

20

Religión mexica: el culto del estado mexica, cosmovisión y ciencia en Mesoamérica

JOHANNA BRODA

IIH, UNAM

Resumen

En este trabajo se comentan varios aspectos de la religión y cosmovisión mexicas que conviene abordar en una sola perspectiva ya que sólo en su conjunto expresa la complejidad de la sociedad mesoamericana en el momento de la Conquista española. Las fiestas del calendario estaban íntimamente vinculadas con las estructuras de poder del estado mexica, aunque también daban expresión a la cosmovisión a través de los ritos agrícolas y el culto a los cerros. Finalmente, la sociedad mexica compartía elementos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana; esta última se caracterizó por el desarrollo histórico de un cuerpo de conocimientos institucionalizados de la observación de la naturaleza y de las ciencias. Muchos de estos conocimientos e instituciones y la sofisticada cultura de la elite del estado mexica, fueron radicalmente destruidos a raíz de la Conquista española.

Introducción

He seguido el anuncio de la profusión de eventos que se han estado celebrando en México desde agosto de 2019 para conmemorar el año de 1519, y en general he observado el resurgimiento en la discusión pública acerca del tema de las culturas indígenas prehispánicas y actuales durante todo el año. En términos generales, este renovado interés en la historia de las culturas indígenas de México, me parece muy positivo e interesante, pero al mismo tiempo pienso que hace falta reflexionar también acerca de las diferentes interpretaciones teóricas que se están expresando en relación con estos acontecimientos, acerca de las culturas prehispánicas de Mesoamérica y de la situación de España y Europa durante el siglo XVI. Desde este punto de vista me interesaron parti-

cularmente los planteamientos iniciales que formulara Eduardo Corona para este Coloquio y le agradezco su invitación de participar en él así como en la presente publicación junto con colegas con quienes he colaborado hace tantos años, renovando ahora esta colaboración.

Puntos de partida

En esta perspectiva, me ha parecido interesante replantearme en esta ponencia temas que estudié hace años, me refiero a las características de la organización social y política del imperio mexica, y de situar el estudio de la religión prehispánica—el ritual y la cosmovisión—en este mismo contexto.¹ ¿Qué quiero decir con esto? Pienso que hace falta recuperar la perspectiva de estudiar los procesos políticos que caracterizaron a la historia de Mesoamérica y que imprimieron su sello a las demás expresiones culturales. Digo esto porque en la discusión académica que actualmente se lleva a cabo en México—por lo menos en algunas instituciones—se pone mayor énfasis en los estudios sobre religión prehispánica, dioses y simbolismo desligando estos temas de la sociedad.² Sin embargo, pienso que es necesario recuperar la posición teórica que parte del estudio de la organización política y social, enfoque en que insistía tanto nuestro maestro, Pedro Carrasco, —también Eric Wolf, Angel Palerm, William Sanders³ y otros, y que hoy día se puede completar con algunos nuevos estudios y planteamientos.⁴

En esta perspectiva anotaremos los siguientes puntos de partida:

Mesoamérica

Partiremos de afirmar que la sociedad mexica de los siglos XV y XVI fue heredera de los procesos y las continuidades que configuraron Mesoamérica

¹ Aunque en este trabajo retomo estudios monográficos e interpretaciones acerca de la sociedad mexica que realicé hace años atrás (cfr. a bibliografía), la visión de conjunto que presento corresponde, sin embargo, a mis actuales intereses e investigaciones.

² En este caso, se trata, más bien, de estudios acerca del análisis de discurso de los cronistas y autores indígenas del siglo XVI

³ Carrasco, Pedro y Broda, Johanna *et al.*, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP-INAH, 1976; Carrasco, Pedro, *Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtilan, Tetzcoco y Tlacopan*, México, Fideicomiso Historia de las Américas-El Colegio de México-FCE, 1996; Palerm, Angel y Wolf, Eric, *Agricultura y civilización en Mesoamérica*, México, núm. 32, Septententas, 1972; Sanders, William T y J. Price Barbara, *Mesoamerica. The Evolution of a Civilization*, New York, Random House, 1968; Wolf, Eric, *Pueblos y culturas de Mesoamérica*, México, Era, 1967.

⁴ Berdán, Frances *et al.*, *Aztec Imperial Strategies*, Washington, D.C, Dumbarton Oaks, 1996; Smith, Michael E. y F. Berdan Frances *The Postclassic Mesoamerican World*, Salt Lake City, The University of UTAH Press, 2003; Robles Castellanos, José Fernando, *Culhua Mexica. Una revisión arqueo-etnohistórica del imperio de los mexica tenochca*, México, INAH, 2007; Florescano, Enrique, *Los orígenes del poder en Mesoamérica*, México, FCE-Arqueología Mexicana, 2009; Hirth, Kenneth y Joanne Pillsbury, *Merchants, Markets and the Pre-Columbian World*, Wahsington D.C, Dumbarton Oaks, 2013; Urroz Kanan, Raquel, *Territorio, paisaje y estado mexica. Tesis de Doctorado en Antropología*, México, UNAM, 2017; García Díaz, Jesús, *Estados e imperios de la América precolombina: Una comparación entre mexicas e incas. Los casos de Tehuantepec y Chachapoyas. (Tesis de Maestría en Estudios Mesoamericanos)*, México, UNAM, 2019.

través del tiempo.⁵ Desde por lo menos el segundo milenio a.C. se gestó en Mesoamérica un trasfondo cultural compartido que abarcó no sólo las condiciones socio-económicas y políticas sino un vasto universo cultural que se expresó mediante la religión, el estudio de los astros, la creación del sistema calendárico mesoamericano y muchas otras expresiones de una aguda observación de los fenómenos de la naturaleza.

El surgimiento del Estado y de la estratificación social: los estamentos o clases sociales

En estos procesos culturales tiene fundamental importancia el surgimiento de las sociedades estratificadas cuya expresión política es el Estado, porque surgen instituciones donde especialistas religiosos, ligados al Estado, se pueden dedicar de tiempo completo al ejercicio religioso pero también a la observación de los cielos, al estudio y la acumulación de conocimientos así como al registro de estos conocimientos adquiridos en códices y otros documentos, además de que eran especialistas de tiempo completo para conducir las actividades rituales. La comunicación interregional que se creó a través de estos especialistas debe haber sido muy importante para crearlos rasgos comunes que caracterizaron a Mesoamérica.

En este mismo sentido el especialista en la India Antigua, Subash Kak, afirmó con referencia a los resultados de las recientes investigaciones acerca de la relación entre las sociedades del Cercano Oriente y la India que “la conclusión más importante...es que existía un tráfico mucho mayor de ideas en todas las direcciones del mundo antiguo de lo que se había supuesto hasta ahora.”⁶ Pero regresemos a

La sociedad mexicana

Según anotara yo hace años atrás,

la sociedad mexicana de la última época antes de la Conquista se caracterizaba por la gran complejidad de su organización económica y social: el sistema de producción agrícola y artesanal rendía excedentes apreciables; había una marcada división del trabajo; la distribución de los recursos económicos tenía lugar mediante mercados locales, intercambio a larga distancia y un sistema tributario y redistributivo. En lo referente a organización social había una pronunciada estratificación, una organización política centralizada, una gran importancia, tanto material como ideológica, de la guerra, y un ceremonial muy desarrollado.”⁷

⁵ Kirchoff, 2019; Islas Jiménez, Celia, et al., *Wigbero Jiménez Moreno (1909-1985). Obras escogidas de la historia antigua de México*, México, Secretaría de Cultura, INAH, 2017.

