

LEGADO ANCESTRAL · HISTORIA DE MÉXICO · VOLUMEN 8

Una jornada en la vida de un mexica

Colibrí Digital Biblioteca

LEGADO ANCESTRAL · Historia de México · Volumen 8

Una jornada en la vida de un mexica

Colibrí Digital Biblioteca

Investigación exhaustiva académica

Investigación: Esteban Gutiérrez A.

Editado por EGA

Colibrí Digital Biblioteca

Prólogo de la serie

La historia de los pueblos originarios de Mesoamérica ha sido contada, durante demasiado tiempo, desde la mirada del conquistador. Esta serie nace de la convicción de que solo comprendiendo la cosmovisión, la ciencia, el arte y la organización social de los mexicas desde su propia lógica interna podemos aproximarnos a su grandeza y a la tragedia de su caída.

Legado Ancestral. Historia de México es el resultado de una investigación exhaustiva y académica que ha bebido de las fuentes primarias —los códices— y de los trabajos fundamentales de la antropología y la arqueología mexicanas: Jacques Soustelle, Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin y Ross Hassig, entre otros. No se trata de un relato más de sacrificios y guerras, sino de una inmersión profunda en el tejido civilizatorio que construyó el Imperio del Anáhuac.

La tesis que sostiene estos doce volúmenes es clara: la grandeza de la cultura mexica no residió únicamente en su poderío militar, sino en su excepcional capacidad para crear una síntesis civilizatoria. En apenas dos siglos, los mexicas forjaron un Estado imperial complejo que articuló una cosmovisión religiosa estructurada, una ingeniería social de castas y gremios, un sistema económico de tributos meticulosamente registrado y una vida cotidiana profundamente ritualizada, todo ello en el entorno lacustre de Tenochtitlan. Su

caída no fue el fin de una cultura bárbara, sino el abrupto asesinato de una civilización en pleno desarrollo, cuyo legado perdura en la identidad mexicana actual.

Cada volumen de la serie profundiza en un capítulo de esa historia: el origen y la fundación, la ciudad prodigiosa, el pensamiento religioso, el panteón y el sacrificio, el Estado, la sociedad, el tributo, la vida cotidiana, la ciencia y la guerra, los códices, la conquista y, finalmente, el legado. Cada libro incluye su propio índice, ilustraciones, un glosario de términos en náhuatl, una línea de tiempo y una bibliografía comentada, para que pueda leerse de forma independiente o como parte del conjunto.

Que este trabajo sirva para reivindicar la memoria de un pueblo que fue asesinado en la plenitud de su desarrollo, y para que las nuevas generaciones conozcan, con rigor y con orgullo, las raíces de México.

Investigación: Esteban Gutiérrez A.

Editado por EGA

El amanecer en la ciudad lacustre

La primera luz sobre el lago

Mucho antes de que el sol asome sobre los volcanes, la ciudad ya está despierta. Son las cuatro de la mañana, quizá las cinco, y en las casas de adobe de Tenochtitlan las familias se levantan del petate con un movimiento que la costumbre ha vuelto silencioso. No hay gallos que anuncien la hora —aunque los guajolotes, inquietos en sus corrales, ya empiezan a removerse—, sino el oído entrenado de generaciones que aprendieron a leer la noche: el cambio en el canto de los insectos, el frescor distinto del aire que entra por la puerta de petate, el primer temblor de luz sobre la superficie del lago de Texcoco.

La ciudad que despierta es una ciudad sobre el agua. Tenochtitlan, con sus quizá doscientos mil habitantes, duerme sobre islotes unidos por calzadas y canales, y el amanecer la encuentra ya en movimiento: las primeras canoas se deslizan entre la niebla con un rumor sordo de remos, llevando a los campesinos hacia las chinampas de las orillas y a los pescadores hacia las zonas profundas del lago. El agua, en esa hora, es un espejo gris que devuelve el cielo sin deformarlo, y cada remada dibuja círculos concéntricos que tardan en borrarse. Desde la orilla, un observador

vería la ciudad emerger de la bruma como una promesa: las pirámides del recinto sagrado recortándose contra el oriente, el humo de los primeros fogones subiendo en columnas rectas, el rumor creciente de una jornada que empieza.

Pero el amanecer mexicana no es solamente un fenómeno natural: es un acto religioso que se repite cada día y que compromete a cada habitante, del tlatoani al más humilde cargador. Porque el sol, para los mexicanos, no sale solo. El sol necesita ayuda. Cada mañana, Tonatiuh —el sol en su advocación guerrera— debe librar su batalla contra las tinieblas para nacer de nuevo por el oriente, y los hombres están obligados a acompañarlo con su oración, su sangre y su copal. Un día en que la humanidad dejara de saludar al sol sería un día en que el sol podría no volver. Esa es la convicción que tiñe de solemnidad las primeras horas de cada jornada en Tenochtitlan, y la que convierte el simple acto de despertar en un deber cósmico.

