



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
COLEGIO DE PEDAGOGÍA



HUEHUEHTLAHTOLLI Y VEINTENAS. EDUCACIÓN INFORMAL  
MEXICA.

Tesis que para obtener el título de Licenciada en Pedagogía presenta:

Irma Susana Guapo Rosario.

Asesora:

Dra. Engracia Loyo Bravo.

CIUDAD UNIVERSITARIA, Octubre de 2009.



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.

## Agradecimientos

Agradezco a la Dra. Engracia Loyo Bravo por la atención, tiempo y conocimientos que me ha ofrecido en el desarrollo de este trabajo, también por la calidad humana con la cual me recibía cada vez que nos encontrábamos para la revisión de la presente tesis. Igualmente aprovecho para manifestar mis agradecimientos y admiración por su trabajo como profesora de Historia de la Educación en México en la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Agradezco a María Rosario Ríos quien es mi madre, a mis hermanas María del Carmen, Alicia y Martha Angélica, a José Antonio y Luis David que son mis hermanos y a mis cuñados Nicolás Antonio, Julián y Edgar. A todos ellos agradezco por el apoyo que me han dado a lo largo de mi vida escolar así como por el entusiasmo y compromiso con el cual me han enseñado a cumplir con los objetivos de mi vida, entre los que destacan esta tesis.

Agradezco a mis sobrinos Isaac Antonio, Sandra Alicia, Tania Valeria y David por sus comentarios, juegos y compañía, pues con ello me hacen sonreír y disfrutar más la vida.

Agradezco al maestro Ignacio Alvarado Cárdenas y en general al grupo de danza y cultura mexicana Yaotecameh Xitonkiahco (Los guerreros que se armonizan con la lluvia) por brindarme un espacio en el que me he acercado cada vez más al conocimiento del pueblo mexicana, y dónde uno de los frutos ha sido éste trabajo.

*A todos ustedes dedico con gusto ésta tesis.*

*Huehuetlahtolli y veintenas.  
Educación informal mexicana.*

**Índice**

|   |    |
|---|----|
| Introducción.....   | 4  |
| Capítulo I<br>Los orígenes del pueblo mexicana.....   | 11 |
| Capítulo II<br>Educación del pueblo mexicana.....   | 17 |
| Capítulo III<br>La educación informal mexicana.....   | 29 |
| Capítulo IV<br>Huehuetlahtolli o antigua palabra; educación<br>informal<br>mexicana.....    | 38 |
| Capítulo V<br>Las veintenas o cuentas de veinte días; educación in-<br>formal mexicana..... | 51 |
| Conclusión.....   | 77 |
| Bibliografía general.....   | 82 |

## *Huehuetlahtolli y veintenas. Educación informal mexicana.*

### **Introducción.**

La presente tesis se refiere a la educación informal mexicana anterior a la conquista. En ella podemos encontrar un análisis, con base en la didáctica, de dos fenómenos del pasado mexicano que pueden considerarse actos educativos informales: las actividades que se realizaban en las veintenas o cuentas de veinte días que integraban el calendario mexicano donde participaban niños y jóvenes, así como algunos huehuetlahtolli (antigua palabra) o discursos que eran transmitidos por los adultos a las nuevas generaciones. El análisis de estos fenómenos parte de dos preguntas: ¿cuál era la utilidad de los conocimientos que se transmitían a aprendices en prácticas educativas informales? y ¿cuáles eran los medios (métodos) que permitían transmitir algún contenido a quién lo enseñaba?, todo con el objetivo de comprender algo más de las prácticas educativas del pueblo mexicano y tener la posibilidad de rescatar aquellas que sean significativas para el campo educativo en México.

Actualmente este estudio cobra importancia frente a la planeación escolar que se está proponiendo y a la vez generando desde la SEP en colaboración con las comunidades indígenas de nuestro país. Este plan educativo ha derivado de distintos problemas como es la deserción escolar, la discriminación y la deficiencia en métodos de integración en grupos interculturales, entre otros, ante lo cual se trata de incorporar la cultura de las comunidades, su historia, el vínculo educativo comunidad-escuela y la educación bilingüe, tal como lo pone de relevancia la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)<sup>1</sup> al delimitar los elementos educativos para la identificación, selección y difusión de experiencias innovadoras en educación intercultural bilingüe:

- Que se dirija a grupos indígenas.
- Que sea de calidad y pertinencia cultural.
- Que se adecue a la realidad local, de manera particular, a las características sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.
- Que se considere a la escuela como sujeto de intervención y vinculación con la comunidad.

---

<sup>1</sup> CALDERÓN ACEVEDO, Beatriz. *Innovación educativa intercultural bilingüe en la sierra norte de Puebla*. pp. 9-10.

Que ofrezca una educación de calidad a los grupos minoritarios mediante el aprovechamiento de sus fortalezas culturales.

Por otra parte, algunas sugerencias que las comunidades autóctonas expresaron sobre el tema, en la consulta a los pueblos indígenas realizada en 2004<sup>2</sup> fueron: “Que se instrumente la educación bilingüe, previa consulta con los pueblos indígenas.... Que se incorporen materias sobre la historia y cultura de cada región...”

Es por ello que el estudio de las actividades educativas que se llevaban a cabo en algunas veintenas, así como de los huehuehlahtolli, puede ser significativo para las comunidades nahuas de hoy en día, ya que varias de ellas poseen una descendencia cultural mexicana, y los elementos que tratan de recuperar en el ámbito escolar deben tener un origen en los conocimientos que poseyó tal civilización.

En relación con lo anterior, actualmente podemos encontrar que existen danzas, prácticas agrícolas, alimentación, vestuario, narraciones, entre otras actividades que algunas comunidades nahuas poseen y que no solamente cobran importancia por el origen que pueden tener en las prácticas que el pueblo mexicano llevaba a cabo, sino porque además las mismas comunidades indígenas reclaman tales prácticas al expresar su deseo por la existencia de materias escolares que integren como elemento de conocimiento su historia y cultura.

Igualmente considero que el presente trabajo es importante ante los estudios que se han realizado de las prácticas educativas de los mexicanos, ya que éstos principalmente se han enfocado en la educación que estaba a cargo de instituciones educativas pero casi no han profundizado en la educación que se presentaba fuera de ellas, es decir en la educación informal.

---

<sup>2</sup> Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. *Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo. Informe final.* p. 43.

Por otra parte, los estudios que han retomado algunos fenómenos de educación informal como son la pronunciación de los huehuehtlahtolli, adivinanzas, adagios así como las actividades compartidas entre padres e hijos que registran algunas láminas del Códice Mendocino (la parte tercera de tres que lo integran), lo han hecho desde una mirada general de la educación. Pero un estudio con una mirada didáctica y a la vez pedagógica en relación con algunos huehuehtlahtolli así como con algunas actividades que se realizaban en las veintenas, como lo es la presente tesis, es relevante porque proporciona nuevos datos relacionados con la educación informal del pueblo que ocupó lo que hoy es el centro del Distrito Federal. Con esto, se pretende contribuir a la historia de la educación mexicana, específicamente en el tema de educación mexicana, y enriquecer los aportes que varios investigadores nos han ofrecido a aquellos que nos interesamos en el tema.<sup>3</sup>

Como se mencionó, este estudio tiene una visión interpretativa basada en una mirada de la didáctica general. Respecto a esto es importante dejar en claro que si bien la didáctica y sus elementos constituyentes (aprendizaje, enseñanza, medios de aprendizaje como métodos e instrumentos, conocimiento o contenido de aprendizaje, educador y alumno) en su inicio y a lo largo de la historia solamente han estado relacionados con el ámbito institucional. En este caso serán recuperados desde su significado general para analizar la pronunciación de discursos así como las actividades educativas informales de las veintenas y dar respuesta a las preguntas que mencionamos en un principio en relación con estos fenómenos. A continuación se presenta la definición general de la educación, de la educación informal así como de los elementos que componen a la didáctica general ya que a partir de su significado se reflexionará sobre el beneficio social que tenía la educación en la vida diaria de los mexicanos:

La educación es un fenómeno humano por medio del cual una persona tiene un impacto formativo en otra, esto mediante la transmisión de diversos elementos culturales

---

<sup>3</sup> Para una mayor comprensión de la educación mexicana y nahua en general, se recomienda acudir a las obras de López Austin Alfredo denominadas *Educación mexicana. Antología de documentos Sahagustinos* y *La educación de los antiguos nahuas, tomo I y II*; al libro *Educación e ideología en el México antiguo. Fragmentos para la reconstrucción de una historia* de Escalante Pablo; al trabajo de Díaz Infante Fernando llamado *La educación de los aztecas*; y a dos obras de León Portilla Miguel, una es *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*, la otra es *Rostro y corazón de Anáhuac*.

como son los valores, hábitos, costumbres, conocimientos, entre otros, que van conformado a la persona que se está educando.

El fenómeno educativo a lo largo de la historia ha ido modificándose, esto como consecuencia del modo en que ha surgido en distintas sociedades y de las relaciones que han tenido diferentes comunidades en el ámbito de la educación.

Así, podemos encontrar en la historia de la educación, un gran influjo de distintos factores sociales como son el político, religioso, científico, filosófico, entre otros, que en su momento prevalecieron sobre otros fenómenos sociales de la misma índole. Ante tal influjo la educación tuvo distintas finalidades en relación con el ideal formativo que se impulsaba en diferentes épocas.<sup>4</sup>

A partir de lo anterior podemos aclarar que la educación como fenómeno formativo en gran medida deriva de los principales fenómenos sociales que conforman a una sociedad, de ahí que finalmente la educación sea una actividad formativa en la cual se transmite la acumulación cultural de una sociedad determinada a otra generación o por lo menos a otras personas que no necesariamente son parte de una nueva generación.

Por otra parte el fenómeno educativo puede o no planearse, de ahí que actualmente clasifiquemos a la educación en tres modalidades que son la educación formal, informal y no formal, dónde las únicas modalidades educativas que llegan a programar un evento educativo son la formal y no formal.

La educación informal, objeto de estudio del presente trabajo, se caracteriza por: los ambientes en que se presenta son actividades cotidianas enmarcadas en lugares que se frecuentan, como la casa, la calle, el trabajo, entre otros; el agente educativo o transmisor de conocimiento e información puede ser una o varias personas así como algunos

---

<sup>4</sup> El tema de la educación y su relación con la sociedad en diversos momentos de la historia de la humanidad es muy amplio. Una introducción a este tema lo pueden proporcionar distintos libros que hablan sobre la educación o la pedagogía, entre los que destacaría: *Historia de la pedagogía* de N. Abbagnano et al., traducido por Hernández Campos Jorge, *Pedagogía Científica* de Uzcátegui Emilio y *Fundamentación de la didáctica*, t. I de Pansza G., Margarita et al.

programas digitales y de comunicación como la televisión, radio, internet, entre otros; el aprendiz generalmente recibe algún conocimiento relacionado con sus intereses, ya que en la vida diaria los individuos se acercan a fenómenos que reciben su atención por gusto o necesidad; en educación informal no se puede hablar de materiales y métodos de enseñanza-aprendizaje, pues no existe una planeación educativa que los contemple, sin embargo, observando algunos procesos educativos de tal modalidad, se puede identificar que la transmisión de conocimientos generalmente se da por impregnación, es decir, por acciones compartidas que los sujetos se apropian y que posteriormente llevan a cabo de manera particular o con otra gente.<sup>5</sup>

Por otra parte, la didáctica se comenzó a conocer y desarrollar en el siglo XVII gracias al proyecto educativo que Comenio propuso en su obra *Didáctica Magna*, donde puso en relevancia la importancia que tiene la manera de trabajar determinados contenidos con personas de ciertas edades, a partir de un orden no solamente institucional (horarios, agrupaciones de aprendices por su edad, etc.) sino también metodológico. Después de Comenio el desarrollo de la didáctica ha sido amplio, de tal manera que en la actualidad podemos hablar de la didáctica basada en la escuela tradicional, nueva, tecnocrática y crítica, sin embargo cada una de estas escuelas comparten los elementos principales de la didáctica, pero con características específicas.

Los elementos generales que componen a la didáctica o el estudio y la práctica del proceso formativo son el agente de enseñanza, el aprendiz, el contenido de conocimiento, los instrumentos de enseñanza-aprendizaje y el método.<sup>6</sup>

De manera general se puede decir que el agente de enseñanza es aquel grupo de personas o aquella persona que se interesa en transmitir algún conocimiento o información

---

<sup>5</sup> Para profundizar en lo que es la educación informal y la manera en que está presente en la sociedad se recomienda acudir a las obras de Paín Abraham, Sartori Giovanni y La Belle Thomas J., que se incluyen en la bibliografía del presente trabajo.

<sup>6</sup> Para profundizar en diversas corrientes teóricas y prácticas de la didáctica se recomiendan dos libros de Pansa Margarita *et al.* Uno ya se mencionó, es *Fundamentación de la didáctica t. I* el otro es *Operatividad de la didáctica t. II*.

intelectual, práctica, o ambas, con el objetivo de que tal transmisión tenga un impacto en la formación de la persona a la que se pretende educar.

Se considera que el aprendiz es aquel sujeto que recibe e incorpora a su vida aquellos conocimientos o información que alguna persona o grupo de personas le están proporcionando.

El contenido de conocimiento es aquello que se quiere enseñar al aprendiz en el ámbito intelectual, en el práctico, o en ambos, un ejemplo podría ser los pasos para hacer un tambor de madera así como la manera de llevarlos a cabo.

Los instrumentos de enseñanza-aprendizaje son todos los materiales que permiten llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje en alguna actividad educativa. Retomando el ejemplo anterior podemos considerar que la madera, la lija, el barniz, el cuero para ponerle al tambor, las instrucciones previstas del maestro entre otros elementos serían los instrumentos con los cuales el maestro enseñaría a que su alumno aprendiera la manera de armar un tambor de madera.

Y el método serían los pasos a seguir para el proceso de enseñanza- aprendizaje que se pretenden llevar a cabo. Proceso en el cuál se debe tener definido lo que va a hacer el alumno, lo que va a hacer el maestro, lo que se llevará a cabo con los instrumentos de enseñanza-aprendizaje, en qué orden se llevarán a cabo las actividades previstas, e inclusive en qué lapso espacial se llevarán a cabo las actividades que permitirán culminar la actividad educativa.

Después de haber dado una definición general de la educación, la educación informal y los elementos que constituyen a la didáctica paso a dar un breve comentario de los contenidos que se podrán encontrar en cada uno de los capítulos que integran la presente tesis:

El primer capítulo presenta la peregrinación azteca conforme los datos que nos proporciona el Códice Boturini, esto con el objetivo de introducirnos al conocimiento de la gente que después de haberse identificado como aztecas llegó a denominarse mexicana.

El segundo capítulo se adentra en la educación general de los mexicanos. Ahí se conocerá el objetivo principal de la educación y la relación que se presentaba entre la familia, la sociedad en general y el gobierno con el fenómeno educativo.

El tercer capítulo habla de la educación informal en general. Ahí se pondrán en relevancia los principales conocimientos que se transmitían en la vida diaria de los mexicanos y nos daremos cuenta de cómo la educación informal era parte fundamental para introducir a los hijos en aprendizajes que se reforzaban en las instituciones educativas.

El cuarto presenta la pronunciación de discursos o huehuehtlahtolli como fenómeno educativo. A partir de ellos, conoceremos los ideales formativos de niños y adolescentes así como la importancia que tenían los huehuehtlahtolli en la vida diaria. Igualmente se presenta una tabla de los elementos didácticos que se encuentran en tal manifestación educativa, con la intención de puntualizarlos.

Finalmente, en el quinto capítulo se analizan diversas actividades educativas enmarcadas en algunas veintenas. Gracias a esto se hablará de diversos conocimientos que se transmitían así como de su utilidad en la vida cotidiana. Es importante mencionar que en la última parte del capítulo también se agrega una tabla de los elementos didácticos que fueron encontrados en las prácticas educativas presentes en las veintenas, con el objetivo de especificarlos.

## **Capítulo I**

### **Los orígenes del pueblo mexica**

Cuando se habla del pueblo que aproximadamente setecientos años atrás ocupó lo que actualmente es la *Capital de la República Mexicana*, generalmente se le nombra *pueblo azteca* o *pueblo mexica*. De acuerdo con algunos Códices -como es el Boturini- el territorio original de los aztecas era un lugar llamado Aztlán, o Lugar de garzas, mientras que el Códice Vaticano y Ramírez designan a Chicomóztoc o Lugar de las siete cuevas como zona originaria de los aztecas, aunque ninguno de esos lugares ha sido localizado con exactitud. Por otra parte, algunos investigadores han encontrado que a esta población se le nombraba aztecas por ser originarios de Aztlán, y que también se les nombraba mexica en memoria de su primer dios, nombrado Mexi.

A continuación se presenta una síntesis del estudio realizado por Patrick Johansson sobre el Códice Boturini, publicado en la revista *Arqueología*, en su edición especial de Diciembre de 2007. A partir de esto, se resaltarán algunas cuestiones relacionadas con la peregrinación azteca, que permitirán explicar porqué hablaré de los mexica y no de los aztecas, así como dar a conocer otros aspectos culturales que ayudarán a adentrarnos al conocimiento de este pueblo.

Los aztecas vivían en un lugar llamado Aztlán. Este lugar estaba en medio de un lago y de ahí iban a la cueva Quinehuayan Oztotl ubicada en el monte Culhuacán para llevar palmas de abeto -o sus ofrendas- a Huitzilopochtli. Pero en el año uno pedernal los aztecas salieron de Culhuacán, acompañados de ocho barrios más,<sup>1</sup> denominados huexotzincas, chalcas, xochimilcas, malinalcas, tlahuicas o chichimecas, tepanecas, matlatzincas y los cuitlauaca, que para Patrick Johansson podrían ser los aztecas.

---

<sup>1</sup> La denominación *barrio*, es la manera como generalmente se ha denominado -en la historia- a las poblaciones que existían entre las culturas mesoamericanas y que poseían una identidad propia, donde podemos identificar aquellas colectividades que en sí eran una sociedad con características culturales propias -en el ámbito religiosos, social, político, entre otros- así como aquellas que eran parte de un pueblo y que por lo tanto compartían las mismas características culturales pero guardaban una diferencia con otros grupos de la misma población principalmente en el ámbito del trabajo y la adoración de una deidad tutelar. De aquí que en el presente trabajo y en algunos otros que tratan sobre las culturas mesoamericanas nos encontremos que la denominación *barrio* se daba a grupos urbanos así como a los mismos sub-grupos que integraban tales sociedades, sub-grupos que también eran llamados *calpulli*.

Todos esos grupos iban encabezados en su marcha por cuatro portadores de un bulto sagrado, sus nombres eran: Tezcacóatl, Cuahcóatl, Apanécatl y Chimalma. En el camino, justo cuando los aztecas se disponían a comer junto a un árbol enorme, éste se rompió, entonces su dios les ordenó seguir la marcha solos. Tanto los aztecas como los otros barrios se entristecieron, pero la orden se llevó a cabo.

Mientras los aztecas caminaban se encontraron a la gente que llamaban mimixcoas, eran tres, dos hombres llamados Xiuhnel y Mimich, y una mujer de nombre Ihueltiuh. Entonces su dios les dijo que esos mimixcoas serían los primeros en pagar tributo. Después de esto, los aztecas obtuvieron el arco, la flecha, la red, así como plumas para sus orejas, y Huitzilopochtli les dijo que a partir de ese momento ya no se nombrarían aztecas sino mexica.

Los mexica siguieron su caminata por varios años durante los cuales llegaron a asentarse en diferentes lugares. Primero pasaron cerca de Cuexteca Ichocayan o El lugar del llanto del huasteco y enseguida se asentaron en el Coatépetl o Cerro de la serpiente, ahí se quedaron veintisiete años, y en el año nombrado dos caña, sobre el Coatépetl, en lo que se llamaba Cóatl Ycámac o en La boca de la serpiente, se llevó a cabo una atadura de años, es decir se cerró una cuenta de cincuenta y dos años que era el lapso considerado como un siglo entre los mexica.<sup>2</sup>

También se asentaron en Tollan o Lugar donde se dan los tules, en Atlitlalacyan o Lugar en donde el agua entra en tierra, en Tlemaco o Lugar de incensarios, en Atotonilco o Lugar donde se calienta el agua, en Apazco o Lugar donde hay agua y en el que existía el monte Huitzcol o Espina torcida donde en el año nombrado dos caña se llevó a cabo otra atadura de años.

Luego los mexica siguieron su marcha y pasaron algún tiempo en Tzompanco, un lugar donde había un templo hecho de varas donde se colocaban las cabezas de los

---

<sup>2</sup> La atadura de años o cuenta de cincuenta y dos años era el cómputo de un siglo entre los mexica. En relación con tal cálculo espacial y temporal así como con el calendario mexica se recomienda consultar el quinto capítulo del presente trabajo.

sacrificados. También estuvieron algunos años en Xaltocan o Lugar de arañas de arena, en Acolhuacán o Lugar de canoas, en Ehecatépec o Monte donde sopla el viento, en Tulpétlac o en La Estera de tules, en Cohuatitlán o Lugar cerca de la serpiente, en donde llevaron el maguey que consiguieron en Chalco -lugar simbolizado por un chalchíhuatl o jade dentro de campos- algo que representa los campos de cultivo de Chalco. Así los mexica plantaron el maguey en Cohuatitlán, realizaron la extracción de su líquido y lo dejaron fermentar para obtener el pulque. Después de esto prosiguieron en su andar.

