto, la alabanza de la soberana reina; la cual compuso Don Jose Antonio Perez. Un manuscrito de dichas apariciones y del nuevo celebre santuario que se fabricó a su divina majestad; el autor un fulano Aviles, presbitero, cacique de Santa Fe, que deseoso de gloria, borró el nombre del autor y puso el suyo.

En los fragmentos historicos de Singuenza y Gongora, consta el lugar donde vivia Fray Juan de Zumárraga y el indio Juan Diego le desenvolvió la manta para darle las flores y se apareció estampada la bellisima imagen de Guadalupe; el autor lo prueba con libros antiguos y una Real Cédula dada en Monzón.

Don Esteban Tomellin dejó un legado de unos pesos a la bendita imagen de Guadalupe por el año de 1575. Sirve para probar la notoriedad de las apariciones y el culto sucesivo que se dio a la Santisima Señora, consecutivamente a lo largo de la historia del templo, se tienen registrados varios casos similares donde parte de las haciendas eran heredadas a la Virgen de Guadalupe para mejoras de su templo. Se comprueba las apariciones con los cantares, mapas y manuscritos.<sup>72</sup>

La tradición conserva cuidadosamente el recuerdo de los hechos pasados y es transmitida de generación en generación. En la investigación del ayate guadalupano encontramos las medidas que son las siguientes: El ayate mide, 1.68 Cm. de altura, por 1.03 Cm. de ancho. La figura de la Virgen tiene una altura de 1.43 Cm.. Quienes examinaron la imagen en 1666, certificaron que esta se ve por el reverso tan clara como por el frente; el pintor Cabrera, pudo ver en 1756 a través de la tela los objetos que estaban detrás de ella. Y fue el celebre Miguel Cabrera, quien mas detenidamente ha estudiado la tñima en compañía

<sup>72</sup> Boturini Benaducci, Lorenzo *Idea de una nueva historia general de la America septentrional* Ed. Porrúa, Mexico 1965 P 147-150 correspondiente a los años de 1702-1755

de varios colegas, y produjo el informe titulado *Maravilla Americana*. Cabrera afirma que se aprecian en el ayate cuatro especies de pintura, ya que el rostro y las manos parecen ser al oleo; la túnica, el ángel y las nubes, al temple; el manto, al aguazo; y la parte sobre la que se encuentran los rayos, al fresco. Combinación jamás intentada por los pintores y menos sobre una superficie que no muestra señales de preparación alguna, haciéndola impenetrable a los materiales colorantes y facilitando el manejo del pincel. La textura de la tilma es rala y desigual, abundantes nudos.<sup>73</sup>

En 1936 se enviaron dos fibras del ayate de Juan Diego: Una de color rojo y otra de color amarillo, con objeto de que las analizara el doctor Ricardo Kuhn, director del departamento de química de la Universidad de Heidelberg, en Alemania (premio novel de química en 1938). Su dictamen fue el siguiente: "... *En las fibras analizadas, una roja y otra amarilla, no existen colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales.*"

El profesor Francisco Camps Ribera, de Barcelona, reconocido mundialmente como experto en pintura, examinó la tilma en 1954 y 1963 y afirmó: "*No pude encontrar huellas de pincel, ni que la tela fuera preparada para pintar. Concluyendo que ningún artista humano hubiera escogido, para ejecutar una obra de tal magnitud, una tela ó lienzo de la calidad del ayate y mucho menos con una costura al centro.*"

Por último hablaremos de cierta inscripción que algunas imágenes guadalupanas, colocadas en los templos del Centro Histórico de la Ciudad de México, y tal inscripción dice en latín: "*Non fecit taliter omni nationi*". Y la traducción hecha por el autor dice: "*No lo hizo, de tal modo que todas las cosas nacieron.*"

<sup>73</sup> D. Aguilera, Francisco D. Corripio Ahumada, Ernesto Album Conmemorativo del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe Ed. Buenavista, México 1981 P. 115-116.

## **EL DESARROLLO ESPIRITUAL DE MÉXICO Y SURGIMIENTO DEL CULTO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE**

Ante la derrota militar y demolición del Imperio Mexica; sus señores y clase dirigente habían desaparecido y los que quedaron vivos tuvieron que salir huyendo de la persecución de los españoles, contra el culto a la religión prehispánica y su ancestral cultura comenzaba a ser sustituida por otra nueva, en los abandonados campos del Anahuac y en sus ciudades arrasadas, los religiosos se ocuparon por consolar y atraer al evangelio a los consternados indios, en bastas regiones del país la acción conquistadora proseguía, desolando almas y pueblos. Destruída su secular cultura, sus instituciones, su clase dirigente y aún sus Dioses, los indios quedaron sin arraigo ni confianza en el pasado que se les derrumbó, pero también sin esperanza cierta de un futuro mejor, encontrábase perplejos en su abandono, en su miseria, en su quebranto material y espiritual, y quizá este estado emocional fue la causa del suicidio colectivo de algunos pueblos.

Sobre los antecedentes de las apariciones milagrosas de Virgenes y del mismo Dios, tenemos el antecedente en la cultura judeocristiana, que desde tiempos remotos, tanto a los profetas del antiguo testamento, que fueron los primeros en tener revelaciones divinas que orientaban el camino y conducta correcta a seguir por un pueblo elegido para el privilegio de ser guía de un pueblo o de toda una nación. Posteriormente se presenta el caso de Moisés y las apariciones de Dios Nuestro Señor en el monte Sinai, primeramente se le presentó como una zarza ardiente y le ordenó que sacara a su pueblo de la esclavitud, y lo condujera de Egipto a Canaan. Después recibió de Dios los preceptos del decálogo grabados en dos tablas de piedra. Tales mandamientos tuvieron la función de legislar la vida y conducta de los hebreos. Así con este ejemplo se abre un marco de revelaciones continuas a elegidos y privilegiados dentro del cristianismo. Las personas escogidas abrieron brecha en un cambio social y cultural entre sus pueblos y naciones. En el caso de Juan Diego sus biógrafos le atribuyen características de persona escogida por Dios para una misión particular dentro del

plan de salvación, dentro del contexto de la evangelización primera y fundamental de todos los pueblos y naciones del América Septentrional.

Sobre Juan Diego se escribe que su fe es inteligente, pues sabe superar los inevitables rechazos y burlas de obispo y sus criados. Su misión profética tiene dos facetas: La denuncia del mal y el anuncio del bien. En la historia de la salvación vemos que Dios envía a algunos profetas para amonestar y para que se vuelva a tomar el camino recto; otros en cambio, son elegidos para llevar una nueva noticia, la evangelización. Juan Diego es de esta última clase, que recibe la misión de anunciar al obispo y a los creyentes la misericordiosa intervención maternal de la Virgen María. Llevando el mensaje de sus piadosos oficios de madre abogada, consuelo, amparo y auxilio en este valle de lágrimas. Sobre el atributo de pueblo elegido para ser portador de este mensaje de amor a un pobre indígena recién convertido, rebela la predilección de Dios y de la Virgen su Madre, por la gente sencilla y humilde. Los rasgos proféticos de Juan Diego como mensajero son corroborados por el testimonio de su vida posterior a las apariciones, su vida fue la de un ermitaño. El amor de Juan Diego a la Virgen María y el deseo de servirla en la ermita recién edificada, había movido a Juan Diego a pedir al obispo Zumarraga el favor de poder estar junto a ella. El Nican Motechpana describe que a diario se ocupaba de las cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor; frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba y se entregaba a la oración.<sup>74</sup>

Se dice que Juan Diego era viudo, dos años antes de que se apareciera La Inmaculada, murió su mujer; que se llamaba María Lucía. Ambos vivieron castamente; su mujer murió virgen y él también vivió virgen: nunca conoció mujer. Y la castidad a sido un valor muy grato a Dios y a su santísima madre, cuanto pedía y rogaba la señora del cielo todo le concedía y los castos que a ella se encomendaban les conseguía cuanto era su deseo, su

<sup>74</sup> Alcalá Alvarado, Alfonso Juan Diego, escondido por Dios dentro de su plan de evangelización Editado por El Tepeyac Año XIX, No 304 México, Mayo de 1994 P 1-6-7

llanto y su tristeza y la grandeza del alma cristiana habita en la entrega total y generosa de las personas al amor de Dios y del prójimo. Juan Diego muere en 1548 a los 74 años.

La obra de la evangelización de México, trajo el conocimiento de Dios y el espíritu de su doctrina y preceptos que se dedicó a esparcir por todo el territorio como semilla evangélica en una política de largo plazo, apoyada por La Corona desde tiempos de Isabel la Católica. La política en aquel entonces era el expansionismo colonial: que fue la invasión de pueblos y territorios, para obtener por la fuerza matenas primas y mano de obra. La iglesia cristocéntrica fue el ideal misionero, pero ese ideal encontraba su mayor apoyo en el reconocimiento a María, como madre del redentor.<sup>73</sup>

El europeo fue un pueblo mariano desde siglos en España, una de las naciones en donde este culto tuvo profundas manifestaciones. El religioso, el soldado, el administrador, el colono, levantaban la cruz, señal de su presencia y su símbolo, también portaban imágenes de Nuestra Señora en sus medallas, pendones y estampas. El primer libro símbolo del pensamiento y de la fe, que llegó a las costas de México, fue un libro de Nuestra Señora que el naufrago Gonzalo Guerrero, leía en Yucatan. Y con Cortés la imagen de María desde 1519 comenzó a ser familiar a los naturales de estas tierras.

El culto guadalupano se inicia y desarrolla al mismo tiempo que la nación mexicana, concebida esta como la fusión de dos culturas igualmente valiosas: la indígena y la española. La gestación de México fue dolorosa, lenta, angustiada y desde su inicio se fusionaron biológica y espiritual las dos culturas, surgiendo de las cenizas y la destrucción, la Nueva España. Con el dominio de los españoles, tal como la profecía advertía y que el mismo Moctecuzoma, vio con temor, y sin embargo dejó que sus ancestros controlaran a través de la ideología el imperio que ya se tenía construido. El dominio español se prolongo por 300 años y tal como lo habían profetizado vinieron a señorear la tierra del Anahuac, la derrota militar estableció a la encomienda y el virreinato como orden político estamental para

<sup>73</sup> D. Aguilera, Francisco D. Compio Alarcada, Ernesto Álbum conmemorativo del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Ed. Buenavista, México 1981 P. 228

controlar la economía de la región. La conquista espiritual vino a demoler la cultura, destrozando las creencias y tradiciones de los antiguos papás y caudillos aztecas, para forjar los cimientos de la cultura judeocristiana en América, extendiendo los brazos de los hijos de Jesús de Nazaret en el dominio, expansión y control ideológico a largo plazo de la raza humana, es tan importante y principal tal ideología como en aquel tiempo de la conquista y formación de la Nueva España.

### VERSIÓN DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA OBRANICAN MOPOHUA

Sobre las versiones y aparición de la Virgen de Guadalupe.<sup>76</sup> En la génesis histórica de la Virgen de Guadalupe existe la corriente aparicionista, la cual ha hecho el estudio del milagro guadalupano, y esta se encuentra en la investigación del Centro de Estudios Guadalupanos, donde se pretende comprobar el milagro de la aparición de la Virgen María, madre de Dios, y es Dios el creador del universo, del hombre, de todo lo visible y lo invisible: no cuestionaremos el origen del razonamiento y avanzaremos en la profundidad de la creencia religiosa, como parte del fenómeno social de culto-tradición-religión. Que es la que ha dado identidad al pueblo de México a través del culto a la Virgen de Guadalupe.

La reconstrucción de la historia, es una excavación en el subsuelo histórico. La realidad histórica tiene muchas maneras de ocultarse, una de las más eficaces consiste en mostrarse a la vista de todos. La historia es la memoria colectiva de los pueblos. Más que un saber, es una sabiduría. Y basados en conceptos como milagro, daremos inicio a la búsqueda epistemológica de nuestra investigación.

<sup>76</sup> Tomaremos en cuenta el trabajo de compilación del Centro de Estudios Guadalupanos. El consejo directivo presidente vitalicio Reverendo Monsenor y Licenciado: Enrique Roberto Salazar Salazar. Tomaremos las obras del Nican Mopohua y las publicaciones del periódico Tepeyac "El Mensaje Guadalupano."

Los milagros son acontecimientos maravillosos, intervenciones sobrenaturales, en el plano religioso y moral, en el que se transgrede el curso ordinario de los fenómenos naturales. No solo ha de ser desconocido e inexplicable científicamente como suceso, sino que el porqué, ha de tener una significación espiritual. Se sostiene confiadamente la posibilidad de la intervención divina en el mundo simbólico, que es un sistema de símbolos con el que se representan las creencias, conceptos o sucesos.

La creencia de la existencia de algo, es un fundamento, se necesita la fe y fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Porque por medio de la fe, recibieron testimonios los hombres de tiempos antiguos. Por fe percibimos que los sistemas de las cosas fueron puestos en orden por la palabra de Dios, de modo que lo que se contempla ha llegado a ser de cosas que no aparecen (hebreos 11:1 [La Biblia](#) ). Así que la fe y la creencia es un acto de voluntad y solo los hombres libres tienen la voluntad de creer, o cambiar de forma. Para nosotros los que estamos obligados a continuar en una tradición de conocimientos, observamos el mundo de la tradición y vivimos en ella, que es, ha sido y será, la tradición de la familia. Y es por la familia que tenemos identidad y estamos determinados socialmente por sus valores y condición social, que por costumbre repetimos desde niños y vivimos cotidianamente a lo largo de nuestra juventud y vejes. Formando una cadena que es nuestra cultura. La cultura nos proporciona identidad y dentro de la fenomenología de la cultura, construimos a través de la imaginación, las fantasías o ideas, una reconstrucción del mundo que anhelosamente intentamos comprender o entender.

El hombre participa en este mundo de los fenómenos, no solo como sujeto cognoscitivo sino también como objeto, como cuerpo físico. Y en el mundo de las ideas y de la libertad. Al mismo tiempo cuerpo físico y ser espiritual. Aspectos biológicos, con base materialista que produce una interacción entre este y la vida espiritual. Hiato entre las fronteras de las Ciencias Naturales y las Ciencias de la Cultura o de la mente ("Ge/s", en Alemania. Teoría Analítica General, en el pensamiento de Kant.).

Quizá sólo con voluntad entendemos la diferencia entre la parte salvaje, que es un animal indómito que vive en el hombre y se expresa a través de las necesidades biológicas, fisiológicas y sexuales, tocante a la reproducción y permanencia de la vida del hombre en la tierra, en una lucha contra la extinción de la especie en el planeta, donde nuestra arma primordial es el amor.

Otra parte es la conciencia, donde reside el majestuoso poder del conocimiento, de la ciencia, de la cultura y la continuidad histórica del saber y la sabiduría; donde nuestra arma es el poder, la voluntad y la libertad del ser.

La última parte es el espíritu, sople vital del alma de los hombres, donde reside lo hermoso, la maldad y la buenaventura. Es el conflicto del bien y el mal en las decisiones y acciones de los hombres, he ahí que existe el Espíritu Santo y el Espíritu Maligno de Satanás. Que es la dialéctica de lo sagrado y lo profano.

## EL MILAGRO DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

El documento primitivo de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, es el Nican Mopohua (aquí se narra) fue escrito en náhuatl después de la muerte de Juan Diego entre 1540-1545. Por el indio noble y sabio Don Antonio Valeriano. El contenido histórico es un estudio de los sabios indígenas integrantes de una de las comisiones investigadoras, dirigida por Valeriano. El documento original tenía el afán de convertir a los indios a la fe y de atraer devotos a la Santa Imagen, relataba los hechos personalmente y de viva voz. Los aztecas poseían una memoria privilegiada, facultad ejercitada en las personas que no saben leer los caracteres alfabéticos, se tenía por costumbre memorizar poemas y gestas históricas que se transmitían por tradición oral. Los españoles tenían como testigos oculares a Fr. Juan de Zumárraga y el P. Juan González quien servía como traductor.

El original del Nican Mopohua fue escrito sobre papel hecho con pulpa de maguey, como los antiguos códices aztecas. El escritor usó los caracteres latinos que aprendieron en la primera etapa de conversión al cristianismo.

A la muerte de D. Antonio Valeriano que fue en 1605, el manuscrito original pasó a manos de D. Fernando de Alba Ixtlilxochitl y lo certifica el Pbro. Br.D. Luis Becerra Tanco. De Ixtlilxochitl lo heredó su hijo Don Juan de Alba, quien a su vez lo dio en su testamento al Jesuita Carlos Sigüenza y Góngora. A la muerte de este sacerdote, sus manuscritos pasaron al Colegio de San Pedro y San Pablo, y de ahí a la Biblioteca de la Real Universidad de México. En 1847, con la invasión de los Norteamericanos que se dedicaron al saqueo de los tesoros materiales y culturales, el grueso de la magnífica biblioteca y los manuscritos y documentos de Sigüenza y Góngora fueron hurtados como botín de guerra y remitidos a los Estados Unidos, donde son actualmente conservados, unos en oficinas gubernamentales y otros en bibliotecas universitarias. 28 obras del Jesuita están en el Departamento de Estado de Washington. El Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México adquirió de los Estados Unidos el microfilm de un legajo colonial de manuscritos en lengua nahuatl.