En cada casa, por humilde que sea, hay un rincón reservado para los dioses domésticos: pequeñas figuras de barro o de piedra, imágenes de los antepasados, un brasero donde arde el copal. La madre de familia, o el padre, se arrodilla ante ese altar antes de que la luz sea plena, ofrece unas gotas de su propia sangre —pinchada del lóbulo de la oreja o de la lengua con una espina de maguey—, deja caer resina de copal sobre las brasas y reza en voz baja. El humo blanco sube en espiral, perfuma la casa entera y, según la creencia, lleva las palabras de los hombres hasta los dioses. Los niños, medio dormidos aún, aprenden desde que pueden tenerse en pie que el día no empieza con el hambre ni con el trabajo, sino con el agradecimiento. Esa es la primera lección de la vida mexicana, y se repite sin falta, llueva o truene, en tiempo de

guerra o en tiempo de paz. El humo del copal, al disiparse sobre los techos de la ciudad, se mezcla con el de miles de hogares que hacen lo mismo a la misma hora: una nube invisible de plegarias que envuelve Tenochtitlan cada amanecer, recordándole a cada habitante —del niño al anciano— que el día que empieza no le pertenece del todo, sino que es un préstamo de los dioses que habrá que pagar con trabajo, con rectitud y con gratitud plena.

El guerrero se prepara para el día

En una casa del barrio de Moyotlan, un guerrero águila despierta antes que su familia. Su nombre podría ser cualquiera de los miles que la historia no registró: llamémosle Cuauhtémoc en el sentido literal de su nombre, "águila que desciende", aunque no sea el último tlatoani sino un hombre común de unos treinta años, veterano de dos campañas contra los pueblos de Oaxaca. Su casa es mejor que la del campesino medio —tiene dos cuartos y un pequeño patio—, pero no es un palacio: el rango militar le ha dado prestigio y una parcela de tierra, no lujo.

Lo primero que hace es lavarse. La higiene personal era entre los mexicas una virtud casi religiosa, y los cronistas españoles se asombraron de que un pueblo al que consideraban bárbaro se bañara con más frecuencia que ellos. El guerrero se enjuaga la cara y las manos con agua que su esposa dejó preparada la noche anterior en una jícara, se limpia los dientes —conocían el uso de raíces y polvos para ello— y se peina el largo cabello que, como guerrero, lleva recogido con una cinta. Después se dirige al altar doméstico, donde ya arde el copal que su esposa encendió, y ofrece su oración al sol naciente: unas palabras en náhuatl que piden fuerza para el día, protección para su familia y, si la guerra lo

reclama, una muerte digna que lo lleve al cielo de los guerreros, el Tonatiuhichan, donde acompañará al sol en su recorrido diurno.

Su desayuno es frugal: una jícara de atole caliente, espeso y blanco, endulzado apenas con miel de maguey, y un par de tortillas del día anterior recalentadas en el comal. Los guerreros comían poco antes de la actividad física, y la gula era mal vista en un hombre de armas. Mientras come, revisa mentalmente sus obligaciones: hoy no hay campaña —la temporada de guerras, ligada al calendario ritual y a la época seca, aún no empieza—, así que el día transcurrirá entre el entrenamiento en el patio del Telpochcalli donde sirve como instructor auxiliar, la inspección de sus armas y, por la tarde, su turno de guardia en una de las calzadas. Antes de salir, se ciñe el maxtlatl, se echa sobre los hombros la tilma de algodón que denota su rango y toma su macuahuitl de práctica, de madera sin las navajas de obsidiana. Su esposa le entrega un itacate —la provisión del mediodía: tortillas, frijoles y chile seco envueltos en una servilleta de tela— y él sale a la calle cuando el sol ya pinta de dorado los templos.

En la calle lo saludan los vecinos con el respeto debido a un veterano. Los niños lo miran con admiración mal disimulada: en esta sociedad, el guerrero es el modelo del varón, y cada muchacho del barrio sueña con el día en que capture a su primer prisionero y pueda cortarse el mechón de cabello que los imberbes llevan largo sobre la nuca. El guerrero camina con paso medido hacia el centro ceremonial, y al pasar frente al Templo Mayor se detiene un instante, como hacen todos, para inclinar la cabeza. La pirámide, con sus dos santuarios gemelos —el de Huitzilopochtli a la derecha, el de Tláloc a la izquierda—, domina la ciudad como un recordatorio permanente: todo lo que Tenochtitlan es, lo es por la voluntad de

los dioses y por la sangre que los alimenta.

El sacerdote alimenta el fuego sagrado

Mientras el guerrero desayuna, en lo alto de la pirámide otro hombre lleva horas despierto. El sacerdote —un tlamacazqui de rango medio, tonsurado con el característico corte que deja un mechón largo sobre la oreja— no durmió en su casa esta noche: le tocó la vela nocturna, el turno de guardia ante el fuego sagrado que arde sin interrupción en el santuario de Huitzilopochtli. Los sacerdotes mexicas vivían sometidos a una disciplina que los cronistas describieron con asombro y que hoy nos parecería sobrehumana: ayunos prolongados, vigilias, autosacrificios de sangre varias veces al día, abstinencia sexual rigurosa. El cuerpo del sacerdote era un instrumento ritual, y su pureza, una condición para que los ritos funcionaran.