El siguiente asentamiento de los mexica fue en Huixachtlan o Junto al huizache, luego permanecieron unos años en Tecpayocan o Lugar pedregoso donde se llevó a cabo otra atadura de años, al igual que una guerra en la que murieron tres mexica. Después de esos sucesos se dirigieron a Pantitlan o Banderas, pero por una epidemia y posiblemente por estar huyendo de la guerra, los mexica se internaron por algún tiempo en Amalinalpan o Lugar de hierbas torcidas de agua. Después regresaron a Pantitlan para marcharse a los cuatro años hacia Acolnáhuac o Cerca del recodo de agua.

Después se establecieron por algunos años en otros lugares: en Popotla o Lugar de popotes, en Techcatitlan o Cerca de la piedra de sacrificios. Cuando estuvieron en Atlacuihuayan o Lugar donde se toma el agua conocieron el lanza dardos o atlatl con su respectiva flecha.

En el siguiente lugar donde permanecieron por algunos años fue Chapultépec o El cerro del chapulín, festejaron otra atadura de años, ahí fueron atacados por tepanecas-colhuaques y muchos mexica perecieron, mientras que otros se alojaron en Acolco o Lugar donde hace meandros.<sup>3</sup> Sin embargo, fueron atrapados y llevados con Coxcoxtli, señor de Colhuacán que los mandó a encerrar en uno de sus barrios denominado Contitlan o Cerca de las ollas.

---

<sup>3</sup> De acuerdo con el Diccionario de la Real Lengua Española, meandro hace referencia a las curvas que describe el curso de un río así como a la disposición de un camino y al adorno de líneas onduladas y repetidas. Considerando que el Códice Boturini representa a Acolco o Lugar donde hace meandros con la figura o dibujo del agua, es posible considerar que Acolco se refiere a un lugar donde había agua que se arremolinaba o tenía un curso curvo.

En Contitlan los mexica procrearon, y justo cuando los de Colhuacán iban a hacer la guerra con los de Xochimilco, dejaron que los mexica salieran de su encierro para que los apoyaran en tal enfrentamiento. Los mexica pidieron a Coxcoxtli que les diera escudo y macuahuitl (palo con obsidiana a los lados), pero éste no accedió. Solamente les dio una bolsa para que la llenaran con ocho mil orejas. En vista de eso, los mexica se fueron a la guerra con sus navajas de obsidiana, habiendo concertado que en vez de cortar orejas cortarían narices para que la cuenta que posteriormente realizarán los de Colhuacán no fuera incierta.

Después de la guerra, los mexica fueron expulsados de Colhuacán, entonces llegaron a Mexicatzinco, luego se asentaron en Nextícpac, en seguida en Iztacalco y finalmente en Zoquipan, dónde los mexica Axola y Cuahcóatl se internaron en los carrizales y miraron un águila sobre un nopal en el centro de una laguna, donde edificaron un templo a su dios y fundaron México-Tenochtitlán, aproximadamente en el año mil trescientos veinticinco.<sup>4</sup>

A partir de la narración anterior podemos rescatar varios aspectos culturales de los mexica, y con ello darnos cuenta de características que les son propias desde antes que fundarán México-Tenochtitlán, y desde antes que fueran conquistados. Algo que nos permitirá ir conociendo al pueblo del que tratara este estudio.

Los aztecas, desde el inicio de su peregrinación tenían una cultura bastante amplia como para poder sobrevivir a lo largo de su caminata. En primer lugar poseían una religión<sup>5</sup> que les permitía tener un orden y cohesión social, reflejada en la obediencia a su dios

---

<sup>4</sup> Johansson Patrick nos proporciona en su estudio sobre el Códice Boturini el año de mil trescientos sesenta y cuatro para la fundación de México-Tenochtitlán, pero generalmente las fuentes históricas consideran que la fundación de tal lugar fue en mil trescientos veinticinco.

<sup>5</sup> Es importante dejar en claro que la religión mexica fue muy compleja, como se podrá percibir en el presente trabajo, estaba estrechamente relacionada con la naturaleza, festividades, gobierno, ídolos, hijos de dioses, un dios principal que a la vez era mujer y a la vez hombre, entre varias cosas más, por lo que el estudio relacionado con tal tema aún tiene caminos por recorrer, tal como lo expone Le Clézio, Jean Marie Gustave a lo largo de su libro *El sueño Mexicano o el pensamiento interrumpido*, quién en un momento llega a expresar en el último apartado de su obra en relación con las culturas mesoamericanas que “las palabras politeísmo y monoteísmo no tienen sentido para estas culturas, que representan con diferentes formas a la misma fuerza natural.”

Huitzilopochtli así como en la confianza que tenían en los cargadores de bultos sagrados, para permitir que encabezaran la marcha y que llevaran a cuestas el bulto sagrado.

Igualmente nos podemos percatar de que los mexica habían vivido por largo tiempo en Aztlán, un lugar que estaba en medio de un lago, circunstancia que posiblemente -como expone Patrick Johansson- les permitió adaptarse al medio lacustre, en el cual fundaron la ciudad de México-Tenochtitlán.

El conocimiento de un calendario, también les debió posibilitar una cohesión social desde la peregrinación, si pensamos que tal registro -por sus cuentas de siglos así como por los nombres de cada año- era muy parecido al que poseían en tiempos anteriores a la conquista, integrado por meses y años que marcaban distintas actividades llevadas a cabo en sociedad y familia.

El conocimiento que tuvieron del arco, flecha, red, lanza dardos con su respectiva flecha y del maguey fueron muy útiles para la vida cotidiana mexicana, pues se tiene registrado que antes de la llegada de los españoles, los primeros cinco objetos mencionados -el arco, red, flecha y lanza dardos con su flecha- les permitió cazar animales para comerlos, así como atrapar a personas durante batallas, para que posteriormente fueran sus esclavos, mientras que el maguey les permitió hacer tela, cuerda, medicamentos hechos a base de pulque, entre varias cosas más.

La procreación -entendida como la capacidad de originar vida a partir de las capacidades reproductivas- que llevaron a cabo los mexica en el barrio de Contitlan, cuando éstos fueron atrapados por los de Colhuacán, es algo muy relevante en su cultura, pues con ello se resalta la importancia que los mexica daban al acto sexual como medio para la multiplicación y la sobrevivencia de un grupo determinado, es decir de un pueblo.

El triunfo que tuvieron en la guerra donde apoyaron a los de Contitlan pone en relevancia su gran capacidad guerrera, aptitud ampliamente fomentada en la población mexicana y por la cual -en gran medida- pudieron expandir su territorio.

Finalmente, el momento en que Huitzilopochtli les dijo a los aztecas “ya no se nombrarán aztecas sino mexica”, les otorgó un nombre nuevo, que al lado de sus características culturales, les permitió identificarse frente a otras poblaciones.

Así quedan dichas las principales características del pueblo mexica: estaban acostumbrados y sabían vivir en medio de lagos si consideramos que posiblemente Aztlán era un lugar que también se situaba en un lago; la religión, las actividades que llevaban a cabo con base en una cuenta así como su dios principal llamado Huitzilopochtli y la procreación familiar les permitió tener una cohesión social; su capacidad de hacerse de elementos que otras culturas poseían y les eran útiles les permitió su conocimiento y uso, en este sentido, cabe mencionar que los mexica se consideraban herederos culturales de los toltecas, pueblo al que se atribuye la creación, conocimiento y manejo de la música, la cerámica, la escultura, la arquitectura, y el culto a Quetzalcóatl.<sup>6</sup>

Algo que no se menciona en el relato de la peregrinación pero que también es parte de los rasgos que identifican a los mexica son: su gobierno basado en dos personajes que eran el Tlahtoani o el Dirigente de los mexica y el Cihuacóatl o Sacerdote principal de la comunidad; las dos actividades principales de los mexica que eran la agricultura y la guerra a otros pueblos para expandir su territorio y conseguir gente que les tributara, así como esclavos; y la educación que se impartía en diversas instituciones educativas nombradas Calmécac, Telpochcalli, Templo de Huitzilopochtli y Cuicacalli donde se transmitía la cultura que quería preservar el gobierno mexica, sobresaliendo la herencia cultural que los toltecas les habían dejado y el continuo culto a los dioses, tal como se verá en el siguiente capítulo.

---

<sup>6</sup> En relación con la herencia cultural que se le atribuye a los Toltecas se recomienda acudir a las obras de León Portilla Miguel, principalmente al libro *Toltecatoytl. Aspectos de la Cultura náhuatl*.

## **Capítulo II**

### **Educación del pueblo mexica**

La manera en que los mexica transmitieron sus conocimientos fueron diversas: actividades que se realizaban con los padres desde una edad temprana; consejos que se pronunciaban de generación en generación en diversos acontecimientos relevantes de la vida de una persona; actividades grupales que la gente llevaba a cabo con algún fin utilitario; y además de esto, los mexica contaban con instituciones encargadas de aportar ciertos conocimientos a los jóvenes, que eran el Calmécac, Telpochcalli, Templo de Huitzilopochtli y Cuicacalli.

Esta educación estaba encaminada a la formación individual de la persona y a su inserción en la sociedad con un papel social definido, que les proporcionaba una identidad. Ésta en cierta medida estaba determinada desde que la gente nacía, ya que les ponían el nombre que marcaba el día de su nacimiento, algo que los dotaba con algunas características. Con base en eso, así como en su género y posición social (el ser pilli o gente noble, o ser macehual o gente popular) los adultos comenzaban a tener una imagen del recién nacido, que sería retomada durante su formación familiar, social e institucional.

Con el objetivo de adentrarnos al ámbito educativo de los mexica, este capítulo tratará de manera global el tema, presentando la educación en el ámbito familiar, la educación institucionalizada por el gobierno mediante el Calmécac, Telpochcalli, Templo de Huitzilopochtli y Cuicacalli, y la educación que se presentaba en la sociedad, es decir, en la población general.

#### ***Educación familiar***

La educación en el núcleo familiar estaba a cargo de los progenitores. En este sentido el padre, además de preocuparse por la protección de sus hijos, debía dedicarse a su formación:

- 1.-El padre de gentes raíz y principio del linaje de los hombres.
- 2.-Bueno en su corazón, recibe las cosas, compasivo, se preocupa, de él es la previsión, es apoyo, con sus manos protege.

3.-Cría, educa a los niños, los enseña, los amonesta, les enseña a vivir.

4.-Les pone delante un gran espejo, un espejo agujerado por ambos lados, una gruesa tea que no ahuma.<sup>7</sup>

De tal manera se consideraba que el padre no solamente era previsor y protector sino también un agente educativo, pues de acuerdo con el punto tres de la cita anterior se menciona que el padre debe enseñar a vivir a los niños y de acuerdo con el cuarto punto así como con Miguel León Portilla,<sup>8</sup> al padre se le atribuía la capacidad de mostrarle al otro quién era, es decir, que le permitía conocerse a sí mismo, actividad que también era función de las personas que enseñaban en las instituciones educativas de los mexica.

Tanto la madre como el padre, consideraban que hombres y mujeres, debían instruirse en actividades propias de su género, así a una niña recién nacida le ponían en la mano objetos relacionados con el tejido, mientras que al pequeño le ponían armas u objetos de determinados oficios relacionados con el trabajo productivo del padre. Además, en el lapso en que no iban a la escuela la niña aprendía a tejer, cocinar y bordar al lado de su madre, mientras que el niño aprendía a pescar, navegar en canoa, entre otras cosas, al lado de su padre.

Por lo anterior, podemos decir que la madre también se desempeñó como educadora, pues ella, al igual que su pareja, realizaba actividades al lado de su hija y le transmitía los huehuehtlahtolli o discursos antiguos para decirle cómo debía vivir. Respecto a esto Sahagún nos proporciona la siguiente información que es bastante similar a la que anteriormente se presentó en relación con el padre mexica y su papel en la educación: “La propiedad de la madre es tener hijos y darles leche; la madre virtuosa es vigilante, ligera, veladora, solícita, congojosa; cría a sus hijos, tiene continuo cuidado de ellos.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> LEÓN PORTILLA, Miguel. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. pp.222-223. *Apud*. *Textos de los informantes indígenas de Sahagún*, ed. facs. De Paso y Troncoso, Vol. VI (2), fol.199; AP I, 59.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 223.

<sup>9</sup> SAHAGÚN, fray Bernardino de. *Historia general de las cosas de la Nueva España*. p. 527.

Finalmente, los padres se preocupaban por el trabajo productivo que realizarían sus hijos, ya que desde que eran pequeños transmitían ese tipo de actividades mediante labores compartidas. Además de que los ofrecían a algún templo-escuela,<sup>10</sup> es decir, al Telpochcalli o Calmécac, algo que de antemano estaba marcando una actividad futura para el nuevo ser, pues los conocimientos que se transmitían en los templo-escuela, como veremos más adelante, no eran iguales.

### ***Gobierno y educación***

El gobierno de los mexica estaba integrado por los Chinancalli que eran jefes de calpulli o agrupaciones poblacionales que compartían tierras, una deidad, un oficio y un templo.

De acuerdo con Alfredo Chavero,<sup>11</sup> los Chinancalli se encargaban de organizar y cuidar actividades relacionadas con las tierras, como era la designación de gente que trabajaría los campos de alguna persona con jerarquía alta para pagar el tributo que se pedía al calpulli, o tener registrado quién cultivaría determinada tierra de la propia comunidad. Algunos barrios en vez de Chinancalli tenían un Tecuhtli, igualmente era jefe de calpulli, pero tenía una jerarquía alta así como responsabilidades más amplias, ya que además de realizar lo que un Chinancalli debía organizar a la gente cuando participaban en guerra, y llevar a las personas de nivel social alto el tributo que debía dar su grupo poblacional.

Siguiendo a Alfredo Chavero,<sup>12</sup> otro elemento de gobierno era el Tlatocan, un grupo integrado por doce Tlahtoani de México, por algunos guerreros y sacerdotes, así como por representantes de calpulli que debían tener alguna de las dos jerarquías anteriores. Tal grupo se encargaba de realizar reuniones para aconsejar al Tlahtoani o al Dirigente de Tenochtitlán en asuntos administrativos y judiciales. Sin embargo, cabe resaltar que los

---

<sup>10</sup> La expresión de *templo-escuela* es la manera como López Austin Alfredo ha denominado al Calmécac, Telpochcalli y Templo de Huitzilopochtli, posiblemente por el hecho de que en tales instituciones entre los diversos conocimientos transmitidos, destacaban los religiosos. En este trabajo se rescata tal denominación de las instituciones educativas por considerarla pertinente.

<sup>11</sup> CHAVERO, Alfredo. *Resumen integral de México a través de los siglos, t.I Historia antigua*. pp. 280 y 289.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 280-281.

otros Tlahtoani al estar fuera del Tlatocan tenían una posición judicial más amplia, puesto que junto al Cihuacóatl o Sacerdote principal de la urbe aconsejaban más al Colhuatecuhtli, Tlahtoani o Rey de México-Tenochtitlán para que tomara decisiones, no solamente relacionadas con cuestiones administrativas y judiciales, sino también de guerra.

Hubo un Colhuatecuhtli llamado Motecuhzoma Ilhuicamina que ordenó la existencia del templo-escuela en todo calpulli. Se ha considerado que estas escuelas eran los Telpochcalli y que en los Calmécac principalmente ingresaban los pilli, es decir, gente que pertenecía a una familia de guerreros o sacerdotes principales, clase social encargada del orden administrativo, religioso, y judicial de México.

Sin embargo, se ha inferido que tanto pilli como macehual o gente de menos jerarquía -pueblo en general así como guerreros que no ocupaban puestos altos- asistían a cualquier templo-escuela:

Cuando un niño nacía, lo ponían sus padres o en el Calmécac o en el Telpochcalli. Es decir. Prometían al niño como un don, y lo llevaban o al Calmécac para que llegara a ser sacerdote, o al Telpochcalli para que fuera guerrero.<sup>13</sup>

Igualmente la siguiente cita nos advierte de la libre elección que tenían los padres, respecto a la entrada de su (s) hijo(s) a uno u otro templo-escuela:

Los jefes, los nobles y además otros buenos padres y madres tomaban a sus hijos y los prometían al Calmécac; y también todos cuantos así lo querían.<sup>14</sup>

Tomando en cuenta que toda persona podía integrarse al Calmécac o Telpochcalli pasaré a hablar de las prácticas educativas llevadas a cabo en estos templo-escuela, así como en el de Huitzilopochtli y en la casa de cantos o Cuicacalli.

---

<sup>13</sup> LEÓN PORTILLA, Miguel. *op. cit.*, p. 225. Apud. *Códice Florentino*, lib. III, P.49 (ed. bilingüe Florentine Codex, Part. IV, translated from Aztec into English by A. J. O. Anderson and CH. E. Dibble); AP I, 60.

<sup>14</sup> *Idem.* Apud. *Ibid.*, p. 59; AP I, 61.

### *La educación en el Templo de Huitzilopochtli*

Este templo estaba dedicado a Huitzilopochtli o Colibrí izquierdo, deidad identificada con el Sol. En él entraban hombres y mujeres originarios de seis calpulli previamente seleccionados. Estos alumnos también eran elegidos y su duración en tal lugar era de un año.

Dentro del templo existían dos zonas, una para hombres y otra para mujeres. La edad de los hombres que ingresaban era de dieciocho a veinte años. Los llamaban elocuatecomame que significa “cabeza lisa como jícara, con cerco redondo como de mazorca,”<sup>15</sup> ya que el corte de cabello que se hacían, les daba tal apariencia a sus cabezas. Diariamente debían de:

Atizar la lumbre del templo, que siempre ardía, y traer leña que había de arder; enramar y enderezar el templo; levantarse a media noche a tañer unos caracoles con que despertaban a la gente; de velar a ídolo por sus cuartos de noche, porque la lumbre no se apagase; administrar el incensario con que los sacerdotes incensaban al ídolo a media noche, y a la mañana, y a medio día, y a la oración.<sup>16</sup>

De tal manera los hombres aprendían a ser disciplinados, a realizar actividades propias de su género y a ofrecer culto al dios del templo al administrar el incienso del ídolo, al velar por él, así como al enramar el templo. Cabe mencionar que después del copal ofrecido al ídolo se punzaban los brazos, seguramente en ofrenda a su deidad.

En relación con la punzación, es importante señalar que ésta fue una práctica cotidiana en la vida mexicana, tal como nos daremos cuenta a lo largo de este trabajo. Principalmente estaba relacionada con dos cosas: el castigo a pequeños que no obedecían a sus padres y el autosacrificio de la sociedad en general, entendido como una práctica durante la cual se ofrecía sangre -que podía ser de brazos, pantorrillas, orejas y lengua- a los dioses, en agradecimiento y petición de lo que procuraban a la población, donde cabe mencionar la lluvia, la fertilidad de la tierra o los alimentos. Igualmente es relevante saber que tal agradecimiento y petición no solamente se hacía mediante autosacrificio sino

---

<sup>15</sup> DURÁN, fray Diego de. “Los jóvenes dedicados a los templos”, en *La educación de los antiguos nahuas I*, México, 1985. pp. 60-62.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 62.

también con diversos sacrificios en los que finalmente morían esclavos, guerreros, jóvenes, niños y ancianas durante diversos rituales, pues de acuerdo con Alfonso Caso<sup>17</sup> la población debía corresponder al sacrificio de sangre que había hecho Quetzalcóatl para que existieran los hombres en la tierra.

Regresando al tema de la educación de los hombres en el Templo de Huitzilopochtli falta mencionar que les inculcaban el valor de la moderación al momento de comer y vestir, pues practicaban el ayuno y portaban una vestimenta sencilla que era una manta de red. También les transmitían el valor de la obediencia y servicio en relación con los que tenían una jerarquía mayor por ser de quienes aprendían, y se les inculcaba la idea de vivir castos mientras estaban en calidad de aprendices. Después de su estancia en el templo podían casarse.

Por otra parte, las mujeres que se incorporaban en el templo eran de doce a trece años. Se les llamaba “mozas de la penitencia,”<sup>18</sup> entraban con su cabello corto y su vestimenta era una falda y una blusa, ambas de color blanco y sin ningún adorno. Las actividades que llevaban a cabo en el Templo eran diversas:

Alfredo López Austin<sup>19</sup> nos proporciona los siguientes datos respecto a las actividades que las mujeres hacían en el Templo de Huitzilopochtli: ellas diariamente se encargaban de hacer la comida, barrer, darles de comer a los sacerdotes, dignidades del templo y al ídolo, también llegaban a realizar mantas para ponerlas en diversas partes del templo, como era donde estaba el ídolo. Y a media noche, cuando se sahumaba al ídolo acompañaban a los hombres con alabanzas, al finalizar se punzaban las orejas.

Finalmente a partir de lo anterior nos podemos dar cuenta de que los aprendizajes o las enseñanzas en las que se instruían las mujeres eran la preparación de alimentos, la labor de mantas, el trabajo de limpieza y el culto al ídolo del templo mediante la punzación de sus orejas, la comida y mantas que ofrecían al ídolo así como las alabanzas con las cuáles acompañaban a los hombres cuando estos incensaban a la deidad.

---

<sup>17</sup> CASO, Alfonso. *El pueblo del sol*. p. 22.

<sup>18</sup> DURÁN, fray Diego de. *op. cit.*, p.63.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p.63-65.