Pbro. Don Luis Lasso de la Vega lo publicó literalmente en el año de 1649, cuando aún se hallaba en el poder de Don Fernando de Alba Ixtlilxochitl. Impresión certificada por Becerra Tanco en las informaciones de 1666. Otra impresión la mandó hacer Don Lorenzo Boturini Benaducci en 1740, tomando como base la publicación nahuatl del P.Luis Lasso de la Vega. Se conserva en la Biblioteca Nacional de París.

La tradición indígena y los conceptos de sus deidades más sagradas, dieron la pauta en las analogías, al usar los títulos perfectos que los aztecas daban a la divinidad y aplicarlos correctamente al Dios único y verdadero. Semejantes convergencias pueden ser aprovechadas en la exposición exacta de la revelación. Así lo hicieron los apóstoles, sus sucesores en la conquista espiritual de Viejo Mundo y los primeros evangelizadores de nuestro continente.

Las tradiciones son el alimento de la imaginación popular y es trascendiendo en el tiempo como echan hondas raíces y se transmiten de generación en generación. En aquella lejana época, la tradición se tomaba con la misma realidad. Nadie se preocupaba por comprobar los hechos. La mayoría se embriagaba con sus prodigios y pocos inquirían la causa de los llamados milagros. Es triste despojar a la tradición de sus encantos, como es doloroso deshojar las frescas flores de un jardín; pero la historia es, si se quiere, inhumana, la crítica implacable, y la verdad se impone por que siempre es mas hermosa, aun desnuda de poéticos adornos. La honestidad nos lleva al amor de la verdad.

Los indios sabios del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco cristianizaban, con el Nican Mopohua y la filosofía náhuatl de flor y canto, desde el principio el lenguaje de las flores, convenia a Dios y el nuevo orden de las cosas, el canto al igual que las flores, eran señal de comunicaciones con Dios. Los signos del sol, piedras preciosas, esmeraldas, turquesas, jade, oro, cactus, niebla, revelan la presencia no solo de la Virgen Santisima, sino del mismo Dios. En la antigua religión la expresión *"Madre de Dios, Madre de los Dioses; Nuestra Madre."* significaba el aspecto femenino de la divinidad en otras palabras.

En las informaciones de 1666 dicen los testigos indígenas que se burlaban de Juan Diego, el Obispo y sus acompañantes. Los testigos españoles de las informaciones de 1666 dijeron que eran de Alejandria. Al principio se dice que el nombre náhuatl de la Virgen, que posteriormente los españoles llamaron Guadalupe, ya que había una Virgen con ese nombre en España. El nombre náhuatl fue Cuahtlapcupeuh o Tlecuauhtlapcupeuh y su significado es fuego, águila, del oriente: *"El águila de fuego que procede de la región de la luz del oriente"*. *"La que viene volando de la región de la luz y entonando un canto, como el águila de fuego"*. En la época de la Nueva España estuvo muy presente en la literatura el Ave Fenix, que al igual que ésta águila proviene del fuego y análogamente se denota el resurgimiento de las cenizas de las civilizaciones que hablan de estas aves.

Lo correspondiente fonéticamente hablando, a la palabra castellana Guadalupe: significa según los estudiosos de la lengua árabe: Río de Cascajo Negro; y según los estudios más recientes Río de Amor.

Los indígenas afirmaban que una pintura era de origen celestial, con todo derecho debería buscar en ella lo que garantizara la mano de Dios. La iglesia también afirma que las cosas han sido hechas por Cristo-Palabra-El Verbo (flor y canto). Que sale de las entrañas de la garganta, de los labios del padre, para ellos Dios al crear era un pintor; metía las cosas en éstos matices y colores de la realidad concreta. Con poesías se expresa: en tus entrañas vive, en tu interior escribe, crea, aquel por quien se vive... Por medio de las flores pintas todas las cosas, oh, dador de la vida... Por medio de los cantos, metes en los colores a cuanta cosa vive aquí en la tierra. En el has de tu pintura. Sólo estamos viviendo aquí en la tierra. Lo consiguiente es resumir la obra ya castellanizada del Nican Mopohua:

Aquí se cuenta como milagrosamente se apareció la perfecta imagen de Santa María Madre de Dios, Nuestra Reina allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Diez años después de la conquista de la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuanto por todas partes había paz en todos los pueblos, así brotó el conocimiento de aquel por quien se vive: El verdadero Dios. En aquella sazón el año de 1531, a los pocos días del mes de Diciembre, sucedió que había un indio, un pobre hombre de pueblo, su nombre era Juan Diego, vecino de Cuautitlan. Y en las cosas de Dios en todo pertenecía a Tlatelolco.

Era sábado muy de madrugada y al llegar cerca del cerillo llamado Tepeyac ya amanecía. Oyó cantar bajo el cerillo el canto de muchos pájaros finos, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del Coyoltototl y del Tzintzcan. Se detuvo a ver Juan Diego. Que se dijo: *¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? ¿Quizás solamente estoy soñando? ¿A caso allá a donde dejaron dicho nuestros antepasados, nuestros abuelos: En la tierra de las flores, en la tierra de malz, de nuestra carne, de*

*nuestro sustento, acaso en la tierra celestial o donde estoy?*". Hacia alla estaba viendo arriba del cerillo, del lado donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial.

Y cuando ceso de pronto el canto, entonces oyo que lo llamaban de arriba del cerillo, le decían: "*Juanito, Juan dieguito*". Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban; ninguna turbacion pasaba en su corazon, antes bien se sentia alegre y contento y fue a subir al cerillo para ir a ver de donde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerillo, cuando lo vio una doncella que ahí estaba de pie, lo llamo para que fuera cerca de ella. Y cuando llego frente a ella mucho admiró su perfecta grandeza: su vestido relucia como el sol, como que reverdecia y la piedra del risco en que estaba de pie, como que lanzaba rayos; el resplandor de ella era como preciosas piedras, con ajorca parecia, la tierra como que relumbraba con los resplandores del arcolnis en la niebla. Y los mezquites y nopales y demas hierbecillas parecian como esmeraldas. Como turquesas aparecia su follaje. Y su tronco, sus espinas, sus aguacates, relucian como el oro. En su presencia se postro. Escucho su aliento, su palabra, sumamente afable, como de quien lo atraia y estimaba mucho.

Le dijo: "*Escucha hijo mio, el menor, Juanito. ¿A donde te diriges?*" y el le contesto: "*Mi Señora, reina, muchachita mia, allá llegaré, a tu casita de Mexico-Taltelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son nuestros sacerdotes*". En seguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad: Le dice "*Sábelo, ten por cierto, hijo mio, el mas pequeño, que yo soy la perfecta Siempre Virgen Santa Maria, madre del verdaderisimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercania y de la mediacion, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, al ponerlo de manifiesto: lo dare a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva y en mi salvación: porque yo en verdad soy vuestra madre, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estais y de las demas variadas estirpes de hombres, los que confien en mi, allí les escuchare su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada*

*misericordiosa, anda al palacio del Obispo de Mexico y le diras como yo te envio, para que le descubras como mucho deseo que aqui me provea de una casa, me erija en el llano mi templo; todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oido. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, te enriqueceré, te glorificaré. Ya has oido, hijo mio, el menor, mi aliento, mi palabra; anda, haz lo que este de tu parte".*

Inmediatamente en su presencia se postró; le dijo: "*Señora mia, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venetable palabra; por ahora de ti me aparto, yo tu pobre indio*". Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda, al llegar al interior de la ciudad fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente habia llegado, gobernante sacerdote; su nombre era D. Fr. Juan de Zumarraga, sacerdote de San Francisco. Y cuando llego, luego hace el intento de verlo, les ruega a sus ayudantes y servidores que vayan a decirselo. Después de pasado largo rato vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entro, luego ante el se arrodillo, se postro, le cuenta la preciosa palabra de la reina del cielo, su mensaje y tambien le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyo. Habiendo escuchado toda su narracion le respondió: "*Hijo mio otra vez vendras a un con calma te oiré, bien aun desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo*".

Al salir Juan Diego venia triste por que no se realizó su encargo. Luego se volvió a terminar el día a la cumbre del cerillo y tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Y en cuando la vio, ante ella se postró y le dijo: "*Patroncita, senora reina, hija mia la mas pequena, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu palabra; aunque dificilmente entré al lugar del gobernante, lo vi, ante el expuse tu aliento como me lo mandaste. Me recibio amablemente y lo escucho, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo: Otra vez vendras; aun con calma te escuchare, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aqui, tal vez yo lo inventé, o que tal vez no es de tus labios; mucho te suplico, señora mia, que algunos de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado,*

*le encargues que conduzca, que lleve tu palabra para que le crean. Porqué la verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, yo mismo necesito ser conducido y llevado a cuestras, no es lugar de mi andar ni de mi detenerme alla a donde me envias, Virgencita mia, por favor dispénsame: afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto".*

Le respondió la perfecta Virgen: *"Escucha, el más pequeño de mis hijos, que no son escasos mis servidores, a quienes encargue que lleven mi palabra para que efectúen mi voluntad, pero es muy necesario que tu, personalmente vayas y mucho te ruego, hijo mío, el menor, que otra vez vayas a ver al obispo. De nuevo dile de que mando yo, la Siempre Virgen, Santa Maria te mando".* Juan Diego por su parte le respondió: *"Señora mia, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón; con todo gusto ire a poner por obra tu palabra, de ninguna manera lo dejaré de hacer, iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído y quizá no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol vendre a devolver tu palabra de lo que me responda el gobernante".* Y luego se fue a descansar a su casa.

Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla todo aún estaba oscuro, de alla salió de su casa, y fue derecho a Tlatelolco para ser contado en la lista y ver al Señor Obispo. Y a eso de las diez fue cuando ya estuvo preparado: Se habla oído misa y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego fue al palacio del Señor Obispo y con mucho trabajo otra vez lo vio; a sus pies se hincó, lloró, al descubrirle la palabra de la reina del cielo y su voluntad de hacerle erigir su casita sagrada, en donde habia dicho que la queria. Y el gobernante muchísimas cosas le preguntó, le investigo, para poder cerciorarse dónde la habia visto, como era ella; y aunque todo se lo conto Juan Diego admiro que aparecia con toda claridad. Dijo que no solo por su palabra, su peticion, se haria, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído. Tan pronto como lo hoyo Juan Diego le dijo al obispo: *"Señor gobernante, cual será la señal que pides, porqué iré a pedírsela a la reina del cielo".* Y habiendo visto el obispo que nada vacilaba, luego lo despacha. Luego les

manda algunos de los de su casa en los que tenia confianza que lo fueran siguiendo, que bien lo observaran a donde iba, con quien hablaba, y así se hizo. Juan Diego siguió la calzada y los que lo seguian, donde sale la barranca cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes lo buscaron ya no lo vieron. Y así se volvieron, así le fueron a contar al Señor Obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera, le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle. Y determinaron que si otra vez venia, lo agarrarian y fuertemente lo castigarían, para que no volviera a alborotar a la gente. Entre tanto Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que tenia del obispo.

La Señora le dijo: *"Bien está hijito mio, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Y sabete, que yo te pagare tu cuidado, trabajo y cansancio. Vete ahora que mañana aquí te aguardo"*. Y la día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego la señal, ya no volvió, porque cuando fue a su casa, su tío de nombre Juan Bernardino, se le había enfermado y estaba muy grave. Fue a llamar al médico, pero ya no era tiempo, y cuando anochecio, le rogo su tío que saliera hacia Tlatelolco a llamar a algun sacerdote para que fuera a confesarlo. Por que estaba seguro que iba a morir. El martes siendo todavía muy de noche, Juan Diego salió de su casa a llamar al sacerdote, y cuando llegó al cenillo, al pie, donde sale el camino dijo: *"Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta Señora y seguro me detendra para que le lleve la señal al obispo"*.

Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por enmedio atravesando hacia la parte oriental, para salir rapido y llegar a Mexico, piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Pues le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos; le dijo: *"¿Que pasa, el mas pequeño de mis hijos? ¿A donde te diriges?"*. Y él un poco se apenó o quizás se avergonzó, o tal vez se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postro, le dijo: *"Mi jovencita, ojala que estes contenta; ¿Como amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito Señora mia, niña mia?. Te hago saber, que está muy grave un servidor tuyo, un tío mio. Una gran enfermedad se*

*le ha asentado, seguro que pronto se va a morir. Y ahora ire a tu casita de Mexico a llamar a un sacerdote para prepararlo. Si voy luego aqui volveré para llevar tu palabra jovencita mia, te luego me perdones, tenme paciencia, porque no te engaño, mañana sin falta a toda prisa vendré".*

La Virgen piadosamente le respondió: "*Escucha, ponlo en tu corazón, que no es nada lo que te espanta, lo que te afligió; que no se te perturbe tu rostro, tu corazón; no temas a enfermedad ninguna. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿no estás bajo mi sombra y resguardo? ¿no soy yo la fuente de tu alegría? ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿tienes necesidad de alguna otra cosa ? que ninguna cosa te aflija, te perturbe; que no te perturbe la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá. Por ahora ten por cierto que ya está sano".* Y Juan Diego cuando oyo la palabra de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón. Y la reina celestial le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veía, le dijo: "*Sube hijo mio, a la cumbre del cerrillo, allí veras que hay variadas flores: córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas; luego baja aquí; traelas aquí, a mi presencia".* Y Juan Diego lleo a la cumbre, mucho admiró las flores abiertas, flores vanadas bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo: porque en aquella sazón arreciaba el hielo, su olor era suavísimo; como perlas preciosas, llenas de rocío nocturno. Luego las juntó y las puso en el hueco de su tilma. En la cumbre del cerillo no era lugar que se diera ninguna flor solo había riscos, nopales mezquites y espinas. Y en seguida bajó a traerle a la niña celestial las diferentes flores y cuando las vio, con sus venerables manos las tomo; luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate, le dijo: "*Mi hijito el menor, estas flores son la prueba, la señal que llevaras al obispo; y que por ello realice mi querer, mi deseo y mi voluntad. Tu que eres mi mensajero y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo extiendás tu ayate y le enseñes lo que llevas, le dirás que te mandé subir a la cumbre del cerillo a coitar las flores y cada cosa que viste y admiraste, para que luego de su parte se levante mi templo que le he pediao".*

Mucho viene con cuidado Juan Diego por la calzada, cuando vino a llegar al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante y le suplico que le dijeran que deseaba verlo, pero ninguno quiso; fingian que no le entendían y que no lo conocían, que nomás los molestaba, los importunaba. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba, les vino a mostrar que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores y que no era tiempo, las admiraron mucho por lo bien que oían y lo abierto de sus corolas; tres veces sucedió que se atrevieron a cogérlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino a modo de pintadas o bordadas, o cosidas en la tilma las veían. Pues fueron a avisarle al obispo y el obispo en cuanto lo oyó, dio cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, enseguida dio orden de que pasara a verlo. Y Juan Diego le contó lo que había visto, admirado y su mensaje. Aquí tienes las flores; hazme el favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su casita, del Tepeyac. Y cuando lo vio el obispo gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron y la admiraron. El obispo con llanto, con tristeza le rogó, le pidió perdón por no haberle realizado su voluntad, su venerable palabra y cuando se puso de pie, desato del cuello la atada vestidura de la tilma de Juan Diego. Y luego la llevó; allá a colocar a su oratorio.

Al día siguiente le dijo el obispo a Juan Diego: *"Anda, vamos a que me muestre donde es la voluntad de la reina del cielo que le erijan su templo"*. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la imagen de la niña celestial, la sacó de su palacio, para que la admirara toda la ciudad, sin faltar nadie, de que milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen."

## SOBRE LOS MANUSCRITOS PERTENECIENTES A LA APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

El presente trabajo es una serie de cartas del respetable párroco Fray Josep María Telles Xiron a Dn. Ignacio Carrillo y Perez.<sup>75</sup>

### CARTA: I

Se habla sobre la constitucion del ayate guadalupano, sobre las investigaciones de su aparición y sobre la historia ya transcurda del manto. Se dice que esta imagen que se encuentra ahora en la Basílica de Guadalupe se coloco con licencia de Dn. Rafael Gutiérrez, esta pintada en ayate de maguey sin aparejo, para ver lo que dura sin corromperse; cuando el original se mantuvo cerca de 100 años sin vidneria. Pruebese que la pintura es maravillosa y que pintada en palma de maguey pareciera de seda. Para ver lo que dura sin corromperse, la pregunta es ¿hasta que tiempo puede durar un lienzo, con la misma textura y calidad que tiene el guadalupano?. El original no contaba con vidrieria y por lo mismo estaba empolvada. Por esta razon han podido ejecutar su destruccion. En este contexto explicaremos el conflicto entre Guadalupanos y antiguadalupanos. Unos niegan lo milagroso de la imagen, se argumenta que el original fue pintado por el indio Marcos, por lo tanto carece de toda divinidad y no es milagroso. Los otros apoyan la versión de la aparición de la Virgen María al indio Juan Diego y por tanto apoyan la divinidad del manto sagrado. Este conflicto se mantuvo a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Quizá hasta nuestros días todavía haya alguien que niegue su autenticidad. Nuestra discusion no es si el manto aparecio ó no, el problema es en si el culto y las características que en México se han manifestado en la fe y la devoción del culto a la Virgen de Guadalupe.