⁶ Kak, Subhash, “Birth and Early Development of Indian Astronomy,” *Astronomy Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 303-340.

⁷ Broda, Johanna, “Los estamentos en el ceremonial mexicano”, en Carrasco, P. y Broda, J. et al., *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP-INAH, 1976, pp. 37-66.

El imperio

En cuanto a la entidad política que crearon los mexicas en el siglo XV a partir de su base territorial en la Cuenca de México, la podemos caracterizar como un *imperio hegemónico* donde se crearon diferentes tipos de vínculos políticos y económicos con las regiones y los pueblos conquistados.⁸ Aunque no se creó una administración totalmente homogénea y centralizada, las conquistas militares y la posterior imposición de los tributos fueron expresión de que si existía una política planificada de la creación del imperio. Se trató de un imperio que impuso diferentes relaciones de tipo *hegemónico* dependiendo de las características de las regiones y los pueblos conquistados y de acuerdo con el tipo de conquista lograda.

El ritual

El culto del estado mexicana

Uno de los rasgos llamativos de la sociedad mexicana, ampliamente descrito por los cronistas españoles, era el culto público impulsado por el Estado. En estudios anteriores –de hace ya bastante tiempo– me planteé investigar la relación que existía en la sociedad mexicana entre la organización socio-política y el ritual, y de qué manera participaban los grupos sociales en este culto del estado mexicana. “Para estudiar el ciclo completo de fiestas, el caso mejor documentado es el de Tenochtitlan. Por lo tanto, únicamente el ritual mexicano se presta para hacer un análisis detallado de la participación de los estamentos en el ceremonial”⁹

Este culto estatal se desarrollaba en el Templo Mayor de Tenochtitlan bajo la dirección del sacerdocio oficial. En la estructura de este calendario festivo, “diversas responsabilidades rituales estaban relacionadas con diferentes ceremonias, y distintos grupos sociales se turnaban en el cumplimiento de estas funciones. De mismo modo que se consideraba que los hombres... tenían la responsabilidad de colaborar activamente para el funcionamiento de cosmos, los diferentes grupos sociales tenían que cumplir con su deber dentro

⁸ Para ver una discusión reciente y comparativa acerca de la definición y las características de los *imperios hegemónicos* en otras civilizaciones antiguas del mundo, Düring, Bledas y D. Stek Tesse, *The Archaeology of Imperial Landscapes. A Comparative Study of Empires in the Ancient Near East and Mediterranean World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

⁹ Broda, Johanna, “Tlacaxipehualiztli: A Reconstruction of An Aztec Calendar Festival from 16th Century Sources”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 5, 1970, p.197-274; “Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 6, 1971, p. 245-327; “Los estamentos en el ceremonial mexicana”, *Carrasco P., J. Broda et al.*, México, SEP-INAH, 1976, p.37-66; “Relaciones políticas ritualizadas: el ritual como expresión de una ideología”, en Carrasco, P. y J. Broda (eds.), *Economía política e ideología en el México prehispánico*, México, Nueva Imagen-CISINAH, 1978, pp. 219-255; “Estratificación social y ritual mexicana: Un ensayo de Antropología Social de los mexica”, *Indiana*, vol. 5, Berlin, 1979, pp. 45-82. En cuanto a las citas detalladas de las fuentes, cronistas y documentos del siglo XVI, me remito a estos artículos. Por cuestiones del espacio no ha sido posible repetir estas referencias aquí.

de la organización ceremonial. Las infracciones a las obligaciones rituales eran castigadas muy severamente.¹⁰

En las 18 fiestas del calendario mexica que se desarrollaban a lo largo del año en el Templo Mayor de Tenochtitlan, y que han sido descritos magistralmente por Sahagún en su Libro II de los *Ritos y Ceremonias*¹¹ se observa claramente una participación diferenciada entre los guerreros nobles y la gente común. Mientras que la gente del pueblo –agricultores y grupos profesionales– participaban en los ritos agrícolas y en el culto de la lluvia y los cerros, el culto del Estado mexica era un culto guerrero. En él los diferentes estamentos guerreros tuvieron una participación, y la inmolación de cautivos de guerra se conectaba con el ascenso en las jerarquías de rangos en la sociedad mexica.¹²

Pero no sólo los diferentes estratos sociales de la sociedad tenochca participaban en diferentes ceremonias, sino que también había fiestas de los patrones de los grupos étnicos que componían a cada una de las entidades políticas del Centro de México, ceremonias que giraban alrededor de los dioses patrones de estos grupos étnicos.¹³ Además, en algunas fiestas del culto guerrero, con ocasión de grandes sacrificios humanos, los gobernantes de los reinos recién conquistados fueron invitados a asistir como espectadores, en demostración del poder mexica.¹⁴

Fiestas del tlatoani y de los guerreros nobles

Dado que la estratificación social se reflejaba claramente en la ejecución del culto mexica, el *tlatoani* tenía un papel muy activo en él. Esta participación se basaba en la concepción de que su deber era conservar el orden cósmico;¹⁵ en esto consistía, además, su papel dirigente en la guerra. Para renovar su fuerza vital se sacrificaban periódicamente cautivos en su honor.¹⁶

¹⁰ Broda, Johanna, *op. cit.*, 1976, p.37-66.

¹¹ Sahagún, 1950-82, HG, 1969.

¹² Broda, Johanna, “Estratificación social y ritual mexica: Un ensayo de Antropología Social de los mexica”, *Indiana*, vol. 5, Berlín, 1979, p-45-82.

¹³ “Cada una de éstas tenía su dios patrón y su fiesta particular. Parece que existía además un modo de sacrificar correspondiente, relacionado con el mito sobre este dios, y de esta manera los diferentes grupos étnicos se relacionaban entre sí a través de sus dioses patrones pertenecientes a ciclos míticos comunes. Otros niveles se refieren a las fiestas de los diferentes grupos dentro de una unidad política. El factor étnico también influía ... en la celebración de las fiestas dentro de estas unidades, ya que varios grupos de artesanos y especialistas tenían un origen étnico

¹⁴ Broda, Johanna, “Tlacaxipehualiztli: A Reconstruction of An Aztec Calendar Festival from 16th Century Sources”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 5, 1970, pp. 197-274.

¹⁵ Broda, Johanna, “Relaciones políticas ritualizadas: el ritual como expresión de una ideología”, en Carrasco, P. y J. Broda (eds.), *Economía política e ideología en el México prehispánico*, México, Nueva Imagen-CISINAH, 1978, pp. 219-255.

¹⁶ *Códice Matritense* 1907, vo, VIII, 208 r.; Reyes 1979.