### *La educación en el Telpochcalli*

Los padres que metían a sus hijos al Telpochcalli podían ser macehual o gente de pueblo, así como pilli o gente noble. Se consideraba que los hombres que ingresaban en el Telpochcalli servirían a Tezcatlipoca o Espejo humeante, deidad relacionada con la noche, la vitalidad juvenil, la guerra, la sexualidad y la discordia. También se admitía que en tal institución los hombres llegarían a ser guerreros. Sin embargo, al igual que en el Templo de Huitzilopochtli, se instruían en actividades relacionadas con su posición de hombre, aprendían a ser disciplinados y a ofrecer culto a su dios, además les enseñaban a ser obedientes frente a sus mayores y a ofrecer su servicio a gente que lo necesitara.

La manera de ofrecer culto a su ídolo difería en algunos aspectos a la que se llevaba a cabo en el templo de Huitzilopochtli. También las actividades relacionadas con su papel de hombre eran distintas, además de que se ampliaban a quehaceres fuera de los templos, por lo tanto la enseñanza del servicio se extendía desde el Telpochcalli a la sociedad o comunidad mexicana.

El hábito de la disciplina se forjaba mediante horarios y actividades en las que participaban los hombres de acuerdo con su etapa de crecimiento (niño, adolescente, adolescente de edad más avanzada). Así, un niño se encargaba de ciertas cosas y un adolescente de otras. Los infantes aprendían de culto y servicio a la deidad barriendo el templo, encendiendo el fuego y haciendo penitencia.

También les transmitían el valor y la práctica de la moderación ya que “predicábanles y amonestábanles el vivir castamente, y el ayunar, el comer y beber templadamente y con reposo y mesura, y no apresuradamente”<sup>20</sup>

El valor del servicio y obediencia a los adultos se forjaba cuando los jóvenes se reunían en grupos por distintos sitios de México donde fuera necesitada su ayuda, ya que

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, pp. 73-74.

en concordancia con Sahagún<sup>21</sup> los jóvenes hacían amasijos de barro donde se hacían paredes, otras veces camellones de labranza, entre otras cosas.

También llevaban leña al templo, y con ello contribuían al servicio de su dios, a partir este quehacer así como de los trabajos en los cuales apoyaban a su comunidad, los adolescentes, además de reforzar algunos valores como el servicio y la obediencia a los mayores, se adiestraban en el conocimiento y la práctica de actividades correspondientes a su papel de hombres. Otro aprendizaje que correspondía a los varones era el de la danza y canto, pues al ponerse el sol se dirigían al Cuicacalli o Casa de cantos y a media noche regresaban a las habitaciones del Telpochcalli para dormir todos juntos.

También existía otro aprendizaje para los hombres el cual se presentaba cuando lo consideraban apto para que acompañara a un guerrero al campo de batalla, con el objetivo de que empezara a conocer tal ámbito, tal como lo demuestra la siguiente cita:

Si se veían con ánimos y brío de ir a la guerra, en teniendo edad, luego, en ofreciéndose coyuntura, en achaque de que llevase la comida y bastimento a los soldados, lo enviaban para que allá viese lo que pasaba, y el trabajo que se padecía, para que perdiese el miedo. Y muchas veces le echaban unas cargas pesadas, para que, mostrando ánimo en aquello, con más facilidad los admitiesen a la compañía de los soldados.<sup>22</sup>

Por otra parte es importante mencionar que los adolescentes que partían a la guerra ya se habían ejercitado en cargar, pues recordemos que ellos iban por leña para el templo. Igualmente tenían previos conocimientos sobre la manera de utilizar las armas de guerra ya que desde niños “los industriaban en ejercicios de guerra, a tirar una flecha a puntería, a tirar una fisga o varas tostadas con amientos, a mandar bien una rodela y espada.”<sup>23</sup>

Si un joven había aprendido bien lo que se le había enseñado, es decir, a vivir con moderación, a obedecer a los adultos y a las personas de jerarquía alta, a brindar su servicio a la comunidad, a ofrecer culto a su ídolo, a danzar, a cantar y a manejar los instrumentos

---

<sup>21</sup> SAHAGÚN, fray Bernardino de. “La vida en los templos-escuelas”, en *La educación de los antiguos nahuas II*, México, 1985. p. 15.

<sup>22</sup> DÚRAN, fray Diego de. *op. cit.*, p. 74.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 73.

de guerra, podía llegar a ser telpochtato, es decir, dirigente de jóvenes, que de acuerdo con Sahagún<sup>24</sup> dirigía, representaba y juzgaba a los jóvenes aprendices.

Los muchachos, que ya querían contraer matrimonio y que contaban con la aprobación de sus padres y maestros, eran sacados del Telpochcalli, mientras que los que tenían un buen desempeño en cosas relacionadas con el culto, eran integrados al Tlamacazcalli o “casa de mancebos ya en la perfecta edad de su juventud”<sup>25</sup> que era el sitio donde se formaban como sacerdotes.

Finalmente, las mujeres que recién nacidas eran ofrecidas al Telpochcalli, permanecían con su madre y padre hasta que eran adolescentes, etapa en la que de acuerdo con Sahagún<sup>26</sup> se integraban al Telpochcalli para aprender danzas y cantos.

### ***La educación en el Calmécac***

La mayoría de gente que integraba a sus hijos al Calmécac eran pilli, aunque los macehual también llevaban a sus hijos a tales instituciones, tanto unos como otros tenían la visión de que en tal lugar sus niños llegarían a ser sacerdotes, señores o jefes de guerra.

La deidad de este templo era Quetzalcóatl o Serpiente hermosa, deidad relacionada con el aire, el planeta Venus, la creación del hombre y de la cultura, pues enseñó a los hombres a sembrar, pulir piedras preciosas, a tejer, a practicar el ayuno, la abstinencia sexual y les dio el calendario.

Dentro del Calmécac había un lugar apartado para los hombres, donde se quedaban a dormir de manera separada. Sin embargo, durante la noche aprendían a ofrecer culto a su dios mediante la práctica diaria de la oración a media noche y la punzación con puntas de maguey a las primeras horas nocturnas.

---

<sup>24</sup> SAHAGÚN, fray Bernardino de. “La vida en los templos-escuela...”, p. 15.

<sup>25</sup> DURÁN, fray Diego de. *op. cit.*, p. 75.

<sup>26</sup> SAHAGÚN, fray Bernardino de. *Historia general...*, p. 383.

La enseñanza de servir a la gente, obedecer a los adultos e instruirse en trabajos de hombre era igual que en el Telpochcalli, ayudando a hacer camellones de labranza, amasijos de barro, entre otras cosas a la persona que solicitará apoyo en sus actividades. Y se diferenciaban de los alumnos del Telpochcalli, en tales actividades, por la disposición que tenían con la gente a cualquier hora, ya fuera de día o de noche.

Los conocimientos que les trasmitían en ese lugar eran discursos, cantos y el uso del calendario. Igualmente les enseñaban a expresarse bien y los incitaban a vivir castos, sin beber pulque y sin hacer algún acto malo, pues si llevaban a cabo alguna de esas cosas podían ser quemados, estrangulados, flechados o punzados.

Existía dentro del Calmécac un apartado para que habitaran las mujeres que serían servidoras de Quetzalcóatl, a quienes les hacían una marca cuando eran jóvenes; les sajaban o cortaban el pecho.<sup>27</sup> De lo que se encargaban en el Calmécac era de realizar la limpieza y dar de comer al ídolo así como a las religiosas del lugar.

### ***Educación en el Cuicacalli***

El Cuicacalli o Casa de Canto era un lugar que estaba ubicado a un lado del templo-escuela de cada barrio. De acuerdo con Durán<sup>28</sup> en el existían maestros que enseñaban cantos y danzas de buen ritmo y acoplamiento tanto a hombres como a mujeres de edades que iban de los 12 a 14 años. Y tanto unos como otros eran traídos poco antes del anochecer desde su casa, y también eran llevados a ella entrada la noche -cuando finalizaba la clase- por ancianos y ancianas que tenían esa responsabilidad.

Finalmente, a partir de lo anterior podemos aclarar que había adolescentes de doce años que asistían al Cuicacalli mas no al Telpochcalli, pues recordemos que los hombres dedicados a este templo regresaban a él para dormir y no a su casa; mientras que las

---

<sup>27</sup> Igualmente fray Bernardino de Sahagún relata en la *Historia general de las cosas de la Nueva España*, que le hacían un corte en las costillas a las mujeres que ingresaban en el Calmécac, mientras que los datos que nos ofrece López Austin Alfredo-a partir de otra traducción de algunos documentos de fray Bernardino de Sahagún- en su libro *La educación de los antiguos nahuas II* nos comenta que el corte era en la cadera.

<sup>28</sup> DURÁN, fray Diego de. *op. cit.*, p. 84-86.

mujeres dedicadas al Telpochcalli, probablemente sólo asistían al Cuicacalli, si consideramos que su pertenencia a tal institución educativa se ponía de manifiesto por la asistencia a clases de danza y canto a partir de su adolescencia, mas no por alguna labor o algún otro aprendizaje que fueran a adquirir en él.

### ***La sociedad en general y la educación mexicana***

La educación para el pueblo mexicana fue una actividad de gran importancia, ya que el padre y la madre permitían que el sacerdote pusiera armas u objetos relacionados con el bordado a su descendencia, según fuera niño o niña, por lo que desde ese momento los papeles de género que se pensaban transmitir al (la) pequeño(a) eran legitimados por los padres, y por gente exterior a la familia como el sacerdote.

El gobierno se encargaba de fortalecer los papeles de género mediante la aceptación de poseer dentro de sus territorios centros de aprendizaje como el Templo de Huitzilopochtli, Telpochcalli, Calmécac y Cuicacalli, ya que en todos esos lugares, gran parte de las enseñanzas que se impartían, iban dirigidas a aprendizajes de género.

Otras personas relacionadas con la educación, como los que atendían los templo-escuela (sacerdotes, mujeres religiosas o al servicio de ciertas deidades) o los que solicitaban la ayuda de estudiantes (seguramente hombres, si pensamos en que las actividades eran de construcciones o de actividades pesadas en labranza), también legitimaban una educación basada en lo femenino y masculino, por ser agentes de transmisión de ciertos conocimientos, ya fuera para varones o jovencitas.

Por otra parte, también era habitual que desde que una persona había llegado a este mundo, se pensara en su formación relacionada con una actividad específica, que en un futuro le diera una posición dentro de la sociedad así como un sustento, por lo cual en algunas ocasiones en vez de ponerle al niño armas en las manos, llegaban a ponerle otra cosa relacionada con el oficio del padre.

Posiblemente lo anterior también llegó a influir en la elección de ofrecimiento a algún templo-escuela por parte de los padres, ya que para ser señor, conocer de la cuenta de los días, de guerra, mando en la guerra o de danza no se debía acudir a todos los centros de enseñanza. Pues hay que recordar que no hay algún registro que mencione la integración a las clases de danza por parte de las personas que acudían al Calmécac, ni información que nos mencione el aprendizaje de la cuenta de los días por parte de los alumnos del Telpochcalli.<sup>29</sup>

En resumen, se puede decir que la educación mexicana estaba encaminada a una formación de género y al aprendizaje de alguna actividad específica, que permitiría la inserción de la gente dentro de la productividad y vida cotidiana de su pueblo. Y que toda esta formación contaba con el apoyo de la sociedad en general ya que todos permitían que nuevos sujetos fueran educados bajo instituciones y prácticas educativas que legitimaban tal educación desde que eran recién nacidos.

---

<sup>29</sup> A pesar de que no exista algún registro que nos asegure la asistencia a clases de danza por parte de los alumnos del Calmécac, sabemos que la gente de alta jerarquía también aprendía cantos y danzas - posiblemente en sus hogares o como el común de la gente en el Cuicacalli- pues de acuerdo con el trabajo titulado *Xochiquetzal en el Cuicacalli. Cantos de amor y voces femeninas* de Dominique Raby las mujeres y hombres de alta jerarquía llevaban a cabo tales actividades durante la veintena de Uey Tecuilhuitl o Gran fiesta de los señores.

### Capítulo III

#### La educación informal mexica

La educación informal entre los mexica, considerando solamente las etapas de niñez y adolescencia, aproximadamente abarcaba de los tres a los doce años<sup>1</sup> tanto para mujeres como para hombres, ya que al llegar a tal edad tanto unos como otros ingresaban a las instituciones educativas, con lo cual daban paso a su integración en la educación formal.

Esta educación se presentaba en actividades donde participaba la familia o toda la sociedad. Por medio de ella se transmitían diferentes labores como el bordado o la preparación de alimentos, que en principio permitían cubrir necesidades familiares y con el paso del tiempo posibilitaban la producción de objetos comerciales, con lo cuál los aprendizajes de labores cotidianas, enmarcados en el hogar, llegaban a ser oficios. Cabe mencionar que el comercio entre los mexica era por medio de trueque o intercambio, y de acuerdo con Javier Clavijero<sup>2</sup> existía oro... mantas... cacao... cobre... y estaño que servían como moneda...

Otro aprendizaje era el conocimiento de la religión y valores de los mexica, pues en relación con lo último algunas actividades cotidianas así como los discursos que pronunciaban los padres a sus hijos permitían transmitir ideales de acciones que se valoraban como adecuadas. Por otra parte, mediante la pronunciación de los huehuetlahtolli también se daban a conocer diversos elementos relacionados con la religión, como eran los atributos de deidades, el culto a ellas, entre otras cosas.

También podemos encontrar, dentro de la educación informal, la transmisión de dichos y refranes. Por medio de ellos, los mexica expresaban sus preocupaciones, ideas,

---

<sup>1</sup> Podemos considerar que la educación informal de manera general y en toda población comienza desde que la persona es un bebé pues desde esta etapa se adquiere un lenguaje, poses físicas, la capacidad de identificar cosas por sus características, actitudes, entre otras cosas por medio de interacciones que refuerzan el aprendizaje de tales elementos. Sin embargo hay que tener en cuenta que al menos en la comunidad mexica podemos identificar a la educación informal a partir de los tres años, ya que es de éste periodo que se tienen registradas enseñanzas muy particulares que se irán exponiendo en este trabajo.

<sup>2</sup> CLAVIJERO, Francisco Javier. "El comercio en el México antiguo", en *Antología de fuentes e interpretaciones históricas. De Teotihuacán a los Aztecas*, México, 1977. p. 407.

pero sobre todo, permitían que se conociera y utilizará el lenguaje metafórico que acompañaba a tales géneros expresivos.

Finalmente, el conocimiento de diversas actividades femeninas y masculinas era sumamente importante, ya que la transmisión de estos conocimientos en el ámbito familiar y social, era la base de los ideales femeninos y masculinos que buscaba la sociedad mexicana en general. A continuación daremos paso a la exposición de estos aprendizajes informales así como a los de valores, dichos, refranes, oficios y religión.

### *Los oficios*

El aprendizaje de algún oficio acorde con el género de la persona tenía antecedente en la ceremonia tradicional que llevaba a cabo el sacerdote con el (la) recién nacido (a), que anteriormente ya se había mencionado. Esta ceremonia era la acción de poner en la mano de la mujer los instrumentos para tejer y bordar, y en la del hombre las armas de guerra o los utensilios del oficio que poseía su padre (esto último sólo era en el caso de los macehual).

Las mujeres con ayuda de su madre poco a poco comenzaban a adentrarse en el mundo del tejido y bordado. El Códice Mendocino<sup>3</sup> nos menciona que a los cinco años les mostraban cómo debían tomar el uso y la rueca, mientras que las pequeñas de seis años ya hilaban y las de catorce años tejían.

No sabemos que era lo que bordaban ni en que momento pasaban a realizar huipiles u otros objetos, sin embargo debemos recordar que desde los doce o trece años hacían mantas con distintos bordados para adornar el Templo de Huitzilopochtli, algo que además permite darnos cuenta que los aprendizajes transmitidos de madre e hija se reforzaban en el ámbito de la educación formal que se presentaba en el Templo de Huitzilopochtli.

---

<sup>3</sup> Códice Mendocino, en *La educación de los antiguos nahuas I*. pp. 99 y 107.

El acercamiento de la mujer a la preparación de la comida iniciaba en el hogar, al lado de su madre. El Códice Mendocino<sup>4</sup> menciona que a la edad de trece años molían, hacían tortillas y guisados. Por otra parte recordemos que en Templo de Huitzilopochtli las mujeres también hacían de comer para la deidad y los maestros del lugar lo que permite volver a darnos cuenta de que los aprendizajes que se recibían en el hogar eran reforzados en las instituciones educativas.

Los hombres comenzaban a ejercitarse en trabajos de fuerza y resistencia desde los cinco años, ya que de acuerdo con el Códice Mendocino<sup>5</sup> a esa edad empezaban a cargar leña de poco peso y bultos livianos cuando iban al tianguis, mientras que a los trece años los mandaban al monte por leña que llevaban a casa. Tales enseñanzas eran impartidas por el padre, y eran muy importantes porque debieron reforzar el desempeño de los hombres como cargueros cuando se encontraban en el Telpochcalli, Calmécac o Templo de Huitzilopochtli, pues recordemos que en esos lugares también los mandaban por madera a los cerros.

El Códice Mendocino<sup>6</sup> nos informa que a los siete años los padres daban a sus hijos las redes con las que ellos pescaban. Seguramente en ese tiempo solamente aprendían a tomar la red y mas adelante lograban pescar, navegar, así como realizar otras cosas en la laguna, ya que a la edad de trece años “sus padres los aplicaban en traer leña del monte, y con canoa traer carrizos y otras hierbas para servicio de la casa.”<sup>7</sup>

Como hemos venido viendo, las enseñanzas que se transmitían en el hogar eran reforzadas y seguramente mejoradas en el Calmécac, Telpochcalli y Templo de Huitzilopochtli, a partir de eso los mexica se adiestraban en actividades que iban a estar presentes en su vida cotidiana tal como lo era cocinar alimentos, bordar, llevar leña a la casa para preparar la comida o llevar madera a algún templo para encenderla y poder quemar incienso que se ofrecía a las deidades, entre muchas cosas más.

---

<sup>4</sup> Códice Mendocino, *op. cit.*, p. 107.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pp. 99 y 107.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 103.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p.107.

También, es importante dejar en claro que esas mismas actividades iban estructurando el papel de género de cada persona ya que la madre solamente enseñaba a su hija cosas que tradicionalmente una mujer debía llevar a cabo a lo largo de su vida, situación que se repetía en relación con el padre y su hijo. De tal manera una mujer debía cocinar, coser, bordar y ser quién ofrecía los alimentos, mientras que un hombre debía cargar, ir por leña y alimentos que después cocinarían la (s) mujer (es) de la casa y principalmente sería él quién se encargaría en ofrecer culto a las deidades en las instituciones educativas.

Igualmente, esas mismas actividades podían convertirse, por medio de la práctica, en oficios como el de bordadora, cocinera, pescador, entre otros, tal como se puede evidenciar a partir del relato de Bernal Díaz del Castillo en relación con el mercado de Tlatelolco:

Digamos de las fruteras, de las que vendían cosas cocidas, mazamorreras y mal cocinado también a su parte.<sup>8</sup>

Olvidado se me había la sal y los que hacían navajas de pedernal, y de cómo las sacaban de la misma piedra. Pues pescaderas y otros que vendían unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna.<sup>9</sup>

Por otra parte no podemos asegurar que los vendedores de comida, pescados, entre otros artículos, habían trabajado para obtener y vender tales objetos, pero debemos considerar que existían tratantes o comerciantes de mantas, tamales, entre otras cosas que solamente las conseguían con los productores, quienes son nombrados por Sahagún como oficiales. A continuación se presentan parte de las narraciones donde Sahagún nos habla de algunos oficiales y tratantes:

El oficial de plumas es único, hábil e ingenioso en el oficio. El tal oficial si es bueno suele ser imaginativo, diligente, fiel y conveniente, y despachado para juntar y pegar las plumas y ponerlas en concierto y con ellas siendo de diversos colores hermosear la obra; al fin muy hábil para aplicarlas a su propósito.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> DÍAZ del CASTILLO, Bernal. "Descripción del mercado de Tlatelolco", en *De Teotihuacán a los Aztecas. Antología de fuentes e interpretaciones históricas*, México, 1977. p. 392.

<sup>9</sup> *Idem.*

<sup>10</sup> SAHAGÚN. fray Bernardino de. *Historia general...*, p. 536.

La tejedora de labores tiene por oficio tejer mantas labradas, o galanas y pintadas; la que es buena de este oficio es entendida y diestra en su oficio, y así sabe matizar los colores y ordenar las bandas en las mantas; al fin hácelas labradas y galanas de diversos colores. También tiene por oficio saber hacer orillas de mantas, saber hacer labor de pecho de huipil y hacer mantas de tela rala.<sup>11</sup>

La que es oficial de hacer tamales, o los compra para venderlos, suele vender tamales de cualquier manera y género, ora sean de pescado, o de ranas o de gallina, o de otra cualquier manera.<sup>12</sup>

Por último, es importante comentar, que si bien el Códice Mendocino solamente se refiere de manera explícita al aprendizaje de pesca por parte de los hombres, seguramente hubo otras actividades compartidas entre padre e hijo así como entre madre e hija. Esto explicaría porque Sahagún nos presenta en sus relatos la descripción de diferentes oficios como el de sastre, costurera, pintor, albañil entre otros, actividades que finalmente se aprendían en el hogar y permitían que las personas al llegar a una edad adulta se dieran a conocer –en parte- por su oficio y que además pudieran tener una actividad que les daba la capacidad de comercializar.

### ***Valores y religión***

El conocimiento de valores y religión comenzaba en el ámbito familiar, después esos conocimientos se retomaban en actividades que se llevaban a cabo en el Templo de Huitzilopochtli, en el Calmécac, Telpochcalli y Cuicacalli, además de que seguramente se profundizaban mediante mitos, historias, el conocimiento del calendario, entre otras cosas.