<sup>75</sup> La resena que presentamos a continuación fue encontrada en el Archivo General de la Nación. En la colección No. 275 (Colección Guillermo Tovar y de Teresa, periodo 1693-1868) Volumen 1 y unico. P. 1-193

Valléndose de los contrarios de lo que pueda la naturaleza por sí sola hacer, por más que le intentemos, siempre tienen de donde agarrarse y sobrados motivos para eludir nuestras replicas. El padre Josep Maria nos habla de un tiempo sobradamente ímpio. Donde rozan los escritos de Voltaire, que niegan todo milagro a excepción de los que constan en el evangelio; con solo ampliar lo que nos dejó escrito el incomparable Cabrera, me resta solo probar la falsedad que incluye. Allí se dice que Don Rafael Gutiérrez pintó aquella sagrada imagen sin aparejo. Esta es la falsedad que hare constar. Yo no soy pintor pero no dejo de dar mis pinceladas cuando se ofrece ¿la imagen que pintó Gutiérrez tiene aparejo suficiente o no?. Cualquier cosa que se me responda incluye una falsedad clasica, a la imagen del pósito. Porqué el original según el mismo, está aparejado suficientemente, como consta de la propuesta jurídica, que dio ante el escribano publico Don Jose Antonio Morales a la tercer pregunta hecha por el doctor Bartolache y consta en el interrogatorio de las investigaciones de 1666.

Hablando de una copia que se sacó del original y llamando la atención con un asterisco dice así: compruebase con la gravísima dificultad de no poderse conocer hasta qué tiempo puede durar un lienzo, con la misma textura y calidez que tiene el guadalupano, prescindiendo por ahora de su incorupcion. En nuestros conventos del obispado de Puebla, se encuentran lienzos con más antigüedad, cuya duración de los lienzos más delgados que el de Guadalupe, que duran mas de cien años. Son muestra de las evidencias que en el convento grande de N. S. P. S. Francisco de México, en la capilla que llaman De la Macara. En la bóveda se encuentra el cadaver de una doncella, que representa cuando vivió de 16 a 20 años, enteramente incorrupto y disecado. Nadie, ni los religiosos antiguos dan razón alguna de cuando falleció dicha niña y lo que es mas se admiran, ni se acordaban haber oído a los padres ancianos, que les precedieron alguna cosa sobre el asunto, signo evidentísimo que sepultaba aquel cadaver lleva mas de 100 años. Se consigna su sepulcro sin alguna señal de quien fue, como se hace con los que mueren con fama ó de santidad. El cadaver está en un cajon sin tapa expuesto a los vientos humedos. Prueba de la durabilidad de la materia.

El exterminio de la imagen por los antiguadalupanos y la que pintó Don Rafael Gutiérrez se pintó dos siglos y más después que apareció el ayate original guadalupano. Es así que no obstante de estar hecha con las más posibles circunstancias, que asemeje a su prototipo, de haber gozado del mismo lugar y temperamento, ya que se destruyó el original, con excepciones es obra sobrenatural. Dicen los antiguadalupanos, valiéndose de los contrarios que el mismo haber estado del original casi cien años sin vidierla, como lo confiesa en el margen otra copia que se verifico algun tiempo despues en Diciembre de 1788, por mano de Don Rafael Gutierrez, pintor sobre el ayate mas fino que el mio y a expensas de un devoto guadalupano europeo. Pintar pelo a pelo, y sin aparejo alguno, por sacar una imagen en todo y por todo, semejante al original. Es así que esto es facilísimo, porque según Bartolacne y sus pintores el original no esta pintado pelo a pelo y sin aparejo, sino que tiene el suficiente, para que no se rechupen los colores por el embez; luego la imagen del pósito no esta ajustada a las reglas del original. Este argumento que solo dejaria de conocer el que estuviere privado de razón, prueba con eficacia la falsedad y dolor que incluye tal averguacion.

Yo quisiera de buena gana preguntar a Don Rafael Gutiérrez; que quiere decir que su imagen este en todo y por todo semejante al original. Gutierrez no es pintor divino. Su imagen tiene los mismos tamaños que el original y esta pintada en ayate de maguey, como la admirable guadalupana. Es que el original esta con aparejo, como el mismo confiesa, y la del pósito, que el mismo pinto no tiene tal aparejo. ¿Que así se burle a un público como el de Mexico? y que un publico tan despierto así se deje engañar. El opusculo guadalupano ha sido motivo de estudio de la Biblioteca de la Real y Pontificia Universidad, nada nos dice que de antemano no estuviera dicho. Ya que dije que era mi animo escribir una critica completa contra todo el opúsculo, para hacer ver que quien se equivocó en sus inspecciones fue Don Bartolacne con sus pintores y no el peritísimo Cabrera Rey de los Facultatvos, que le precedieron en las informaciones en el año de 1666, el lienzo tiene una suavidad extraña como de seda, málisima fue la desgracia de la nacion. Es verdad que el ayate guadalupano

parece una seda al tacto tocado por la raíz. En la parte posterior, con aspereza, dureza y consistencia que igualmente prueban lo incorrupto; por la parte anterior se deja ver tan suavemente y blanda que no le hace oposición a la seda. El doctor Melgarejo testigo de vista, en la solemnísimas inspección del año de 1666.

En la obra traducida del latín en italiano por Anastasio Nicoceli nos dice que la tela está tejida en un tosco, nudosa y mal torcido hilo. En las informaciones que se iniciaron en el año de 1666, concurren al examen de la Santa Imagen 7 pintores, los más celebres que estaban en la Ciudad mexicana y tres médicos insignes que complementan el número de 10 facultativos. En las inspecciones de Don Bartolache, no concurren más tácticos que cinco pintores, la vieron y revieron por el haz y el embez (por delante y por detrás) en el año 1751. El hilo que une las dos piezas, corre o camina perpendicular al rostro, más llegando a este sagrado, tuerce sobre el lado izquierdo. El soberano lienzo original no tiene aparejo alguno y en esto fundan lo milagroso de la imagen. En la proposición que dice, que está aparejado el original se haya la falsedad y la mentira. Para proceder a la prueba, desafío y convoco a cuantos pintores mantienen el inverso, para obligarlos a una de dos cosas: a que nieguen en un principio generalísimo de su facultad y que asienten todo como cierto ó a que confirmen el sagrado lienzo guadalupano sin aparejo alguno.

El principio científico de su facultad es este: el aparejo no solo sirve para ser tratable la superficie sobre que se pinta. Advertimos y notamos, que toda la santa imagen se ve distintamente pintada por el embez del lienzo y de la misma manera los colores con que se reconoce evidentemente una pintora portentosa. El autor de mala fe, falso de verdad y sujeto de ninguna crítica, utilizó la infamia, es embustero, ladrón de escritos ajenos y mal intencionado.

El respetado párroco Torquemada, asevera con fábula, con muchos de los sujetos que decía haber oído el portento de boca de los que conocieron a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino. Aunque esto bastase para que se diera entero crédito al milagro, no se juzgó competente para dárselo a conocer a la prensa. Aquel nunca ponderado elogio a la mia nación

americana. Torquemada en su artículo de la Monarquía Indiana, texto magistral da un claro testimonio de que no fue tanto su silencio como que se atribuye el texto de la monarquía, en el tomo 2 del libro primero capítulo 7. En donde después de haber dado razón de los tres lugares famosos donde se celebran los naturales sus fiestas a otras tantas fingidas deidades dice así: *"En Tlanguimanaico constituyeron casa a San Juan Bautista, en Tonantzin junto a México, a la Virgen Santísima de nuestra señora madre. El tercer lugar es el de la Virgen de Santa Ana (P. 29) los lugares correspondientes son: Chalima, el Tepeyac y San Juan de los Lagos"*. El fundamento estaba, que habiendo ponderado el autor de la monarquía el celo y a solicitud de los primeros religiosos que arribaron a la Nueva España en destruir los ídolos y arrancar de raíz todo culto idolátrico o supersticioso, no parece compatible la tolerancia del ídolo Tonantzin por el espacio de 7 u 8 años desde la llegada de aquellos religiosos hasta el apareamiento de la Santa Imagen; luego la imagen de que habla Torquemada que colocaron los religiosos no es la guadalupana. Bravo fundamento por cierto, según nuestro doctor el plantar la fe en estos dilatados dominios no costó más trabajo que quitar los ídolos y poner imágenes, como quien juega a pan y queso. Si Don Bartolache hubiese tenido presente el modo con que aquellos primeros ministros catequizaban. Y la nueva deidad a quien debían rendir sus cultos. Es verdad, que yo tampoco creo subsistiese tanto tiempo en el Tepeyac el ídolo Tonantzin; pero para quitar este monstruo, bastaría los religiosos el purificar de la abominación a aquel lugar; y habiendo colocado en la señal de la Santa Cruz, seguirían instruyendo a sus feligreses hasta ponerlos en aptitud de que de aquellos tiempos el arzobispo Zumarraga se valdría de los religiosos para la construcción de la primera ermita ó capilla en que se colocó nuestra Señora. Habiendo de ser los indios los operarios o albañiles ninguno en aquella sazón los pudiera gobernar y dirigir para el cumplimiento de la obra, como sus propios párrocos o ministros a quienes aman tiernamente y quienes en alguna manera les entendían el idioma fuera de que el haber sido la aparición en jurisdicción franciscana a un indio doctrinero del curato de Tlatelolco y a un Yelmo prelado de la concepción graciosa de María. Todo esto parece arguye algún defecto para que el

señor obispo, se hubiese valido de los religiosos y no los hubiese echado luego si no ¿quién mantuvo el culto de la Señora mientras el obispo Zumárraga pasa a consagrarse en España?. Según Torquemada los primeros religiosos menores que vinieron a la Nueva España colocaron en lugar de ídolo Tonantzin la imagen de María, que es nuestra señora y madre; es así que esta no fue la guadalupana, luego otra o muy distinta de cuya memoria no quedó un rastro.

La primera capilla guadalupana estaba en jurisdicción franciscana, la colocación de la imagen de Santa María de la que no quedó rastro alguno. Es un laberinto intrincado en el negocio guadalupano. Nada escrito nos dejaron aquellos sujetos primeros que presenciaron los tiempos de las primeras apariciones. Y si algo escribieron como con grandiosísimos fundamentos se presume ya nada de aquellos documentos existen falta una conjetura que sea la más verosímil. Los argumentos en contra: no hay actos formados sobre el milagro, ya que el señor Zumarraga no dejó escrito nada. Torquemada parece indicar su paternidad o darse a entender, que fue de los hombres y no de Dios esta obra que es la obra de la imagen guadalupana, que veneramos hoy. El doctor Bartolache ni por asomos tiene lugar la réplica, pues aquella obra en caso que hubiese existido, fuera de la fantasía de Bartolache, pues todos la tendrían por fabricada por manos de los hombres y no por milagrosa. Y en lugar de Tonantzin colocaron los religiosos menores a María Santísima que es Nuestra Señora y Madre. Una de dos o Torquemada habla de la Virgen de Guadalupe que existe hoy y veneramos, o de otra muy distinta que colocaron los frailes menores y la memoria se abolió plenamente con el tiempo.

Los religiosos menores colocaron a la Virgen de Guadalupe, se negó que fuese imagen milagrosa en su construcción. Consecuencia que no se como podría haber en el resto de un Bartolache. El antecedente son las propias palabras de Torquemada: luego para que ellas se hiciera ser fabricada por manos de hombres la guadalupana, es necesario sacar de dicho antecedente esta consecuencia: no es milagrosa. Pues si hubo en lugar de

Tonantzin otra imagen distinta a la de Guadalupe, ninguno dudó de ella ser fabricada de los hombres y por tanto no milagrosa en su construcción.

Respecto a que el ayate guadalupano según reposición jurada y siete facultativos de pintura contesten en la solemnísimas inspección del año de 1666, juzgaron que la materia con la que estaba hecha era imposible de poderse aparejar y pintar, resulta que esta pintura se le dio origen de milagrosa, en palabras del doctor, quisiera con todo amor, que viesese Bartolache para ver lo que me respondía a este silogismo. por tanto pruebas, que la pintura guadalupana es milagrosa y pertenece al segundo orden de los milagros, porque el ayate según los pintores, es incapaz de recibir aparejo e imprimación; es así que el ayate guadalupano tiene aparejo competente. Luego la razón con la que persuade el milagro es nula y vana.

El doctor Bartolache argumenta que se puede igualar en cuanto el colondo, pero no la substancia. Si el ayate tiene aparejo en todas sus partes para mantener esta pintura sin que sus colores se traspasen ó rechupen por el embez. Respondieron que sí. Esta respuesta es injuriosísima a la Sagrada Imagen. Lo primero porque es destructiva. No teniendo el sagrado ayate aparejo alguno, le sería imposible a cualquier agente natural pintar el con las circunstancias que se deja ver la bellísima imagen de Guadalupe. ¿Y que semejante delirio no haya llamado la atención, que se haya dejado profanar la verdad, solo por la impresión simple que en juicio de los hombres grandes tenían hecho el crédito de un Bartolache?.

Juzgo algún misterio representado en aquella labor, si se veía en el sagrado ayate la imagen de Juan Diego; en 1794 la inscripción ó nota puesta en la lápida del posito es injuriosa a la sagrada imagen por estar llena de falsedades.

Convento de N.P.S. Francisco de Tehuacan. Abril 29 de 1797, firma Fray José María Téllez Xirón. (P. 48).

El respetable párroco Fray Josep Téllez Xiron dirigió a D. Ignacio Carrillo. Reflexiones que hace sobre las obras del Pensil Amencano.

Solo me dirijiré por amor a la verdad. Ley que practicó el doctor Bartolache en el año de 1787 pues pasemos a demostrar la falsedad examinando las cosas que precedieron a la ley de nuestro doctor. Pasemos en estas informaciones a examinar las diligencias que se hicieron en 1799 por el doctor Miguel Cabrera insigne pintor americano, paso por orden del Yeimo señor D. Manuel Rubio y Salinas, dignísimo arzobispo de México en el templo de Guadalupe y habiendosele franqueado la Santa Imagen, sin el impedimento de la vidriera, comenzó su examen incomparable, asociado con otros cuatro ó cinco facultativos.

D. Miguel Cabrera no dejo pruebas ni razones con que persuade ser todo del cielo la pintura. En el sagrado ayate se pintaron en su tiempo unos serafines. Fundando en que las excelentisimas informaciones que se hicieron en 1666, no se hace ni la mas leve mención de este desacato, en su escrutinio debieron notar que está sobrepuesto y más cuando su informe dependia la institucion de una congregacion sagrada. Unos hombres como nosotros pintan unos serafines en este lienzo; luego tambien unos hombres como nosotros pudieran pintar la Santa Imagen. Esta ultima apañcion tiene toda su fuerza dandole por añadidura de los serafines el residente tiempo a la apañción de la sagrada imagen, que si se le da el tiempo intermedio, a los años casi cercanos a nuestro tiempo, es preciso se dificulte mas la creencia. Hemos de decir que se engañaron los pintores de Bartolache en su examen ó especulacion que en un tiempo se pintaron: cuando se engañaban en afirmar que esta el sagrado lienzo aparejado, teniendo en contra el juicio de doce ó mas facultativos que niegan tal aparejo. Es de decir, el doctor Bartolache lo tuvo por un criollo de agigantado ingenio: excelente teologo, pero por hacer etama su memoria reduzco a cenizas a aquella suntuosa fabnca. En la obra de Cabrera, este sabio pintor si que supo probar el milagro de hallar el ayate sin aparejo alguno. ¿Quien doró en ese modo los rayos y labores del vestido, pues hasta ahora no sabeis descubierto semejante habilidad en alguna gente natural? ¿quien trajo

de España esos hilos ya dorados, es o por mejor decir hecho de oro? Para aquí en las indias unirlo con la tosca madeja de la humilde manta de Juan Diego. ¿A. donde se fue el discurso de la informacion del doctor Bartolache hecha en 1787? Vale mas que los ocho peritísimos facultativos de Florencia en el examen del año de 1799 con otros cinco famosos facultativos diciendo lo contrario afirmado por Bartolache.

En una disertacion particular sobre las flores guadalupanas. No fueron las flores las que formaron la imagen sino Dios inmediatamente la pinto. La segunda no fueron las flores reales y verdaderas, sino una representacion bordadas para Dios en los sentidos de Juan Diego. Ignoramos el modo de como se excuso, siempre inferimos que fuese por medio de algunas ciencias naturales que sirviendo como instrumento a su omnipotencia soberana lo utilizo. Las rosas se fueron a España y no quedaron registradas en los archivos y no hay prueba del lugar donde se mantuvieron. Las apariciones corporeas y visiones puramente imaginarias. ¿Rosas pintadas o cosidas? la aparicion de la imagen en una tilma cuita y despreciada es de particular interrogatorio. Las flores prestaron su color para la formacion de la imagen, es el último cuestionamiento de esta carta firmada el 3 de Marzo de 1798 por Fray José Tellez Xiron (P. 88).

### CARTA III

Respuesta que con Josep Ignacio Carrillo dirige al respetado parroco Josep Tellez Xiron. Las reflexiones que usted hizo al Pensil Americano. Tesoro de la Virgen de Guadalupe reina del pensil americano. Risueña, pura, alegre, tacta, bella...