El *tlatoani*¹⁷ tenía una relación especial con ciertos dioses principales, como Xiuhtecuhtli, y sobre todo con Huitzilopochtli, Xipe y Mixcoatl, en el contexto guerrero de estos dioses. El culto mexica era un culto guerrero y los sacrificios de cautivos de guerra formaban una parte fundamental de su teoría y práctica. Así lo demuestran los ritos dedicados a Xipe Totec y el sacrificio gladiatorio del mes de Tlacaxipehualiztli.¹⁸ Además en ciertas fiestas especiales, como por ejemplo cuando Ahuítzotl hizo la inauguración de la ampliación del Templo Mayor, él mismo *tlatoani* actuaba como sacerdote, ejecutan doritos y sacrificios humanos.¹⁹

En el mes de Quecholli (correspondiente al mes de noviembre), el *tlatoani* participaba también en la cacería ritual que se celebraba anualmente en el cerro Zacatepetl, situado al sur de la Cuenca, para lo cual tenía que desplazarse por el camino agreste que conducía a este lugar.²⁰ Por otra parte, el *tlatoani* bailaba en las danzas solemnes que formaban una parte importante de numerosas fiestas, como por ejemplo en II Tlacaxipehualiztli, VII Tecuilhuitontli y Huey tecuilhuitl, XI Ochpaniztli, XVII Tititl y XVIII Izcaltli.²¹

Otro aspecto fundamental del papel ritualizado del *tlatoani* eran las grandes distribuciones de insignias que hacía en ciertas ocasiones a los guerreros nobles reunidos. En VII Tecuilhuitontli y VIII Tecuilhuitl, “la pequeña y a gran fiesta de los Señores”, correspondiente al mes de julio (cuando escaseaba la comida en Tenochtitlan), el *tlatoani* ofrecía unos convites con abundante comida y bebida a los nobles y guerreros, pero también los señores de las ciudades más importantes del Valle y a la población de la Cuenca en general. Con ocasión de estos convites, el *tlatoani* distribuía trajes guerreros, armas y divisas a los guerreros nobles.²² Estas distribuciones de insignias eran una ocasión importante para que éstos exhibieran su posición privilegiada dentro de la sociedad mexicana.

Las fiestas del calendario mexica

El ritual mexica formaba parte de un sistema muy complejo del cómputo del tiempo. La estructura básica de este calendario festivo la formaban diferentes ciclos calendáricos derivados de fenómenos astronómicos y climáticos del ciclo anual del Sol.

¹⁷ En ciertas fiestas el *tlatoani* hacía ayunos y penitencias mediante suparticipación en el culto del Templo Mayor Broda, Johanna, “Los estamentos en el ceremonial mexica”, en Carrasco, P. y Broda, J. *et al.*, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP-INAH, 1976, pp. 37-66.

¹⁸ Broda, Johanna, “Tlacaxipehualiztli: A Reconstruction of An Aztec Calendar Festival from 16th Century Sources”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 5, 1970, pp. 197-274.

¹⁹ Broda, *op. cit.*, 1976, p. 40-41; 1980. Durán, fray Diego, *Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme*, México, Porrúa, 2 vols., 1967.

²⁰ Broda, Johanna, “Tenochtitlan: procesiones y peregrinaciones mexicas en la Cuenca de México”, *Arqueología Mexicana*, México, vol. 31, enero-febrero 2015, pp. 72-79.

²¹ Broda, *op. cit.*, 1976, nota 19.

²² Para mayores detalles, Broda, *op. cit.*, 1976: 41, 42 y nota 25; Broda 1979.

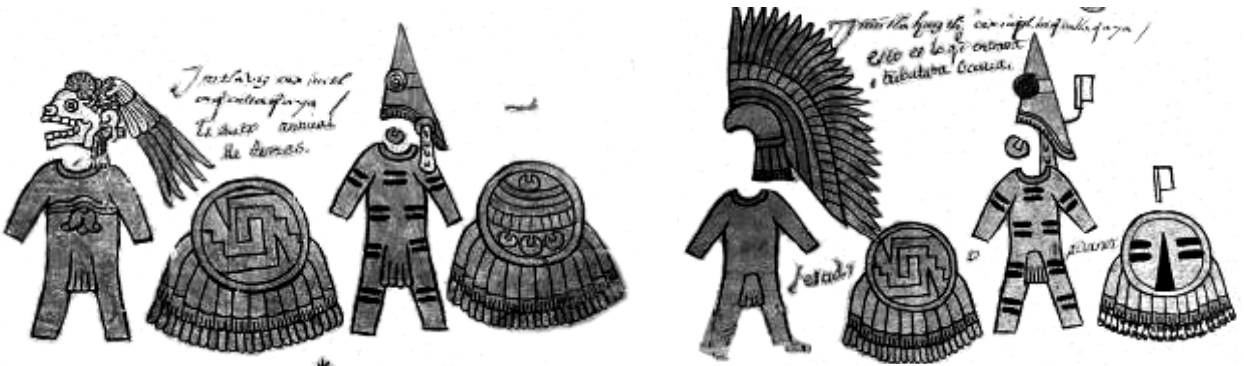

Fig. 1.- Trajes guerreros según la *Matricula de Tributos*, láms. 11r y 7v.

Fig. 2.- Trajes guerreros según la *Matricula de Tributos*, lám. 12r.

Básicamente se trataba del ciclo solar de 365 días dividido en 18 meses o veintenas con un sobrante de 5 días (365 días) que se combinaba con un ciclo ritual de 260 (13 x 20) días formando ciclos mayores de 52 y 104 años. Aunque este calendario estaba basado en la observación solar, era un *calendario civil* que tuvo aplicación en la vida social, económica y política además de religiosa. Los calendarios de todo el mundo buscan establecer denominadores comunes para la vida social, son “convenciones”, necesitan aplicar ciclos regulares en de trimento de la precisión astronómica total.

El ciclo anual de las fiestas y su estructura interna

Una serie de investigadores, entre ellos Eduard Seler,²³ Kart Antón Nowotny,²⁴ Paul Kirchhoff,²⁵ Wigberto Jiménez Moreno²⁶ Pedro Carrasco,²⁷ Luis Reyes²⁸ Franz Tichy,²⁹ Gordon Brotherston³⁰ Broda³¹ y Dehouve³² han intentado interpretar la estructura interna de este ciclo anual de 18 fiestas solares con las que culminaban los meses veintenas. Los investigadores arriba mencionados han tratado de establecer una concordancia con el ciclo anual del sol basándose en la correlación que proporciona Sahagún³³ (HG II, 1956, t.1). (fig. 3) Por otra parte, Michel Graulich³⁴ elaboró la propuesta más extensa acerca del contenido mítico de estas fiestas, pero propuso una correlación totalmente diferente y que no coincide con el año solar en el momento de la Conquista española.

Esta es una temática muy compleja y no existe común acuerdo entre los estudiosos del tema. Quiero retomar aquí la interpretación de Pedro Carrasco³⁵ quien propuso que en términos simbólicos existían 3 grandes ciclos ceremoniales a los que organizó con un orden ligeramente cambiado:

- 1) las fiestas de los 4 dioses creadores, del Sol y de los guerreros
- 2) las fiestas de los dioses de la Tierra, del Fuego y del Inframundo³⁶

²³ Seler, Eduard, *Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Altertumskunde*, Berlin, 5 vols., 1902-1923.