Su noche transcurrió entre el brasero y las estrellas. Cada cierto tiempo, alimentó el fuego con leña y copal, rezó las horas nocturnas y pinchó sus orejas para ofrecer sangre al dios. Ahora, con la primera luz, su tarea más importante: saludar al sol en el momento exacto de su nacimiento. Desde lo alto de la pirámide, el sacerdote contempla el mismo espectáculo que el campesino en su canoa, pero con ojos entrenados para leerlo como un texto sagrado: la franja de luz que crece sobre el Iztaccíhuatl, el instante en que el disco solar se desprende del horizonte, el cambio en el color del lago. En ese momento, levanta su sahumador de barro —un mango largo rematado en una cazoleta donde arde el copal— y traza en el aire los gestos rituales mientras entona el himno al sol naciente. Abajo, en la plaza, otros sacerdotes y algunos fieles madrugadores responden a la plegaria. El humo del copal, multiplicado por

decenas de braseros en toda la ciudad, sube hacia el cielo matutino como una ofrenda colectiva: Tenochtitlan entera está rezando a la misma hora, y esa sincronía es una de las fuerzas que mantienen unido al imperio.

Cuando el sol ya está alto, el sacerdote baja de la pirámide para descansar. Lo releva un compañero, y él se dirige al calmécac anexo al templo, donde dormirá unas horas antes de impartir su lección de la tarde a los jóvenes nobles: hoy toca el tonalpohualli, el calendario ritual de doscientos sesenta días, y los muchachos deberán memorizar los nombres de las trecenas. El sacerdote se quita las vestiduras rituales, se lava con agua fría y come su frugal ración: tamales de ayuno, sin carne, y atole. Su vida es una renuncia permanente, pero en su rostro no hay amargura: para él, cada día que el sol sale es una victoria en la que él ha participado, y eso basta.

El campesino rema hacia su chinampa

A la misma hora en que el sacerdote saluda al sol desde la pirámide, un campesino —un macehualli del calpulli de la orilla sur— empuja su canoa al canal con un movimiento experto del remo. Su jornada empezó incluso antes que la del guerrero: hay que aprovechar la frescura de la mañana para el trabajo pesado, y la chinampa lo espera. La chinampa, ese "jardín flotante" que tanto asombró a los europeos, no flota en realidad: es una parcela artificial construida sobre el lecho lacustre, delimitada por estacas y rellena con lodo rico en nutrientes, donde la humedad constante permite hasta tres cosechas al año. El campesino la heredó de su padre, que la heredó del suyo, y la trabaja con un conocimiento que ningún libro podría contener: sabe leer el nivel del agua, conoce cada surco, distingue a simple vista si una planta de maíz necesita

más sol o más sombra.

La canoa se desliza entre otras canoas. El lago a esta hora es una autopista silenciosa: cientos de embarcaciones transportan verduras hacia los mercados, leña desde los bosques de la orilla, piedra para las construcciones, tributo hacia los almacenes del Estado. El campesino saluda con un gesto a los conocidos; algunos cantan en voz baja mientras reman, coplas de trabajo que hacen más leve el esfuerzo. Al llegar a su chinampa, amarra la canoa a una estaca y desembarca con el itacate al hombro. Su esposa y sus dos hijos mayores llegarán más tarde, cuando el sol caliente: los niños ayudan en la siembra y en la cosecha desde pequeños, y las niñas aprenden junto a su madre el hilado y la molienda.

El trabajo de la mañana es el deshierbe: de rodillas entre los surcos, el campesino arranca las malas hierbas con la coa, el bastón plantador de punta endurecida al fuego que es la herramienta universal del agricultor mesoamericano. El maíz está alto ya —es la temporada en que la milpa exige atención constante— y entre las cañas crecen el frijol enredado y la calabaza rastrera: la tríada sagrada de la agricultura mesoamericana, que los campesinos siembran junta porque se protegen mutuamente. El frijol fija el nitrógeno que el maíz consume, la calabaza da sombra al suelo y conserva la humedad, y el maíz ofrece el tutor donde el frijol trepa. Los agrónomos modernos han confirmado lo que el campesino mexicana sabía por tradición milenaria: es un sistema perfecto.

A media mañana, el sol aprieta y el campesino se sienta a la sombra de un ahuehuate a comer su itacate: tortillas, frijoles de la olla, chile verde tatemado y un poco de sal. Bebe agua de una jícara y descansa los ojos mirando el lago, donde las canoas siguen yendo y viniendo como abejas. Piensa en la fiesta del mes próximo,

en la deuda de tributo que ya casi salda, en su hijo mayor que pronto entrará al Telpochcalli. Su vida es dura —el trabajo físico no da tregua—, pero no es miserable: come todos los días, tiene casa propia, tierra que trabajar y un lugar claro en el orden del mundo. Cuando los historiadores hablan de la "opresión" del imperio mexica, conviene recordar a este hombre: pagaba tributo, sí, pero a cambio recibía protección, justicia y la certeza de que su hijo podría, si era valiente, llegar a ser guerrero águila. Pocos campesinos de la Europa del siglo dieciséis podían decir lo mismo.