El punto de vista de los sabios es mas importante que el de toda la muchedumbre. La critica es una dama noble y respetable, no una vil ramera. Lo raro del ayate son el dibujo. el examen de una pintura, si es o no milagrosa. Con hilos de oro en los toscos madejos de la

tilma de Juan Diego. Los sabios facultativos que nos han demostrado sus singularidades no deben dar armas a los antiguadalupanos Don Juan Launay, a Elias Dupin, a Adriano Ballet, a Pedro Baile y a otros de esa perilla pandilla para quienes ni la tradicion mas fundada en México ni los autores de mayor mérito. Ni los señores padres están libres de sus plumas mojadas no yace discuta o curare, sino en sangre de aspides y serpientes, en el negro humor del lago del Averno con criticas que destruyen la tradicion de los Guadalupanos. La tradicion, errores vulgares y la creencia de todos los milagros es supersticiosa credulidad (P.112). Pruebas que definen la tradicion, una terca incredulidad disputan sobre ella. Los puntos Guadalupanos, con la sutileza que salen los hilos de oro mas delgados que un cabello.

El 26 de Marzo de 1803 D. Ignacio Carrillo dirigio al academico de Madrid en respuesta de lo que escribió sobre la apacion de Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen cuando lleo al obispo ya estaba pintada. La tradicion dice que se vio entonces cuando el indio desplego la manta, las rosas pintadas o tejidas ya estaban ahí.\*

Existieron las impugnaciones de la tradicion en los sermones se dice que la devocion de los indios a la imagen de Guadalupe es supersticion e idolatria. Primeramente es falsisima, porque cuando los indios dan culto a la guadalupana como imagen verdadera de la madre de Dios es una proposicion que mas parece de un iconoclasta que de un religioso; pero aun preparandonos al ascenso de que los indios no dan el debido culto a una imagen. Esta afirmacion seguramente se dijo por las formas de expresion del culto a la Virgen de Guadalupe, las cuales todavia se conservan a pesar de cambios y evolucion de dicho culto. los indios no dejaron de demostrar con danzas y representaciones de actos simbolicos el respeto y veneracion que se expresa fuera del templo. El solo hecho del dia de fiesta en el 12 de Diciembre es una muestra del sincretismo idolatrico-cristiano. Donde persistirian la antigua costumbre de llevar ofrendas y de visitar la ermita en grandes romerias periodicas procedentes de lejanas regiones. Oracion-Danza-Rito. Manera de rendir culto por parte de

\* P. 112-115 En el tribuialme de la resena de las curias del P. Fr. Josef Maria Tellez Maldon

los pueblos americanos, para el renacimiento de la vida, contemplación de su universo en infirmundo terrenal-cielo.

Existe la tradición escrita por un Sanchez, una herencia apoyada y recibida por millares y millares, no solo del vulgo, sino de sapientísimos maestros en las religiones santas de la América. De doctores en los cabildos e ilustres universidades de los arzobispos y obispos, en un número tan incomprensible de la literatura, de la crítica y que de la santidad, en tantos millares de sujetos como americanos. Rectificar la devoción de los pueblos para los santos. Perder la devoción y afición de las cosas sagradas, lo cuanto debilitarse respecto a las cosas sagradas de la iglesia. Es lo que probablemente se perdería si se estuviera en contra del culto guadalupano. Expresan los académicos de la historia de la tradición guadalupana, que el vulgo que es la mayor parte del mundo y que no distingue bien los límites de la esfera de la fe y de la credibilidad humana, dudará o negará todo lo que debe de creer, siendo esto un seminario de pesimas consecuencias para la religion y para la Audiencia Pontífice. Los testigos ayaron el milagro de la aparición a sus padres, a sus parientes y a todos los mayores de voz pública y fama así los testigos oyeron el culto y la aparición de los que conocieron a Juan Diego, unos lo oían a su padre que lo conoció y trató, otros de sus tías ó de sus parientes que asistieron a la colocacion de la Santa Imagen en su primer ermita, de una voz y fama en todas las partes de Nueva España.

## CAPITULO 4

### QUE ES EL MITO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

#### PLANTEAMIENTO EPISTEMOLOGICO DEL MITO

El mito se ha dicho e interpretado de muchas maneras por antropólogos, filósofos, filólogos, psicólogos, sociólogos y teólogos. Hay tantas definiciones del mito como enfoques sobre él. Tiene un significado social y un valor como instrumento intelectual. Los mitos son historias de Dioses y la mitología es una parte de la religión. Hay relatos míticos alejados de lo religioso más conectados con el cuento popular ó folklore. El mito es un relato tradicional que refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios de un tiempo lejano, es una narración que contiene elementos simbólicos, pero que frente a los símbolos e imágenes se caracteriza por presentar una historia. Este relato viene de tiempos atrás y es conocido de muchos es aceptado y transmitido de generación en generación de manera oral ó escrita. Es lo contrario de los relatos inventados ó de las ficciones momentáneas. Los mitos son "*historias de una tribu*" y viven en el país en la memoria comunitaria. La tradición mítica es un fenómeno social que puede presentar variaciones culturales notables pero que existe siempre. Trata acciones de excepcional interés para la comunidad. En el ámbito narrativo desfilan fulgurantes actores que cumplen las acciones más extraordinarias: creación y destrucción de mundos, aparición de Dioses y héroes, temibles encuentros con monstruos. El mito explica e ilustra el mundo mediante la narración de sucesos maravillosos y ejemplares.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> García Gual, Carlos. La mitología (Interpretaciones del Pensamiento Mítico) Ed. Montesinos S.A. España. 1987. P. 11-13

Mediante la rememoración de esos sucesos primordiales y la evocación de esas hazañas heroicas y divinas, la narración mítica explica por que las cosas son así. Hay unos temas a los que se refieren al comienzo de las cosas: la cosmología y la tregonía, los que se refieren al final de todo, al más allá de la muerte y del tiempo terrestre: La escatología. Pero los mitos explican también la causa de muchos usos y costumbres de intereses colectivos. Los mitos tratan del comienzo de las causas del universo y en especial de la vida humana. La explicación mítica es la más antigua dentro del conocimiento humano, subsiste replegándose a ciertos temas al enfrentarse con otros tipos de explicación cada vez más evolucionamos y reelaborados, más lógicos y científicos.

El mito como paradigma de la acción garantiza al hombre que lo que desea ya a sido hecho, le ayuda a rechazar las dudas que podría concebir respecto al resultado de su empresa. ¿Por que vacilar ante una expedición marítima, cuando el héroe mítico ya la efectuó en un tiempo fabuloso? No hay más que seguir su ejemplo. Basta sencillamente con repetir el ritual cosmogónico y el territorio desconocido ("Caos") se transforma en "cosmos", se hace imagen, una habitación legitimada ritualmente. La existencia de un modelo ejemplar no entorpece en absoluto el impulso creador. El modelo mítico es susceptible de aplicaciones ilimitadas.

El hombre de las sociedades donde el mito es algo vivo, vive en un mundo sideral, cifrado y misterioso. El mundo habla al hombre y para comprender este lenguaje, basta con conocer los mitos y descifrar los símbolos... El mundo no es una masa opaca de objetos arbitrariamente arrojados juntos, sino un cosmos viviente, articulado y significativo. El mundo se revela como un lenguaje de códigos, imágenes y símbolos que tienen que ser codificados para conocer el secreto de su misterio.

En los relatos cosmogónicos el cielo y la tierra están en los comienzos, se aman, se unen y se separan como una pareja de amantes, los poderes sobrenaturales se engendran y se destruyen como los animales. Se humaniza la naturaleza en cuando se representa como poblada o animada por seres sobrenaturales dotados de formas, deseos, e impulsos

próximos o semejantes a los de los hombres. Los mitos nos ofrecen una explicación del universo animado por fuerzas y figuras de rostro humano. El hombre antiguo al comparecer ante la divinidad, se haya frente al aspecto mitológico del mundo. Este aspecto es real para él: la religión antigua no se basa en la creencia de que sean verdaderas las narraciones de la mitología. Es la certeza de que el cosmos está ahí sirviendo de fondo y trasfondo coherente. La palabra Cosmos hay que entenderla como la realidad del mundo en un estado determinado, que contiene en sí la validez de un determinado orden espiritual.<sup>21</sup>

Los ritos unidos a la recordación de tales ó cuales sucesos míticos tratan de establecer una comunicación con ese tiempo fundamental y sagrado. Para quien solo atiende a la realidad empírica, el mundo de los relatos míticos no existe; es a ese respecto, irreal. Criaturas antropomorficas.

La palabra mitología tiene dos acepciones claramente distintas: colección de mitos y explicación de los mitos. La raíz que da en griego el verbo *lego* y el sustantivo *logos* significa tanto "*reunir*", "*recoger*", como "*decir*". El verbo correspondiente es *Mythologeúo*, que está ya en la odisea XII v.450, con el sentido de "*contar un relato*". Platón lo ensalza en el político, la República, el Timeo y las Leyes. Así se da a conocer una serie de Dioses con atributos excepcionales como Afrodita Diosa del Amor y del Deseo Sexual. La mitología hoy es hermenéutica. Los psicólogos ven en ella alegorías y símbolos del alma humana, expresiones fantasmales del inconsciente colectivo. Preológico, pensar primitivo, dramático y con un lenguaje peculiar, con categorías propias y un código significativo distinto al científico (Filosofico). Los antropólogos insertan los mitos en la conexión con los ritos y hábitos de la sociedad en la que hunden sus raíces.

El mito es el principio de las cosas o la creencia voluntaria de que así se originaron, tal relato puede tener una ó varias versiones parecidas entre sí, pero con características específicas, que son particulares de quien interprete el mito y a su vez sea relatado nuevamente en ciclos de repetición y quede guardado en la memoria colectiva de un pueblo,

<sup>21</sup> Ibid P 14-16

de una civilización y la sociedad humana. El mito es trascendental en el tiempo, perdura generacionalmente como la herencia cultural transmitida de padres a hijos, son los valores de cohesión social, solidaridad entre los sectores sociales y el respeto a los símbolos, imágenes y representaciones de nuestra cultura. En el caso de culto a la Virgen de Guadalupe encontramos un símbolo y una imagen que cualquier mexicano reconocería dentro y afuera del país. El valor que cubre la imagen es el respeto a la madre de todos los que somos mexicanos y a la madre de uno mismo, el mito guadalupano pertenece a las tradiciones sociales del siglo XVI, teniendo el antecedente religioso de culto en el cerro del Tepeyac a la diosa azteca Tonantzin, madre de todo lo existente, madre tierra que parió a la humanidad.

Los Dioses viven donde viven los hombres y los tratos que los hombres tienen en comunidad son aspectos de los tratos de lo divino y lo humano, de lo sagrado y lo profano, del cielo y de la tierra. Por esto las historias de los Dioses son la historia humana. El mito es un producto social, surgido de innumerables fuentes, cargado de funciones valorativas, persistentes en el tiempo pero no inmune a él. Adquiere su verdadera dimensión cuando es referido a la sociedad en su conjunto. Hay que descubrir sus formas de integración en los procesos de las sociedades que le dan vida. La especificidad de métodos y técnicas independientes deberá quedar bajo el dominio de la visión globalizante de la ciencia histórica.

La religión y el mito son parte de un lenguaje común. En lo espiritual se comprende el lenguaje y la comunicación de quienes quieren comerciar, emparentar, fundar alianzas o justificar conquistas. La mitología y la religión tienen intereses en un orden establecido por los Dioses, denominadores que permiten el desarrollo normal de las relaciones sociales entre los pueblos, así encontramos una tradición religiosa cuyas raíces son mesoamericanas. La aprehensión y muerte por negarse a practicar ritos, son parte del universo mítico y sus complejidades. En un calendario de ciclos rituales, con símbolos y sus

respectivos mitos de origen forman parte a un universo, orden moral y social que regula la vida de los seres humanos.

Rompimiento entre la religion mesoamericana antigua y la moderna, sin embargo en gran parte se derivan de ella, las actuales religiones indígenas proceden tanto de la religión mesoamericana como del cristianismo; en una fusion de integracion de valores culturales, dichos valores pasan desapercibidos en la complejidad teórica de las normas sociales, ya que están inmersos y forman parte de habitos de vida cotidiana, los seres humanos se resisten al cambio por decreto ó por capricho, una nueva cultura integra valores sociales que le enriquecen y transforman, en el caso de la sociedad de Nueva España, la problematica del lenguaje provocó que la conversión de los indios al cristianismo fuera un proceso lento y apaciguado en cuestiones culturales, con la integracion de los Dioses cristianos como son Jesucristo y la Virgen María, en un primer momento fueron colocados juntos con los Dioses prehispánicos, en casas y templos clandestinos ya que se prohibió el culto azteca, existen los procesos inquisitoriales por dicha sincreción religiosa la cual perduró hasta el siglo XVIII y quizá llegue aun hasta nuestros días en algunas comunidades indígenas, como huicholes o tzotziles etc.

El mito es una institucion social. Quizá no pueda llegarse a una definición única del mito. El mito es, una obra, un producto, la cristalización del pensamiento, un objeto discernible, una unidad analizable y comparable. El mito es un complejo de creencias, un conjunto de historias que contiene la demostración del sentido intemo del universo y de la vida humana. Las creencias se expresan en formas concretas de narraciones, imagenes, ritos, ceremonias y simbolos.<sup>22</sup>

Para los simbolistas el pensamiento mítico se dirige no sólo al entendimiento, sino a la fantasia y a la sensibilidad, expresándose en un lenguaje rico en imágenes y simbolos que no puede ser traducido en los signos de la lengua común y corriente, ya que existe una

<sup>22</sup> Lopez Austin, Alfredo: Los mitos del tlaloque Ed. Alianza Editorial Mexicana México 1990  
p 25-26-32-43-48

diferenciación histórica, entre las experiencias generadas del momento en el surgimiento del mito y las experiencias actuales de codificación del mismo.

El mito como energía unitaria del espíritu, el mito como sistema lógico simbólico, donde existe un sistema lógico universal que opera por oposiciones binarias y por el método de transformación expresándose en las estructuras internas de narraciones específicas que se refieren a los enigmas fundamentales del ser humano y del mundo. El mito también puede ser interpretado como una forma de discurso, en la que el mensaje mismo no es trascendente. Barthes: encuentra la esencia del mito en una relación de segundo orden que se da entre el significante, significado y signo. En el mito encontramos el esquema tridimensional: el significante, el significado y el signo, formando una cadena semiológica.

El mito debe tratar de Dioses o de héroes. Para ser con esto un relato sagrado, característica de una historia sagrada con seres sobrenaturales que realizan sus hazañas. Por la presencia de la acción de los Dioses en un tiempo, donde lo sobrenatural irrumpe en el mundo para fundamentar su existencia. Los mitos revelan así la actividad creadora y la sacralidad de la obra. El mito y el rito se tornan recíprocamente creíbles, como la expresión repetidora de un suceso poderoso. Suspende el tiempo, queda fuera de toda temporalidad.<sup>23</sup>

En un alto grado de continuidad ó entre el mismo orden social y cósmico, los mitos condensan conceptos que siempre acompañan al hombre: el "yo" y el otro, el valor, el espacio, el tiempo, la naturaleza como poder y como ser numinoso, como ser mágico, como sagrado, el cosmos y la permanencia forman parte de la trascendencia, la continuidad, la tradición, la regulación del mundo fenoménico, la persona, la ética...

Se divide las teorías del mito sin hablar de sus funciones en siete tipos principales: *Las teorías que tratan el mito como una forma de explicación. Las que lo hacen afirmación simbólica que tiene función de expresar mitopoyeticamente. Las que lo definen como expresión del inconsciente. Las que otorgan la función de crear y mantener*

<sup>23</sup> Barthes P. 50

*la solidaridad y la cohesión social. Las que dan el mito la función de legitimarlo en instituciones y prácticas sociales. Las que consideran una forma de establecimiento simbólico de la estructura social, ligado al ritual. La teoría estructuralista.*

El significado del mito es una narración sagrada, de seres sagrados. En ellas se relata como una situación dejó su condición de existencia, se transformo y pasó a ser otra. Como se pobló un mundo despoblado, como los mortales interpretaron los fenómenos naturales, como los inmortales pasaron a ser mortales, el mito es social, los mitos particulares corresponden a las Psique de un individuo. Los mitos tienen su esencia en la creencia de su propia existencia, ellos son su propia explicación, como aparecieron las estaciones de un clima que antes carecía de ellas. El mito es la creación de una cosmología de un pueblo, en la explicación de la relación hombre-naturaleza y evidentemente es un discurso ideológico. El mito es la versión espontánea de como sucedieron los hechos de origen.

La lógica moderna sigue siendo, la lógica del conocimiento científico, especialmente la lógica de las matemáticas y de las ciencias naturales. Las ciencias sociales son parte de la evolución del pensamiento y de la mente humana. El trabajo filosófico de la reflexión sustentada en etapas lógicas de toda certidumbre, de toda evidencia que certifique, el procedimiento científico. Los primeros inicios históricos de una lógica estrictamente científica, están bajo el signo del concepto de identidad. La lógica empieza con la extrañeza, con el asombro de la naturaleza de las cosas, lleva consigo el asombro filosófico del pensamiento, que puede llegar a saber, dicha naturaleza. El supuesto característico a la inteligencia humana, reconstruye la imaginación en procesos mentales necesarios para codificar tanto símbolos como códigos.