²⁴ Nowotny, Kart Anton “Die aztekischen Festkreise”, *Zeitschrift fuer Ethnologie*, Braunschweig, vol. 3, 1968, pp. 84-106.

²⁵ Paul Kirchhoff, *Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales*, México, INAH, INAH, 2019.

²⁶ Islas Jiménez, Celia, et al., *Wigberto Jiménez Moreno (1909-1985). Obras escogidas de la historia antigua de México*, México, Secretaría de Cultura, INAH, 2017.

²⁷ Carrasco, Pedro y Broda et al., Johanna, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP- INAH, 1976; “Las fiestas de los meses mexicanos”, *Mesoamérica: Homenaje al doctor Paul Kirchhoff*, México, SEP- INAH, 1979, pp. 51-60.

²⁸ Reyes García, Luis, “La visión cosmológica y la organización del imperio mexica”, *Dahlgran, Barbro*, México, INAH, 1979, pp. 34-40.

²⁹ Tichy, Franz, “Orientación de las pirámides e iglesias en el Altiplano mexicano”, en *Comunicaciones*, Suplemento IV, México, Fundación Alemana para la Investigación Científica, 1976.

³⁰ Brotherston, Gordon, *La América indígena en su literatura: los Libros del Cuarto Mundo*, México, FCE, 1997.

³¹ Broda, Johanna, “Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 6, 1971, pp. 245-327; “Estratificación social y ritual mexica: Un ensayo de Antropología Social de los mexica”, *Indiana*, vol. 5, Berlin, 1979, pp. 45-82; “¿Culto al maíz o a los santos? La ritualidad agrícola mesoamericana en una perspectiva histórica”, *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*, México, INAH-IIIH/UNAM, 2004, pp. 61-81; “La fiesta de Atlahualo y el paisaje ritual de la Cuenca de México”, *TRACE 75, Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)*, México, enero de 2019, pp. 9-45.

³² Dehouve, Daniele, *La realeza sagrada en México (siglo XVI-XXI)*, México, Secretaría de Cultura- INAH-El Colegio de Michoacán-CEMCA, 2016.

³³ Bernardino de Sahagún, *Historia general de las cosas de la Nueva España*, 1956.

³⁴ Graulich, Michel, *Ritos aztecas, Las fiestas de las veintenas*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1999.

³⁵ Carrasco, Pedro, “Las fiestas de los meses mexicanos”, *Mesoamérica: Homenaje al doctor Paul Kirchhoff*, México, SEP- INAH, 1979, pp. 51-60.

³⁶ Según el orden que propone Carrasco, las fiestas del Tlalocan corresponden al ciclo 2 y las de los dioses de la Tierra y del Inframundo corresponden al ciclo 3 (1979).

Meses prehispánicos y fiestas correspondientes	Correlación cristiana (fechas gregorianas)
<i>atcahualo</i>	12 de febrero-3 de marzo
<i>tlacaxipehualiztli</i>	4 de marzo-23 de marzo
<i>tozozontli</i>	24 de marzo-12 de abril
<i>huey tozoztli</i>	13 de abril-2 de mayo
<i>tōxcatl</i>	3 de mayo-22 de mayo
<i>etzalcualtzi</i>	23 de mayo-11 de junio
<i>tecuilhuitontli</i>	12 de junio-1° de julio
<i>huey tecuilhuātl</i>	2 de julio-21 de julio
<i>tlaxochimaco-miccailhuitontli</i>	22 de julio-10 de agosto
<i>xocothuetzi-huey miccailhuitl</i>	11 de agosto-30 de agosto
<i>ochpaniztli</i>	31 de agosto-19 de septiembre
<i>teoteco</i>	20 de septiembre-9 de octubre
<i>tepeilhuitl</i>	10 de octubre-29 de octubre
<i>quecholli</i>	30 de octubre-18 de noviembre
<i>panquetzaliztli</i>	19 de noviembre-8 de diciembre
<i>atemoztl</i>	9 de diciembre-28 de diciembre
<i>tīitl</i>	29 de diciembre-17 de enero
<i>izcalli</i>	18 de enero-6 de febrero
<i>nemontemi</i>	7 de febrero-11 de febrero

Basado en fray Bernardino de Sahagún, *Historia general de las cosas de Nueva España*, libro II.

Fig. 3. El calendario de fiestas mexicas, según Bernardino de Sahagún (reconstrucción Broda 2004a; Tichy 1991)

En este sentido propongo que los mexicas elaboraron toda una reinterpretación acerca del panteón, los mitos y los ritos —algunos de ellos sin duda de antigua raigambre mesoamericana—, y los adaptaron a la funcionalidad de su estado conquistador. El *tlatoani*, los guerreros nobles y los *pochteca* (comerciantes de larga distancia) se convirtieron así en los protagonistas de los ciclos (1) y (2), mientras que la gente común (agricultores, artesanos y gremios urbanos de Tenochtitlan) participaban principalmente en el ciclo (3) de los dioses del Tlalocan y del Tamoanchan. En este sentido resulta que en los siglos XV y XVI el *tlatoani* y la nobleza mexicana se atribuían a ellos mismos el papel protagónico en los ciclos míticos de los grandes dioses y de su papel en la creación y el mantenimiento del cosmos. Sin duda, se trataba de un uso ideológico que los gobernantes mexicas

3) las fiestas de los dioses del Tlalocan y del Tamoanchan

Acerca de estos ciclos míticos de fiestas propongo que los mexicas elaboraron toda una reinterpretación a cerca del panteón, los mitos y los ritos —algunos de ellos sin duda de antigua raigambre mesoamericana—, y los adoptaron a la funcionalidad de su estado conquistador. El *tlatoani*, los guerreros nobles y los *pochtecas* (comerciantes de larga distancia) se convirtieron en los protagonistas.

Sin entrar en mayores detalles en cuanto a estos diferentes ciclos y periodos de tiempo en términos calendáricos y astronómicos —se trata de una materia muy compleja—,³⁷ quiero resaltar aquí sólo el punto referente a cómo se vinculaba la participación social en estos ritos con los niveles de simbolismo creados por los mexicas en su culto estatal.

³⁷ Existen varios estudios recientes al respecto que, sin embargo, no coinciden en sus interpretaciones, aún no se llega a un común acuerdo. Dehouve, Daniele, *La realeza sagrada en México (siglo XVI-XXI)*, México, Secretaría de Cultura-INAH-El Colegio de Michoacán-CEMCA, 2016. Mazzetto, Elena, *Lieux de culte par cours cérémoniels dans les fêtes des vingtaines Mexico-Tenochtitlan*, Oxford, BAR International Series 2, 2014. Kruell, Gabriel, “Revisión histórica del Bisiesto Náhuatl: en memoria de Michel Graulich”, *Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos*, México, CEMCA, enero de 2019, pp. 155-187. Olivier, Guillem, *Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. Tras las huellas de Mixcóatl*, “Serpiente de Nube”, México, UNAM-FCE, 2015. Toríz Proenza, Martha Julia, *Teatralidad y poder en el México antiguo. La fiesta de Tōxcatl celebrada por los mexicas*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011.

hicieron del ritual creando así una mitología y un panteón que legitimaba su poder y su derecho de conquista sobre los demás pueblos de Mesoamérica.