La ciudad se pone en marcha

Hacia las ocho de la mañana, Tenochtitlan está en plena actividad. Las calzadas se llenan de cargadores —los tlamemeque— que avanzan en fila india con sus mecapales, las correas de fibra que sostienen la carga sobre la espalda y la frente; los artesanos abren sus talleres: el alfarero amasa el barro, el plumajero selecciona las plumas de quetzal y de guacamaya que llegaron en la última caravana de los pochtecas, el orfebre enciende su horno de carbón. En el palacio del tlatoani, los funcionarios reciben a los mensajeros de las provincias; en los tribunales, los jueces escuchan los pleitos del día; en las escuelas, los niños ocupan sus lugares.

Las mujeres, que se levantaron con los hombres, gobiernan la mañana doméstica: barren el patio con escobas de popote —la limpieza era obsesiva, y una casa sucia era una vergüenza pública—, encienden el fogón, ponen el nixtamal al fuego y empiezan la molienda en el metate, esa labor de rodillas que consume horas y que las crónicas describen como el sonido característico de la mañana mexica: el rítmico roce de la piedra de mano contra la piedra dormida, acompasado, incesante, como el

corazón de la casa. Las niñas ayudan desde los cinco o seis años, aprendiendo a hilar con el malacate, a tejer en el telar de cintura, a distinguir el buen maíz del malo. La educación de la mujer, como veremos, era tan sistemática como la del varón, aunque transcurriera en el ámbito del hogar.

Y en el recinto sagrado, los tambores del templo anuncian que el día ritual ha comenzado. Los sacerdotes se organizan por turnos, los cantores afinan sus voces, los danzantes se preparan. La ciudad entera —guerreros, sacerdotes, campesinos, artesanos, comerciantes, mujeres, niños— se mueve al compás de un orden que nadie cuestiona porque todos lo han mamado desde la cuna: cada persona tiene su lugar, cada lugar tiene su deber, y cada deber, por humilde que sea, sostiene el cosmos. Esa es la lección del amanecer en Tenochtitlan, y es la que este libro se propone desplegar hora por hora: la vida cotidiana de un pueblo que convirtió la rutina en ritual y el ritual en civilización.

La casa mexicana: muros de adobe, alma de familia

La jornada del mexicana transcurría, en su mayor parte, dentro y alrededor de un edificio humilde que merece nuestra atención: la casa. La vivienda del macehualli era una construcción de adobe —ladrillos de barro secados al sol— con techo de vigas de madera cubiertas de tierra y paja, de una sola planta, organizada alrededor de un patio central. La distribución era funcional y simbólica a la vez: un cuarto para dormir, con los petates enrollados de día y extendidos de noche; la cocina, con el fogón de tres piedras —las tenamastles— y el comal siempre a mano; un pequeño granero o troje para el maíz; y el altar doméstico en el rincón más respetado. Las casas de los nobles —los tecpan— eran más amplias, de piedra

y cal, con varios patios, jardines y hasta baños, pero compartían la misma lógica: la vida se hacía hacia adentro, hacia el patio, protegida de la calle por muros ciegos.

El patio era el verdadero centro de la existencia doméstica. Allí se molía el maíz, se tejía, se jugaba, se conversaba, se celebraban las pequeñas fiestas familiares. Las casas de un mismo calpulli solían agruparse formando vecindades de parientes —el compound familiar—, con patios comunicados donde varias generaciones convivían: abuelos, padres, hijos, nietos, tíos. La familia extensa era la unidad económica y afectiva: entre todos se sembraba, entre todos se construía, entre todos se cuidaba a los niños y a los viejos. El individualismo, en Tenochtitlan, habría parecido una enfermedad. Un hombre solo era un hombre incompleto; la plenitud estaba en la red de parentesco que lo sostenía y a la que él sostenía.

La limpieza de la casa era, como todo en la vida mexicana, un asunto moral. Barrer el patio al amanecer era la primera tarea de las mujeres, y una casa barrida era una casa honrada: los dioses, decían, visitaban los hogares limpios y huían de los sucios. Los suelos de tierra apisonada se regaban y se barrían a diario; la basura se quemaba o se enterraba; los animales —guajolotes, perros, a veces un venado manso— tenían su corral aparte. Los españoles, acostumbrados a las calles inmundas de las ciudades europeas, se asombraron de la limpieza de Tenochtitlan: las calles se barrían cada día, había letrinas públicas y el alumbrado nocturno —con teas de ocote— hacía transitables las calzadas. La higiene urbana era una política de Estado, y la doméstica, una virtud cardinal.