La palabra mitología significa una relación de historias legendarias, engendros de la fantasía. Etimológicamente solo diría tratados de palabras, cuentos, historias, relaciones populares. Voz del griego Mythos. El Mito precedió a la filosofía. No sabemos quien crea el mito, pero si sabemos de que pueblo procede. Cada mito es creación de un hombre, se hace colectivo porque cuando el hombre forja su poema, lo da a los demás y ellos lo

rehacen, lo modifican, y al correr por bocas y memorias, son como ríos: al correr crecen se enriquecen y otros se empobrecen. Pero en tiempos remotos, la boca y la memoria hacían todo.<sup>34</sup>

Las investigaciones sobre mentalidad primitiva han revelado la importancia que tiene el simbolismo para el pensamiento arcaico así como el papel fundamental del símbolo-imagen en la sociedad tradicional. Desde la antigua escuela filosófica del ciencismo, en el renacimiento, en la poesía, en el surrealismo, en el ocultismo, etc. Frente al racionalismo, el positivismo y el trabajo científico del siglo XIX se fundamentaron en el mundo moderno y de alguna manera dieron la pauta a restaurar el símbolo en su carácter de instrumento de conocimiento. Nótese que la invasión de Europa Occidental por el simbolismo coincide con el advenimiento de Asia al horizonte de la historia. La espiritualidad europea moderna tiene sólo dos mensajes que interesen realmente a los mundos extraeuropeos: el cristianismo y el comunismo. En planos opuestos, son soterologías, doctrinas de salvación de la especie humana. Los símbolos, los mitos y al imágenes pertenecen a la sustancia de la vida espiritual; que pueden camuflajearse, mutilarse, degradarse, pero jamás extirparse. La supervivencia de los mitos a lo largo de los siglos, los hace humildes, aminorados, condenados a cambiar incesantemente de apariencia, han resistido a esta hibernación, gracias a la literatura.<sup>35</sup>

El pensar simbólico es fundamental e inherente al ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela aspectos de la realidad que niega cualquier otro medio de conocimiento. Las imágenes, símbolos y mitos son creaciones de la Psique, responden a una necesidad y llenan una función: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Causa ser mitológico lleva en sí una gran parte de la humanidad anterior a la historia. La historicidad del hombre no abdica su cualidad de ser humano para perderse en la animalidad;

<sup>34</sup> Caribay K. Angel Na Mitología Griega Ed Porrúa, México, 1978 P IX-X.

<sup>35</sup> Eriade. Imágenes y símbolos Ed Taurus, España 1987 P 9-11

vuelve a encontrar el lenguaje y a veces la experiencia de un "paraiso perdido". los sueños, ensueños, las imágenes de sus nostalgias, de sus deseos, de sus entusiasmos, etc.

Las fuerzas que proyectan al ser humano condicionado históricamente hacia un mundo espiritual infinitamente más rico que el mundo cerrado en su momento histórico. Porque no solo monstruos pueblan el inconsciente; Dioses, diosas, heroes, hadas tambien habitan en él, por lo demás los monstruos del inconsciente son también seres mitológicos. El espíritu se vale de las imagenes para aprender la realidad ultima de las cosas, los esfuerzos que realizaron los teólogos y metafísicos para expresar conceptualmente por la imágenes y sus significaciones. Traducir una imagen a una terminologia concreta, reduciendola a los planos de referencia como instrumento de conocimiento. El plano concreto. La historia de las religiones donde abundan las interpretaciones unilaterales de los símbolos, donde difícilmente se hallará un sólo gran símbolo religioso cuya historia no sea la trágica sucesión de innumerables caídas. No hay ninguna herejía, ni orgía, ni crueldad religiosa ó insana, mágico-religiosa que no se justifiquen en su propio principio, para dar origen al surgimiento de nuevas sectas protestantes ó grupos de hechiceros y magos.

Para Sir James Frazer: el hombre de las sociedades arcaicas a pensado ó imaginado todos sus mitos ó ritos, a todos sus Dioses con sus experiencias religiosas y no son mas que un conjunto monstruoso de locuras, de crueldades y supersticiones felizmente abolidas por el progreso racional del hombre; a fuerza de oír siempre lo mismo, el público es ahora pasivo.

El termino mito ha sido adoptado en el mundo antiguo y cristiano. Jenófanes en 565-470 a.d.c. fue el primero en criticar y rechazar las expresiones mitológicas de la divinidad utilizadas por Homero y Hesiodo, los griegos fueron llenando progresivamente al Mythos de todo valor religioso ó metafísico, opuesto tanto a Logos como más tarde a Historia. Mythos termino por significar todo lo que no puede existir en la realidad. El judeocristianismo relegaba al dominio de la mentira y de la ilusión todo aquello que no estaba justificado ó declarado valido por uno de los testamentos.

El mito tiene vida en el sentido de proporcionar modelos a la conducta humana y conferir por eso una significación y valor a la existencia. La estructura y función de los mitos en las sociedades tradicionales, no estriba en dilucidar una etapa en el pensamiento humano, determina normas y costumbres en los hábitos cotidianos socialmente aceptados y tradicionalmente reivindicados. Las mitologías primitivas, fueron conocidas por los primeros viajeros, misioneros y etnógrafos que han conocido en su estadio oral, producto de la reproducción social y tienen su historia en ella, de como se han transformado y enriquecido, bajo la influencia de otras culturas superiores. Es preferible concibir a los mitos sin perjuicio en las sociedades y sus mitologías, que han sido importantes en la historia.

Cuando los mitos están aún vivos, fundamentan y justifican todo el comportamiento y la actividad del hombre. El papel y la función de los mitos son susceptibles de ser observados y descritos, especificando características particulares de cada ritual, el mito cuenta las hazañas de los relatos de la creación; se narra como algo a sido producido, a comenzado a ser. Describe las diversas dramáticas irrupciones de lo sagrado en el mundo. El hombre es lo que es hoy un ser mortal, sexuado y cultural, el mito se considera aún como algo sagrado para sus culturas y por tanto una historia verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo esta ahí para probarlo; el mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba, por el hecho de relatar al mito, las gestas de los seres sobrenaturales y las manifestaciones de sus poderes sagrados se hacen realidad. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas: tanto la alimentación, el matrimonio, el trabajo, la educación, el arte, la sabiduría. Los mitos no deben recitarse mas que durante un lapso de tiempo sagrado, esta costumbre se conserva incluso en pueblos que han sobrepasado el estadio arcaico de su cultura.

## LOS SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS MITOS Y DE SU CLASIFICACIÓN

Los mitos se clasifican en :

Los mitos alegóricos: Son los mitos, lecciones puestas al alcance de los niños, jóvenes y rudos. Algo así como las fábulas o el apólogo.

Los mitos simbólicos: Dan una doctrina interpretativa, para dar a conocer a los hombres sin gran estudio, eran necesario que se les pusiera símbolos y verdades fundamentales. La existencia de un Dios único del mundo, era necesario para dar formas simbólicas. El simbolismo lo han hecho los filósofos que especularon acerca de los mitos.

Los mitos de transposición cósmica: Los mitos serían puras personificaciones de fenómenos naturales. Zeus, por ejemplo, no es sino la concepción del cielo como una persona; Efeusto sería la personificación del fuego (Teoría de Max Muller).

Los mitos de teoría racionalizante: Transpone el hecho a la esfera de la razón. El centauro mitad hombre y mitad caballo, es en esencia la explicación que el hombre formó para explicarse la existencia de seres híbridos ó los monstruos de la época medieval y anterior. Recordemos las leyendas de Cristobal Colon que al final del mundo se encontraba el final del océano y esa parte estaba habitada por monstruos marinos.

Los mitos Eueméricos: En tiempos de Alejandro El Grande, llevaba el nombre de Euémero en una sustancia de raíz por los mitos de deificación de los hombres. Un héroe famoso pasa al rango de Dios en la mente popular. Muchos mitos no se ajustan a la relación de lo humano con lo divino.

Los mitos de creación popular: Muller K. O. desde 1840 expuso su teoría, del pueblo colectivamente no crea: es una persona la que forja las ideas, que se convierten en historias, como es una persona la que compone los poemas, aunque despues muchos lo reciten. Y si el pueblo se apodera de ellas, aumenta, modifica, varia interminablemente y da un mito tan diferente que ni el primitivo autor lo conociera.

Los mitos de proyección psicológica: Desde Freud, que apoyo algunas de sus teorías en los antiguos mitos. El hombre crea lo que no tiene, lo que anhela y no consigue en la realidad, lo transporta al mito. Hay creaciones mitológicas que no pudieran entrar en este marco. En todas las culturas es el pueblo el que transmite oralmente estas leyendas, antes de que los sabios las encarcelen en el alfabeto, no hacen más que dar lo que recibe. Un creador individual es autor; el que transmite es el pueblo. Un poeta, un sacerdote, un sabio, un mago, un adivino, inventa el mito. Lo dice y si agrada va de boca en boca y llega a ser recogido por los entendidos y aún a cristalizarse en ligas con determinados lugares y hechos, con personas y realidades que históricamente fijan el mito y aún lo hacen en cierta medida invariable. Es una obra más alta, basta gustar y leer con curioso amor a una comprensión de la cultura y de la historia misma.<sup>36</sup>

Se proponen doce categorías: 1.- Las alegorías filosóficas; 2.- Las explicaciones etiológicas; 3.- Satiras y parodias; 4.- Fabulas románticas; 5.- Historias complejas; 6.- Narración de bardos ambulantes que van de tierra en tierra dando sus poemas; 7.- Propaganda política; 8.- Leyendas morales; 9.- Anecdotas humorísticas; 10.- Melodrama teatral; 11.- Saga heroica; 12.- Ficción realista, como la de Ulises.<sup>37</sup>

#### Clasificación de los mitos:

- A) Mitos divinos : Lo referente a los Dioses, su genealogía, su acción, su vida y su elevación.
- B) Mitos heroicos : Todo lo referente a los hombres famosos.
- C) Mitos novelescos: Historias de personas de poca monta, que en una aventura fantástica adquieren interés para la comunidad.

En el complejo mítico de los griegos se juntaron dos grandes culturas: la de los pueblos que habitaban los territorios que ocuparon los tribus helénicas. Con una cultura

<sup>36</sup> Garibay, K. Angel Ma. Mitología griega Ed. Porrúa, México. 1978 P. XI-XXI

<sup>37</sup> Ibid P. XXII

propia, tanto material, como intelectual e ideológica. La cultura no murió, como no muere nunca, de ella toman los invasores gran cantidad de elementos, se aferran a lo nuevo y se conservan en sincretismos de suma importancia para la cultura humana en general. La otra parte era la aportación de mitos de orden nativo de la cepa indogermánica ó indoeuropea, es la mitología de los primitivos ancestros de las grandes culturas que iban a florecer mas tarde en Iran, India, Grecia, Roma, Germania y sus adjuntos.

Es un fenómeno cultural que nosotros podemos entender en México con gran claridad: Los pueblos que hallaron los conquistadores españoles, en especial los nahuas, mayas, totonacas y tarascos, eran tributarios de ideas y concepciones míticas mucho muy anteriores. Tenemos que tomar los mitos en forma global y ver muchas veces ideas muy semejantes en diversas culturas que parecían independientes. En Grecia hayamos parejas de mitos anteriores a la vida de los indoeuropeos que al parecer son idénticos a los que más tarde crearon como suyos. Tenemos que conceder que son infiltraciones de mitos de Hititas, Hurritas, Babilonios, etc. La pareja de Rea y Cronos, fue ensalzada con otra pareja, la de Hera y Zeus. Cada deidad o heroe elevado al rango divino.

## LOS PRINCIPALES MITOS DE LA ANTIGÜEDAD

Las formas del pensamiento han ido evolucionando en el transcurso de los siglos. La vida moderna se construye sobre el principio de la especialización. Los individuos siguen una profesión determinada, sin relacionarse con otras profesiones y sin integrarlas en la estructura de sus creencias culturales generales, religiosas o filosóficas. El hombre moderno observa, investiga, aprende y predice las relaciones entre causas y efectos, su plano es individual, pero carece aún del conocimiento del inicio y funcionamiento de algunas de las cosas existentes quedando en un principio la investigación arbitrario y apriori.

Para el hombre antiguo la visión del mundo era diferente, para él una cosa carecía de significado si no se relacionaban con otras. El individuo en particular sólo tenía sentido como parte de su nación; y su nación significaba algo sólo como parte de una maquinaria de valores en el mundo. El mundo era concebido como una intrincada red de interrelaciones, las cuales, no se establecieron por casualidad o arbitrariedad, sino según su creencia, siguiendo leyes extrínsecas y finalidades ya determinadas en el destino del movimiento de los astros ó en la predicción del oráculo.

Nada podía escapar en esta interacción hombre-universo. Al mundo que los romanos llamaron universo que se convierte en unidad, los griegos lo llamaron cosmos, un orden establecido. Que era concebido como una integración donde literalmente todo, tenía su lugar, su función, su ley, sus relaciones con las otras cosas. El concepto de relaciones intrínsecas o inherentes a la naturaleza de lo objetos se enraza en la estructura del universo, con la creencia de un determinismo sobre todas las cosas, en la fe, en la predestinación, en donde el hombre carecía de valor por sí mismo; era solamente un engranaje cuya posición, determinaba su importancia y significado esencial. El pensamiento del hombre antiguo y primitivo es sintetizador ó no analzante. Describe un grupo de fenómenos y menciona las interrelaciones simultáneas de dichos fenómenos con sus muchos extractos. La función en un nivel causara otras funciones en otros niveles, como los engranes de la maquinaria de un reloj, formando un sistema de articulación y funcionamiento armónico, en la búsqueda de un fin específico, que es la organización social.<sup>14</sup>

Las facultades agudizadas de los indígenas mesoamericanos les permitían notar exactamente los caracteres genéricos de todas las especies vivas, terrestres y marinas. así como los cambios más sutiles de fenómenos naturales como los vientos, la luz y los colores de la naturaleza, los rizados de las olas, las corrientes acuáticas y aéreas. Este saber especifica el conocimiento de los hábitos y las costumbres de cada especie. En una integración del hombre con su medio. De ahí proviene el inicio del conocimiento de las

<sup>14</sup> Wolf, Werner El mundo antiguo de mayas y aztecas Ed. SEP México 1963, P 23-24

plantas y su uso entre brujos y curanderos. Edificando una serie de clasificaciones con atributos totémicos.<sup>89</sup> Los principios del pensamiento sobre los que se funda la magia tienen como primer principio lo que puede llamarse ley de semejanza y el segundo ley de contacto ó contagio. Del primero, el mago deduce que puede producir el efecto que desee sin más que imitarlo; del segundo, deduce que todo lo que haga con un objeto material afectara de igual modo la persona con quien éste objeto estuvo en contacto. El primero es magia imitativa u homeopática y el segundo magia contaminante o contagiosa. La magia es un sistema espurio de leyes naturales, así como la guía errónea de la conducta; en una ciencia falsa y un arte abortado.<sup>90</sup>

La religión es aquello que se funda sobre lo sagrado, y es sagrado en cuanto se haya en la base de toda la experiencia religiosa. Reconocer lo sagrado es admitir la existencia de Dios, y la religión es la relación humana establecida con dicho ente divino existente. La existencia de lo sagrado o de Dios puede ser creída por fe, puede ser objeto de discusiones metafísicas; pero no es legítimo introducirla como presupuestos en los estudios históricos. El uso de la disciplina científica para concebir el concepto del mito, nos lleva al uso de la antropología social. Nuestra analogía con los mitos de la antigüedad, pretende mostrar como se manifiesta una creencia en las costumbres de grupos sociales y hábitos de los individuos. Nuestros fundamentos, son las referencias del trabajo de las ciencias histórico sociales. Los antropólogos insertan los mitos en conceccion con los ritos y hábitos de la sociedad en la que unen sus raíces. El mito es prelógico, pensar primitivo, dramático, con un lenguaje peculiar, con categorías propias y un código significativo.

Hay pruebas de que los primitivos mitos sumerios de la creación, constituían en su mayor parte explicaciones naturalistas, codificadas más tarde hacia el 1000 a.d.c. En el "*Enuma Elish*" se dice que en lo alto, en aquel entonces, los Dioses habían sustituido la naturaleza, el mito presenta una teogonía, que significa del griego Teos, Dios y genos,

<sup>89</sup> Levi-Strauss, Claude El pensamiento salvaje Ed F.C.E. México 1962, P 14

<sup>90</sup> Frazer, James George La rama dorada Ed F.C.E. México 1964, P 33

generación. Nombre dado al conjunto de las divinidades que forman el sistema religioso de un pueblo politeísta.

Casi todos los hombres descendemos de pueblos que respondieron a los peligros de la existencia inventando historias sobre deidades impredecibles ó malhumoradas. Las diferencias culturales en la naturaleza de la vida y de la vía láctea. Los valores de las cosas cambian, según la religión y sus propias explicaciones de tipo moral, social, conductual y normativo. Vínculo institucional con los individuos.