En esta perspectiva también vale la pena anotar que estos ritos y los ciclos míticos de los dioses creadores del Sol, el Fuego y el Inframundo fueron radicalmente suprimidas después de la Conquista española.³⁸

Por otra parte, las fiestas de los dioses del Tlalocan y del Tamoanchan tenían un carácter diferente. En mis investigaciones acerca de las fiestas mexicas,³⁹ me he concentrado en estudiar los ritos dedicados a los dioses del agua, los cerros y del maíz que tenían un carácter menos ostentoso y siempre relacionado con las actividades productivas (la agricultura y los oficios) así como el ciclo natural de la naturaleza. El culto de la lluvia, de los cerros y del maíz cuyos portadores eran la gente del pueblo, es el que sobrevive la destrucción de la Conquista y donde se va a producir en la Colonia el sincretismo con la religión católica y la reelaboración de creencias y prácticas dentro del nuevo universo impuesto por los españoles.⁴⁰

Este culto mexica cuyos principales protagonistas eran la gente común, contenía, además, elementos muy antiguos de la tradición cultural mesoamericana. Los ritos se dirigían a fomentar el cultivo de la planta sagrada del maíz y a la petición de lluvia y al culto al agua en términos más amplios. Tlaloc, el ancestral dios de la lluvia, también era dios de los cerros en donde se juntan las nubes portadoras de la lluvia, así como de las cuevas que albergaban riquezas agrícolas en su interior. La esposa de Tlaloc era Chalchiuhtlicue, la diosa de los lagos, y su hermana era Huixtocihuatl, la diosa del agua salada del mar.⁴¹ El culto a los cerros y al agua nos revela además la existencia de sofisticados conocimientos sobre la geografía y la meteorología que constituían la base de las prácticas religiosas mexicas.

El universo cultural y científico del imperio mexica: la civilización mesoamericana

Cosmovisión y ciencia

Estos comentarios acerca del culto de los mantenimientos y de los cerros, los lagos y el mar, nos llevan a referirnos a un último apartado cuya temática no

³⁸ Se trata de una perspectiva de investigación que, sin duda, merecería mayor atención en análisis futuros.

³⁹ Broda, *op. cit.*, 1971, 1978, 1979, 1991, 2004 a, 2019.

⁴⁰ Broda, Johanna, "Ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: el ritual mexica", *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*, México, INAH-IIIH/UNAM, 2004, pp. 35-60; "La fiesta de Atlahualco y el paisaje ritual de la Cuenca de México", *TRACE 75, Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)*, México, enero 2019, pp. 9-45; "Religiosidad popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México", *Religiosidad popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México*, México, ENAH, 2009, pp. 7-20; Báez-Jorge, Félix, *Entre los nagueles y los santos*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2008.

⁴¹ Broda, Johanna, "Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia", *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 6, 1971, pp. 245-327; "Cosmovisión y observación de la naturaleza: El ejemplo del culto de los cerros", *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1991, pp. 461-500.

suele tratarse mucho en el contexto de las fiestas mexicas; sin embargo, este punto me parece fundamental para completar el cuadro del universo cultural e intelectual de los mexicas y de Mesoamérica en el momento de la Conquista española. Me refiero al amplio campo de los conocimientos empíricos a cerca del mundo en que vivían estos pueblos, conocimientos exactos que eran la culminación de procesos de siglos y de milenios en la evolución de su tradición cultural. Estas observaciones empezaron a gestionarse a partir de los orígenes remotos de los pueblos americanos en Asia y su migración por el Estrecho de Bering y su toma de posesión del continente americano cuando en sus migraciones seguían por los astros y el cielo nocturno, asimismo observaban los diferentes paisajes y geografías por donde transitaban. De allí se originan en sus amplios y profundos conocimientos acerca de la geografía, la meteorología, acerca de animales y plantas, etc.

Conforme surgieron las primeras sociedades complejas a partir del 3er milenio a.C., estos conocimientos empezaron a formalizarse gestándose paulatinamente las tradiciones de las Altas Culturas de Mesoamérica y de la reaandina con todas sus graduaciones de complejidad en las regiones intermedias.⁴² En Mesoamérica estos conocimientos acerca de los cielos (la observación astronómica del Sol, la Luna, Venus, las Pléyades y varias otras constelaciones) cristalizaron en el primer milenio a.C. en el desarrollo de un sistema calendárico que era básicamente solar pero que también contemplaba la observación de algunas constelaciones nocturnas.

Para la observación de los astros y el diseño de la complejidad de los diferentes ciclos calendáricos interconectados, era necesaria la existencia de grupos de especialistas que fueron liberados de sus actividades productivas y pudieron dedicarse de tiempo completo a la observación y al registro, así como a la compilación de los códices, sobre todo en el área maya.⁴³ Estos especialistas fueron una clase de sacerdotes que formaban parte del estamento gobernante mesoamericano. Los centros de la producción de los códices y de pinturas y otras expresiones artísticas, eran los templos. También se practicaba la medicina basada en las nociones alcanzadas sobre la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano;⁴⁴ y se desarrollaron nociones de biología y de zoología, testimonio

⁴² Corona, Eduardo, “Cerro Sechín y Monte Albán, las relaciones interétnicas y la formación del Estado en Mesoamérica y el Área Andina”, *paisajes y astronomía en la cosmovisión andina y mesoamericana*, Lima, Editorial Universitaria-Universidad Ricardo Palma, 2019, pp. 221-244.

⁴³ Calendario y astronomía no son sinónimos. Mientras que la astronomía se enfoca en la observación sistemática de los astros; el calendario impone una medida estandarizada en la vida social lo que permite planear las actividades colectivas, económicas y políticas y crear un calendario de fiestas a lo largo del año. Broda, Johanna, “Observación de la naturaleza y ‘ciencia’ en el México prehispánico: algunas reflexiones generales y temáticas”, *La relación hombre-naturaleza, reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias*, México, CIESAS-Siglo XXI Editores, 2012, pp. 102-135.

⁴⁴ López Austin, Alfredo, *Cuerpo Humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, México, 2 vols., UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1980.

de ello son los intentos de sistemas clasificatorios de animales y plantas que aún se reflejan hoy en día en las diferentes lenguas indígenas de Mesoamérica.

Pero los templos y los palacios de los gobernantes eran además las sedes de muchas otras actividades altamente especializadas, entre ellas de las matemáticas, la arquitectura o la ingeniería.⁴⁵ Estas ramas lograron un alto grado de desarrollo en Mesoamérica, con sus variantes regionales e históricas, un hecho que no ha sido reconocido o investigado suficientemente hasta ahora. Las matemáticas incluían un sofisticado manejo de la geometría y la búsqueda de comunes denominadores de números sagrados.⁴⁶ Estos conocimientos de la geometría fueron plasmados en la construcción de templos y asentamientos enteros.