El temazcal: vapor, salud y renacimiento

Junto a muchas casas —y en todos los barrios había baños públicos— se alzaba una construcción pequeña y abovedada que los españoles miraron con una mezcla de curiosidad y recelo: el temazcal, el "baño de vapor". Era una cámara de adobe o piedra, apenas lo bastante alta para entrar agachado, con un fogón exterior que calentaba las paredes y un interior donde se arrojaba agua sobre las piedras calientes para producir vapor. El bañista entraba desnudo, se tendía sobre un petate y sudaba copiosamente mientras un ayudante —o él mismo— se golpeaba suavemente con ramas de hierbas medicinales y se aplicaba barro o pulque en la piel. Después del vapor, el baño frío: el contraste cerraba los poros y dejaba una sensación de renacimiento que los mexicas describían con la misma palabra que usaban para el parto.

Porque el temazcal no era solo higiene: era medicina y era ritual. Las parteras lo usaban para atender los partos —el calor dilataba, el vapor calmaba, y la diosa del temazcal, Toci, era también patrona de los nacimientos—; los enfermos de "frío" —reumas, catarros, dolores musculares— se curaban con sesiones de vapor y hierbas; los guerreros heridos se recuperaban en su calor; y los que habían sufrido un susto —el "espanto", enfermedad del alma— se purificaban en su penumbra. El temazcal era, en cierto sentido, una vuelta al útero: entrar en su oscuridad caliente era morir un poco y nacer de nuevo, limpios por fuera y por dentro. Los frailes, escandalizados por la desnudez promiscua de los baños públicos, intentaron prohibirlos; los indígenas los defendieron con obstinación, y el temazcal sobrevive hasta hoy en las comunidades nahuas: cinco siglos de vapor ininterrumpido.

Los que madrugan por oficio: cargadores y

pochtecas

Mientras la ciudad despierta, en las afueras ya se forman las caravanas que son la sangre del imperio: los tlameme —los cargadores profesionales— y los pochtecas —los comerciantes de larga distancia—. Los tlameme eran los camiones de la época prehispánica: sin animales de carga —el caballo no existía en América— y sin rueda utilitaria, todo el transporte terrestre se hacía a espalda humana. Un tlameme cargaba entre veinte y treinta kilos con el mecapal, caminaba leguas enteras, dormía en los mesones del camino y entregaba su carga con una puntualidad que los administradores imperiales registraban meticulosamente. Era un oficio duro pero honrado, con su propio dios protector y sus propias cofradías; los niños que no servían para la guerra ni para el sacerdocio encontraban en la carga un sustento digno.

Los pochtecas, en cambio, eran la aristocracia del camino. Organizados en gremios hereditarios con sede en Tlatelolco y en otros grandes mercados, financiaban expediciones comerciales a tierras lejanas —la costa del Golfo, Oaxaca, el Soconusco, hasta Centroamérica— de las que volvían con cacao, plumas de quetzal, jade, oro, algodón y esclavos. Pero no eran simples mercaderes: eran también espías y embajadores del tlatoani, informantes del estado de los pueblos sometidos, exploradores de rutas. Viajaban disfrazados de cargadores humildes para no llamar la atención, hablaban las lenguas de las tierras que visitaban y regresaban con informes tan valiosos como sus mercancías. Su partida al amanecer —con los bultos bien atados, las ofrendas a Yacatecuhtli, el dios de los viajeros, y la bendición de sus familias— era uno de los espectáculos habituales de la madrugada tenochca: una fila de hombres curtidos por el camino, despidiéndose por meses, llevando

en sus espaldas la economía del imperio.

El agua de la ciudad: acueductos y aguadores

Una ciudad de doscientos mil habitantes sobre un lago de agua salobre tiene un problema evidente: ¿de dónde sale el agua dulce? Los mexicas lo resolvieron con una obra de ingeniería que asombró a los españoles: el acueducto de Chapultepec. Desde los manantiales del bosque sagrado de Chapultepec —a varios kilómetros de la ciudad—, dos canales de cal y canto llevaban el agua dulce hasta Tenochtitlan, cruzando el lago sobre un puente-acueducto. El sistema era doble por una razón genial: mientras uno de los canales estaba en servicio, el otro se limpiaba. El agua llegaba a fuentes públicas distribuidas por los barrios, donde los aguadores la recogían en cántaros para llevarla a las casas, y donde las mujeres la acarreaban en equilibrios que los cronistas describieron con admiración.

El agua no era solo bebida: era higiene, era ritual, era identidad. El baño diario —en casa, en el temazcal o en los baños públicos— consumía cantidades enormes de agua, y la ciudad la proveía sin racionamiento. Los jardines de los nobles, las chinampas, los talleres de teñido, todo dependía del acueducto. Y el lago mismo, aunque salobre en su mayor parte, tenía zonas de agua dulce donde se pescaba y se recogía el ahuate —la "caviar" de mosquito, una espuma de huevecillos comestible y nutritiva—. Cuando Cortés, durante el sitio de 1521, cortó el acueducto de Chapultepec, no solo privó a la ciudad de agua: le cortó una arteria vital, y la sed fue una de las armas más crueles del asedio. La ingeniería hidráulica, en Tenochtitlan, era tan estratégica como las murallas en una ciudad europea.