Otros mitos son constituidos por cada cultura sobre el mundo antes de la creación, y sobre la creación del mundo, a menudo mediante la unión sexual de los Dioses ó la incubación de un huevo cósmico. En general se supone que el universo sigue el precedente humano ó animal. Por ejemplo: el pueblo Aranda de Australia Central tiene como mito que el gran padre, al principio de todo, las cosas estaban descansando en una noche perpetua; la noche lo oprimía todo como una maleza impenetrable. Los pueblos mayas, Quiche, narran en el Popol Vuh que todo estaba en suspenso, todo en calma, todo silencioso, todo inmóvil y tranquilo; y los espacios del cielo estaban vacíos. Y después empezó la creación. En China los mitos de Pan Gu narran que hubo primero el Gran Huevo Cósmico, dentro del huevo había el caos, y flotando en el caos estaba Pan Gu, el no desarrollado, el embrión divino. Y Pan Gu salió rompiendo el huevo cuatro veces más grande que cualquier hombre actual, con un martillo y un cincel en la mano con los cuales dio forma al mundo. Otros mitos chinos nos dicen que antes de que el cielo y la tierra hubiesen tomado forma, todo era vago y amorfo... Lo que era claro y ligero se desplazó hacia arriba para convertirse en el cielo, mientras que lo pesado y lo turbio se solidificó para convertirse en la tierra. Cuando el cielo y la tierra se unieron en vacuidad, las cosas llegaron a ser sin ser creadas. Este fue el resultado de la gran unidad. Todas las cosas salieron de esta unidad pero todas se hicieron diferentes. La religión hindú inculca la idea de que el mismo cosmos está sujeto a un número de muertes y de renacimientos, contemplando ciclos infinitos. Se dice que quizás los hombres no son los sueños de los Dioses, sino que los Dioses son los sueños de los hombres. Así Shiva es la

representación de la creación del universo al principio de cada ciclo cósmico, con la danza cósmica. Los ciclos van de un día nuestro y una noche corrientes, hasta un día y una noche Brahma, que dura 8,640,000,000 de años.<sup>91</sup>

Todas las grandes religiones mediterráneas y asiáticas cuentan con mitologías. La mayoría de los mitos griegos fueron contados y modificados, sistematizados por Hesiodo y Homero, por los Rapsodas y mitógrafos. Las tradiciones mitológicas del próximo oriente y de la India también han sido reinterpretadas por teólogos y ritualistas. Y sin embargo los mitos están aún vivos, fundamentan y justifican todo el comportamiento y la actitud humana. Por ser los mitos parte de una tradición cultural, existe caos como el de los Kai de Nueva Guinea que se negaban a modificar su manera de vivir y de trabajar, y daban como explicación: "*Que sus antepasados los Nemu, así lo hicieron y nosotros lo hacemos de igual manera. En una continuidad de tradiciones y costumbres.*" Los indios Navajo de igual manera, continúan una tradición que ha sido transmitida desde el principio de la creación de la tierra y como sus antepasados, ellos continúan como en tiempos antiguos. Los mitos muestran el origen de la muerte, de la caza, de la pesca, etc.. El mito del origen de la muerte cuenta lo que sucedió y relata explicando por qué el hombre es mortal. Del mismo modo, los mitos de la caza y de la pesca, muestran porque una tribu vive y como en tiempos míticos, un ser sobrenatural enseñó a sus antepasados cómo capturar y conocer los pescados, enseña a los humanos como efectuar dicho acto y explica porque la tribu debe alimentarse de esa manera.<sup>92</sup>

Conocer los mitos es aprender no solo como las cosas han llegado a la existencia si no también donde encontrarlas y como hacerlas reaparecer cuando desaparecen. La historia narrada por el mito constituye un conocimiento de orden esotérico, ya que va acompañado de un poder mágico religioso. Conocer el origen de un objeto de un animal ó una planta etc. Equivale a adquirir sobre ellos un poder mágico, gracias al cual se logra dominarlos,

<sup>91</sup> Egan, Carl. *Cosmos*. Ed. Planeta, España 1993, P 257-258

<sup>92</sup> Eliade, Mircea. *Mito y realidad*. Ed. F.C.E. México 1975. P 16-17

multiplicarlos o reproducirlos a voluntad. No se puede cumplir el ritual si no se conoce el origen. Los mitos viven porque al recitarlos se reintegra los tiempos fabulosos y se hace contemporaneo de los acontecimientos evocados. Vivir los mitos es una experiencia religiosa. Toda historia mítica que relata el origen de algo presupone y prolonga la cosmología. Los mitos de origen son equiparables al mito cosmogónico. Se trata de explicar cómo a partir de un estado, se a llegado a la situación actual.<sup>93</sup>

En la antigüedad grecorromana fue esencialmente su desarrollo en el Mar Mediterráneo. el comercio local que la unía con el resto de las poblaciones, sólo podía realizarse por mar. El comercio mercantil era más barato por barco de un extremo de España a otro en Siria por el Mediterráneo. Que transportarlo 120 Km. en carreteras con los riesgos de ser asaltados, trinqueteados por los asaltantes del camino. Esta zona del Egeo, laberinto de islas, puertos y promontorios, fue el primer lugar de la ciudad-estado en Atenas. La colonización griega se extendió hacia el Oriente próximo en la época Helenística, el puerto de Alejandría se consolidó en la mayor Ciudad de Egipto, que se funda en la 1ª. capital marítima de su historia; también Roma se convirtió a su vez en una metrópoli costera. El agua era el medio insustituible de comunicación y comercio que hacía posible un crecimiento en la concentración de capitales con una complejidad muy superior al medio rural y campesino.

El mar fue vehículo del imprevisible esplendor de la antigüedad. La zona geopolítica del Mediterráneo, es el único gran mar interior en toda la circunferencia de la tierra, solo él ofrecía una importante zona geográfica, la velocidad del transporte marítimo, junto con los refugios terrestres contra los vientos y el oleaje. Es una posición única y privilegiada que no puede separarse del desarrollo de la antigüedad clásica en la historia.<sup>94</sup>

La comprensión y explicación del milagro griego se extiende en aspectos de Grecia y Atenas, donde se da una separación entre el campo y la ciudad. Existe una marcada división social del trabajo, que nos conecta con las diferentes ramas de la producción (comercio,

<sup>93</sup> Burd, P. 27

<sup>94</sup> Anderson, Perry Transiciones de la Antigüedad al feudalismo (Traducción de Santos, Julia.) Ed. Siglo XXI, México 1979, P. 14

artesania, agricultura, etc.), además con la producción y el consumo, las instituciones políticas, culturales y educativas, dieron la pauta a la formación de las castas que son formas de clasificación social. Con la diferencia del trabajo intelectual y el trabajo manual, se puede entender al sistema esclavista en una división de dos grupos fundamentales: el de los hombres libres y el de los esclavos. Los esclavos constituyen una casta, la más inferior de todas y la otra es de los hombres libres, se pueden constituir una ó varias castas dentro de ellas mismas, según sea su riqueza y el modo como la adquieren, a manera en que el esclavista extrae el excedente del trabajo del esclavo, con el simple hecho que consiste en adquirirlo en propiedad; al principio la adquisición de esclavos era un resultado de la guerra; posteriormente se les obtenía mediante la reducción a la esclavitud de los hombres libres por deudas. En todo caso la esclavitud constituyó el sojuzgamiento total de unos hombres por otros a la más feroz explotación por medio de la violencia. El trabajo llegó a ser la base de sustentación de sociedades enteras (ese fue el caso en la sociedad griega y del Imperio Romano) a tal grado que esas sociedades aparecían como un puñado de hombres libres, que formaban grupos de castas desiguales entre sí: unos no tenían esclavos y vivían de su propio trabajo; otros no tenían acceso a la tierra que era el principal medio para producir el sustento; otros no tenían en lo absoluto medios para trabajar y practicaban la mendicidad ó la prostitución, cada uno de estos grupos formaban una casta.<sup>35</sup>

En la rica etnografía mitológica del pensamiento de los antiguos griegos, Platón diferenciaba a los hombres que han sido educados en la ley frente al salvaje que no conoce ni paideia, ni tribunales, ni leyes. Para los antiguos griegos entre su mundo civilizado, los bárbaros, no tenían acceso a Logos, a la razón, debido a que el hombre aprende sus capacidades morales solo en la ciudad. Los griegos, según Aristóteles no eran ni asiáticos ni europeos, pero reunían las cualidades de ambos pueblos, eran conscientes de que formaban parte de la unidad biológica humana y eran capaces de reconocer en la mitología, la presencia de su propia cultura de elementos salvajes ó extraños que solían atribuir a otros

<sup>35</sup> Cordova-Amalido Sociedad y estado en el mundo moderno Ed. Grijalbo, México 1976, P.215

pueblos, a las tribus germanicas, a los etíopes, los escitas y los persas. El mito de la Edad de Oro es la imagen de una época, bajo el reinado de Cronos en el que la tierra prodigaba sin trabajo los alimentos y los hombres vivían como Dioses, con el alma sin penas, bien lejos del dolor y de las fatigas. El universo mítico estaba constituido por ninfas que habitaban en los bosques, los ríos y los campos. Seres salvajes mitológicos tenían peculiaridades odiosas y dañinas: sátiros, silenos, titanes, amazonas, gigantes, ménades, cíclopes y centauros. Eran los seres que convivían con los humanos.<sup>96</sup>

En la mitología grecorromana la naturaleza amenazaba a la cultura con la exuberancia de fantásticos seres salvajes, que habitaban en los bosques, las montañas y las islas. Norman Cohn señala que en la Roma se había creado un estereotipo de sectas secretas que celebraban asesinatos rituales, festines caníbales y orgías sexuales, a comienzos de la era cristiana. Las sectas a finales del siglo II d.c. Tenían ritos de iniciación con sacrificios de niños. Que apunaban cubierto con masa de harina para engañarlo. Luego de asesinarlo beben ávidamente la sangre del niño y compiten unos con otros para dividir sus miembros. Se sienten unidos por medio de su víctima y del crimen. En sus fiestas realizan orgías incestuosas en la oscuridad, para no dar a conocer sus deseos y costumbres. Esta es la descripción transcrita por Minucius Felix.<sup>97</sup>

Los seres salvajes de la mitología griega y romana eran personajes que encarnaban una mezcla de naturaleza y cultura, un mestizaje de animal y humano. En contraste, la cultura judeocristiana entendía al espacio como un lugar de encuentro de las fuerzas del mal y los fervosos elegidos. La visión judeocristiana dentro de la tradición de la creación del cosmos. Nos muestra a Dios arriba en los cielos que crea la tierra y a sus habitantes, los primeros hombres, Adán y Eva que se encuentran en el centro del Jardín del Edén. Alrededor de la tierra hay pájaros, nubes, el sol, la luna y las estrellas, encima de ellas están las aguas del firmamento de estrellas.

<sup>96</sup> Bruma, Roger. El salvaje en el espejo. Ed. Era-UNAM, México 1992, P.15-16 y 17

<sup>97</sup> Ibid. P.39 y 40

En la Grecia de la época de Homero se caracterizó porque había Dioses en el cielo y en la tierra, del tiempo, del amor, de la guerra; cuando cada árbol y cada prado tenía su dríada y su menade. Sus ninfas de los bosques y mujeres muy disolutas. Durante miles de años los hombres estuvieron reprimidos por la idea de que el universo es una marioneta cuyos hilos manejan un Dios ó Dioses, no vistos e inescrutables. Sin manera de comprobar el principio. Hace 2500 años en las islas de Jonia, Samos y las demás colonias griegas cercanas que crecieron entre las islas y ensenadas del antiguo mar Egeo oriental. Aparecieron de repente personas que creían que todo estaba hecho de átomos, iniciando así un "*glorioso despertar*" en el que los seres humanos eran concebidos de una manera diferente y es esta la visión moderna de los hombres. Se pensaba que los seres humanos y los demás animales procedían de formas más simples; que las enfermedades no eran causadas por demonios ó por Dioses; que la tierra no era más que un planeta que giraba alrededor del sol y que las estrellas estaban muy lejos de nosotros.<sup>72</sup>

Esta revolución creó el cosmos del caos. Los primitivos griegos habían creído que el primer ser fue el caos, que corresponde a la expresión del Génesis, dentro del mismo contexto: "*Sin forma. Caos creó una diosa llamada Noche y luego se unió con ella y su descendencia produjo más tarde a todos los Dioses y a los hombres.*" Un universo creado a partir del caos concordaba perfectamente con la creencia griega en una naturaleza impredecible manejada por Dioses caprichosos. En el siglo VI a.d.c. en Jonia se desarrolló un nuevo concepto una de las grandes ideas de la especie humana. El universo se puede conocer, afirmaban los antiguos jonios, porque presenta un orden interno: hay regularidades en la naturaleza que permiten revelar sus secretos. La naturaleza no es totalmente impredecible; hay reglas a las cuales hay que obedecer necesariamente. Este carácter ordenado y admirable del universo recibió en nombre de Cosmos.

Jonia era un reino de islas, el aislamiento, aunque sea incompleto genera la diversidad. En aquella zona geopolítica-estratégica, tanto el comercio, como la variedad de sistemas

<sup>72</sup> Sagan, Carl *Cosmos* Ed. Planeta, España 1993, P 174

políticos entre Asia Menor y Grecia, Macedonia, Tracia, Tebas en el Mar Mediterraneo, compartieron fronteras con el Continente Africano, en Alejandría y Egipto. La concentración del poder que se impuso en su momento, transformo la conformidad social e intelectual en todas las islas. Los jonios, al contrario que muchas otras culturas, estaban en una incrusijada de civilizaciones y no en uno de los centros. Fue en Jonia donde se adoptó por primera vez el alfabeto Fenicio al uso griego y donde fue posible una amplia alfabetización. La escritura dejó de ser un monopolio de sacerdotes y escribas.

Sin la hipótesis de un Dios; que podía hacer principios, fuerzas, leyes de la naturaleza, que permitieran comprender el mundo sin atribuir la caída de las cosas, a la intervención directa de Zeus. El nacimiento de la ciencia y las culturas se desarrollaron con ritmos diferentes y no idénticos y evolucionan en momentos diferentes. Por eso nacen en tiempos diferentes y progresan a ritmos distintos. La visión científica del mundo funciona también que explica tantas cosas y resuena tan armoniosamente con las partes más avanzadas de nuestro cerebro. Alguna cultura tenía que llegar primero. Resultó que fue en Jonia el lugar donde nació la ciencia. Esta gran revolución en el pensamiento humano se inicio entre los años 600 y 400 a.d.c. El poder político estaba en manos de mercaderes que promovían activamente la tecnología. Fue en el Mediterraneo Oriental donde las civilizaciones africanas, europeas y asiáticas, incluyendo a las grandes culturas de Egipto y Mesopotamia, se encontraron y se fertilizaron mutuamente en una confrontación vigorosa y tenaz de prejuicios, lenguajes, ideas y Dioses. Intercambio entre culturas, valores y bienes. Así como hábitos y tipos de conducta dentro del status-quo social.

El Dios Marduk babilonio y el Zeus griego eran considerados Señores del Cielo y reyes de los Dioses. Uno podía llegar a la conclusión que uno de los dos había sido inventado por los sacerdotes. Pero si inventaron uno, la pregunta es: ¿Por qué no a los dos? y así fue como nació la gran idea, la comprensión de que podía haber una manera de conocer el mundo. La clave de esa transformación fue la revolución que se tuvo en la mano de obra. Algunos pensadores Jonios eran hijos de manneros, de campesinos y de tejedores. Estaban

acostumbrados a hurgar, a reparar y a servir. Al contrario de los sacerdotes y escribas de otras naciones que contaban con criados en el lujo y no estaban dispuestos a ensuciarse las manos. Rechazaron la superstición y elaboraron maravillas y metáforas que se utilizaban entonces y que ahora pueden ser obscuras ante nuestros ojos. Pero en aquel momento era una manera de relacionarse con una forma novedosa. Es casi seguro que hubo un esfuerzo consiente unos siglos después para eliminar las nuevas concepciones. Las figuras señeras de esta revolución eran los hombres griegos, que fueron los primeros auténticos del desarrollo de nuestra civilización y de nuestra humanidad. El primer científico Jonio fue Tales de Mileto, había viajado hasta Egipto y dominaba los conocimientos babilónicos. Astrónomo, matemático y filósofo, afirmó que el agua es el principio de todas las cosas. Aprendió la manera de medir la altura de una pirámide a partir de la longitud de su sombra y el ángulo del sol sobre el horizonte, el método utilizado hoy en día para determinar la altura de las montañas de la luna.<sup>99</sup>

Hay una evidente continuidad en el esfuerzo intelectual desde Tales de Mileto a Euclides y hasta la compra por Isaac Newton de los elementos de geometría en la feria de Stour-Bridge en 1663. Gran parte del desarrollo intelectual de Newton se puede atribuir a esta tensión entre racionalismo y misticismos. Años después se inventaba el cálculo diferencial, realizando descubrimientos fundamentales sobre el descubrimiento de la luz y al establecer las bases para la teoría de la gravitación universal en 1666. La feria de Stour-Bridge en 1663 fue el acontecimiento que precipitó a la ciencia y a la tecnología moderna.