La refinada arquitectura de Mesoamérica basada en conocimientos de ingeniería, se plasmó no sólo en los complejos de los grandes templos que formaban el centro de las ciudades y de las sedes de poder, sino que los constructores mesoamericanos además lograron edificar templos y sitios enteros en lo alto de cerros asomándose sobre espectaculares acantilados y precipicios.⁴⁷

Quiero enfatizar este aspecto de la complejidad de los conocimientos y prácticas alcanzadas en los siglos XV y XVI, porque nos lleva también al último punto a considerar: es decir, la profunda comunidad cultural que existía entre los pueblos de Mesoamérica desde tiempos muy remotos –a pesar de la gran diversidad lingüística y étnica que los caracterizaba también–. Por eso, en los siglos XV y XVI, los linajes dominantes de las diferentes entidades políticas y pueblos que fueron conquistados por los mexicas, compartían patrones de comportamiento y a lo largo de Mesoamérica existía una solidaridad estamental entre ellos, dado que compartían también los elementos básicos de su cultura.

El sistema calendárico mesoamericano es un ejemplo de ello. En sus elementos fundamentales todos los pueblos de Mesoamérica usaban un sistema de cómputo que se derivaba de la observación solar del año de 365 días, así como de la observación de la luna, de Venus, además de un ciclo ritual de 260 días. Aunque no queda claro hasta el día de hoy cómo se transmitía este conteo calendárico de una entidad política a las que le sucedieron, de hecho la continuidad del calendario mesoamericano con sus diferentes ciclos está documentada por más de 2000 años.⁴⁸

⁴⁵ Martínez del Sobral, Margarita, *Geometría mesoamericana*, México, FCE, 2000. Marquina, Ignacio, *Arquitectura prehispánica*, México, INAH-SEP, 1990.

⁴⁶ Martínez del Sobral, Margarita, *Numerología astronómica mesoamericana en la arquitectura y el arte*, México, Facultad de Arquitectura-UNAM, 2010.

⁴⁷ Como, por ejemplo, los templos de Tepoztlan, Malinalco, o La Quemada (Zacatecas) y Ranas en la Sierra Gorda. Broda, Johanna, “Cosmovisión y observación de la naturaleza: El ejemplo del culto de los cerros”, *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1991, pp. 461-500. Tichy, 1991.

⁴⁸ Broda, Johanna, “La expansión imperial mexicana y los sacrificios del Templo Mayor”, *Mesoamérica y el Centro de México: Una Antropología*, México, INAH, 1985, pp. 433-475; Tichy, *op. cit.*; Edmonson, Munro S., *Sistemas calendáricos mesoamericanos. El Libro del Año Solar*, México, IIH-UNAM, 1995. Tena, Rafael, *El calendario mexica y la cronografía*, Colección Científica, México, INAH, 1987.

A mi me ha interesado particularmente estudiar aspectos de la observación de la naturaleza en el México prehispánico, que estaba intrínsecamente relacionado con un preciso conocimiento de las condiciones geográficas. Este conocimiento, entre otros aspectos, quedó documentado a través de la disposición de los asentamientos, la arquitectura, la pintura (por ejemplo las pinturas de las diferentes calidades del agua representadas en la pintura mural de Teotihuacan) o los restos materiales enterrados en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan.⁴⁹

En el caso de una gran parte de estas ofrendas se trata de restos de fauna marina que tuvieron que ser transportados desde ambas costas y hasta del Caribe, para ser enterrados en las ofrendas votivas del TM. Lo que me llamó la atención desde el primer momento de la excavación del TM,⁵⁰ fue que esta práctica simbólica revela no sólo un reconocimiento profundo de las condiciones geográficas y faunísticas de las diferentes regiones de Mesoamérica sino que también expresa una pretensión del dominio mexica desde su principal templo y corazón del imperio sobre el territorio que habían conquistado o que todavía esperaban alcanzar. Estas realidades quedan claramente evidenciadas a partir de la geografía de Mesoamérica, en las rutas del intercambio a larga distancia y en las conquistas imperial es que emprendieron los mexicas y la Triple Alianza. Quedan aún muchos aspectos de esta interrelación entre geografía, política y cosmovisión por explorar (figs. 4, 5).⁵¹ Alcanzar las costas del Pacífico y del Golfo, y sobre todo las lejanas playas del Caribe, significó para los mexicas una pretensión de alcanzar los límites de su universo conocido. De esta manera, el mar—simbolizado por las especies marinas en las ofrendas del Templo Mayor—, establecía los límites del mundo conocido, dominio que los mexicas pretendían alcanzar (Broda: 1982, 1987, 2012)

Los datos arqueológicos y etnohistóricos acerca de la expansión y las conquistas del imperio mexica reflejan así un universo cultural y científico a nivel de Mesoamérica en el cual se intercambiaban también conocimientos acerca del calendario y de la observación astronómica. En las sedes de las entidades políticas con sus grandes templos residía una clase especializada de sacerdotes

⁴⁹ López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo, *Monte Sagrado. Templo Mayor*, México, INAH-IIA-UNAM, 2009.

⁵⁰ Broda, *op. cit.*, 1982, 1987, 1991, 2012.

⁵¹ Aquí no es el lugar para profundizar mayormente en este tema muy complejo. Existen algunos estudios relevantes al respecto: Chapman, Anne, “Ports of Trade Enclaves in Aztec and Maya Civilizations”, *Trade and Market in the Early Empires. Economics in History and Theory*, Chicago, 1956, pp. 114-153. Carrasco, Pedro, *Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan*, México, Fideicomiso Historia de las Américas-El Colegio de México-FCE, 1996. Broda, *op. cit.*, 1996; Robles Castellanos, José Fernando, *Culhua Mexica. Una revisión arqueológico-etnohistórica del imperio de los mexicas tenochca*, México, INAH, 2007. Hirth, Kenneth y Joanne Pillsbury, *Merchants, Markets and the Pre-Columbian World*, Washington D.C., Dumbarton Oaks, 2013. García Martínez, Bernardo, *Las regiones de México. Breviario geográfico e histórico*, México, El Colegio de México, 2008. Urroz Kanan, Raquel, *Territorio, paisaje y estado mexica. Tesis de Doctorado en Antropología*, México, UNAM, 2017. García Díaz, Jesús, *Estados e imperios de la América precolombina: una comparación entre mexicas e incas. Los casos de Tehuantepec y Chachapoyas. (Tesis de Maestría en Estudios Mesoamericanos)*, México, UNAM, 2019.

y escribanos que se dedicaba a la observación y la producción de conocimiento. Estas circunstancias fueron otro rasgo importante de la civilización prehispánica, y la expansión territorial del imperio mexica, sin duda, fortalecía estos intercambios de conocimientos.

Creo que en esta perspectiva quedan aún muchos aspectos de la dimensión simbólica por explorar.