La noche anterior: el orden después del ocaso

Nuestra jornada empezó al amanecer, pero para entenderla conviene retroceder unas horas: ¿cómo era la noche en Tenochtitlan? La ciudad no dormía del todo: había serenos —los vigilantes nocturnos— que recorrían las calzadas con antorchas, velando por el orden; había sacerdotes en vela ante los fuegos sagrados; había partos atendidos a la luz del temazcal; había, en las fiestas, danzas que duraban hasta la madrugada. Pero la noche era, sobre todo, un tiempo de recogimiento: las familias se encerraban temprano, las puertas se atrancaban con vigas, y las calles quedaban para los vigilantes, los enfermos y los dioses.

La oscuridad tenía sus peligros reales y sus peligros sobrenaturales. Los reales: ladrones —castigados con la muerte si eran reincidentes—, incendios —el gran terror de una ciudad de adobe y paja—, y los accidentes del lago. Los sobrenaturales: la noche era el dominio de Tezcatlipoca, el Espejo Humeante, y de sus criaturas —los tzitzimime, los espectros que amenazaban con devorar al sol durante los eclipses—. Por eso la noche se ritualizaba: antes de dormir, la familia rezaba ante el altar; los niños no salían solos después del ocaso; y los que debían transitar de noche llevaban amuletos y encendían copal. El miedo a la oscuridad, en Tenochtitlan, no era superstición ingenua: era la conciencia de vivir en un cosmos frágil, donde la luz de cada día era una victoria que la noche intentaba revertir.

Y sin embargo, la noche tenía también su belleza: el cielo del altiplano, a dos mil doscientos metros de altura, ofrece unas estrellas de una nitidez que los habitantes de las ciudades modernas hemos olvidado. Los sacerdotes-astrónomos las observaban desde las azoteas de los templos, registrando el

movimiento de Venus, de la Luna, de las Pléyades —las Tianquiztli, "las del mercado", cuya posición marcaba el calendario agrícola—. Los enamorados se citaban bajo su luz —con la discreción que la moral exigía—; los poetas las cantaban; los niños las contaban antes de dormir. La noche mexicana, con sus hogueras en los templos y sus estrellas en el cielo, era el reverso solemne del día laborioso: el tiempo en que la ciudad, dormida, soñaba con los dioses.

Los oficios del alba: el barrio artesano despierta

En el barrio de los alfareros, el día empieza con el barro. El artesano —que heredó el oficio de su padre y lo enseñará a su hijo— se levanta antes que el sol para amasar la arcilla que dejó reposando toda la noche: la pisa con los pies descalzos, le quita las piedras, la mezcla con el desgrasante —arena fina o tiestos molidos— hasta lograr la consistencia exacta que sus manos conocen mejor que ninguna medida. Después se sienta ante su torno —no el torno de pie europeo, sino el molde y las manos— y empieza a levantar las vasijas: ollas para el nixtamal, comales para las tortillas, jícaras para el atole, braseros para el copal. Cada pieza lleva la firma invisible de su calpulli: la forma del borde, el grosor de la pared, el dibujo bruñido. Cuando el sol está alto, las piezas de ayer ya están secas y listas para el horno; las de hoy, en proceso. El alfarero trabaja al ritmo de la demanda de la ciudad: una Tenochtitlan de doscientos mil habitantes rompe miles de vasijas al día, y su oficio no conocerá la crisis.

A unas calles de distancia, el plumajero —el amanteca— abre su taller con gestos casi litúrgicos. Su materia prima es lo más delicado y valioso del imperio: plumas de quetzal verde esmeralda, de guacamaya roja y amarilla, de colibrí tornasol, de garza blanca,

llegadas en las caravanas de los pochtecas desde las tierras calientes. El amanteca selecciona las plumas una por una, las clasifica por color y tamaño, y las ata —nunca las pega, las ata— con hilo de algodón finísimo sobre un armazón de tela o de maguey, creando mosaicos de una precisión que desafía la vista: grecas, soles, águilas, serpientes, diseños que parecen pintados pero están tejidos con pluma. Un manto ceremonial podía llevar miles de plumas y meses de trabajo; un tocado de quetzal, años. Los amantecas eran una élite artesanal, exentos del tributo en trabajo y mantenidos por el palacio: su arte vestía a los dioses —los bultos sagrados se adornaban con sus mosaicos— y a los reyes. Cuando los españoles vieron por primera vez un penacho de quetzal, creyeron que era obra de hadas; era obra de hombres que madrugaban para anudar plumas.

Y en el barrio de los orfebres, el horno de carbón ya calienta. El orfebre mexica trabajaba el oro con la técnica de la cera perdida: modelaba la pieza en cera de abeja, la recubría de barro, fundía la cera y vertía el oro líquido en el molde. Conocía las aleaciones —el oro con cobre para endurecerlo—, el martillado, el repujado, la filigrana. Sus piezas —bezotes, orejeras, narigueras, collares, cascabeles— no eran adorno vano: eran insignias de rango, ofrendas a los dioses, tesoros del Estado. El oro, para los mexicas, era el "excremento de los dioses" —teocuitlatl—, una materia sagrada antes que una riqueza: acumularlo por avaricia habría parecido tan absurdo como acumular copal sin quemarlo. El orfebre, como el plumajero, trabajaba para el palacio y para el templo, y su taller matutino —el soplido del fuelle, el brillo del metal fundido, el olor del carbón— era uno de los sonidos y olores característicos del amanecer tenochca.