Tales de Mileto intentó comprender el mundo sin invocar la intervención de los Dioses. Creía como los antiguos babilonios, que el mundo había sido agua. Los babilonios para explicar la tierra firme añadían que Marcuk puso una estera sobre la superficie de las aguas y amontonó tierra encima de ellas; los primitivos mitos sumerios de la creación. Tales tenía una idea semejante, pero dejó fuera a Marduk. El mundo no fue hecho por los Dioses sino por la labor de fuerzas materiales en interacción dentro de la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y

<sup>99</sup> *Ibid.* P. 173-176

de Egipto las semillas de las nuevas ciencias de la astronomía y la geometría. Fue famoso también por su sabiduría política y animó con éxito a los milesios a que se opusieran con resistencia a la asimilación por el reino de Creso, rey de Lidia y propuso una federación de todos los estados insulares de Jonia.

Anaximandro de Mileto, era amigo y colega de Tales, fue de las primeras personas de quien sabemos que llevó a cabo un experimento, examinando la sombra móvil proyectada por un palo vertical determinó con precisión la longitud del año y de las estaciones.

Los hombres habían utilizado durante eras los palos para golpearse y lanzarse entre sí. Anaximandro los utilizó para medir el tiempo, fue la primera persona en Grecia que construyó un reloj de sol, un mapa del mundo conocido y un globo celeste que mostraba las formas de las constelaciones. Creía que el sol, la luna y las estrellas estaban constituidas por el fuego que se veía en agujeros en movimiento en la cúpula del cielo, idea probablemente mucho más antigua. Sostuvo la idea notable de que la tierra no estaba suspendida en los cielos ó sostenida por ellos, sino que se mantiene así misma en el centro del universo; puesto que equidistaba de todos los puntos de la esfera celeste, no había ninguna fuerza que pudiese desplazarla. Hablaba del planeta conciviéndolo en escala evolutiva del conocimiento como ahora lo conocemos. Afirmaba que al nacer estamos tan desvalidos, que si los primeros niños hubiesen quedado abandonados en el mundo habrían muerto inmediatamente. Anaximandro dedujo que los seres humanos procedían de otros animales cuyos hijos nacen más resistentes: propuso el origen espontáneo de la vida en el barro, siendo los primeros animales peces cubiertos de espinas. Algunos descendientes de estos peces abandonaron luego el agua y se adentraron en tierra firme, donde evolucionaron dando otros animales mediante transmutaciones de una forma a otra. Creía en un número infinito de mundos, todos habitados y todos sujetos a ciclos de disolución y de regeneración.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid* P 177-178

La historia es bella, pero aun así es necesario la transformación de la vida cotidiana en nuestra conducta y educación. Cambiar es cuestión de tiempo, cambiar nuestras conciencias puede llevarnos toda la vida, pero cambiar nuestra cultura es trabajo de generaciones y de síntesis cultural entre generaciones remotas y posteriores, vínculo de trabajo intelectual que nos lleva al conocimiento efectivo.

En 1540 a.c. por la época de Teodoro, fueron famosos los buques piratas de Policrates, a quien los griegos atribuyen la invención de la llave, la regla, la escuadra, el torno, la fundición del bronce y de la calefacción central. Mientras en la isla griega de Cos, Hipócrates estaba fundando su famosa tradición médica. Con el tiempo la influencia de Jonia y el uso del método experimental se extendió a la Grecia Continental, a Italia y a Sicilia. El primer experimento documentado con aire y una clepsidra fue realizado por el médico Empédocles hacia 450 a.d.c. Se creía que la luz se desplazaba a gran velocidad. Se enseñó que en otras épocas había habido una variedad mucho mayor de seres vivientes en la tierra, pero que muchas razas de seres debieron haber sido capaces de generar y continuar su especie. Adaptación de los organismos a su medio ambiente.

Demócrito era procedente de Abdera una especie de ciudad chiste [carcajadas aseguradas]. Se cree que la vida se había formado espontáneamente a partir de la materia difusa en el espacio en un gran número de mundos, para evolucionar y decaer. Demócrito pensó que los mundos a veces entran en colisión: creo que algunos mundos erraban solo por la oscuridad del espacio mientras otros iban acompañados por vanos soles y lunas; que algunos mundos estaban habitados mientras que otros no tenían ni plantas, ni animales, ni agua; enseñó que la percepción la razón por la cual pienso, era un proceso puramente físico y mecanicista; que el pensamiento y la sensación eran atributos de la materia reunida de un modo suficientemente fino y complejo. Inventó la palabra átomo que en griego significa: "Que no puede contarse".<sup>121</sup>

<sup>121</sup> <http://www.ck12.org/Book-Search/Book/179/180-181-182-183/>

## RELACIÓN ENTRE MITO-SÍMBOLO-IMAGEN-SIGNIFICADO

### SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN

La norma moral se impone a la conducta humana por una determinada creencia. En los valores la conducta se juzga moralmente buena o todo lo contrario. Se pretende con la estética de lo bello medir los patrones estéticos dentro de una determinada cultura. Socialmente tienen validez legítima un orden de meritos de la tradición; validez de lo que siempre existió; en virtud de una creencia afectiva, en virtud de una creencia racional con arreglo a fines y valores; meritos estatuidos.<sup>102</sup>

El poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. El poder es una capacidad de acción atributo de la norma, la valentía y de los reyes. Solo con poder se ejecuta la dominación sobre las conciencias y los actos humanos. En el caso de la ideología el poder es inconsciente y trasciende al desarrollo de las vidas humanas. El poder de la ideología determina a la norma y a la ley. Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; por disciplina en virtud de actividades arraigadas, simples y automáticas. La dominación se puede clasificar según sus caracteres: La dominación del carácter tradicional: descansa en la creencia cotidiana de los fines y valores de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y de su legitimidad para ejercer autoridad. La acción social tradicional: cuyas motivaciones es la guerra, religión y magia, aparece en su existencia primitiva orientada a éste mundo. En la guerra el dominio es la violencia, el terror y la imposición sobre la voluntad de los pueblos y naciones en una acción práctica. Las acciones religiosas o mágicas se realizan "para que te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra." Incluso los ritos

<sup>102</sup> Weber, Max. Economía y sociedad Ed F C E. Mexico, 1944 P.29

extraordinarios, sobre todo para gentes de ciudad, como los sacrificios humanos, que fueron realizados, en las ciudades marítimas fenicias. Tienen dicha función, así como el resto de sacrificios y rituales donde son ejecutados para buscar un fin beneficioso para la secta y grupo social al que se pertenece.

Los magos son hombres de clasificación carismática, en oposición al hombre corriente. El hombre lleva consigo sus pensamientos y su ideología, en el caso de emigraciones o de políticas expansionistas, los hombres han llevado consigo sus valores, su religión, sus costumbres, sus tradiciones y sus símbolos, dando con ello una continuidad con su pasado ancestral. Sólo con los símbolos se transmite de generación en generación los mensajes de conocimiento, utilizando como instrumento las diferentes maneras de lenguaje. Los símbolos son al momento, imágenes codificables, con valor religioso, valor moral etc.. Que orienta al individuo a imaginar una situación específica, con escenarios y particularidades representadas dentro de ellas.

En el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe se han creado y transmitido mensajes innumerables en el arte, la música, la poesía, el canto, la oración y la devoción que es un fin a su culto e imagen, ya que dicha deidad es una expresión de amor, de protección, de cobijo y de respuesta ante la necesidad de sus creyentes. El símbolo es el resultado de la expansión de la religión cristiana en las tierras de América, su fin, fue sin duda, la evangelización y la conversión al cristianismo de los indios nacidos en América. En Nueva España el surgimiento de la imagen Guadalupeana en el cerro del Tepeyac involucra dos símbolos importantes: el primero la aparición de la Virgen María, madre de Jesús y protectora abogada e inmaculada para todos los naturales, españoles y portugueses devotos al culto de la Virgen María. El segundo lo es en sí mismo el cerro del Tepeyac que siendo uno de los cerros del Valle del Anahuac tiene una panorámica espectacular de todo el Valle de México, además de ser ya antes de la llegada de los españoles un centro religioso donde se veneraba a Tonantzin.

Desde el inicio de la conquista de América, los conquistadores españoles y portugueses tomaban posesión, en nombre de Jesucristo de las islas y tierras que se descubrían y conquistaban. La instalación de la Cruz equivalía a una justificación y a la consagración de la religión sobre esas tierras, es decir el nuevo nacimiento de una generación que se expande en territorio americano. Todo territorio que se ocupa con el fin de habitarlo ó de utilizarlo, como espacio vital es previamente transformado en un ritual que lo transmute del "caos en cosmos" y por efecto del ritual se le confiere una nueva forma que lo convierte en sagrado y real, lo real por excelencia es lo sagrado.<sup>103</sup>

En aquellos años, el nacimiento de otras sectas se expandían por regiones de la Europa, la Santa Inquisición inició la persecución de manera oficial y por decreto, de todas aquellas sectas de luteranos, mahometanos y la búsqueda de los libros prohibidos, así como de sus autores, que de alguna manera, daban a conocer ritos paganos. Se dice que en el saber ha nacido el mundo de la desobediencia, la herejía y las sectas. Los conventos españoles se despoblaban de sus mejores religiosos, para emprender en América jornadas que eran de hambre, de fiebres, de trabajos sobrehumanos. Desde el 10 de Mayo de 1522 el Papa Adriano VI, concedió el pase libre a América de todos los religiosos que desearan entregar su esfuerzo a la difícil empresa evangelizadora, que el nuevo mundo reclamaba. El 30 de Agosto de 1523 desembarca en San Juan de Ulua la pequeña misión franciscana. Así el Estado se fusiona junto con la iglesia coordinando las acciones conquistadoras de los indios. La iglesia se convierte en un órgano intermediario para las finalidades espirituales, en la conquista y colonización de América. La penetración religiosa supedita lo político, lo social y lo económico. Desde que vinieron aquellos primeros religiosos, se predicó el evangelio, bautizaron siguiendo las enseñanzas y el mandato de Jesús a los apóstoles. Así la jornada misionera en América se inició desde 1497 hasta 1767, con la expulsión de la Compañía de Jesús.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Eliade, Mircea El mito del eterno retorno Ed. F.C.E. México 1970, P. 20

<sup>104</sup> Sierra D. Vicente El sentido misionero de la conquista de América Ed. Talleres Espasa-Calpe S.A. España 1944 P. 106

El simbolismo del centro religioso del Tepeyac, era en tiempos precoloniales, el lugar del Cué de la diosa Tonanztin, en donde ya estaban instalados los adoratorios y los naturales tenían por costumbre reunirse, en fechas especiales para su adoración y culto. Tuvo necesariamente que ser destruido todo aquel adoratorio indígena, así como toda muestra de religiosidad antigua para poder iniciar el proceso de conversión al cristianismo, como parte de la política de aquel momento en todos los Cués importantes, se construyeron, templos y capillas para la evangelización de los naturales. Pues es característico de aquella época, una destrucción desmedida contra toda manifestación ajena a la dominante.

Varias culturas tienen por lugar sagrado, los lugares altos, por ejemplo: Palestina no fue inundada por el diluvio por estar en lo alto. Además, la montaña a sido desde siempre sagrada en muchas de las culturas, porque en ella se reúnen el cielo y la tierra. Todo templo ó palacio, ciudad sagrada ó residencia real, esta en una montaña sagrada debido a lo cual se transforma en el centro del mundo religioso de aquella cultura a la que pertenece. Siendo el centro del mundo, la ciudad ó templo sagrado es considerado como punto de encuentro entre el cielo, la tierra y el infierno.<sup>105</sup>

En las creencias hindúes, el monte Merú se levanta en el centro del mundo y sobre él brilla la Estrella Polar. En las creencias iraníes, la montaña sagrada Harabezaiti se haya en medio de la tierra y está unida al cielo. En las poblaciones de Laos, conocen el monte Zlinalo, como el centro del mundo. El monte Thabor, en Palestina es también un lugar sagrado donde se origina el mundo. Las ciudades y los lugares santos están asimilados en las cimas de las montañas cósmicas. el Monte del Olimpo e incluso Asgard. Así todos los centros religiosos importantes donde habitan los Dioses están en lo alto y son la cima de la montaña cósmica, en el punto donde la creación comenzó, la zona de intersección de los mundos superiores divinos, terrestres y subterráneo. El acceso al centro equivale a una consagración.

<sup>105</sup> Elfrido Mircea. El mito del eterno retorno. Ed. F.C.E. México 1976. P. 21.

En la Europa Occidental el simbolismo coincide con el advenimiento de Asia. El espíritu de las imágenes y los símbolos son un universo mítico de significaciones. Traducir una imagen a una terminología concreta, reduciéndola a uno solo de sus planos de referencia, es peor que mutilarla, es aniquilarla, anularla como instrumento de conocimiento. La imagen en plano concreto tiene su dialéctica y toda reducción exclusiva es aberrante. La historia de las religiones abunda en interpretaciones y difícilmente se hallará un sólo gran símbolo religioso cuya historia no inmiscuya la tragedia o innumerables caídas.

Los arquetipos del símbolo arcaico es cosa común a todos los humanos, sin diferencia de raza ni de medio histórico. El nacimiento de nuevas sectas, como es el caso de los anacoretas de los mitos y leyendas celtas, cristianas y grecolatinas, las cuales abrieron el paso al protestantismo y con ello a la reforma de la iglesia y a la guerra. Todos son símbolos que liberan al espíritu de los pensamientos que contenía sin saberlo, en una nueva mayéutica que libere al hombre de su provincialismo cultural. Y en la medida en que el hombre supera su momento histórico, se realiza como un ser integral, universal y observa en su cuerpo un anthropo-cosmos.<sup>110</sup>

## RELACIÓN ENTRE MITO-TRADICIÓN-COSTUMBRE-RITO

### HÁBITOS DE LA VIDA COTIDIANA

Las sociedades arcaicas y tradicionales conciben el mundo en torno como un microcosmos. Mundo habitado, rodeado de regiones desérticas asimiladas al caos ó al reino de los muertos. Y la existencia de un espacio hecho cosmos, habitado y organizado en un espacio familiar, de valores, tradiciones y costumbres. Que regulan los hábitos de la vida cotidiana. Los mitos símbolos y ritos revelan siempre una situación límite del hombre, aquella

<sup>110</sup> Eliade, Mircea Imágenes y símbolos Ed. Taurus España 1987 P. 38 y 39

que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el universo.<sup>107</sup> El mito guadalupano da forma y tiene un sentido mentado a un mundo destruido, que no lo tenía y que forzosamente esta obligado a trasmutar los valores culturales, en el encuentro de las dos culturas.

Para dar un significado a nuestra nueva identidad la creación de mitos es un proceso esencial para la adquisición de la salud mental, es llenar un vacío espiritual con símbolos e imágenes renovadas que proporcionen la paz y la tranquilidad, radicada en los valores culturales más justos, divinos y excelentes. La nueva educación forjada en la Nueva España mezcla tradiciones indígenas y tradiciones españolas. La ley de los indios y la poderosa ley moral y jurídica de los españoles. Desde el principio, cada quien protegió su propia cultura y solo los sometidos tuvieron forzosamente que cambiar en la cuna de América los mestizos fueron el producto donde se forjó el sincretismo cultural. De madre americana y padre europeo, la enseñanza de los valores arraigados a la tierra americana se inició, con la comprensión del espíritu europeo en América y del amor de la Virgen de Guadalupe, con un sentido de creación y formación de los individuos que recae en la esencia del concepto madre. Todas las madres tienen el don de la fecundación, formación y creación; tal atributo merece todo mi respeto, comprensión y admiración, así desde mi entendimiento, cualquier hombre, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo, entiende, sabe y conoce el significado y atributos de una madre. Porque todos hemos tenido una madre, hemos convivido y sabemos comprender el significado del amor materno, la educación en la niñez, en la adolescencia y hemos madurado con su ayuda y orientación en los arduos y difíciles caminos de la vida.

Así la Virgen de Guadalupe se convirtió en la madre, reina y abogada de todos los mexicanos, extendió sus brazos hasta las Filipinas y toda la América Central. En el siglo XIX Don Santiago Begerisse, consiguió el apoyo para su coronación pontificia el 12 de octubre de 1895. Ya desde 1738 Don Lorenzo Boturini Benaduci envió al Cabildo Vaticano, por

<sup>107</sup> Ibid P.41

conducto del padre Domingo Torrani de la Compañía de Jesús, la solicitud para que fuera coronada. Por espacio de más de 7 años Boturini se dedicó a recopilar cuantos documentos y tradiciones halló referentes a la historia guadalupana, documentos hechos en pieles, tejidos de algodón, en papel de maguey y estuvo viajando por diversos pueblos próximos y retirados de la Ciudad de México. El 4 de Febrero de 1743 fue conducido a prisión, acusado de ser extranjero y hallarse sin licencia en el país; de haber colectado donativos sin previa autorización; de haber promovido la coronación de una imagen, haciendo excepción de las armas reales de España por la casa Poblavicina y seguramente de estar ligado con los hechos precursores de la independencia del país, se le decomiso su magnífico archivo conocido por: "*Museo Boturini*" y fue depositado en las casas reales. Estando en prisión, redactó su catálogo con fecha del 15 de Julio de 1743. Ocho fueron los meses que estuvo en la cárcel al cabo de los cuales fue reconocida su inocencia, ordenando el Consejo de las Indias su remisión a España junto con sus documentos a principios de 1744, se embarcó en Veracruz.