La conquista y la destrucción del universo cultural de las elites

He mencionado varios aspectos del universo simbólico y del cuerpo de conocimientos alcanzados durante la última época mexica. Estos aspectos sofisticados de la cultura y de las interpretaciones del mundo y del universo, fueron radicalmente suprimidos a raíz de la Conquista española. Aunque las clases dominantes mesoamericanas, acostumbradas desde hace siglos a acomodarse con los conquistadores en turno, trataron de seguir con esta política frente a los invasores españoles, a la larga NO lo lograron porque no sólo el 90% de la población indígena que había en Mesoamérica en 1519,⁵² sucumbió a las subsiguientes guerras, epidemias y el etnocidio, y las clases dominantes indígenas fueron primordialmente afectadas por estos procesos. De esta manera inició el proceso de la eliminación de las expresiones sofisticadas de las elites prehispánicas, su cultura refinada y sus conocimientos científicos autóctonos. En la mayoría de los antiguos imperios del Viejo Mundo este proceso de destrucción no fue tan radical y hubo más continuidades con el pasado.

Por otra parte, no niego, de ninguna manera, que en los procesos históricos que conducen hasta la actualidad, bien es cierto que sobrevivieron la Conquista múltiples aspectos de la vida material y cultural de los pueblos campesinos de Mesoamérica a los cuales les fueron impuestas la civilización occidental y la religión católica. El producto final de estos procesos de dominación es después de 500 años la gran riqueza cultural del México mestizo e indígena de nuestros días. Sin embargo, esta afirmación no contradice el hecho de que, por otra parte, la Conquista significó intrínsecamente el proceso mucho menos reconocido de la destrucción de la tradición intelectual propia de las elites prehispánicas y su gran sofisticación que se había logrado en ella a través de los siglos y milenios. Esta tradición sigue siendo en gran parte un universo desconocido hasta el día de hoy.

⁵² Semo, Enrique, *La conquista. Catástrofe de los pueblos originarios*, México, 2 vols., Siglo XXI-Facultad de Economía-UNAM, 2019.

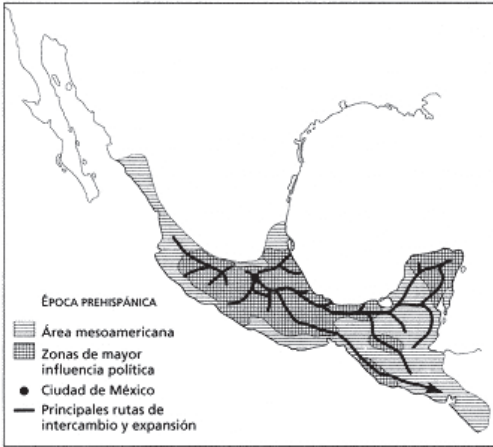

Fig.4. Mesoamérica: Rutas de expansión durante el Posclásico (García Martínez 2008, p.20)(según Urroz 2017, p.362).

Fig.5. Mesoamérica: Rutas de intercambio y puertos de intercambio durante el imperio mexicana (Chapman 1957, p.118) (según Urroz 2017, p.369).

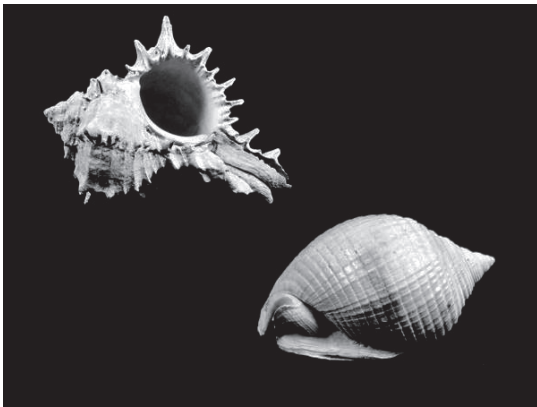

Fig.6. Especies marinas en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan: corales (fotografía Salvador Guil'lem, Archivo del Templo Mayor, 1 982).

Fig.7. Especies marinas en la sofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan: conchas y caracoles (fotografía Salvador Guil'lem, Archivo del Templo Mayor, 1982).

Fig. 8. Cajas de ofrendas con especies marinas en el Templo Mayor de Tenochtitlan: conchas, caracoles, corales, coral cerebro, etc. (fotografía Salvador Guil'lem, Archivo del Templo Mayor, 1982).

Bibliografía

Siglas

- CIESAS. Centro de Investigaciones Superiores en Etnología y Antropología Social
CISINAH. Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia
ENAH. Escuela Nacional de Antropología e Historia
FCE. Fondo de Cultura Económica
IIA. Instituto de Investigaciones Antropológicas
IIH. Instituto de Investigaciones Históricas
INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México

- “Mitos y recorridos divinos en la veintena de Panquetzaliztli” *Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericano*, CEMCA, enero de 2019.
- Báez-Jorge, Félix, *Entre los naguales y los santos*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2008.
- Berdán, Frances et al., *Aztec Imperial Strategies*, Washington, D.C, Dumbarton Oaks, 1996.
- Broda, Johanna, “La expansión imperial mexicana y los sacrificios del Templo Mayor”, *Mesoamérica y el Centro de México: Una Antropología*, México, INAH, 1985.
- Broda, Johanna, “Tlacaxipehualiztli: A Reconstruction of An Aztec Calendar Festival from 16th Century Sources”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 5, 1970.
- Broda, Johanna, “¿Culto al maíz o a los santos? La ritualidad agrícola mesoamericana en una perspectiva histórica,” *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*, México, INAH-IIH/UNAM, 2004.
- Broda, Johanna, “Aspectos socio-económicos e ideológicos de la expansión del estado mexicano”, *Economía y sociedad en los Andes y Mesoamérica*, XXVIII, no.117, Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1980.
- Broda, Johanna, “Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza”, *Temas mesoamericanos*, México, INAH-CONACULTA, 1996.
- Broda, Johanna, “Ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: el ritual mexicano”, *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*, México, INAH-IIH/UNAM, 2004.
- Broda, Johanna, “Cosmovisión y observación de la naturaleza: El ejemplo del culto de los cerros”, *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1991.
- Broda, Johanna, “El culto mexicano de los cerros y del agua”, *Homenaje al doctor Miguel León Portilla, Multidisciplina*, México, vol. 7, ENEP Acatlan-UNAM, 1982.
- Broda, Johanna, “Estratificación social y ritual mexicano: un ensayo de Antropología Social de los mexicanos”, *Indiana*, vol. 5, Berlín, 1979.
- Broda, Johanna, “La fiesta de Atlacahualo y el paisaje ritual de la Cuenca de México”, *TRACE 75, Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)*, México, enero de 2019.
- Broda, Johanna, “Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia”, *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid, vol. 6, 1971.
- Broda, Johanna, “Los estamentos en el ceremonial mexicano”, en Carrasco, P. y Broda, J. et al., *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP-INAH, 1976.
- Broda, Johanna, “Observación de la naturaleza y ‘ciencia’ en el México prehispánico: algunas reflexiones generales y temáticas”, *La relación hombre-naturaleza, reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias*, México, CIESAS-Siglo XXI Editores, 2012.
- Broda, Johanna, “Relaciones políticas ritualizadas: el ritual como expresión de una ideología”, en Carrasco, P. y J. Broda (eds.), *Economía política e ideología en el México prehispánico*, México, Nueva Imagen-CISINAH, 1978.