La justicia madrugadora: los tribunales del imperio

Mientras los artesanos trabajan, en otro sector de la ciudad se abre una institución que los europeos no esperaban encontrar en "tierras de bárbaros": los tribunales. La justicia mexicana era un sistema complejo y jerarquizado, con jueces profesionales —los tecuhtlatoque—, procedimientos formales, testimonios, apelaciones y un código penal escrito —pintado— en los códices. Cada calpulli tenía su tribunal menor para los pleitos vecinales: linderos, deudas pequeñas, injurias. Cada ciudad tenía su tribunal mayor, y en Tenochtitlan funcionaba el tribunal supremo, presidido por el cihuacóatl —el segundo del imperio—, con doce jueces de la más alta probidad. Las sesiones empezaban temprano, y el espectáculo era solemne: los jueces, sentados en petates bajos, escuchaban a las partes, interrogaban a los testigos, consultaban los anales pintados y dictaban sentencia el mismo día. La justicia mexicana era rápida —los pleitos no se eternizaban— y, según los cronistas, notablemente imparcial: el juez que aceptaba un soborno o dictaba una sentencia injusta era destituido y castigado con severidad ejemplar.

El código penal era duro, como correspondía a una sociedad que valoraba el orden sobre todas las cosas. El homicidio se castigaba con la muerte, aunque fuera accidental —la negligencia no era excusa—; el robo, con la muerte en caso de reincidencia o si se cometía en el mercado o en el templo; el adulterio, con la muerte de ambos culpables; la embriaguez de los jóvenes, con la muerte a la segunda ofensa; la traición y la rebelión, con la muerte más infamante. Pero junto a la dureza había matices que revelan sofisticación jurídica: el esclavo que llegaba al palacio del tlatoani

quedaba libre —el suelo del palacio era sagrado—; el deudor insolvente no iba a prisión sino que trabajaba para su acreedor hasta saldar la deuda; los menores y los ancianos tenían atenuantes; y existía la apelación ante el tribunal superior. No era un sistema perfecto —ninguno lo es—, pero era un sistema: con leyes conocidas, jueces profesionales e igualdad ante la ley para nobles y plebeyos. Cuando los españoles impusieron su propia justicia, muchos indígenas la encontraron más arbitraria que la que habían perdido.

El palacio despierta: la mañana del tlatoani

Y en el centro de la ciudad, el palacio del tlatoani despierta con un ceremonial propio. El "palacio" —el tecpan— no era un edificio sino un complejo: decenas de salas, patios, jardines, almacenes, tribunales, escuelas y habitaciones, donde vivían el gobernante, su familia, sus esposas, sus funcionarios y su guardia. Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani que recibiría a Cortés, se levantaba antes del alba, se bañaba —los nobles se bañaban a diario, a veces dos veces—, rezaba ante sus dioses particulares y desayunaba en privado. Después empezaba la audiencia: los funcionarios del imperio —recaudadores de tributo, jueces, capitanes, embajadores— desfilaban ante él para informar y recibir órdenes. Nadie podía mirarlo a la cara directamente —la etiqueta exigía bajar la vista— ni darle la espalda al retirarse; los que entraban a su presencia se descalzaban y vestían mantas sencillas, por humildad ritual.

La mañana del tlatoani era la mañana del imperio: cada decisión —una campaña, un nombramiento, una obra pública, un perdón— se tomaba en esas audiencias matutinas, con el consejo de los

ancianos y de los altos funcionarios. El tlatoani no era un déspota absoluto: gobernaba con un consejo —el tlatocan— formado por los señores de los cuatro barrios, los grandes sacerdotes y los jefes militares, y las decisiones graves se consultaban. Su poder era inmenso pero ritualizado: comía solo, dormía solo, se mostraba en público con un ceremonial que lo convertía en una encarnación viviente del Estado. Y su jornada, como la del campesino, empezaba con la oración al sol: el primero de los mexicas era también el primero de los devotos, porque su legitimidad no venía de la fuerza sino de los dioses. Cuando esa legitimidad se quebró —cuando Moctezuma dudó ante los españoles—, el imperio entero tembló: la prueba de que, en Tenochtitlan, la política y la religión eran una sola cosa, y de que el amanecer del tlatoani era el amanecer de todos.

Los painani: el correo del imperio a pie

Hay un oficio del amanecer que merece su propio homenaje: el del painani —"el que corre"—, el mensajero del imperio. Sin caballos, sin rueda, sin escritura alfabética rápida, el Estado mexica movía sus órdenes y sus noticias a velocidad de atleta: relevos de corredores entrenados cubrían cientos de kilómetros por las calzadas imperiales, transmitiendo mensajes memorizados —o pintados en códices portátiles— de posta en posta. Un mensaje urgente podía viajar de Tenochtitlan a la costa del Golfo —cuatrocientos kilómetros— en dos días: una velocidad que los correos europeos a caballo no superaban. Los painani eran seleccionados entre los jóvenes más veloces del Telpochcalli, entrenados en la carrera de fondo —el deporte nacional después del juego de pelota—, alimentados por el Estado y honrados como

servidores del tlatoani.