En primer lugar podemos decir que el Códice Mendocino nos ofrece el dato de que desde los tres años la niña era amonestada por su madre y el niño por su padre. No sabemos cuáles eran esas amonestaciones, pero tratándose de regaños debieron dejar en claro, como en la actualidad, lo que se consideraba un acto bueno y uno malo, que finalmente remite a acciones valoradas o no, es decir a valores que siempre tienen un referente empírico en la vida diaria, como podría ser la amabilidad que se muestra al recibir con un buen saludo y algún alimento a las visitas.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 544.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p.550.

Si pensamos que las amonestaciones a las que se refiere el Códice Mendocino son los huehuehtlahtolli (antigua palabra) o discursos, se puede asegurar que los valores transmitidos eran la obediencia a los mayores, la moderación, el servicio, entre otros, y que a partir de esos discursos se daban a conocer elementos relacionados con la religión, como era el nombre y características de deidades principales, tópicos que se verán con más detalle cuando se hable específicamente de los huehuehtlahtolli.

Otra manera de conocer aspectos relacionados con la religión, como los atributos dados a determinado dioses o ritos relacionados con ellos, se presentaba cuando se hacían fiestas, ceremonias, entre otras actividades llevadas a cabo en familia o en sociedad, temática que se profundizará cuando hablemos de la educación informal en las cuentas de veinte días o meses de los mexica.

Finalmente, la incitación a cumplir con las buenas conductas enseñadas se apoyaba en los castigos, que de acuerdo con el Códice Mendocino<sup>13</sup> podían ser: el miedo que se infundía poniendo enfrente del desobediente puntas de maguey a la edad de siete años, si eso no era suficiente para que actuaran bien, entonces lo punzaban con las puntas a la edad de nueve años, también podían darle palazos a la edad de diez años o hacer que aspirara humo de chile quemado a la edad de once años. Había otros dos castigos, pero uno solamente era para la mujer de doce años, y otro para el hombre de la misma edad, el de ella consistía en ponerla a barrer la calle antes de que amaneciera, y el de él en acostarlo en una parte del suelo, previamente mojado, con el cuerpo desnudo así como con los pies y manos atadas.

---

<sup>13</sup> Códice Mendocino, *op. cit.*, pp. 103 y 107.

## *Dichos y adivinanzas*

El aprendizaje de dichos y adivinanzas se presentaba en la vida cotidiana, ya que la pronunciación de ellos en la vida diaria permitía su memorización. Por medio de las adivinanzas se conocía la expresión metafórica o construcción de analogías, y la expresión de figuras o construcción de enunciados que permiten imaginar la figura de algún objeto, ya que tanto la metáfora como la figura eran recursos estilísticos de las adivinanzas, como se comenzará a ver:

¿Qué cosa y cosa? Se atrapa en un bosque  
negro y viene a morir en una losa blanca.  
Para quien vea nuestra adivinanza, no  
puede ser más que: el piojo. Lo atrapamos  
en nuestra cabeza, lo ponemos sobre  
nuestra uña y allí lo matamos.<sup>14</sup>

La adivinanza anterior es claro ejemplo de aquellas que estaban compuestas por metáforas, donde la última es explicada por la respuesta, con lo cuál se puede entender que la cabeza es como un bosque y nuestra uña como una losa blanca. También existían adivinanzas dónde la metáfora no era explicada, como se mostrará a continuación:

¿Qué cosa y cosa? Tiene el huipil  
muy apretado: el tomate.<sup>15</sup>

Así en la adivinanza que se acaba de enunciar, la metáfora es *Tiene el huipil muy apretado*, a partir de ella la persona cuestionada podía pensar en diversas respuestas, donde la correcta es el tomate, que tiene una cáscara apretada, parecida al huipil. Ahora pasaré a dar un ejemplo de aquellas adivinanzas que solamente utilizaban la expresión de figura:

¿Qué cosa y cosa? Entramos por  
tres lados y salimos por uno solo:  
es nuestra camisa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> JOHANSSON, Patrick. *Zazanilli la palabra-enigma. Acertijos y adivinanzas de los antiguos nahuas*. p. 47.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 78.

Como podrá notarse, la enunciación *entramos por tres lados y salimos por uno solo*, permite imaginar la figura de una camisa que tiene tres agujeros por dónde sale la persona cuando termina de ponerse tal vestimenta.

Respecto a los dichos, se puede decir, que eran aprendidos como otro tipo de expresión que buscaba el objetivo de declarar alguna sentencia; mediante ellos también se conocía la metáfora, al igual que características atribuidas a distintas formas de ser. Un ejemplo de dicho que recurría a la metáfora es el siguiente:

La gota cava la piedra.<sup>17</sup>

El dicho anterior se decía ante la persona que era muy perseverante en trabajos que parecían difíciles, se puede considerar que en tal sentencia la persona era comparada con la gota que era perseverante, mientras que la piedra se comparaba con el trabajo pesado que el individuo perseverante concluía.

Finalmente se presentará otro ejemplo de un dicho que pone en relevancia la característica de ser una persona protectora al expresar el cuidado que podía tener con algún otro individuo al cuidarlo hasta cuando dormía:

Defiendo que nadie pase por sobre tu cabeza  
mientras duermes  
Celo y defiendo tu honra para que nadie la perjudique.<sup>18</sup>

### ***Actividades femeninas y masculinas***

Como ya se ha venido diciendo, el aprendizaje de actividades acordes con el género de la persona, principalmente se presentaba en el hogar y se reforzaba con actividades compartidas entre la población así como con aprendizajes impartidos en las diferentes instituciones educativas.

---

<sup>17</sup> JOHANSSON, Patrick. *Machiotlahtolli la palabra modelo. Dichos y refranes*. p. 27.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 42.

Respecto a la transmisión de actividades masculinas y femeninas dentro del hogar podemos mencionar la pronunciación de los huehuehtlahtolli o discursos, ya que en ellos la ejemplificación de diversos hábitos y valores remitía a acciones atribuidas a mujeres u hombres.

Por otra parte, como ya se había mencionado, las actividades que los hijos realizaban al lado de su madre o padre iban estructurando los papeles de género que se reproducían en la sociedad mexicana, igualmente esos papeles se reforzaban en las instituciones educativas. Así, tanto en el hogar como en los templo-escuela se enseñaban, se practicaban y se aconsejaba llevar a cabo trabajos que correspondían a las mujeres o a los hombres, pues recordemos que una mujer aprendía a cocinar, bordar, coser, entre otras cosas, y un hombre aprendía a utilizar las armas de guerra, a cargar, pescar, ir al monte por leña, entre varias cosas más.

Por otra parte la sociedad apoyaba el aprendizaje basada en papeles de género pues recordemos que la misma comunidad llegaba a pedir el apoyo en trabajos de labranza, construcción de paredes, y posiblemente en muchas cosas más a los hombres que asistían al Telpochcalli y Calmécac. Igualmente la colectividad mexicana legitimaba este tipo de educación al integrar a sus hijos en tales instituciones educativas.

Finalmente, tanto la mujer como el hombre, debían entender durante su adolescencia, la importancia que ellos, al igual que sus padres, iban a tener como educadores, pues como se verá en el siguiente capítulo, en la adolescencia los padres aconsejaban a sus hijos que se prepararán más en sus actividades masculinas o femeninas, pues pronto podrían casarse, lo que implicaba tener una descendencia a la que debían educar. Pues como ya lo habíamos visto en el primer apartado, tanto a la madre como al padre no solamente se les atribuía el ser cuidadores y previsores de necesidades básicas como el alimento sino que también se les consideraba formadores.

## **Capítulo IV**

### **Huehuehlahtolli o antigua palabra; educación informal mexicana**

Los huehuehlahtolli (antigua palabra) o discursos que se pronunciaban a niños y jóvenes, por lo general trataban sobre ideales de género y frecuentemente se transmitían de madre a hija y de padre a hijo. El conocimiento del ideal se presentaba mediante ejemplos de él y de comportamientos antagónicos, con lo cual se exponían claramente las acciones que se deseaban en el hijo y las que se repudiaban.

La incitación a cumplir con lo que decía el huehuehlahtolli podía apoyarse mediante lo siguiente: la idea de alegría o descontento que tendría el dios principal así como los padres ante lo que llegara a realizar el aconsejado, y en algunas ocasiones la contestación del aconsejado o un discurso pronunciado por la madre que reforzaba la idea de llevar a cabo lo que el padre había manifestado en su discurso.

El apoyo al huehuehlahtolli del padre con base en el discurso de la madre o la respuesta del hijo, permitía que éste memorizara los ideales expresados por el papá. A partir de eso tenía en cuenta los actos que debía cumplir para alcanzar el ideal perseguido y las ganancias que obtendría si lo lograba.

Principalmente las ganancias que tendría eran de bienestar familiar e individual, ya que si hacía lo que le decían, tanto el padre como la madre y su dios iban a estar contentos, y por lo tanto establecerían una empatía o relación agradable con él. De manera individual debía sentirse alegre ante tal situación, en la cual no sólo estaría feliz al encontrarse en un ambiente de regocijo, también porque aprendería cosas que le permitirían actuar y vivir bien cuando fuera tan grande como aquellos que le aconsejaban y de los cuales aprendía.

En este apartado se transcribe parte de algunos huehuehlahtolli que abarcan la niñez y adolescencia mexicana, los cuales fueron seleccionados para el conocimiento de los ideales que se perseguían para tales etapas -dentro de la población general- pues se debe tomar en cuenta que existían discursos específicos para adolescentes y niños de jerarquía alta, así

como algunos que hablaban sobre los ideales deseables en el curandero, en el esposo, en la esposa, entre otros papeles sociales.

A continuación se pasa al análisis de los huehuehtlahtolli pronunciados a la población de la cual hemos venido hablando. Gracias a éste estudio quedarán expuestos hábitos, papeles de género, valores, capacidades -en conjunto el ideal de niño y adolescente- que los padres daban a conocer a sus hijos mediante ejemplos y recursos metafóricos con la expectativa de que sus hijos los pusieran en práctica. Igualmente, al finalizar el análisis, se presenta una tabla en la que quedan especificados los aprendizajes, agentes del proceso educativo así como los medios que permitieron tal actividad educativa.

### ***Huehuehtlahtolli al niño***

SU PLÁTICA, SU ENSEÑANZA DEL PADRE con la que exhorta a su hijo cuando aún es pequeñito

Mi sangre, mi color, aún vienes con los ojos lagañosos y ya vendrás a descubrir tu rostro. Quizás sólo eres un pajarito, ya te cubrirás de plumas, ya te saldrán alas. No en algún lugar, frente a la gente, sobre las personas andes revoloteando. Sólo con tranquilidad volarás cerca, al lado de la ceiba, del sabino.<sup>1</sup>

Aquí el padre muestra un aprecio especial por el aconsejado que es su sangre y color, es decir su hijo, y le hace saber que todavía no tiene una formación que le permita saber cómo es su rostro, pues éste iba desarrollándose poco a poco, conforme el padre y el tlamatini o maestro lo guiaban. Cuando la persona conocía y actuaba con base en sus aptitudes, se le consideraba poseedor de un rostro, es decir, de una personalidad.<sup>2</sup>

Por su parte, la frase *sólo con tranquilidad volarás cerca, al lado de la ceiba, del sabino*, se refiere a que debe de ser tranquilo frente a los adultos que son parecidos a la ceiba y el sabino por el resguardo que pueden ofrecer.

---

<sup>1</sup> BAUTISTA, fray Juan. *Huehuehtlahtolli. Testimonios de la antigua palabra*. pp. 102-103.

<sup>2</sup> El concepto que los mexica y la población nahua en general tenían de *rostro* y *corazón* -como expresión de la personalidad de un individuo- es algo que León Portilla Miguel ha trabajado ampliamente en la mayoría de sus obras, profundizando en tal tema en sus libros: *Rostro y Corazón de Anáhuac*, *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes* y *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*.

En la siguiente parte del discurso, el padre le dice al hijo que seguirá aportándole cosas hermosas -que pueden compararse con la imagen del jade o la turquesa- y que lo llevarán por el buen camino:

Y si aún un día, dos días aquí, gracias al Dueño de la cercanía y de la proximidad veo por ti, aún te haré comer el jade, la turquesa. Porque sólo así seguirás el camino recto.<sup>3</sup>

En seguida muestra el valor de la moderación, tan rescatado en otros huehuehtlahtolli y hasta en las instituciones educativas. En esta ocasión, la moderación se refiere a una sana alimentación, ya que su contraria puede hacer que la persona sufra, como la piedra que es golpeada para hacerla pedazos:

De lo que te doy de comer, de ello, has de saber que es tu comida preciosa, la que se come aquí, en la tierra; bien junto a ti acércala. No así como piedra te hagas, porque ya sabes que si una piedra es dura no sólo una vez se le golpea para que se parta.”<sup>4</sup>

También el valor del servicio y obediencia en actividades donde sea llamado a apoyar, aparecen desde la infancia:

Y tú no muchas veces seas llamado, porque el corazón dentro de ti está, el que te ha dado Dios. Agradéceselo.”<sup>5</sup>

Finalmente, podemos concluir que el ideal respecto al niño era el de un ser en proceso de crecimiento que debía cultivar el valor de la tranquilidad, la moderación, el servicio y la obediencia; y desde esta etapa se comenzaba a introducir en él la idea sobre la existencia de Tloque in Nahuaque Ipalnemohuani o El dueño del cerca y del junto, Aquél por quien se vive, difrasismo con el cual se denominaba al dios principal de los mexica, es decir a Ometéotl, padre de los cuatro dioses principales de los mexica -Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Camaxtle y Quetzalcóatl- habitante del treceavo cielo, lugar que existía más allá de la tierra y del cielo.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 103.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 104.

<sup>5</sup> *Idem.*

### ***Huehuetlahtolli al niño más grande***

El siguiente discurso que se presenta, aunque no nombra al hijo como pequeño, permite pensar que aún lo era, ya que su contenido no utiliza metáforas que refieran a otra etapa de la vida y utiliza un lenguaje que todavía es sencillo.

SU PLÁTICA, SU ENSEÑANZA en que el padre exhorta, educa a su hijo

Mi collar, mi pluma preciosa; como se forja el metal precioso, (como) el jade se horada, en la misma forma has sido forjado, has sido horadado. Un labio, dos labios aquí junto a tus oídos quiero atarlos. Quizás..., así quizás..., así no..., tal vez sólo tartamudearé, soy anciano, soy anciana. Sólo así a tu seno, a tu garganta acércalas (mis palabras). Pie mío, mano mía, te afliges; eres collar, eres pluma preciosa, y eres cola, eres ala.”<sup>6</sup>

El inicio de este discurso es muy rico en la idea de formación, nos permite saber que un hijo es tan apreciado y bello como la pluma o el collar; porque su desarrollo -donde el padre ha participado- ha sido progresivo como el trabajo de forjar jade y metal precioso, de ahí la belleza que el padre ve en su hijo, en su collar forjado.

Igualmente el padre reconoce que posiblemente no halla logrado forjar bien a su pluma preciosa con un *así quizás, así no, tal vez sólo tartamudearé*, y ante eso pide a su collar que guarde sus consejos o su *labio, dos labios*, que debe acercar a su *seno y garganta*, petición que permite dilucidar la insistencia y la esperanza de que el hijo se conduzca por buenos caminos mediante la retención y acercamiento al huehuetlahtolli que se le está pronunciando.

Finalmente, se le recuerda al hijo que no sólo es algo bello y preciado, también es, como dice Miguel León Portilla<sup>7</sup> prolongación del padre, o su pie y su mano así como parte del pueblo, o cola y ala... Por lo que desde ese momento se le da a entender al hijo que será referencia de un padre y parte de una comunidad, de un pueblo, que es el mexicana.

La siguiente parte del discurso que se presentará agrega que en ese momento el hijo también tiene la característica de ser correcto en sus actos, de acuerdo con lo que se le ha

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 106-107.

<sup>7</sup> Comentado por León Portilla Miguel en *Ibid.*, p. 107.

enseñado, y resalta el papel formativo, no sólo del padre sino también de la madre, que como se verá, son los que lo *echaron en el mundo*:

Y ya te das cuenta te has corregido, no hagas tú mismo andar de puntillas a la gente. Y se afligen los que te echaron en el mundo, los que en él te dejaron.<sup>8</sup>

Luego, como en el discurso anterior, el padre le aconseja ser tranquilo:

Con calma, con tiento (vive) gracias al dueño de la cercanía y de la proximidad. No con torpeza, no con tosquedad (pases la vida).<sup>9</sup>

Finalmente le pide de manera metafórica, que se desarrolle, que crezca de manera sana, mediante los consejos que se le dan y resistiendo las dificultades de la vida que pueden compararse con las heladas :

Porque te ha sido mostrado el camino que has de seguir, de tu arbitrio lo habrás consumado si lo pierdes. Como el árbol frutal que ya no reverdece, que ya no da retoños -sólo da retoños, sólo da renuevos si resiste la helada- entonces del todo se marchita, así se seca. Y tú, si ya no reverdecieras, dieras renuevos cuando haya verdor, cuando haya renuevos, es porque de tu voluntad te has arrojado a la boca de las fieras.<sup>10</sup>

A partir de lo anterior podemos concluir que el ideal del niño más grandes era el de una persona que debía empezar a concebirse como individuo y ser social; la imagen de individuo que el padre presentaba tenía la característica de una persona que estaba siendo formada poco a poco y bellamente, como el metal o el jade; mientras que la imagen de ser social que exponía tenía la característica de ser hijo de un padre que le transmitía cosas bellas, y que al apropiárselas sería reflejo de su progenitor ante la sociedad mexicana, de la cual formaba parte.

Al mismo tiempo, el principal hábito que se trataba de inculcar era una actitud encaminada al bienestar propio que debía expresarse en la práctica de los consejos que habían otorgado los padres, así como en un enfrentamiento acompañado de resistencia constante ante los sucesos que dificultarían su crecimiento, tal como lo hacían los árboles frente a las heladas.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 107-108.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 108.

<sup>10</sup> *Idem.*

### ***Huehuehlahtolli al hombre adolescente***

EXHORTACIÓN CON QUE EL PADRE ASÍ HABLA, así instruye a su hijo para que bien, rectamente viva

Por breve tiempo has venido a mirar, has venido a crecer, has venido a echar tallos, has venido a embarnecido, como si fueras un pajarito apenas puedes picotear; así te has presentado, has embarnecido, te has hecho grande, has crecido como si acabaras de salir de tu cascaroncito, como si te hubieran arropado con algo precioso, como si te hubiera brotado tu colita, tus alitas, como si apenas movieras tu manita, tu piecito, tu cabecita, como si ya hicieras el intento de andar volando.<sup>11</sup>

De principio, este huehuehlahtolli presenta una bella metáfora que nos introduce a otro período de los hombres, al cual llamamos adolescencia. Desde un inicio el padre recuerda al hijo que poco a poco ha ido creciendo y que en ese momento aunque este embarnecido, no se encuentra más que en el inicio de otra etapa de su vida, que podría compararse con la salida de las aves de su cascarón. Que aunque sea bonito, embarnecido y bien arropado con sus alas, su camino sólo será un intento de volar, pues aún es pequeño, como un pequeño y lindo pajarito que ya tiene alas.

Una primera actividad -y a la vez valor- que debe poner en práctica, en esta nueva etapa, es la adoración de su dios principal, porque él es quien da la vida y la muerte:

Gracias al Señor Nuestro, acaso estarás de pie, acaso vivirás en la tierra. Que en paz, con alegría vengas a estar, vengas a desarrollarte. No con precipitación, colócate junto, al lado del Señor nuestro para que se compadezca de ti.<sup>12</sup>

Tal adoración se amplía con la invocación y el recuerdo que debe llevar el hijo tanto de día como de noche de su dios, algo que debió facilitar las velaciones que se llevaban a cabo dentro de las instituciones educativas:

No te olvides en el día ni en la noche. Ve invocándolo, ve rogándole, ve suspirando, ve afligiéndote. No hagas con tranquilidad el sueño. No decaiga tu rostro, tu corazón respecto de Él, el Señor Nuestro.<sup>13</sup>

Además de que debe cultivar el sentimiento y a la vez valor de aprecio hacia dios

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 48-49.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>13</sup> *Idem.*

Por su generosidad sírvelo amorosamente para que te ayude, otorgue, entregue sus dones, aquello de lo que eres digno, tu merecimiento, tu estar en pie, tu mantenimiento. Con eso podrás erguirte, con eso podrás vivir.<sup>14</sup>

Por otra parte, en la cita anterior el valor del aprecio hacia su dios se justifica ante el mantenimiento que otorgará, es decir el trabajo por el cual vivirá el joven. Trabajo que como hemos venido viendo, podía ser el oficio que heredaba del padre o lo que aprendiera en alguna institución educativa, todo dependía de lo que quisiera y por lo que se esforzará el joven, pues si anhelaba más que el oficio del padre y poderse casar debía permanecer dentro de alguna institución educativa.