- Broda, Johanna, "Religiosidad popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México", *Religiosidad popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México*, México, ENAH, 2009.
- Broda, Johanna, "Templo Mayor as Ritual Space", *The Great Temple of Tenochtitlan: Center and Periphery in the Aztec World*, Berkeley, University of California Press, 1987.
- Broda, Johanna, "Tenochtitlan: procesiones y peregrinaciones mexicas en la Cuenca de México", *Arqueología Mexicana*, México, vol. 31, enero-febrero 2015.
- Brotherston, Gordon, *La América indígena en su literatura: los Libros del Cuarto Mundo*, México, FCE, 1997.
- Carrasco, Pedro y Brodaetal, *Economía política e ideología en el México prehispánico*, México, Nueva Imagen-CISINAH, 1978.
- Carrasco, Pedro y Brodaetal, Johanna, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP-INAH, 1976.
- Carrasco, Pedro, "La sociedad mexicana antes de la Conquista", *Historia General de México*, México, vol.1, El Colegio de México, 1994.
- Carrasco, Pedro, "Las fiestas de los meses mexicanos", *Mesoamérica: Homenaje al doctor Paul Kirchhoff*, México, SEP-INAH, 1979.
- Carrasco, Pedro, *Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan*, México, Fideicomiso Historia de las Américas-El Colegio de México-FCE, 1996.
- Chapman, Anne "Ports of Trade Enclaves in Aztec and Maya Civilizations", *Trade and Market in the Early Empires. Economics in History and Theory*, Chicago, 1956.
- Corona, Eduardo, "Cerro Sechín y Monte Albán, las relaciones interétnicas y ola formación del Estado en Mesomaérica y el Área Andina", *paisajes y astronomía en la cosmovisión andina y mesoamericana*, Lima, Editorial Universitaria-Universidad Ricardo Palma, 2019.
- Dehouve, Daniele, *La realeza sagrada en México (siglo XVI-XXI)*, México, Secretaría de Cultura-INAH-El Colegio de Michoacán-CEMCA, 2016.
- Durán, fray Diego, *Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme*, México, Porrúa, 2 vols., 1967.
- Düring, Bledas y D. Stek Tesse, *The Archaeology of Imperial Landscapes. A Comparative Study of Empires in the Ancient Near East and Mediterranean World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
- Edmonson, Munro S, *Sistemas calendáricos mesoamericanos. El Libro del Año Solar*, México, IIH-UNAM, 1995.
- Florescano, Enrique, *Los orígenes del poder en Mesoamérica*, México, FCE-Arqueología Mexicana, 2009.
- Frances F. Berdan y Durand-Forest Jacqueline de, *Matrícula de Tributos*, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz, 1980.
- García Díaz, Jesús, *Estados e imperios de la América precolombina: Una comparación entre mexicas e incas. Los casos de Tehuantepec y Chachapoyas. (Tesis de Maestría en Estudios Mesoamericanos)*, México, UNAM, 2019.
- García Martínez, Bernardo, *Las regiones de México. Breviario geográfico e histórico*, México, El Colegio de México, 2008.
- Garibay, Ángel María, *Tlalocan*, t.II, núm. 4, 1948.
- Gibson, Charles, "Structure of the Aztec Empire", *Handbook of Middle American Indians*, Austin, vol.10, University of Texas Press, 1971.
- Graulich, Michel, *Ritos aztecas, Las fiestas de las veintenas*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1999.
- Hirth, Kenneth y Joanne Pillsbury, *Merchants, Markets and the Pre-Columbian World*, Wahsington D.C, Dumbarton Oaks, 2013.
- Islas Jiménez, Celia et al., *Wigbero Jiménez Moreno (1909-1985). Obras escogidas de la historia antigua de México*, México, Secretaría de Cultura, INAH, 2017.

- Kak, Subhash, "Birth and Early Development of Indian Astronomy," *Astronomy Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Kruell, Gabriel, "Revisión histórica del 'Bisiesto Náhuatl': en memoria de Michel Graulich", *Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos*, México, CEMCA, enero de 2019.
- López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo, *Monte Sagrado. Templo Mayor*, México, INAH-IA-UNAM, 2009.
- López Austin, Alfredo, *Cuerpo Humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, México, 2 vols, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 1980.
- López Luján, Leonardo, *Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan*, México, INAH, 1993
- Marquina, Ignacio, *Arquitectura prehispánica*, México, INAH-SEP, 1990.
- Martínez del Sobral, Margarita, *Geometría mesoamericana*, México, FCE, 2000.
- Martínez del Sobral, Margarita, *Numerología astronómica mesoamericana en la arquitectura y el arte*, México, Facultad de Arquitectura-UNAM, 2010.
- Mazetto, Elena, *Lieux de culte et par cours cérémoniels dans les fêtes des vingtaines Mexico-Tenochtitlan*, Oxford, BAR International Series 2, 2014.
- Mixcoatl, "Serpiente de Nube", México, FCE-UNAM-CEMCA, 2015.
- Nowotny, Kart Anton "Die aztekischen Festkreise", *Zeitschrift fuer Ethnologie*, Braunschweig, vol. 3, 1968.
- Olivier, Guillem, *Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. Tras las huellas de Mixcoatl, "Serpiente de Nube"*, México, UNAM-FCE, 2015.
- Palerm, Angel y Wolf, Eric, *Agricultura y civilización en Mesoamérica*, México, núm. 32, Setentenas, 1972.
- Primeros Memoriales. Textos en náhuatl*, trad. de Wigberto Jiménez Moreno, México, INAH 1974.
- Reyes García, Luis, "La visión cosmológica y la organización del imperio mexica", *Dahlgren, Barbro*, México, INAH, 1979.
- Robles Castellanos, José Fernando, *Culhua Mexica. Una revisión arqueo-etnohistórica del imperio de los mexica tenochca*, México, INAH, 2007.
- Sahagún, fray Bernardino de, *Florentine Codex: General History of the Things of New Spain*, trad., Santa Fe, 13 vols., School of American Research and the University of Utah, 1950.
- Sahagún, fray Bernardino de, *Historia general de las cosas de Nueva España*, México, 4 vols, Porrúa, 1969.
- Sanders, William T. y J. Price, Barbara, *Mesoamerica. The Evolution of a Civilization*, New York, Random House, 1968.
- Seler, Eduard, *Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Altertumskunde*, Berlín, 5 vols., 1902-1923.
- Semo, Enrique, *La conquista. Catástrofe de los pueblos originarios*, México, 2 vols., Siglo XXI-Facultad de Economía-UNAM, 2019.
- Smith, Michael E. y F. Berdan Frances *The Postclassic Mesoamerican World*, Salt Lake City, The University of UTAH Press, 2003.
- Tena, Rafael, *El calendario mexica y la cronografía*, Colección Científica, México, INAH, 1987.
- Toríz Proenza, Martha Julia, *Teatralidad y poder en el México antiguo. La fiesta de Toxcatl celebrada por los mexicas*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011.
- Urroz Kanan, Raquel, *Territorio, paisaje y estado mexica. Tesis de Doctorado en Antropología*, México, UNAM, 2017.
- Wolf, Eric, *Pueblos y culturas de Mesoamérica*, México, Era, 1967.