El culto a la Virgen de Guadalupe tiene inmersas sus formas auténticas y ritos que le son característicos, va desde las grandes peregrinaciones de pueblos enteros, ya sea a pie, en bicicleta o en manda. Hasta los más devotos caminan de rodillas y están ensangrentadas partes de sus cuerpos, en un sacrificio corporal de devoción. En la vida cotidiana, el rito se inicia con el rezo muy temprano, dando gracias a la Virgen y a Jesucristo por un nuevo día, el aseo tanto del cuerpo, como de la casa, es tradición manteniendo una diferencia natural y normal entre los quehaceres según el sexo. El hombre sale a trabajar y para ello se encomienda a la Virgen y a Jesucristo. La mujer se debe de quedar en el hogar a proveer los menesteres alimenticios, así como el aseo del lugar. Escuchar misa, comulgar y seguir las enseñanzas escritas en la Biblia, es parte de la formación católica y forma parte de los valores religiosos de la vida en sociedad. Respetar dichos valores es ser parte de una sociedad; integrarse y celebrar junto con el resto de la población los días festivos en el

calendario religioso: son parte de la tradición, y esta, proporciona la identidad cultural a los grupos y a los individuos.

El gran negocio guadalupano inmiscuye una economía formal y una alternativa que se representa en el ambulante y la feria de días de fiestas. Mediante los mitos, el hombre se eleva más allá de su cautiverio en lo ordinario y adquiere poderosas visiones del futuro haciéndose consciente de ellas. El mito unifica las antinomias de la vida: consciente e inconsciente, pasado y presente, individual y social. Todo ello constituye una narración que se transmite de una generación a otra.

Nuestro estado de conciencia se agudiza cuando se incorpora un mito como empleo de la autorrevelación. Los mitos son patrones arquetipos de la conciencia humana, todos nacemos de una madre y morimos; todos nos enfrentamos al sexo o a su ausencia; todos trabajamos ó evitamos hacerlo; en un sin fin de relaciones. Los grandes dramas son míticos en el sentido de que se presentan las crisis existenciales de la vida de todos nosotros. No podemos evitar creer que el mito y la autoconciencia son hasta cierto punto sinónimos. Donde hay conciencia habrá un mito.<sup>100</sup> Los mitos se manifiestan en una constelación de rituales mediante los cuales el niño se hace hombre y la niña mujer. Los mitos expresan los rituales de confirmación cristiana del judaísmo. En los rituales tribales de los indios americanos, el niño se une a los valientes y la niña se hace mujer adulta con capacidad para engendrar hijos propios.

La primera gran crisis existencial es el nacimiento, la siguiente es el crecimiento en la afirmación del adolescente y su independencia. Este complejo mito de desarrollo y formación nos muestra la incertidumbre humana. Ser miembro de la propia comunidad significa compartir sus mitos. El extraño, el extranjero, el forastero, es aquel que no comparte nuestros mitos, aquel que se guía por estrellas diferentes, aquel que adora a otros Dioses. El mito es lo que nos mantiene a todos unidos. Los rituales son expresiones físicas de los mitos, como en los días festivos y las ceremonias religiosas. El mito es la narración y el ritual

<sup>100</sup> May, Rolfo *La necesidad de un mito*. Ed. Puerto, España 1992, P. 37

expresa al mito en su acción corporal. El mito organiza la experiencia, la persona recrea el hecho, lo configura, le añade una nota de color aquí y unos cuantos detalles por allá... y depende de la memoria de nuestra mente.<sup>109</sup>

La memoria puede transformar el pasado en la creación de cualquier mito, de cualquier historia, de cualquier esperanza, puede llevarnos a Dios por la vía del mito. El mito popular resulta decisivo más que los hechos históricos, en lo referente a lo que la gente se imagina ó no se imagina. La mitología de una narración no viene determinada por su historia, sino que por el contrario, su historia viene determinada por su mitología. Creamos nuestro destino al escoger a nuestros Dioses, a nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que en un primer momento ya estuvimos determinados.

En la corriente apañonista al culto de la Virgen de Guadalupe se nos presenta su historia, que es un relato de origen divino. En su propio contexto histórico, ningún historiador de su tiempo lo observa como un fenómeno excepcional al cual haya que destacar y solamente es contemplado como una imagen más dentro del gran universo mítico. La dicotomía entre los frailes de aquella época, ya que ellos eran los encargados del trabajo de notificar y escribir los acontecimientos relevantes, se divide en una posición de clase ó diferencia en el pensamiento y el uso de los mandatos y de las ideas religiosas, utilizando de alguna manera la imaginación en la incidencia y creación de nuevas realidades. Se dice que fue el indio Marcos quien utilizando técnicas de pintura desconocidas para Europa, pintó dicha imagen. Pero dicha discusión sólo nos lleva a la polémica del hecho social, que es la formación, culto y devoción espiritual para una imagen con nombre español e instrumento de dominación para los aborígenes. Este culto existe y es un fenómeno social innegable, así sea como continuidad del culto a Tonantzin o a la aparición milagrosa de la Virgen María en las tierras de América.

El mito y existencia real de la imagen de la Virgen de Guadalupe, es un fenómeno de una trascendentalidad de características asombrosas, que a permanecido y es vigente

---

<sup>109</sup> Ibid. P 39-45 y 63

hasta nuestros días, dicho culto es parte del calendario religioso y emocional del pueblo de México. La fecha de su fiesta es el 12 de Diciembre, con una manifestación social que se expresa con diferentes manifestaciones rituales, comerciales y culturales. El reconocimiento por el Vaticano le da legitimidad por todo el mundo, como madre espiritual del pueblo de México.

### CONCLUSIONES: RELIGIÓN Y MESTIZAJE TRANSCULTURAL

El culto que se tributa a la Virgen de Guadalupe, formo parte de la conquista espiritual de las conciencias de los indios naturales de la región, la función de dicho culto, fue la conversión al cristianismo y derrocamiento de la antigua religión que se pregona en América. La empresa evangelizadora, fue un papel trascendental en el desarrollo del proceso colonizador. Las especulaciones sobre el origen de un fenómeno, apunta hacia su interpretación, su definición y la revelación de su esencia o explicación causal de la conducta humana, que emana como respuesta ante un estímulo. Es expresión social en su propia significación. Los hombres basan parte de su comprensión en comparaciones y asociaciones, es por tal razón que nuestro fenómeno religioso es un hecho.

El mestizaje de las razas tuvo un origen en las naciones americanas, el complejo de inferioridad se inicia en la ambigüedad de nuestro origen, las diferencias entre americanos y europeos radican en su visión del mundo, en el papel o rol social que deben desempeñar los hombres en el trabajo y en su propia integración en el tiempo y espacio.

Los americanos modernos ya son de una cultura diferente, los juegos infantiles, la tecnología, la televisión y los medios masivos de comunicación, han evolucionado a un ritmo tan acelerado en los últimos 20 años que el mundo a cambiado y los mitos, tradiciones y ritos cambiaron y se veneran como un pasado inmediato, los mensajes subliminales han modificando las conciencias, tanto en la sociedad de los Estados Unidos, como en la sociedad Europea. En el siglo XX los mitos ya no cumplen su función y las promesas de la

psicoterapia, los curanderos, las sectas aumentan en una sociedad que tiene por meta amasar dinero y con un aumento espantoso entre jóvenes que se suicidan por depresión.

México sigue los pasos de los Europeos y Americanos, los casos de muertes prematuras aumentan, las guerras se hacen entre empresas por controlar los monopolios, las naciones compiten en bloques economicos por el control de mercados. Se privatiza la economía y solo grupos oligárquicos pueden competir, los obreros son peones en la industrialización. La transformación económica implica una mayor inversión para formår nuevos centros industriales, el ahorro nacional se multiplica por el número de centros industriales creados. Los estudios economicos se basan en las necesidades regionales y extranjeras. aumenta el control y cambian las zonas satélites del centro de México. Los problemas de poblacion, de drogadiccion y de crisis de motivacion son consecuencia de la carencia de nuevos mitos que satisfagan las necesidades de vida feliz. La carencia de expectativas de vida digna, la problematica de los niños de la calle que proliferan por las calles de la gran urbe metropolitana en 1995, el aumento de la miseria, el etemo problema del desempleo, nos hace imaginar, que nuestra madre se ha olvidado de los mexicanos.

Los retos para mejorar nuestras vidas es una economía basada en principios éticos y ecológicos, una industria que contamine menos, una planeación basada en la riqueza nacional, que aumente nuestra calidad de vida y mejore nuestra relación mercantil con nuestros aliados economicos. Pretender tales metas es una experiencia que no podemos rechazar, la dinámica mundial nos arrastra a una interacción con Europa y los Estados Unidos. Fortalecer nuestra capacidad negociadora, comercial y el tráfico de tecnologías modernas y ecológicas es indispensable.

Quizá por creencia mítica no se pierde la esperanza de un futuro mejor donde el sueño mexicano se haga realidad. El mestizaje transcultural es la combinación de valores sociales autoctonos de los americanos, mas los valores morales, jurídicos, religiosos y materiales, que llegaron a las costas en 1517 se establecieron en la Villa Rica en 1519 conquistaron la región como lo pregonaba la profecía en 1521. La Nueva España es el resultado de este

choque cultural, el desarrollo, formación e independencia, es producto de la continuidad histórica y de la nueva conciencia de los mestizos, parte de nuestra propia identidad nacional es el culto a la Virgen de Guadalupe dentro del catolicismo.

Como científico e historiador, no creo más que en los hombres de acción, actores sociales y motores del cambio de la transformación y evolución de los grupos en sociedad. Reconociendo a la inteligencia como instrumento poderoso de acción y planeación. Con el uso de la tecnología, los españoles consiguieron con éxito una empresa donde se jugaron las vidas, con el uso de la tecnología el hombre moderno utiliza la computación como lenguaje de programación: **C Alfa y Beta** energía en potencia entre el bien y el mal, instrumento de la naturaleza con polaridad energética, los cuales nos llevan a una reacción.

La guerra es permanente, la lucha por la sobrevivencia de las especies, de las culturas y de los pueblos es una preocupación que hasta nuestros días sigue siendo vigente.

La investigación termina con la siguiente reflexión: el primer capítulo pretende dar un análisis histórico de los antecedentes de los americanos, las culturas más representativas y sus características más importantes. El segundo capítulo pretende dar los antecedentes de la Nueva España, principio del mestizaje cultural entre europeos y americanos, demostrar el origen y culto a la Virgen de Guadalupe en sus orígenes colonizadores de la región. El tercer capítulo pretende dar los elementos que conforman las versiones sobre su origen, dando como un hecho ser una imagen elaborada por el indio Marcos. En el último capítulo compara los diferentes mitos de la antigüedad, su función social y como determina nuestras vidas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alicata Alvarado, Alfonso Juan Diego, escudo por Dios dentro de su plaza de exaltación Editado por El Tercero Año XIX, No. 304 Méxco, Mayo de 1994.
- Alicata Alvarado, Alfonso Las informaciones canónicas de 1666. Del 7 al 22 de enero y de febrero 22 al 11 de marzo en la Ciudad de Méxco Publicaciones Tepeyac. Año XIX No. 303 Méxco. Junio de 1994.
- Anderson, Perry Transiciones de la antigüedad al feudalismo. (Traducción de Santos, Julia) Ed. siglo XXI, Méxco 1979.
- Archivo General de la Nación. en la colección No. 273 Colección Huiltemo. Leyes y de tierra, periodo 1693-1868. Volumen 1 y uno.
- Bertra, Roger El agua en el espejo Ed. era-UNAM, Méxco 1992.
- Botana Benadux, Lorenzo Noticia sumaria de la historia general de la provincia de Guadalupe Ed. Porrua, Méxco 1963. correspondientes a los años de 1702-1733.
- Chauvet, Fidel de Jesús Fray El libro de la Virgen de Guadalupe. Traducción de los datos del manuscrito 1771 Publicación Tepeyac año XIX, No. 304 Méxco, Mayo 1994.
- Chauvet, Fidel de Jesús Fray. El Nican Mopohua y el Nican Moxtocpana avellan el origen al culto guadalupano Ediciones Tepeyac Año XIX No. 305 Méxco Julio de 1994.
- Chauvet, Fidel de Jesús Fray El silencio guadalupano del siglo XVI de misioneros y cronistas fue por producción Edición Tepeyac Año XIX No. 305, Méxco Julio de 1994.
- Córdova-Amalido Soledad y estado en el mundo moderno Ed. Orizaba, Méxco 1976.
- Cortés, Hernán Cartas de relación, Ed. Porrua Méxco 1973.
- Cuevas Jabana, Raúl (Varios compiladores) Orizaba de la noche hasta el cerro de las campanas, Ed. Pueblo Nuevo, Méxco 1984.
- D'Agulera, Francisco D. Compio Alumada, Ernesto. Album Comemorativo del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe Ed. Buenanueva, Méxco 1981.
- Días del Castillo, Bernal Capitan. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España Ed. Fernandez Editores S.A. Méxco 1991.
- Ebade, Mireca El mito del sistema reformo Ed. F.C.E. Méxco 1976.
- Ebade, Mireca Imágenes y símbolos Ed. Taurus España 1987.
- Ebade, Mireca Mitos y símbolos Ed. F.C.E. Méxco 1975.
- Flores Alamo, Ma. de Lourdes Delina Expanción y educación en la Conquista de Méxco (1519-1565) Tesis: F.C.P. y S. UNAM, Méxco 1989.
- García Gual, Celso Lingüística (Interpretaciones del pensamiento mítico) Ed. Montecarmel S.A. España 1987.
- Ganbay, K. Ansel. Ma. Misoloma aneaa Ed. Porrua, Méxco 1978.
- Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español (1519-1510), Ed. siglo XXI Méxco 1984.
- González Obregón, Luis Méxco 9992 Ed. Pains S.A. Méxco 1959.
- Herrero García, Miguel Las idas de los españoles en el siglo XVII, Ed. Ordoz, Madrd 1966.
- Lafaye, Jaques Quetzalcoatl y Guadalupe (La formación de la conciencia nacional en Méxco) Prefacio: Octavio Paz. Ed. F.C.E. Méxco 1977.
- Leon Pomilla, Miguel Ganbay K. Ansel Visión de los vencidos Ed UNAM, Méxco 1992.
- Levi-Strauss, Claud El pensamiento salvaje Ed. F.C.E. Méxco 1962.
- López Anstán, Alfredo Nahuatl Dios, Ed UNAM Méxco 1975.

- Lopez Austin, Alfredo. *La civilización mesca*. Ed. P. U. N. México 1964.
- Lopez Austin, Alfredo. *Las culturas del Istmo de Tehuacan*. Ed. Alianza Editorial Mexicana. México 1960.
- Macaranga Ordoño, Cesar. *Convoluciones de la diosa lunar*. Ed. Cosmos México 1978.
- Madanzaga, Salvador de. *El suero y el caso del Imperio Español en América*. Ed. Espasa-Calpe S.A. España 1986.
- May, Rollo. *La necesidad del mito*. Ed. Paidós, España 1992.
- Mendieta y Nuñez, Luis. *Temas sociológicos de actualidad*. Ed. UNAM, México 1978.
- O'Gorman Edmundo. *Descubrimiento de sombras*. Ed. U.N.A.M. México 1986.
- Pokrovski, V.D. y otros. *Historia de las ideas políticas*. Ed. Grialbo S.A. México 1966.
- Portilla Leon, Miguel - Canbay, Angel. *Vision de los vencidos*. Ed. U.N.A.M. México 1992.
- Rojas, José Luis. *México-Tenochtitlan: economía y sociedad en el siglo XVI*. Ed. P.C.E. México 1986.
- Sagasti, Carl. *Corrupe*. Ed. Planeta, España 1993.
- Salasúa, Bernardino Froy. *Historia social y cultural de México de la Nueva España*. Ed. Porrua S.A. México 1977.
- Somo, Enrique. *Historia del capitalismo en México*. Ed. Esp. S.A. México, 1991.
- Sierra D. Vicente. *El sentido universal de la conquista de la América*. Ed. Talleres Espasa-Calpe S.A. España 1944.
- Sir Frazer, James George. *La rama dorada*. Ed. P.C.E. México 1964.
- Torquemada, Juan Fray. *Monarquía indiana*. Tomo I. Ed. Porrua México 1969.
- Tomes, Ma. Elodia. *La Ciudad de México*. Ed. Porrua, México 1977.
- Valeriano, Antonio. *Nican Mopochtli*. Ed. Talleres de la imprenta ideal. México 1978.
- Vasconcelos, José. *La raza cósmica*. Ed. A.M.L., A.C., México 1983.
- Vázquez, Josefina Dorada. *Historia de México*. Ed. CEP. México 1981 Tomo II.
- Veytia, Mariano. *Historia antigua de México*. Tomo I. Ed. Del valle de México S.A. México 1979.
- Weber, Max. *Economía y sociedad*. Ed. P.C.E. México, 1944.
- Wolf, Eric. *Enfiteusis y cultura de Mezquitería*. Ed. Esp. S.A. México 1955.
- Wolf, Werner. *El mundo prehispánico de México y América*. Ed. CEP. México 1953.