La siguiente cita habla de un comportamiento que debe estar presente en la vida del hijo, y es el hábito del saludo. Hay que tomar en cuenta que de principio se sigue hablando de su dios como padre de aquellos a los que debe saludar, por lo tanto, eso deja ver que había cierto sentido de hermandad entre todo el pueblo mexicana:

Y saludarás a sus hijos en donde estén o donde los encuentres: a los de linaje, a los gobernantes y a los que presiden a la gente, a los guías en las cosas divinas, a los padres; y al anciano, la anciana, al necesitado, al desventurado, al que no es dichoso. Los saludarás, no sólo con descuido, con muy buenas palabras.<sup>15</sup>

Luego el padre incita a su hijo a la obediencia y cariño hacia él y hacia su madre, ya que aún le falta aprender cosas necesarias de la vida:

Y ama, agradece, respeta, teme, ve con temor, obedece, haz lo que quiere el corazón de la madre, del padre. Porque no podrá estar en pie, vivir, aquel que no obedezca.<sup>16</sup>

Igualmente se le hace notar que debe aprender, así como ser tranquilo, al lado de los que son mayores y no solamente del padre y de la madre:

No sin consideración andes huyendo, no sin consideración te andes metiendo frente a las personas, junto a las gentes. Sólo con tranquilidad, con tiento vive. Humíllate, inclínate con respeto, baja la cabeza, sométete. Y háblale bien a la gente, ruégale mucho a las personas, respétalas, témelas, ámalas, porque así vivirás, así estarás en pie.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Idem.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 53.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 55.

<sup>17</sup> *Idem.*

Después de lo anterior, el discurso da varios ejemplos de buenas acciones que debe llevar a cabo el hijo, y son: el no burlarse de la gente ni divertirse a costa de ellas; darle buena comida y bebida a la gente y no cosas malas; ser prudente al hablar; no permanecer mucho tiempo en el mercado, ni en el camino, ni en el río, porque ahí puede toparse con mujeres y hombres casados que sólo lo incitarán a realizar acciones malas; no debe andar bien vestido a diario, porque por eso lo puede seguir gente mala; no debe querer, ni apresurarse de manera tosca por ser el primero en salir, entrar, hablar o comer, en cuanto a eso siempre debe ser prudente y servicial, sobre todo si se encuentra entre gente educada; recibirá aquello que la gente le dé y si nada le dan no se molestará; no debe desear a la mujer ajena, en este sentido, no debe dejarse llevar por su corazón; debe ser atento con las personas que hable; y no debe codiciar lo que dios no le ha otorgado, en cambio debe recibir lo que si le otorgue, lo que merezca, es decir, por lo que haya trabajado.

Todos los hábitos anteriores son de gran valía por encontrarse dentro de lo que generalmente consideramos adecuado, ellos son ejemplo de valores como la moderación, el servicio, la obediencia a los mayores y a dios, el control de las pasiones, que generalmente remiten al corazón, y la atención que se debe tener ante la gente con la cual se comparte algo, como la comida o una conversación.

Recordando los valores de la tranquilidad, servicio, obediencia a los mayores y moderación que nos presentaban los primeros huehuehlahtolli en relación con la niñez, podemos darnos cuenta que a la adolescencia se le agrega el valor de la prudencia, la atención, la obediencia a dios y el control de pasiones, como sería el gusto por mujeres que tienen pareja.

Finalmente, algo que aparece en el desarrollo del adolescente, es la incitación, por parte del padre, para que se ocupe con frecuencia, en actividades que le son propias como hombre, entre las que destacan la labranza, siembra de nopales y magueyes. Ya que a partir de eso, se dará a conocer entre la gente y además se estará preparado para *sujetarse a la falda, a la camisa*, o lo que es lo mismo, tendrá la oportunidad para vivir a lado de una mujer, a la que podrá ofrecer comida y bebida:

Ya es bueno, que te cuides de cosas mundanas; obra, trabaja, recoge leña, labra la tierra, siembra nopales, siembra magueyes; de eso beberás, comerás, vestirás; con ello ya te pondrás de pie, con ello ya vivirás; así serás mencionado. Quizás alguna vez te sujetes a la falda, a la camisa. ¿Qué comerá, qué beberá?<sup>18</sup>

A partir del discurso anterior se puede concluir que el hombre adolescente era considerado un joven con plena conciencia de acción individual, sin embargo con incapacidad para ser completamente libre en las acciones que se propusiera, pues solamente comenzaba a tener conciencia de su capacidad activa dentro de su entorno y del embarnecimiento que empezaba a poseer, como los pájaros que se visten de plumas, algo que no era suficiente para llevar a cabo lo que llegara a concebir en su mente, por lo que aún debía obedecer a su padre y madre, así como a los demás adultos, ya que de ellos seguiría aprendiendo cosas importantes para su vida.

Como valores que debía poner en práctica cotidianamente se encontraban la prudencia, el control de las pasiones y la adoración de Tloque in Nahuaque Ipalnemohuani de día y de noche mediante la invocación, el recuerdo y el aprecio hacia él.

Y como hábitos que debía cultivar se encontraban el saludo a toda persona, así como la realización de trabajos atribuidos a los hombres como era recoger leña, labrar la tierra, sembrar nopales y magueyes, algo que le permitiría prepararse y visualizar una próxima y posible vida; la del adulto y esposo, si es que no deseaba estudiar, pero si casarse y darse a conocer ante la sociedad de tal manera.

### ***Huehuehtlahtolli a la mujer adolescente***

PALABRAS DE EXHORTACIÓN con que la madre así habla, instruye a su hija

Mi niña, tortolita, mujercita, tienes vida, has nacido, has caído de mi seno, de mi pecho. Te ha forjado, te ha moldeado, te hizo, te formó menudita tu padre, tu señor. ¿Cómo vivirás al lado de la gente, junto las personas?<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 73.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 90-91.

En esta primera cita la madre recuerda a su hija que esta viva por estar en la tierra gracias a ella y a su padre, y con su pregunta *¿Cómo vivirás al lado de la gente, junto a las personas?* Abre su discurso sobre las acciones que la hija deberá realizar en la sociedad.

En la siguiente parte del discurso presenta una de las cosas que deberá cultivar en la tierra, y es el servicio en el hogar mediante su esfuerzo físico:

No te abandones, no seas desperdiciada, no te quedes atrás, tú mi collar, mi pluma de quetzal; no se dañe tu rostro, tu corazón, hombro, espalda, codo, rodilla, si te pones a barrer, a limpiar, a lavarle las manos, a lavarle la cara, la boca a los demás. También ponte junto al agua, el metate, y bien coge, toma el molcajete, el canasto; ante las personas.<sup>20</sup>

Otra cosa que debe cultivar, es la prudencia, en vez de ser fisgona y escandalosa:

No vayas buscando discusión; sólo con calma expondrás (tus palabras), y no irás jadeando, riéndote, viendo delante de ti, ni de través, no irás siguiendo con la mirada a la gente, no mirarás de frente a las personas, sólo irás erguida de frente, sólo irás viendo de frente cuando te dirijas a las personas o salgas ante ellas o cuando las encuentres.<sup>21</sup>

La actitud sociable también es recomendada:

Y bien canta, habla, conversa, responde, ruega; la palabra no es algo que se compre. No como muda, tonta, te vuelvas.<sup>22</sup>

Luego le recuerda a la hija que una actividad muy importante que debe llevar a cabo es el tejido, y aquí es interesante observar que se compara al bordado con los libros de pinturas o códices, algo que permite pensar que desde entonces -como en comunidades indígenas actuales- el bordado era información cultural:

El huso, la tablilla para tejer, hazte cargo de ellos; la labor, lo que eleva, asciende como el olor, lo que es la nobleza, el merecimiento, los libros de pinturas, lo que es un modelo, el color rojo (el saber).<sup>23</sup>

Igualmente le recomienda, tomar en cuenta los consejos que la gente le puede dar:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, pp. 91-92.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 92.

<sup>22</sup> *Idem.*

<sup>23</sup> *Idem.*

Y si alguien algo te dijera, de algo que es necesario a tu corazón, o con lo que sobre la tierra se vive, con lo que esta uno en pie, bien lo cogerás, bien lo tomarás, lo harás parte de tu vida.<sup>24</sup>

Enseguida le recomienda que no sea tan amigüera, y mucho menos de gente que tiene malos hábitos pues se verá inmiscuida en actividades no deseables, en cambio le pide estar en su casa y dedicarse a los trabajos que ahí deba llevar a cabo:

Y no te hagas amiga de los mentirosos, de los ladrones, de las malas mujeres, de los entrometidos, de los perezosos, para que no te riñan, para que no te hechicen, sólo dedícate dentro de casa a lo que vas a hacer.<sup>25</sup>

Al igual que al hombre, le recomiendan que no se detenga por tiempo prolongado en el camino, ya que eso la puede llevar a problemas como correr peligros o sentirse intranquila:

Y no te pongas en el mercado, en el río, en el camino, en un lugar no bueno, en un lugar no decoroso. Allí está lo que afea, lo que mancha, lo que pone en peligro, lo que causa aflicción, lo que hace como animales a las gentes, lo no bueno, las transgresiones, lo que no sólo es como el mixitl, el tlapatl (las hierbas que alucinan), lo que sobrepasa, lo que mucho espanta, lo que deja intranquila a la gente, lo que la deja sin sosiego.<sup>26</sup>

También le inculcan el hábito del respeto a los espacios ajenos al núcleo familiar:

Y no entres inoportunamente a las casas de las personas; algo allá se te imputará.<sup>27</sup>

Finalmente, al igual que al hombre adolescente, se le daban consejos relacionados con su vida futura como esposa; le recomendaban obedecer a su marido; ser calmada ante los actos que no le agradaban de él, debía decir al esposo lo que le molestaba y darle consejos donde no hubiera gente, en lugar de gritarle delante de las personas cuando algo la enfadara; y debía cuidar las propiedades del hogar como las tierras de siembra y todo lo que hubiera de valor y debiera administrarse en bien del hogar.

En conclusión, la joven al igual que el hombre adolescente, se consideraba como persona en proceso formativo; los valores que debía cultivar en ese momento eran el servicio, la prudencia, la sociabilidad, la obediencia a los adultos y el respeto a espacios

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 94.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 95.

<sup>26</sup> *Idem.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 96.

ajenos al ámbito familiar; entre los hábitos que debía poner en práctica, se encontraban los trabajos diarios de mujer como el tejido, bordado, limpieza y preparación de alimentos; mientras los principales consejos relacionados con una vida futura como esposa, eran la obediencia y corrección de su esposo así como el cuidado de los bienes familiares.

Por otra parte, aunque no se haya mencionado, el huehuehtlahtolli pronunciado a la mujer también insistía en que ella debía llevar a cabo las actividades que le correspondían como mujer, pues su dios la miraba y se alegraba si cocinaba, bordaba, y hacía todo lo que le concernía, con ello nos damos cuenta que la mujer adolescente, al igual que el hombre, tenía pleno conocimiento de Tloque in Nahuaque Ipalnemohuani, El dueño del cerca y del junto, Aquél por quien todos viven, su dios principal.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque no analizamos algún huehuehtlahtolli pronunciado a la niña, por carecer de alguno que trate sobre esa etapa de la mujer macehual, es posible decir con base en lo que hemos venido viendo del Códice Mendocino que, el ideal de la niña era el de una persona en proceso formativo, que debía obedecer a sus padres y aprender actividades de mujer, como el tejido y bordado a lado de su madre.

**Tabla de los elementos didácticos encontrados en los huehuehtlahtolli**

| Actividad educativa informal                     | Aprendiz           | Agente de enseñanza | Aprendizaje  | Instrumento de enseñanza aprendizaje  | Contenido de conocimiento    | Método   |
|--|--------------------|---------------------|--|---|------------------------------|--|
| Pronunciación de discurso a niños pequeños       | Niño pequeño       | Padre               | *Conocimiento del valor de la tranquilidad, moderación y servicio<br>*Conocimiento de Tloque in Nahuaque Ipalnemohuani, dios creador de los mexica   | Huehuehtlahtolli<br>Su plática, su enseñanza del padre con la que exhortaba a su hijo cuando aún es pequeño       | Ideal del niño pequeño       | Ejemplificación de los ideales y de acciones antagónicas                         |
| Pronunciación de discurso a niños más grandes    | Niño más grande    | Padre               | *Conocimiento de su posición como una persona en crecimiento, que a la vez es persona individual, e igualmente social<br>*Conocimiento de la actitud de fortaleza y cuidado personal ante dificultades                               | Huehuehtlahtolli<br>Su plática, su enseñanza en que el padre exhorta, educa a su hijo                             | Ideal del niño más grande    | Ejemplificación de los ideales mediante un lenguaje metafórico                   |
| Pronunciación de discurso a adolescentes hombres | Adolescente hombre | Padre               | *Conocimiento del valor de la prudencia, control de las pasiones y culto al dios creador mexica<br>*Conocimiento de su posición en una nueva etapa: la adolescencia, donde es capaz de prepararse para llegar a ser padre de familia | Huehuehtlahtolli<br>Exhortación con que el padre así habla, así instruye a su hijo para que bien, rectamente viva | Ideal del adolescente hombre | Ejemplificación de los ideales con base en la vida cotidiana y algunas metáforas |
| Pronunciación de discurso a adolescentes mujeres | Adolescente mujer  | Madre               | *Conocer el valor de la prudencia, servicio, sociabilidad y obediencia<br>*Conocimiento de su posición en una nueva etapa: la adolescencia, donde es capaz de prepararse para llegar a ser madre de familia                          | Huehuehtlahtolli<br>Palabra de exhortación con que la madre así habla, instruye a su hija                         | Ideal del adolescente mujer  | Ejemplificación de los ideales con base en la vida cotidiana                     |



## **Capítulo V**

### **Las veintenas o cuentas de veinte días: educación informal mexica**

Conocer las veintenas o cuentas de veinte días que tenían los mexica nos lleva directamente al tema del calendario mexica. Su origen puede identificarse en fuentes míticas, históricas y escultóricas. La fuente mítica que nos informa sobre este tema es un relato que habla de la creación de lo existente en la tierra por la acción de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, quienes después de haber hecho el fuego y el sol crean a una pareja que entre otras cosas, harán el calendario:

- 4.-Luego hicieron a un hombre y a una mujer: el hombre dijeron Uxumuco (Oxomoco), y a ella Cipastonal (Cipactónal), y mandáronles que labrasen la tierra, y que ella hilase y tejese, y que dellos nacerían los macehuales, y que no holgasen sino que siempre trabajasen.
- 5.-y a ella le dieron los dioses ciertos granos de maíz, para que con ellos ella curase y usase de adivinanzas y hechicerías, y así lo usan hoy día al hacer las mujeres.
- 6.-Luego hicieron los días y los partieron en meses, dando a cada mes veinte días, y así tenía diez y ocho, y trescientos y sesenta días en el año.<sup>1</sup>

Dentro de las fuentes históricas podemos identificar relatos que mencionan a “Quetzalcóatl como autor del calendario”<sup>2</sup>, fuentes dónde se ha interpretado que tal cómputo seguramente fue hecho por los sacerdotes de Quetzalcóatl, quienes tuvieron una posición religiosa muy importante entre los años que corren de 925 a 935, época en la que un personaje histórico llamado Topiltzin Ce Ácatl Quetzalcóatl gobernó la Comunidad de Tollan.

Otra fuente histórica es un relato en el que los mexica explican su origen cultural en un grupo que llegó en barcas por el río Panuco, de acuerdo con ellos, “en un cierto tiempo que ya nadie puede contar, del que ya nadie ahora puede acordarse”<sup>3</sup> En ese mismo relato cuentan que unos sabios que los habían guiado se fueron y dejaron al pueblo y cuatro ancianos sabios, quienes inventaron el calendario, y de los cuales, dos poseían el mismo nombre de la pareja creada por Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, es decir Oxomoco y Cipactónal:

---

<sup>1</sup> LEÓN PORTILLA, Miguel. *La filosofía náhuatl estudiada...* p. 96. Apud. *Historia de los Mexicanos por sus pinturas*. En Nueva Colección de Documentos para la Historia de México, III, Pomar, Zurita, Relaciones Antiguas (publicadas por J. G. Icazbalceta), pp. 229-230.

<sup>2</sup> CHAVERO, Alfredo. *op. cit.*, p. 64.

<sup>3</sup> LEÓN PORTILLA, Miguel. *La filosofía náhuatl estudiada...* p.276. Apud. Informantes de Sahagún, *Códice Matritense de la Real Academia*, fol. 191, r.- v., AP I, 92.

Pero se quedaron  
cuatro viejos sabios,  
el nombre de uno era Oxomoco,  
el de otro Cipactónal, los otros se llamaban Tlaltetecuín y Xochicahuaca.  
Y cuando se habían marchado los sabios,  
se llamaron y reunieron  
los cuatro ancianos y dijeron:  
“¿Brillará el Sol, amanecerá?  
¿Cómo vivirán, cómo se establecerán los macehuales (el pueblo)?  
Porque se ha ido, porque se han llevado  
la tinta negra y roja (los códices).  
¿Cómo existirán los macehuales?  
¿Cómo permanecerá la tierra, la ciudad?  
¿Cómo habrá estabilidad?  
¿Qué es lo que va a gobernarnos?  
¿Qué es lo que nos guiará?  
¿Qué es lo que nos mostrará el camino?  
¿Cuál será nuestra norma?  
¿Cuál será nuestra medida?  
¿Cuál será el dechado?  
¿De dónde habrá que partir?  
¿Qué podrá llegar a ser la tea y la luz?”  
Entonces inventaron la cuenta del los destinos,  
los anales y la cuenta de los años,  
el libro de los sueños,  
lo ordenaron como se ha guardado, y como se ha seguido  
el tiempo que duró  
el señorío de los Toltecas,  
el señorío de los Tepanecas,  
el señorío de los Mexicas  
y todos los señoríos chichimecas.<sup>4</sup>

A partir del relato anterior también nos podemos dar cuenta que el calendario existía mucho antes que los mexicas se asentaran en el centro de lo que hoy es el Distrito Federal, pues tanto los Toltecas Tepanecas y señoríos Chichimecas preservaron la herencia cultural de los cuatro sabios, por lo que posiblemente la creación del calendario que se adjudica a Quetzalcóatl o a los sacerdotes de la deidad que llevaba el mismo nombre, sea el mismo que se adjudica a Oxomoco y Cipactónal, por lo que tal calendario a de ser más antiguo al año 925. Finalmente a partir del relato anterior y de las similitudes que algunos investigadores como Alfredo Chavero y Alfonso Caso<sup>5</sup> encontraron en diversos calendarios de las culturas mesoamericanas, se puede razonar que todos esos cómputos tenían un mismo origen teórico.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 278-279.

<sup>5</sup> Para el conocimiento de las investigaciones relacionadas con los calendarios mesoamericanos se recomienda acudir a dos obras, una es la de Chavero Alfredo denominada *Resumen integral de México a través de los siglos, t.I. Historia antigua*, la otra es *Los calendarios prehispánicos* de Caso Alfonso.

Por su parte, los mexica dejaron un testimonio escultórico y a la vez histórico del uso y conocimiento del calendario, esa evidencia es lo que hoy conocemos como *la estela de los soles* o *calendario azteca*, que de acuerdo con Fernando Díaz Infante<sup>6</sup> para algunos autores fue consagrada en el año 1479 del reinado de Axayácatl. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los mexica desde su peregrinación computaban los sucesos más importantes para ellos, entre los que destacan los cambios de siglo, lo cual permite pensar que siempre habían tenido conocimiento de las cuentas que la estela de los soles testimonia o posiblemente algún cálculo parecido.

Después de lo anterior, y dejando de lado la gran similitud entre los calendarios de las civilizaciones mesoamericanas, pasaremos a conocer parte de lo que la estela de los soles computaba. Primeramente, podemos encontrar en ella la cuenta de veinte días a la que se le ha denominado veintena, en total eran dieciocho y cada una poseía un nombre relacionada con los cambios naturales o actividades que se llevaban a cabo en ellas, a continuación se presentan sus nombres:

1. Atlacahualo o Dejan las aguas.
2. Tlacaxipehualiztli o Desollamiento.
3. Tozoztontli o Pequeña vigilia.
4. Uey Tozoztli o Gran vigilia.
5. Tóxcatl o Cosa seca.
6. Etzaqualiztli o Comida de maíz y frijol.
7. Tecuilhuitontli o Pequeña fiesta de señores.
8. Uey Tecuilhuitl o Gran fiesta de señores.
9. Tlaxochimaco o Fiestas de la guerra.
10. Xócotl huetzi o Izamiento de tronco.
11. Ochapaniztli o Barrimiento.
12. Teotleco o Lavatorio de pies.
13. Tepéilhuitl o Fiesta de montes.
14. Quecholli o Flamenco.
15. Panquetzaliztli o Levantamiento de banderas.
16. Atemoztli o Baja de agua.
17. Títitl o Encogido.
18. Izcalli o Casa blanca.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> DÍAZ INFANTE, Fernando. *La estela de los soles o calendario azteca*. p. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*, pp. 90-104.

Los nombres de los días eran:

Cipactli o Cocodrilo, Ehécatl o Viento, Calli o Casa, Cuetzpallin o Lagartija, Cóatl o Culebra, Miquiztli o Muerte, Mázatl o Venado, Tochtli o Conejo, Atl o Agua, Itzcuintli o Perro, Ozomatli o Mono, Malinalli o Hierba, Ácatl o Caña, Océlotl o Jaguar, Cuauhtli o Águila, Cozcaquauhtli o Zopilote, Ollin o Terremoto, Técpatl o Pedernal, Quiáhuitl o Lluvia y Xóchitl o Flor.<sup>8</sup>

Cada uno de ellos iba acompañado por un numeral que podía ser alguno del uno al trece, dependiendo su sucesión correspondiente a lo largo de doscientos sesenta días, de tal manera que el nombre completo del día podía ser Uno Cocodrilo o Dos Cocodrilo, dependiendo de la cuenta numérica que se presentaba algún día de los doscientos sesenta en que se repartían.

A la cuenta repetitiva de días con su respectivo numeral se le denominaba trecena, a lo largo de los doscientos sesenta días habían veinte trecenas en las que cada uno de los días iniciaba alguna, por ejemplo, existía la trecena que principiaba con el día Uno Océlotl y los días subsecuentes se denominaban: Dos Cuahtli, Tres Cozcaquauhtli, Cuatro Ollin, Cinco Técpatl, Seis Quiáhuitl, Siete Xóchitl, Ocho Cipactli, Nueve Ehécatl, Diez Calli, Once Cuetzpallin, Doce Cóatl y Trece Miquiztli, ya que después de este día comenzaba otra trecena con el día Uno Mázatl.

Como ya se mencionó, los días que integraban las veinte trecenas sumaban doscientos sesenta. A esta cuenta se le llamaba Tonalpohualli o Cuenta de los destinos. Se le daba tal nombre porque con base en ella los sacerdotes nombrados Tonalpohualque o Intérpretes del Tonalpohualli podían predecir el futuro de diversos hechos que sucedían o se planeaban hacer. Por ejemplo, podían atribuir el porvenir de un recién nacido de acuerdo con su día de nacimiento así como el buen, mal o regular destino que se tendría en determinado día de venta, casamiento o alguna otra actividad.

La cuenta del Tonalpohualli se conjugaba con la cuenta del Xiuhpohualli o año solar de trescientos sesenta y cinco días, en los que se conjugaban las trecenas, veintenas y una

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 30.

cuenta de cinco días llamadas Nemontemi o días baldíos que se situaban después de los trescientos sesenta días del Xiuhpohualli.

Por otra parte, cada Xiuhpohualli podía llevar el nombre Ácatl, Técpatl, Calli o Tochtli con algún número que fuera del uno al trece, cuando se completaban cincuenta y dos años se consideraba que había pasado un ciclo de vida y comenzaba otro. A este lapso se le ha denominado un siglo entre el pueblo mexica.

Sobre las actividades que se llevaban a cabo en las veintenas, fray Diego de Durán y fray Bernardino de Sahagún aportan algunos relatos, un acercamiento a ellos nos permite ir conociendo la antigua religión, deidades, festividades, tradiciones, en suma la vida cotidiana de los mexica, donde también podemos identificar el fenómeno de la educación informal e incluso formal.

En los fenómenos educativos, el conocimiento de las deidades, tradiciones, uso de determinados alimentos, formaban parte de la información y conocimientos que los mexica pretendían preservar. Los agentes de transmisión podían ser el padre, la madre, el sacerdote, los guerreros o las doncellas dedicadas a los templos, de lo cual se infiere que los aprendices eran personas que nunca habían participado en las actividades así como gente que por lo complejo de la actividad -es decir, por las diversas acciones e ideas que la integraban- no alcanzaban a comprender el significado y utilidad de los conocimientos que se estaban transmitiendo.

A partir de lo expuesto podemos decir que los aprendices eran gente de tres a doce años, también lo podemos considerar así, si tomamos en cuenta lo que actualmente sabemos del desarrollo mental que se presenta en esta etapa, que es la ampliación continua de capacidades intelectuales como la memoria, abstracción, comparación, lógica, las cuales a la edad de tres a diez años permiten entender y crear ideas simples, mientras que a la edad de diez a doce años permiten entender y crear ideas tanto simples como complejas. Lo que era igual entre los mexica, si tomamos en cuenta que los huehuehlahtolli pronunciados a hombres y mujeres adolescentes mencionan que a partir de esa etapa los jovencitos y

jovencitas llegaban a concebir la idea de ser grandes y de poder adquirir su individualidad, pensamientos que solamente se pueden forjar cuando una persona posee y tiene control de un desarrollo intelectual como el que se acaba de mencionar.

Algunas actividades que se presentarán, si bien no hablan de niños, refieren que en ellas participaba toda la gente, por lo cual podemos pensar que entre esas personas estaban los pequeños, que como ya se mencionó, son los que pueden considerarse como aprendices. También se da el caso en que se puede asegurar que el aprendiz era un niño o un adolescente, ya que son mencionados dentro de distintos fenómenos realizando cosas muy específicas.

El análisis que se presentará sobre las actividades educativas llevadas a cabo en algunas veintenas donde participaban niños y adolescentes rescata y complementa los datos que sobre el tema ofrecen fray Diego de Durán y fray Bernardino de Sahagún,<sup>9</sup> también se ha retomado las fechas que fray Diego de Durán ofrece como el comienzo de los meses mexica, ya que son esos momentos los que parecen tener una relación más cercana respecto a los cambios naturales y las actividades que se realizaban en las veintenas.<sup>10</sup>

Con base en lo anterior se describen las principales características de las veintenas que se abordan así como de las ceremonias, rituales, tradiciones o festejos que se llevaban a cabo en ellas, al mismo tiempo que se analizan los fenómenos educativos que se

---

<sup>9</sup> Los libros de los cuales se han retomado los datos referentes a las actividades que se llevaban a cabo en las veintenas de los mexica son: *Historia General de las cosas de la Nueva España* de fray Bernardino de Sahagún, así como de la obra *Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme* de fray Diego Durán.

<sup>10</sup> Es importante mencionar que la mayoría de investigadores de la cultura mexica han interpretado las actividades que se realizaban en las veintenas con base en los cambios naturales (entre otras cosas) que se presentan –y que se considera que no han cambiado mucho de la época antigua a la presente- en la actual Ciudad de México. Sin embargo hay otro enfoque teórico respecto a la interpretación de este tema, un acercamiento a tal visión podemos encontrarlo en el libro *Fiestas de los pueblos indígenas. Ritos aztecas. Las fiestas de las veintenas* de Graulich Michel, quién parte de un cálculo distinto al que generalmente conocemos en relación con el calendario mexica así como de los mitos de origen de las culturas mesoamericanas y específicamente de la nahua para explicar diversos hechos que sucedían en los meses de los mexica. Considero que si bien tanto una posición como otra pueden errar y a la vez enriquecer los datos obtenidos respecto a los sucesos ocurridos en las cuentas de veinte días, la presente tesis con base en la primera posición teórica es importante ya que varias actividades presentes en las comunidades indígenas actuales pueden relacionarse con los cambios naturales que se presentan de manera general en el territorio mexicano, tal como se podrá ver en las conclusiones del presente.

presentaban en tales actividades destacando a los transmisores, aprendices, conocimientos y medios de aprendizaje. Finalmente, después del análisis se proporciona una tabla con el objetivo de especificar tales elementos educativos.

### ***La ceremonia de Xochitzquilo en la veintena de Atlacahualo***

La veintena de Atlacahualo comenzaba el día primero de Marzo, se caracterizaba porque empezaban a caer algunos aguaceros y la tierra comenzaba a vestirse de verde con algunas hierbas, flores, así como con retoños de éstas y de ramas sobre los árboles. En ella existía una ceremonia nombrada Xochitzquilo o Tomar el ramo en la mano, algo que justamente hacían todos, chicos y grandes iban a los campos, huertos y sembradíos tocando las hierbas, arrancaban algunas, y llevándolas en las manos entraban al templo. Igualmente dejaban joyas, comida y plumas a los ídolos de los templos, al mismo tiempo que les pedían un buen año en sucesos y fertilidad.

Como podemos ver, al igual que en muchas partes del mundo, el inicio de año representa un nuevo ciclo en que la esperanza de un buen futuro se deposita en alguna deidad. En el caso de los mexica se depositaba en varias deidades, como lo menciona Durán. Sin embargo, no da el nombre de ellas, pero hace creer que eran todas al decir que se les pedían un buen año a las deidades, y no a la deidad o a algunas. Aunque pensar que a todas se les pedía eso es muy exagerado si recordamos que los mexica tenían muchísimas deidades. Por otra parte, Sahagún nombra como depositarías de la primera celebración de esta veintena a los Tlaloques o dioses de las lluvias, a Chalchiuhtlicue o diosa del agua de ríos, lagunas y mares, y a Quetzalcóatl dios de los vientos y creador de la cultura.<sup>11</sup>

Tomando en cuenta que la ceremonia de Xochitzquilo, al igual que otras actividades -como el sacrificio de niños- estaba relacionada con la fertilidad de la tierra, podemos decir, que si bien pudo haberse pedido un buen año a todas las deidades, posiblemente las más importantes en tal mes fueron los Tlaloques, por el efecto que tienen

---

<sup>11</sup> Para un estudio introductorio de los Tlaloques, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl se recomienda acudir al libro *El pueblo del sol* de Caso Alfonso.

los sembradíos en el crecimiento de todo lo vegetal después de que la lluvia cae sobre la tierra, Chalchiuhtlicue por el mismo efecto de desarrollo que tiene en relación con los carrizos, árboles y hierbas que nacen en una orilla o desde adentro de los ríos y lagunas, y Quetzalcóatl, en su advocación de viento, por su acción de esparcidor de semillas.

Así, la ceremonia de tocar los retoños y arrancar algunas hierbas para ir con ellas a los templos en cada veintena de Atlacahualo, muestra el conocimiento de los cambios naturales -en el ámbito de la vegetación- que se poseía en Tenochtitlán; por su parte, la petición de un año fértil, a los Tlaloques, a Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl, pone de manifiesto que se tenía claro el elemento natural que manejaba cada deidad, así como la utilidad que tenía cada elemento para el crecimiento de la vegetación, conocimientos que los padres debieron haber transmitido a sus hijos al momento de llevar a cabo la ceremonia.

### ***Ritual a Xipe y costumbre de la comida de cocolli en la veintena de Tlacaxipehualiztli***

Tlacaxipehualiztli comenzaba el veintiuno de Marzo. En este tiempo la tierra se llenaba de más flores; era un mes dedicado a Xipe o la deidad de la desollación,<sup>12</sup> referente a los cambios en la tierra durante ese momento, es decir, al nacimiento de la vegetación que dejaba atrás la sequía.

La manera en que se enaltecían tales cambios naturales era mediante un ritual dedicado a Xipe, en el que algunos esclavos eran desollados por los sacerdotes y dónde las pieles las portaban hombres previamente escogidos, o aquellos que pedían permiso al que había sido dueño del esclavo, para ponerse la piel, tanto unos como otros representaban a Xipe como responsable de los cambios en la tierra durante la primavera. También se honraban esos sucesos mediante la ofrenda de copal, papel y ulli (resina muy pegajosa) a

---

<sup>12</sup> Para una introducción a los atributos que se le asignaban a Xipe se recomienda acudir al libro *El pueblo del Sol de Caso Alfonso*. Por otra parte en el libro *Resumen integral de México a través de los siglos, t.I. Historia antigua* de Chavero Alfredo así como en el texto titulado *Las piedras de Xipe y las amenazas del imperio* de Morante López Rubén se aportan interpretaciones muy interesantes de la relación que tenía el ritual de Xipe con el sometimiento de otras poblaciones por parte de México-Tenochtitlán.

ídolos que se encontraban en cuevas de montes y que seguramente eran representaciones de tal entorno natural, que por esos tiempos reverdecía.

Esta idea de renacimiento atribuida a Xipe también permitía dar a conocer que todos los dioses trabajaban en conjunto y que por lo tanto eran como un solo dios, ya que algunos desollados representaban a algunas deidades principales -como Quetzalcóatl y Huitzilopochtli- que después volvían a ser personificadas por hombres previamente elegidos que portaban las pieles y que por un día eran atados sus pies, entre sí, para dar a conocer tal unidad.

A su vez, un discurso dado por una dignidad (seguramente un sacerdote de Xipe), al final de la veintena que sigue a la de Tlacaxipehualiztli y después de haber enterrado las pieles apoyaba la idea de la unidad de los dioses así como el agradecimiento que se les debía tener, ya que recordaba a la gente que todos debían mucho a los dioses, porque ellos habían dado la vida. También les aconsejaba tener buenos modales como la vida pacífica y la caridad a los pobres.

Así, el renacimiento de la vegetación, y el futuro nacimiento de los alimentos que madurarían a partir de ese acontecimiento natural, permitían que se festejara a Xipe, y a los dioses principales que ayudaban a recordar que la vida del hombre se daba gracias a los alimentos, que no sólo ellos, sino todos los dioses, permitían crecer en la tierra; idea que también se apoyaba en la costumbre de dar alimentos como la chíá, maíz y frijol, a hombres pobres que pedían permiso para ponerse una piel (durante la veintena siguiente a la de Tlacaxipehualiztli) y pasar de casa en casa por alimento, mantas o joyas, estas últimas dos cosas, sólo las daba gente de alta jerarquía.

También, en la veintena de Tlacaxipehualiztli, dentro del ámbito familiar, se realizaba una comida llamada cocolli o pan retorcido, estaba hecho de un maíz que se guardaba durante todo el año, atado al techo, también hacían un sartal con los cocolli para después ponérselos y bailar tomados de la mano mientras que a las personas portadoras de la piel les regalaban del maíz ya mencionado. Así, la relación momentánea que se

entablaba entre el joven que personificaba a Xipe con la población, mediante el maíz que se le daba, pone en relevancia que la gente conocía muy bien el significado del rito, ya que el joven disfrazado así como el maíz que le era dado representaban los cambios naturales de los que Xipe y todas las deidades eran responsables; mientras que el hacer cocolli con el maíz mencionado, así como sartales con cocolli para enseguida bailar muestra el regocijo ante los cambios en la tierra.

A partir de que Durán documenta la asistencia por parte de todo el pueblo al ritual ofrecido a Xipe, así como el dato de la atención que daban los que portaban la piel de Xipe a las mujeres que encontraban en la calle, para cargar a su hijo, porque ellas lo consideraban de buena suerte -por el hecho de ser Xipe quien aludía a la vida que otorgaban todos los dioses mediante el alimento- podemos pensar que en el acercamiento a tal ritual estaban presentes los niños y jóvenes, y que principalmente eran ellos los que poco a poco, a través de los años, iban conociendo las ideas que formaban parte del ritual de Xipe.

Este ritual también nos muestra cómo es que algunos conocimientos mexica llegaban a circular desde los altos jerarcas hasta la población, pues el rito que iniciaba en la veintena de Tlacaxipehualiztli con desollamientos que llevaban a cabo sacerdotes, terminaba en Tozoztontli con el discurso que pronunciaba a la gente alguno de ellos, alargándose considerablemente en tiempo y espacio, pues recordemos que los portadores de la piel iban por los barrios pidiendo alimento durante la veintena de Tlacaxipehualiztli y la que seguía. Así, en Tlacaxipehualiztli los conocimientos naturales y religiosos transmitidos por medio del ritual de Xipe en conjunción con la tradición de la comida de cocolli y el ofrecimiento de maíz a los que llevaban puesta la piel, nos muestra la circulación de esos conocimientos desde la alta hasta la baja jerarquía, donde seguramente los padres jugaban un papel muy importante como reguladores de tal conocimiento.

### *Ceremonia de punzación y tradición de las flores en la veintena de Tozoztontli*

Tozoztontli comenzaba el nueve de Abril. En este mes caían pequeñas lluvias, había más flores, y algunas milpas en los lugares donde ya se había sembrado. Las actividades que se llevaban a cabo estaban dedicadas a Tláloc, dios de la lluvia, a Coatlicue,<sup>13</sup> diosa de la tierra, y a Xipe, dios del renacimiento de la flora. Como ya se dijo, el último era recordado por medio del ritual de Xipe que iniciaba en Tlacaxipehualiztli y finalizaba en este mes.

La tradición que tenían los mexica en relación con las flores era cortar algunas, ofrecerlas como ofrenda a los dioses, así como comer, beber y bailar teniendo un arreglo de ellas a un lado. Mientras que la gente dedicada a hacer arreglos de flores, llevaba a cabo una festividad dedicada a Coatlicue, que consistía en cocinar tamales y ofrecérselos en su cu o templo, seguramente en agradecimiento al cultivo de flores que podían llevar a cabo en la tierra.

La ceremonia de punzación, consistía en que la gente de doce años, para abajo, incluso los bebés, después de haber ayunado, debían picarse –seguramente con puntas de maguey- las orejas, la lengua y pantorrillas; lo que deja ver que los niños más grandes se sacrificaban por sí mismos, mientras los más pequeños, seguramente eran picados por sus padres; al respecto Durán dice que la ceremonia se hacía con el objetivo de solicitar buena cosecha a las deidades, sin embargo no da el nombre de ellas, pero podemos inferir que se pedía a las que principalmente estaba dedicada esta veintena, es decir, a Tláloc, Coatlicue, Xipe y de manera general a todos los dioses, si recordamos que en el ritual de Xipe se daba a conocer que todas las deidades trabajaban en conjunto y que por todas ellas, el hombre tenía alimentos que le permitían vivir.

---

<sup>13</sup> Para un acercamiento a la concepción de lo que era Coatlicue y de distintas advocaciones de la tierra en el pensamiento mexica -como era el de Tlazoltéotl o Comedora de inmundicias y Tonantzin o Nuestra madre- se recomienda acudir a las obras de León Portilla Miguel, principalmente a dos: *Siete ensayos sobre cultura náhuatl* y *Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua*.

Así, mediante la ceremonia de punzación y el apoyo de los padres en tal actividad, los pequeños aprendían la manera en que debían punzarse y seguramente conforme pasaba el tiempo y adquirían más capacidades de pensamiento, se percataban de que ese sacrificio era para pedir una buena cosecha a Tláloc, Coatlicue y Xipe, al primero por sus lluvias, a la segunda por ser depositaria de la semillas sembradas en ella, al último por ser responsable del nacimiento de flora, y a todos los dioses por trabajar en conjunto por el crecimiento del alimento, que era sembrado a mitad de Tozoztontli (refiriéndonos solamente al maíz).

### ***Ritual a Centéotl y Chicomecóatl en la veintena de Uey Tozoztli***

Uey Tozoztli comenzaba el treinta de Abril. En este tiempo las lluvias eran más, el maíz que se había sembrado en la veintena anterior estaba naciendo; debido a que el maíz y otros alimentos como el frijol aún estaban en crecimiento, se realizaba un ritual dedicado a Centéotl, dios del maíz y a Chicomecóatl, diosa que propiciaba la fertilidad de la tierra para los distintos tipos de maíz que existían, las legumbres y las distintas chía que conocían los mexica; también se realizaban ritos de sacrificio a Tláloc, dios de la lluvia, ya que eran matados algunos niños con la finalidad de pedir buenas lluvias.

El ritual dedicado a Centéotl consistía en que la gente salía a los campos, cortaba una o dos matas de maíz, luego las mujeres hablaban con las plantas que no habían sido arrancadas pidiéndoles que crecieran antes que las heladas se presentarán, mientras los hombres tocaban su flauta alrededor del sembradío. Enseguida, llevaban las matas a su casa para adornar con ellas la imagen de Centéotl y enfrente de él ponían ranas asadas, chía y maíz tostado revuelto con frijoles. Igualmente se punzaban las orejas y pantorrillas, tanto chicos como grandes.

En la tarde, unas jovencitas llevaban siete mazorcas al templo de Centéotl y Chicomecóatl, después regresaban a casa a introducirlas hasta el fondo de la troje, posteriormente las sacaban y utilizaban como semillas en tiempo de siembra. También en esa misma tarde la gente iba al cu o templo de Chicomecóatl, donde comían los alimentos

que habían puesto enfrente de Centéotl, mientras otros cantaban, bailaban o jugaban a pelear.

En este ritual, nos podemos percatar que para los mexica, generalmente existía un principio dual para cada fenómeno natural,<sup>14</sup> pues el ritual mencionado estaba dedicado a Centéotl y a Chicomecóatl por ser responsables de la maduración del maíz, por lo que a ambas deidades se les lleva siete mazorcas, que por tal acción se les atribuía un futuro próspero como semillas de siembra y por eso eran guardadas en lo hondo de la troje, para después sacarlas y sembrarlas.

Tomando en cuenta que gran parte de ese ritual se llevaba a cabo en familia, es posible considerar que los pequeños iban conociendo que, generalmente, en cada fenómeno existían dos deidades encargadas de llevarlo a cabo. En este caso, se daban cuenta que Centéotl y Chicomecóatl eran los responsables del crecimiento del maíz, y que la acción femenina predominaba en tal desarrollo, pues los fenómenos de fertilidad dependían de una tierra sana, como probablemente lo eran las mujeres que llevaban las mazorcas al templo y que seguramente estaban representado a una tierra fértil que pronto podría tener sobre sí una mazorca. Mientras que la punzación realizada tanto por grandes como por pequeños permite darnos cuenta que esta actividad de agradecimiento y petición -en este caso por maíz- se convertía en un hábito a lo largo de la vida de cada persona.

### ***Festividad de la comida de etzalli en la veintena de Etzaqualiztli***

Etzaqualiztli comenzaba el nueve de Junio. En este mes la lluvia caía con más fuerza, a la planta de maíz le comenzaba a salir su mazorca y las legumbres iban creciendo; la deidad venerada era Tláloc mediante sacrificios de hombres que realizaban los sacerdotes.

---

<sup>14</sup> Acerca de la concepción dual entre los mexica León Portilla Miguel es un gran exponente, una de las obras donde más aborda este tema es en *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*.

La festividad de la comida de etzalli, consistía en hacer este guisado en cada hogar, llevaba frijol y maíz cocido; toda la familia lo comía, mientras que la gente pobre que salía disfrazada de manera ridícula en grupos de dos, tres, cuatro o cinco personas llamado, cantado y bailado en alguna casa comían etzalli que les regalaban en las viviendas donde pasaban. Tal comida no podía hacerse antes de este mes, ya que el cocinarla era con motivo de regocijo ante el crecimiento de maíz y legumbres que en estos tiempos comenzaban a tener granos y a desarrollarse más si las lluvias eran propicias para ello. Igualmente, en este día, los que se encargaban de sembrar, ponían sus instrumentos de labranza en un estrado de su casa, los adornaban y les ponían enfrente etzalli y bebida, en agradecimiento a su uso durante la siembra.

Así, mediante el festejo de la comida de etzalli y de una ofrenda de este alimento a los instrumentos de labranza, en agradecimiento a su uso durante la siembra, los adultos daban a conocer a los más pequeños, el momento en que el maíz y legumbres -como el frijol- aumentaban su probabilidad de madurar, por el hecho de que tenían granos gracias a las lluvias que durante ese tiempo eran más abundantes, y al trabajo de siembra que se había llevado a cabo durante Tozoztontli, con la ayuda de algunos instrumentos como la coa o palo para sembrar, la pala para cavar, y el cesto para meter la carga.

### ***Convite y ritual de Xilonen en la veintena de Uey Tecuítli***

Esta veintena comenzaba el veinte de Julio. En este tiempo el maíz y las legumbres tenían semillas más grandes, pero aún tiernas, por lo que se llevaba a cabo un sacrificio dedicado al maíz, en el que a una mujer representante de Xilonen, diosa de las mazorcas tiernas, le cortaban la cabeza simbolizando el corte de maíz que se llevaba a cabo desde esa veintena.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sobre la relación que tenía Xilonen con las mazorcas tiernas fray Diego Durán, fray Bernardino de Sahagún y Caso Alfonso son los principales exponentes. Por otra parte, se recomienda acudir al libro *El Pueblo del Sol* de Caso Alfonso, ya que es en él donde se expone la relación que tenía el ritual de Xilonen con la representación del corte de maíz.

Otra manera de recordar y a la vez regocijarse por el corte de maíz que se podía llevar a cabo en Uey Tozoztli era mediante el Convite, festejo que consistían en compartir alimentos al pueblo y regiones cercanas a Tenochtitlán por parte del gobernante. Este convite duraba ocho días. Iba gente de todas las edades, por la mañana les ofrecían uno o dos vasos de agua llamada chianpinolli o agua hecha de chía, cuando terminaban de ingerirlo se sentaban en grupos a platicar. Al medio día la gente se volvía a ordenar en hileras para tomar con una mano los tamales de maíz que pudiera. Posteriormente, cuando el sol se estaba ocultando, salían hombres de jerarquía alta que se encontraban en la casa de cantos, iban en grupos de tres, donde la persona de en medio era una mujer a la que llevaban de las manos dos hombres, todos cantaban y bailaban hasta la noche.

A partir del sacrificio de Xilonen y el convite de tamales hechos con maíz, lo que los adultos y la clase noble transferían a los más jóvenes de la sociedad, era el conocimiento de la maduración de tal planta durante Uey Tecuítlhuatl, y al mismo tiempo el conocimiento de la siembra, del desarrollo del maíz y de las deidades principales relacionadas con tales fenómenos naturales, se concluía, pues recordemos que a mitad de Tozoztontli se sembraba la semilla de maíz que nacía en Uey Tozoztli, mientras que en Etzaqualiztli comenzaba a poseer granos, que maduraban un poco más en la veintena de la que se está hablando, es decir, en Uey Tecuítlhuatl. Igualmente, acordémonos que en éstos meses se llevaban a cabo ritos, ceremonias o fiestas donde se conocían los fenómenos naturales y deidades que propiciaban el desarrollo del maíz así como de las legumbres que a finales de Julio estaban maduras.

Finalmente, con el convite se daba lugar al aprendizaje de algunos hábitos como el de convidar alimentos cuando eran abundantes y mostrar tanto alegría como aprecio, ante los fenómenos naturales y deidades que permitían un buen desarrollo de los alimentos.

### ***Festividad del xócotl huetzi en la veintena de Xócotl huetzi***

La veintena de Xócotl huetzi daba inicio el veintiocho de Agosto. En ella se festejaba a Xiuhtecuhtli, dios del fuego, sacrificando a varios hombres que eran aventados a la lumbre, para luego sacarlos en agonía y quitarles el corazón.

Al respecto Alfonso Caso<sup>16</sup> aporta el dato de que Xiuhtecuhtli puede significar tres cosas que son el señor de la hierba, el señor de la turquesa o el señor del año... por lo que si tomamos en cuenta que el fuego fue relacionado con las cuentas de años y siglos en la cultura mexicana, podemos considerar que Xiuhtecuhtli representaba el nacimiento de vida, que se adjudicaba a cada inicio de año, a partir de esto, el nacimiento de una naturaleza tan verde, posiblemente comparada con la turquesa o la hierba, que se extendía y se extiende, en el manto terrestre de México durante Agosto, pudo relacionarse con Xiuhtecuhtli, de lo cual se infiere la posible razón de sacrificios dedicados a él durante Xócotl huetzi.

Después de los sacrificios dedicados a Xiuhtecuhtli se realizaba la ceremonia de xócotl huetzi. Ésta consistía en que varios jóvenes que habían danzado a lado de unas jovencitas en el patio de Xiuhtecuhtli, se dirigían a las afueras de tal lugar, donde estaba un tronco previamente traído del monte, lijado, sahumado y clavado en la tierra; sobre él ponían tres tamales, un ave hecho de amaranto,<sup>17</sup> que llevaba su rodela, saetas, dardos con su lanza dardos y también ponían cuatro sogas que caían; cuando se encontraban todos los jóvenes que participarían en la ceremonia, se lanzaban al tronco, que era llamado xócotl. Al respecto Durán nos cuenta que subían cuatro adolescentes de los que competían en el arribo, uno de ellos le quitaba la cabeza al ave, otros dos un ala cada uno, y el cuarto le quitaba la cola, luego los sacerdotes los llevaban al templo, les punzaban sus orejas y los tenían encerrados durante cuatro días en los cuales ayunaban.

---

<sup>16</sup> DÍAZ INFANTE, Fernando. *La estela de los soles o calendario azteca*. p. 24.

<sup>17</sup> Sobre el amaranto y distintas semillas de diversas plantas que eran utilizadas en los rituales mexicanos se recomienda acudir al texto *Los cuerpos divinos: La utilización del amaranto en el ritual mexicano* de Velasco Ana María Luisa.

En lo concerniente Sahagún dice que solamente un joven era el que podía llegar hasta arriba del xócotl, tomaba los tamales, los aventaba a la gente después de haberlos desmoronado, también arrojaba el pájaro y solamente se quedaba con los instrumentos de guerra que había portado la figura; cuando el muchacho bajaba del xócotl algunos sacerdotes le daban joyas, una manta leonada y lo acompañaban a su casa mientras sus ayudantes iban tras ellos sonando caracoles; entre tanto el xócotl era tirado, acción de donde se desprendía el nombre de la ceremonia, ya que xócotl huetzi significa cae el xócotl.

En realidad, no se puede encontrar una relación significativa entre los sacrificios que se realizaban a Xiuhtecuhtli y la ceremonia de xócotl huetzi. Tampoco entre el significado de xócotl y lo que se hacía en la ceremonia, pues xócotl es la denominación general de la fruta, alimento que ni siquiera formaba parte de la ceremonia.

Así, el único conocimiento que se estaba transmitiendo en la ceremonia de xócotl huetzi, es la idea de que a la persona -específicamente al hombre- que mostraba poseer fuerza, habilidad física, e inteligencia, se le premiaba con cosas preciadas para el pueblo mexica, como eran joyas, mantas e incluso el sacrificio que podía realizar en nombre de todos, ante alguna deidad.

### ***Ceremonia de día de muertos en la veintena de Tlaxochimaco, Tepéilhuitl y Quecholli***

La ceremonia de día de muertos ha sido muy importante en México. En la actualidad se lleva a cabo del treinta y uno de Octubre al dos de Noviembre y coincide con la celebración católica del día de Todos los Santos. En el presente el objetivo de la ceremonia dedicada a los muertos es recordar a los Santos de la Iglesia Católica así como a familiares que han fallecido poniendo un altar en casa, donde se coloca alimentos e imágenes de cristos, santos y vírgenes para recibir a las almas de los difuntos, que se piensa, vienen a visitarnos por un momento; se tiene la creencia que el día primero de Noviembre llegan las almas de los niños a visitarnos, a disfrutar de los alimentos que se colocan en el altar, incluso a rezar mirando las imágenes de vírgenes y santos que están

sobre el altar, para después continuar su camino hacia dios; mientras que en el segundo día de Noviembre se cree que llegan las almas de los que fallecieron a edad adulta con el mismo objetivo a que vinieron las almas de los pequeños.

Sin embargo, en cada zona de la República Mexicana existen variaciones de la ceremonia de día de muertos. Por ejemplo, en Mixquic, Distrito Federal, la familia va al panteón a rezar, dejar flores, comida y calaveras de azúcar durante el primero y dos de Noviembre. En Miahuatlan, Oaxaca, las señoras hacen tamales -parte de la tarde y durante la noche- del treinta y uno de Octubre, ulteriormente ponen algunos en sus altares y durante el día uno y dos de Noviembre visitan el panteón para dejar flores y rezar a sus fallecidos.

Antiguamente se dedicaban ceremonias a los difuntos durante tres veintenas que eran Tlaxochimaco, Tepéilhuitl y Quecholli. Tlaxochimaco comenzaba el ocho de Agosto, en lo concerniente a la ceremonia que llevaban a cabo para los difuntos en esta veintena Durán menciona que se recordaba con ofrendas y sacrificios a los niños, sin embargo no dice que tipo de ofrendas hacían en su nombre, por lo que podemos pensar en cualquiera de las que ya hemos mencionado y que son la de comida, flores, copal o maíz, mientras que los sacrificios pudieron ser de adultos, niños o incluso auto sacrificios con puntas de maguey.

Tepéilhuitl iniciaba el veintisiete de Octubre, en este mes hacían montes de masa de amaranto, al que ponían cara de culebra de un lado y de humano del otro, lo adornaban con un penacho y lo ponían sobre una rosca hecha de heno amarrada con sácate; después, la rosca con todo y monte así como unos huesos que también estaban hechos del mismo material eran puestos en un altar de la casa, a todas esas figuras les ofrendaban comida; esta ceremonia estaba dedicada a los montes donde se juntaban las nubes, a las personas muertas en agua, también a los fallecidos a causa de heridas hechas por algún rayo y a todos los difuntos que habían sido enterrados, en vez de quemados.

Quecholli daba inicio el dieciséis de Noviembre, en este mes realizaban sacrificios a Mixcóatl,<sup>18</sup> deidad de la caza, y se recordaba su ayuda en tal actividad mediante una ceremonia dedicada a él, en ella los hombres de Tenochtitlán y Tlatelolco realizaban flechas con las cuáles iban a cazar; en tal ceremonia también se recordaba a los guerreros muertos poniendo cuatro flechas con cuatro teas y dos tamales, en cada lugar donde hubiera un guerrero enterrado, las teas se encendía en el ocaso y las cenizas se enterraban en ese mismo lugar; posteriormente ponían en la tumba una caña de maíz con un papel que le daba apariencia de bandera, también ponían la rodela, la flecha, la manta y el maxtle o tapa rabos del difunto.

La ceremonia dedicada a los difuntos pequeños, comentada por Durán, no ofrece algún dato que nos ayude a pensar tal fenómeno como un acto educativo, sin embargo no deja de ser un dato importante para comprender que la tradición actual de día de muertos tiene un origen prehispánico. Igualmente cabe mencionar que la presente ceremonia dedicada a los difuntos pequeños y a los difuntos grandes, después del día de Todos los Santos, es una actividad que se presentó desde la época colonial como un sincretismo indígena que permitió llevar a cabo la ceremonia de día de muertos, por lo menos en dos días, y no en tres distintas fechas, como lo era en la población mexicana. A este respecto cabe citar a Durán cuando habla de la ceremonia que llevaban a cabo los mexicanos para los difuntos pequeños:

De la primera causa que digo para que se llamase fiesta de muertecitos que era para ofrecer por los niños quiero decir lo que he visto en este tiempo el día de Todos Santos y el día de difuntos y es que el día mismo de Todos Santos hay una ofrenda en algunas partes y el mismo día de difuntos otra. Preguntando yo porque fin se hacia aquella ofrenda el día de los Santos respondieronme que ofrecían aquello por los niños que así lo usaban antiguamente y habiase quedado aquella costumbre. Y preguntando si habían de ofrecer el día mismo de Difuntos digeron que sí por los grandes y así lo hicieron de lo cual á mí me pesó porque ví de patente celebrar la fiesta de difuntos chica y grande y ofrecer en la una dinero cacao cera aves y fruta semillas en cantidad y cosas de comida y otro día ví de hacer lo mismo y aunque esta fiesta caía por Agosto lo que imagino es que si alguna simulación hay ó mal respeto (lo cual yo no osaré afirmar) que lo han pasado aquella fiesta de los Santos para disimular su mal en lo que toca á este ceremonia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sobre las características y atributos de Mixcóatl se recomienda acudir al libro *El pueblo del sol* de Caso Alfonso.

<sup>19</sup> DURÁN, fray Diego de. *Historia de las indias de la Nueva España e islas de tierra firme*. pp. 268-269.

Por otra parte, en la ceremonia dedicada a los difuntos durante Tepéilhuitl y Quecholli los transmisores eran los padres, pues recordamos que en Tepéilhuitl los montes y huesos hechos en casa se ponían en un altar familiar y que los guías de la familia eran los padres.

Mientras que en la ceremonia a Mixcóatl, los transmisores de conocimientos debieron ser los padres, pues se puede considerar que en la ceremonia participaba toda la familia si tomamos en cuenta que las mujeres eran encargadas de cocinar, por lo que seguramente ellas hacían los tamales ofrendados a los guerreros fallecidos; por otra parte, para hacer las saetas -de material de caña- se llevaban cinco días, en los cuales, en el tercero todos iban al Templo de Huitzilopochtli para punzarse las orejas en dedicación a los animales que iban a cazar, finalmente los jóvenes y pequeños, además de punzarse, debieron cuidar las ofrendas que se habían puesto en las tumbas de los guerreros así como poner un camino de paja del monte a la ciudad para los cazadores que regresaran con alguna presa, pues los hombres y las mujeres de edad adulta no debieron haber tenido tiempo para ello, las mujeres por andar cocinando y los hombres por andar cazando; con lo cual la organización e interacción entre los miembros de la familia debió propiciar la transmisión de los diversos conocimientos que integraba la ceremonia a Mixcóatl, entre los que destacan la manera de recordar a los difuntos y la manera de hacer las saetas para cazar.

En resumen, lo que se estaba transmitiendo por medio de la ceremonia a los montes y a Mixcóatl eran las tradiciones ceremoniales dedicadas a los difuntos, a los montes y a Mixcóatl, por medio de ellas las nuevas generaciones asimilaban que para recordar a quien ya no vivía, se le debía ofrendar comida en un altar de la casa o en el lugar donde yacía su cuerpo, también aprendían que existían distintos días para recordar a los que habían muerto de diferentes causas; posiblemente a partir de eso también se daban a conocer los lugares donde -supuestamente los mexica- podía ir un difunto, es decir al Tlalocan o Lugar del licor de la tierra si había muerto por el efecto de elementos relacionados con el agua, al lado de sol matutino en el caso de los guerreros muertos en batalla, o con el sol del ocaso en el caso

de las mujeres que terminaban su vida en un parto, y en el Mictlan o Lugar de la muerte todos los que no habían tenido un fin como los que se acaban de mencionar.<sup>20</sup>

De tal manera, la casería, la preparación de alimentos y la ceremonia a los montes, reforzaban una actitud de aprecio a la vida ante cualquier adversidad, pues a pesar de que muriera gente cercana, los que estaban en esta tierra debían continuar una vida en la que el alimento del maíz y animales proporcionados por los dioses, así como las ceremonias a la naturaleza y deidades eran parte de la vida cotidiana.

Como nos habremos dado cuenta a lo largo de este capítulo, varias actividades que se realizaban entre los mexica tenían principalmente un referente religioso y natural cíclico, ya que cada año se llevaban a cabo tales actividades.

La acción cíclica de ceremonias, festividades, tradiciones, ritos, celebraciones y costumbres que estaban tan relacionadas con la naturaleza y las deidades permitió que los mexica transmitieran conocimientos relacionados con la siembra, la lluvia, la fauna, la flora, el viento, el maíz, las legumbres, el sacrificio, el auto sacrificio, las comidas tradicionales y la relación que tenían todos estos elementos con las deidades que veneraban.

Por otra parte esas mismas actividades permitieron que el hombre y la mujer mexica siguieran reproduciendo sus posiciones de género, pues recordemos que las mujeres se encargaban de cocinar por lo que seguramente los platillos que se hacían para ofrecer a los dioses o para compartir con la familia y los vecinos los prepararan ellas. Mientras tanto los hombres participaban en la casería de Tlaxochimaco, en la ceremonia de Xócotl huetzi o en la representación de Xipe y otros dioses poniéndose pieles de personas que habían sido sacrificadas, acciones que vuelven a poner en relevancia actividades que los hombres aprendían a lo largo de su vida como lo era el reforzamiento continuo de la fuerza física, el

---

<sup>20</sup> Sobre la concepción de la muerte entre los mexica se recomienda acudir al libro *El pueblo del sol* de Caso Alfonso y a la obra *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes* de León Portilla Miguel.

culto a las deidades así como la búsqueda y obtención de alimentos que llevarían a casa para que alguna mujer cocinara.

Finalmente las actividades de las que hablamos en este apartado permiten percatarnos nuevamente que el hombre y la mujer eran educadores, pues compartían con sus hijos acciones que ellos iban a realizar a lo largo de su vida, pues el maíz, las legumbres, su cultivo así como el agradecimiento y petición a los dioses por tales alimentos era algo que llevaba a cabo cada año. De ahí que el pueblo mexicana fuera muy religioso, bastante comprometido con el cuidado de la naturaleza, con el trabajo de la agricultura, con la transmisión de conocimientos, con el sacrificio y el auto sacrificio para los dioses.

**Tabla de elementos didácticos encontrados en actividades educativas informales presentes en las veintenas de los mexica**

| Actividad educativa informal   | Aprendiz             | Agente de enseñanza                             | Aprendizaje  | Instrumento de enseñanza aprendizaje  | Contenido de conocimiento   | Método   |
|--|----------------------|---|--|---|---|--|
| Ceremonia de Xochitzitzquilo en la veintena de Atlacahualo                             | Niños y adolescentes | Padres  | *Conocer los cambios naturales en la veintena de Atlacahualo<br>*Conocer los atributos de los Tlaloques, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl<br>*Conocer la manera de ofrendar a los dioses | *Ramos de hierbas<br>*Comida<br>*Joyas<br>*Plumas   | Actividades que se debían realizar en la Ceremonia de Xochitzitzquilo | *Ejemplificación de los cambios naturales relacionándolos con las deidades que los propiciaban así como la ejemplificación de la manera en que se debía ofrendar a las deidades, mediante la acción de tocar los retoños y hierbas en cada Ceremonia de Xochitzitzquilo, para después llevar a los templos de sus dioses un ramo de hierbas, comida, plumas y joyas como ofrenda   |
| Ritual a Xipe y tradición de la comida de cocolli en la veintena de Tlacaxipehualiztli | Niños y adolescentes | *Sacerdote<br>*Padres<br>*Portadores de la piel | *Conocer los atributos de Xipe<br>*Conocer la importancia de todos los dioses en la producción de alimentos<br>*Conocer los cambios en el manto terrestre durante Tlacaxipehualiztli   | *Las pieles que servían como disfraz<br>*El discurso del sacerdote de Xipe<br>*El maíz con que se hacía la comida llamada cocolli | Actividades que se debían realizar en el Ritual a Xipe                | *Representación de Xipe por hombres que portaban pieles.<br>*Representación de la unión de los dioses en la producción de alimentos, por medio del atado de pies entre gente que se disfrazaba de algún dios principal<br>*Pronunciación de un discurso por parte un sacerdote, con lo cual expresaba el trabajo de unidad entre los dioses<br>*El regocijo que se realizaba con el cocolli hecho de maíz por el renacimiento de la vegetación |

|  |                      |        |   |  |   |   |
|--|----------------------|--------|---|--|---|---|
| Tradición de las flores en la veintena de Tozoztontli              | Niños y adolescentes | Padres | *Conocer el tiempo en que comenzaba a haber flores  | *Flores  | Actividades que debían realizar en la Tradición de las flores             | *Regocijo comunitario ante la presencia de flora mediante el corte de flores para bailar, comer o beber a su lado   |
| Ceremonia de punzación en la veintena de Tozoztontli               | Niños y adolescentes | Padres | *Conocer los atributos de Coatlicue, Tláloc y Xipe así como su relación con la siembra.<br>*Conocer la manera de punzarse, así como su significado religioso  | *Puntas de maguey  | Actividades que se debían realizar en la Ceremonia de Punzación           | * Ejemplificación de la punzación mediante su puesta en práctica por gente de 12 años a meses de edad, seguramente los más pequeños eran ayudados por sus padres, todo en agradecimiento y petición de los sucesos naturales que propiciaban una buena cosecha  |
| Ritual a Centéotl y Chicomecóatl en la veintena de Uey Tozoztli    | Niños y Jóvenes      | Padres | *Conocer los atributos de Centéotl y Chicomecóatl así como su relación con el desarrollo de la siembra<br>*Conocimiento de las condiciones de la tierra para que fuera fértil<br>*Conocimiento de culto a Chicomecóatl y Centéotl | *Maíz<br>*Matas de maíz<br>*Ranas asadas<br>*Chía<br>*Maíz tostado con frijol<br>*Puntas de maguey | Actividades que se debían realizar en el ritual a Centéotl y Chicomecóatl | *Punzación de toda la población en agradecimiento y petición a Centéotl y Chicomecóatl para que las siembras que en ese momento habían crecido más, llegarán a madurar<br>*Representación de una tierra saludable y fértil donde pronto maduraría el maíz, por medio de jovencitas que cargaban siete mazorcas<br>* Ejemplificación de la manera en que se debía ofrendar mediante la acción de llevar matas de maíz a Centéotl así como ranas, chía, maíz y frijol a Centéotl, posiblemente también a Chicomecóatl |
| Festividad de la comida de etzalli en la veintena de Etzaqualiztli | Niños y Jóvenes      | Padres | *Conocimiento del momento en que las legumbres y maíz comenzaban a  | *Frijoles<br>*Maíz   | Actividades que se debían realizar en la festividad de la comida de       | *Regocijo por el maíz y legumbres que comenzaban a madurar mediante la Preparación de   |

|   |                 |                        |   |   |   |  |
|---|-----------------|------------------------|---|---|---|--|
|   |                 |                        | tener granos  |   | etzalli   | etzalli, un guiso de frijol y maíz que solo se comía en la veintena de Etzaqualiztli, se compartía con la familia y los vecinos. También se ponía etzalli frente a los instrumentos de labranza, así se recordaba que por ellos se podía labrar y obtener alimentos como el maíz y el frijol                           |
| Convite en la veintena de Uey Tecuilhuitl y ritual de Xilonen | Niños y jóvenes | *Gobernante<br>*Padres | *Conocimiento del momento en que el maíz había madurado y era abundante   | *Tamales  | Actividad que se realizaba en el convite y ritual de Xilonen        | *Representación del corte de maíz que se podía realizar desde Uey Tecuilhuitl, mediante el sacrificio de una mujer que simbolizaba el maíz tierno<br>*Regocijo por la maduración del maíz mediante un convite realizado por el gobernante, donde compartía durante ocho días tamales y una bebida llamada chianpinolli |
| Ceremonia de xócotl huetzi en la veintena de Xócotl huetzi    | Jóvenes         | Sacerdotes             | *Conocer que la gente de buena condición física, fuerte e inteligente era digna de obtener riquezas como lo eran las joyas  | *Tronco<br>*Figura de un pájaro con sus armas de guerra<br>*Tamales<br>*Sogas | Actividades que se debían realizar en la ceremonia de Xócotl huetzi | *Competencia en la que cuatro jóvenes o un joven, era premiado por ganar en la subida y bajada del xócotl  |
| Ceremonia a los montes en la veintena de Tepéilhuitl          | Niños y jóvenes | Padres                 | *Conocer el momento y la manera de recordar a los difuntos que habían fallecido por causas relacionadas con el agua, así como a todos los que habían sido enterrados en vez de quemados | *Masa de bledo<br>*Alimentos para ofrendar                                    | Actividades que se debían realizar en la ceremonia de Tepéilhuitl   | * Ejemplificación de la manera en que se debía recordar a los difuntos relacionados con muertes a causa de agua mediante la realización de huesos y montes con cara de persona y culebra que se ponían en un altar familiar,   |

|  |                 |        |   |  |   |   |
|--|-----------------|--------|---|--|---|---|
|  |                 |        |   |  |   | ahí mismo también colocaban comida, todo en memoria de los difuntos y montes donde se juntaba el agua   |
| Ceremonia a Mixcóatl en la veintena de Quecholli | Niños y jóvenes | Padres | *Conocer la manera de hacer saetas<br>*Conocer el momento en que se recordaba a los guerreros muertos | *Cañas<br>*Tamales<br>*Instrumentos de guerra y maxtle del difunto | Actividades que se debían realizar en la ceremonia a Mixcóatl | *Realización de saetas con caña<br>*Ejemplificación de la manera en que se debía recordar a los guerreros muertos mediante la acción de colocar tamales así como los instrumentos de guerra y el maxtle del difunto en su tumba por parte de toda la sociedad |

## Conclusión

La educación para el pueblo mexica fue una actividad muy importante. Como vimos, la formación de la gente iniciaba con el aprendizaje de actividades femeninas en el caso de las mujeres, y de actividades masculinas en el caso de los hombres. Al mismo tiempo, los padres como transmisores de diversos conocimientos, pronunciaban discursos a sus hijos, por medio de ellos aconsejaban e incitaban al cumplimiento de papeles de género, valores y hábitos acordes con su edad.

Los aprendizajes que comenzaban en el hogar se reforzaban con los que se ofrecían en el Calmécac, Telpochcalli, Templo de Huitzilopochtli y Cuicacalli. Igualmente, varias enseñanzas se fortalecían durante ceremonias, ritos, costumbres y celebraciones que realizaba toda la sociedad, donde, por ocasiones, la gente de alta jerarquía participaba con acciones muy importantes, como por ejemplo, con discursos. De tal manera, la educación formal e informal apoyaba en conjunto, la transmisión de conocimientos, que al ser bastante útiles en la cotidianeidad (como es el caso de los conocimientos relacionados con la agricultura, el de papeles de género y el de oficios) permitieron una fuerte cohesión entre los pobladores de Tenochtitlán.

Este mundo en el que constantemente eran relacionados los conocimientos religiosos y naturales fue posible gracias a la educación formal e informal que integraba el aprendizaje y la puesta en práctica del arte (como la danza), los valores, los hábitos, así como la manera de llevar a cabo ceremonias, ritos, fiestas, sacrificios y autosacrificios que buscaban un orden equilibrado en las relaciones de los hombres y entre éstos y sus dioses.

De acuerdo al principio dual –masculino y femenino- que los mexica veían en sus dioses y en la naturaleza, los padres y la sociedad en general educaban en papeles de género a las nuevas generaciones, en reciprocidad del sacrificio que había hecho Quetzalcóatl para que los hombres vivieran las personas hacían sacrificios y autosacrificios, y sabiendo que todo lo que existía en el mundo tenía un desarrollo natural gracias a la acción de los dioses, la gente trataba de participar en ese orden sembrando, cosechando, cazando, o haciendo

diversas ceremonias, ritos y fiestas relacionadas con los cambios naturales que ellos había observado en la naturaleza.

Este mundo tan coherente para el razonamiento mexica ha ido desapareciendo paulatinamente desde la conquista de México-Tenochtitlán que fue en 1521, ya que desde entonces la incompreensión que los españoles tuvieron ante los mexica y éstos ante los invasores debido a su gran antagonismo cultural provocó que varios códices se quemaran, los templos fueran destruidos o enterrados mediante otras construcciones hechas sobre ellos, y que finalmente la comunidad mexica desapareciera. Algo que no impidió que este pueblo dejará huella en aquellas comunidades con las cuales tuvo contacto -como son las poblaciones nahuas que aún podemos encontrar en Veracruz, Morelos, Hidalgo o Texcoco- igualmente dejaron elementos arquitectónicos, artísticos, de uso doméstico, códices y relatos de su vida cotidiana que ha permitido acercarnos al conocimiento de lo que era ese pueblo.

De todos los conocimientos que poseían los mexica, unos fueron preservados mediante el sincretismo, por ejemplo, la semejanza de algunos valores mexica con los mandamientos cristianos, permitió que aquellos pervivieran y que el antiguo pueblo de México comenzara a aceptar el cristianismo. Así, el valor de obediencia y aprecio a los padres entre los mexica debió ser lo mismo o algo parecido al mandamiento cristiano que dice *honrarás a tu padre y a tu madre*; por lo que a partir de situaciones parecidas la evangelización fue más factible.

Existen otros conocimientos que no siendo parecidos al pensamiento español o cristiano, fueron preservados con algunas modificaciones. Por ejemplo, actualmente en Zongolica, Veracruz, a la persona que no muestra un buen y respetuoso comportamiento ante la naturaleza se le castiga, lo que recuerda el continuo culto que los mexica daban a deidades que controlaban los elementos de la naturaleza; igualmente, en ese mismo lugar, se hacen ofrendas al dios del Tlalocan,<sup>1</sup> varias veces al año, seguramente de comida y copal

---

<sup>1</sup> De acuerdo con varios investigadores como son Caso Alfonso y León Portilla Miguel, el Tlalocan era un lugar mítico para los mexica, un territorio donde abundaba el agua y los alimentos, y donde vivía Tláloc o deidad de la lluvia y todos los que habían muerto por accidentes relacionados con el agua.

como en otras comunidades indígenas, lo que recuerda los sacrificios y alimentos que se ofrecían a los dioses en petición de lluvia, buena cosecha, entre otras cosas.

A partir de las lluvias que comienzan en mayo varias comunidades indígenas empiezan a sembrar, por ejemplo el quince de Mayo, día de San Isidro Labrador, en San Felipe Otlaltepec, municipio de Tepexi de Rodríguez al sur de Puebla la gente se dirige a la iglesia con flores, granos de maíz, de frijol, algunas herramientas e incluso animales de trabajo para que reciban la bendición del santo con el objetivo de tener buena cosecha, algo que recuerda a las ofrendas que los mexica llevaban a los cu o templos de sus deidades - entre las que destacan Coatlicue, Centéotl y Chicomecóatl- en petición o en agradecimiento de los alimentos que sembraban.

También las peticiones que se hacen a los santos cuando se acerca la temporada de lluvia para que exista una buena cosecha, y en algunos otros casos a las nubes en esos mismos momentos nos permite percibir que la relación hombre-religión-naturaleza aún está presente en algunas poblaciones de México.

De tal manera, si avanzamos en el conocimiento de las comunidades indígenas actuales nos daremos cuenta que muchas de sus actividades tienen un origen prehispánico; y si algunas de sus prácticas cotidianas o de sus conocimientos e historia se llegan a incorporar como contenidos de conocimiento en el aula, sería importante que fueran bien entendidos, pues ello permitiría que tales conocimientos fueran transmitidos de manera significativa a las nuevas generaciones, con lo cual estaríamos contribuyendo a la comprensión de la identidad y herencia cultural de las comunidades indígenas.

En este sentido las políticas educativas deberían estar encaminadas no solamente a la transmisión de la cultura indígena, sino también al aprovechamiento de sus tradiciones, con base en esto se podría rescatar la visión de trabajo comunitario que varios pueblos indígenas poseen, relacionando a la escuela con la capacidad productiva que pueden tener los estudiantes y su familia a partir de la labor de campo así como de la elaboración de alimentos, vestimentas, artesanías, entre otros productos que se podrían comercializar,

incluso, con el apoyo del gobierno en la creación de empresas comunitarias; algo que posiblemente repercutiría en la disminución de la emigración mexicana, en el desempleo y la disgregación familiar entre nuestra población.

De esta manera, seguramente el trabajo comunitario preservaría lazos familiares, poblacionales, además del papel de transmisor cultural que tradicionalmente han tenido los indígenas mayores, pero que poco a poco han ido perdiendo por la necesidad de emigrar para sustentar a su familia, así como por la falta de utilidad que las nuevas generaciones ven en su cultura o por la disminución de estima que tienen ante sus saberes a causa del poco valor que se ha dado en la escuela y en la sociedad a los conocimientos indígenas.

Por otra parte, las personas que de alguna manera estamos involucrados con el quehacer formativo -profesores, orientadores, padres, diversas organizaciones educativas- podríamos rescatar elementos de la educación informal mexicana, sobre todo ante el panorama actual de esta modalidad educativa, donde se ha visto que el internet, la televisión y los videojuegos han estado tomando su espacio.

Los padres deben volver a retomar un papel educativo frente a sus hijos, ya que sería valioso que se enseñará a las nuevas generaciones la importancia que tienen como individuos y seres sociales, con capacidad de imaginar, construir y tener una posición crítica frente a lo que viven y sobre a todo ante la información que les ofrecen los medios digitales, pues como dice Giovanni Sartori “el *homo sapiens* ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber”<sup>2</sup> Esto quiere decir que el *homo sapiens* caracterizado por su capacidad de usar continuamente sus capacidades intelectuales para construir ideas que lo han llevado a hacer ciencia, arte, política, valores y muchas cosas más, está dejándose llevar por la información que le brindan en la televisión, internet o en los videojuegos sin tomar -la mayoría de las veces- una posición frente a ello.

Es común que las nuevas generaciones pasen horas de un programa a otro, ya sea de la televisión o de internet, y que la vida familiar, ámbito de aprendizaje en conductas,

---

<sup>2</sup> SARTORI, Giovanni. *Homo videns. La sociedad teledirigida*. p.65.

hábitos, valores y normas sea menos frecuente, ¿cuáles son los valores, normas, hábitos y conductas que los padres quisieran que sus hijos poseyeran? ¿cuáles son los que están transmitiendo los medios electrónicos y digitales?. Estas son preguntas que los padres se deben hacer, si lo llevan a cabo, lo responden y ponen en práctica seguramente se sentirán muy satisfechos como padres, y posiblemente existiría menos delincuencia, violencia, así como varios problemas psicológicos a los que está acostumbrado el pueblo mexicano. Por otra parte, también cabría la posibilidad de que en la escuela o en la casa, se hablará desde la adolescencia de la vida que le espera a aquella gente que decide tener hijos o vivir con su pareja, pues eso ayudaría a que la gente tomará conciencia de sus papeles sociales en la vida familiar.

Igualmente sería importante que desde una edad temprana se incorporara a los hijos en actividades familiares que incluyan normas, valores, papeles sociales conforme a la edad y que beneficien tanto a ellos como a la familia. Esto también evitaría diversos conflictos emocionales, de autoridad, entre otros, que se presentan en los adolescentes y que se relacionan con su dificultad para pasar de una etapa en la que juegan y casi no tienen un papel productivo dentro del hogar, a otra etapa donde comienzan a cuestionarse y preocuparse por temas filosóficos -relacionados con la igualdad, autoridad, el amor- a consecuencia del desarrollo intelectual que alcanzan así como de los cambios físicos, psicológicos y emocionales que los llevan a tener conciencia de sus capacidades personales así como a aspirar una vida individual sin saber cómo lograrlo y cómo establecer una buena relación, tanto con personas de su edad como con gente más pequeña y adultos.

Para terminar, puedo decir que el valor de la cultura y las prácticas educativas de los mexica fueron muy importantes en su momento y aún lo son, sólo falta voltear y reconocer que existen y es muy importante la herencia cultural, no sólo de Tenochtitlán, sino de muchos grupos culturales que integraron lo que hoy es la República Mexicana.

## Bibliografía general

### *Fuentes bibliográficas*

AMÓS COMENIO, Juan. *Didáctica magna*. México, Editorial Porrúa, 2005.

BAUTISTA, fray Juan, Huehuetlatolli. *Testimonios de la antigua palabra*, estudio introductorio de León Portilla Miguel, versión del náhuatl de Silva Galena librado, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

CALDERON ACEVEDO, Beatriz. *Innovación educativa intercultural bilingüe en la Sierra Norte de Puebla*. México, SEP, Coordinación General de Educación Intercultural, México, 2005.

CASO, Alfonso. *Los calendarios prehispánicos*. 2ª ed. México, UNAM, 1959.

\_\_\_\_\_. *El pueblo del sol*. México, Fondo de Cultura Económica, SEP, 1983.

\_\_\_\_\_. *Los calendarios prehispánicos*. México, UNAM, 1967.

CHAVERO, Alfredo. *Resumen integral de México a través de los siglos, t.I. Historia antigua*. 18ª ed. México, Compañía General de Ediciones, 1978.

DÍAZ INFANTE, Fernando. *La educación de los aztecas*. México, Editorial Panorama, 2001.

\_\_\_\_\_. *La estela de los soles o calendario azteca*. 2ª ed. México, Editorial Panorama, © 1991.

DÍAZ CÍNTORA, Salvador. *Huehuehlahtolli. Libro sexto del Códice Florentino*. México, UNAM, 1995.

DURÁN, fray Diego de. *Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme II*. México, CONACULTA, Cien México, 2002.

ESCALANTE, Pablo. *Educación e ideología en el México antiguo. Fragmentos para la reconstrucción de una historia*. México, SEP, El Caballito, 1985.

GRAULICH, Michel. *Fiestas de los pueblos indígenas de México. Ritos aztecas. Las fiestas de las veintenas*. México, Instituto Nacional Indigenista, 1999.

JOHANSSON, Patrick. *Machiotlahtolli la palabra modelo. Dichos y refranes*. México, SEP, Mc Graw Hill, 2005.

\_\_\_\_\_. *Zazanilli la palabra-enigma. Acertijos y adivinanzas de los antiguos nahuas*. México, SEP, Mac Graw Hill, 2005.

LE CLÉZIO, Jean Marie Gustave. *El sueño mexicano o el pensamiento interrumpido*. México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

LEÓN PORTILLA, Miguel. *Rostro y corazón de Anahúac*. México, Asociación Nacional del libro, 2001.

\_\_\_\_\_. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. 10ª ed. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2006.

\_\_\_\_\_. *Toltecayotl. Aspectos de la cultura náhuatl*. México, Fondo de cultura económica. 1992.

\_\_\_\_\_. *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*. México, Fondo de cultura económica. 2006, © 1961.

\_\_\_\_\_. *Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el "Nican Mopohua"*. México, Fondo de cultura económica, El colegio nacional. 2001.

\_\_\_\_\_. *De Teotihuacán a los Aztecas. Antología de fuentes e interpretaciones históricas*. México, UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades. 1977.

\_\_\_\_\_. *Siete ensayos sobre cultura náhuatl*. México, UNAM, 1958.

LA BELLE, Thomas j. *Educación no formal y cambio social en América Latina*. México, Editorial Nueva Imagen, 1988.

LÓPEZ AUSTIN, Alfredo. *La educación de los antiguos nahuas I*. México, SEP, Caballito, 1985.

\_\_\_\_\_. *La educación de los antiguos nahuas II*. México, SEP, Caballito, 1985.

\_\_\_\_\_. *Educación mexicana. Antología de documentos Sahagustinos, selección, paleografía, traducción, introducción, notas y glosario del autor*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1994.

MORENO M, Manuel. *La organización política y social de los aztecas*. México, SEP, Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 1964.

N. Abbagnano *et al.* *Historia de la Pedagogía*, trad. de Hernández Campos Jorge. México, Fondo de Cultura económica, 2008.

PAÍN, Abraham. *Educación Informal. El potencial educativo de las situaciones cotidianas*. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 1992.

PANSZA G, Margarita et al. *Fundamentación de la didáctica, t. I.* 15ª ed., México, Editorial Gernika, 2006.

\_\_\_\_\_. *Operatividad de la didáctica, t. II.* México, Editorial Gernika, 2006.

SAHAGÚN, fray Bernardino de. *Historia general de las cosas de la nueva España.* 11ª ed. México, Porrúa, 2006.

SARTORI, Giovanni. *Homo videns. La sociedad teledirigida.* México, Taurus, 1997.

SPRAJC, Iván. *Venus, lluvia y maíz. Simbolismo y astronomía en la cosmovisión mesoamericana.* México, INAH, 1998.

UZCÁTEGUI, Emilio. *Pedagogía científica.* México, SEP, Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. 1964.

VELASCO LOZANO, Ana María Luisa. "Los cuerpos divinos: la utilización del amaranto en el ritual mexica," en *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana.* México, plaza y Valdés, INAH, 2001. pp. 39-63.

### ***Fuentes mesográficas***

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. *Consulta a los pueblos Indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo. Informe final.* México, Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, 2004.

DOMINIQUE, Raby. "Xochiquetzal en el Cuicacalli. Cantos de amor y voces femeninas," en *Estudios de Cultura Náhuatl. n. 30.* 1999. pp. 203-229.

GUILHEM, Oliver. "Huehucóyotl, Coyote Viejo, el músico trasgresor. ¿Dios de los otomíes o avatar de Tezcatlipoca?," en *Estudios de Cultura Náhuatl. n. 30.* 1999. pp. 113-132.

JOHANSSON, Patrick. *Tira de la peregrinación (Códice Boturini).* Revista Arqueología Mexicana, n. 26, Diciembre, 2007.

\_\_\_\_\_. "Tlahtoani y Cihuacoatl. Lo diestro solar y lo siniestro lunar en el alto mando mexica," en *Estudios de Cultura Náhuatl. n. 28.* 1998. pp. 39-75.

### *Fuentes electrónicas*

ALBORES ZARATE, Beatriz, (2005). Las fiestas religiosas mexiquenses. Un esquema inicial. México, El Colegio Mexiquense. Disponible en: <<http://www.cmq.edu.mx/docinvest/document/D189329.pdf>> [Consulta: 14 de Septiembre de 2009]

LANDA HUARTE, Martha Alicia (2004). Nahuas de Zongolica. México, Red escolar. Disponible en: <<http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publicacionmexico/publinahuaszongo.html>> [Consulta: 14 de Septiembre de 2009]

MORANTE LÓPEZ, Rubén (2001). Las piedras de Xipe y las amenazas del imperio. México, Museo de Antropología, Universidad Veracruzana. Disponible en: <<http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecnahuatl32/ECN03203>> [Consulta: 14 de Septiembre de 2009]

Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. Disponible en: <<http://www.rae.es/rae.html>> [Consulta: 14 de Septiembre de 2009]

Sistema de Información Cultural (2007). Cultura en México-festividad-sistema de información cultural. Disponible en: <<http://www.sic.gob.mx/resultado.php?table>> [Consulta: 14 de Septiembre de 2009]