Su jornada empezaba antes que la de nadie: el relevo nocturno llegaba al amanecer con las noticias de la noche —los movimientos de tropas, los tributos en camino, las rebeliones en las provincias—, y el painani diurno partía con las órdenes del tlatoani hacia los cuatro rumbos. Corrían con el mecapan ajustado, con sandalias ligeras, con el cabello recogido, llevando en la mano el bastón de mensajero —la insignia que les abría paso— y en la memoria el mensaje exacto: una palabra cambiada podía significar una guerra. En las postas —chozas cada cierta distancia con agua, comida y un relevo fresco— entregaban el mensaje con un ritual preciso: lo repetían palabra por palabra, el relevo lo memorizaba, y el primero descansaba. El sistema era tan fiable que los españoles lo adoptaron durante la Colonia —el "correo de a pie" sobrevivió hasta el siglo diecinueve—: otra herencia mexicana que la historia oficial olvida mencionar.

Y junto a los painani corrían los comerciantes con noticias, los espías con informes, los peregrinos con promesas: las calzadas del imperio eran sus autopistas de información, y Tenochtitlan, su centro nervioso. Cada mañana, el tlatoani sabía lo que había ocurrido ayer a cien leguas de distancia: el precio del cacao en la costa, la crecida de un río, el rumor de una conspiración. Esa velocidad informativa —invisible en los museos, decisiva en la historia— era una de las armas secretas del imperio: gobernar es, en buena medida, saber antes que los demás, y los mexicas lo sabían todo antes que nadie.

Los días con nombre: el calendario en la vida diaria

Ningún mexica consultaba el calendario por curiosidad: lo consultaba por necesidad, porque cada día tenía un nombre, cada nombre un destino, y cada destino unas consecuencias prácticas. El tonalpohualli —el calendario ritual de doscientos sesenta días, combinación de veinte signos y trece números— regía la vida como el horóscopo rige a los supersticiosos modernos, pero con una diferencia: para los mexicas no era superstición, era ciencia sagrada. Nacer en un día "bueno" —como el día Flor— auguraba fortuna; nacer en un día "malo" —como el día Serpiente en ciertas trecenas— exigía ritos de compensación. Casarse, partir de viaje, sembrar, cortarse el cabello, nombrar a un funcionario: todo se hacía en día propicio, consultado con el tonalpouhqui —el "lector de días"—, el adivino profesional que interpretaba el tonalamatl —el libro de los destinos—.

La mañana era el momento de la consulta: antes de emprender cualquier asunto importante, el mexica visitaba al adivino o consultaba su propio conocimiento —muchos adultos sabían lo básico del calendario—. El tonalpouhqui echaba los granos de maíz sobre un petate, leía su caída, hojeaba el libro pintado y dictaminaba: "hoy es buen día para sembrar, mal día para viajar", "tu hijo nació en día de guerrero: será valiente", "el matrimonio debe esperar a la próxima trecena". Sus honorarios —mantas, cacao, alimentos— lo convertían en un profesional respetado, y su influencia en la vida cotidiana era enorme: ningún general movía sus tropas sin consultar los días, ningún pochteca partía sin su bendición calendárica. Los españoles lo llamaron brujería; era, en realidad, un sistema de toma de decisiones bajo incertidumbre —como nuestros análisis de riesgo—, con la diferencia de que sus variables eran sagradas.

Y el calendario marcaba también los ritmos colectivos: cada trecena —cada período de trece días— tenía su fiesta menor, su dios patrón, sus ritos; cada veintena, su fiesta mayor; cada año, su portador —el signo que le daba nombre y carácter: los años Conejo eran años de abundancia, los años Pedernal, años de guerra—. Vivir en Tenochtitlan era vivir dentro del calendario como el pez vive en el agua: sin notarlo, pero sin poder salir. El tiempo, para los mexicas, no era una línea vacía que se llena de acontecimientos: era una textura de cualidades —días buenos y malos, años propicios y nefastos—, y la sabiduría consistía en navegarla. Cuando un anciano decía "conozco mis días", no hablaba de su agenda: hablaba de su destino, leído en el libro pintado que los sabios habían perfeccionado durante milenios.

La calzada al amanecer: el tráfico de la ciudad lacustre

Tenochtitlan no tenía calles en el sentido europeo: tenía calzadas y canales, y el tráfico matutino era una coreografía anfibia. Las tres grandes calzadas —la de Tacuba al poniente, la de Tepeyac al norte, la de Iztapalapa al sur— se llenaban al amanecer de un flujo ordenado: los cargadores en fila india por el centro, los peatones por los laterales, los relevos de painani adelantando a todos por su carril reservado. Las calzadas tenían puentes levadizos —vigas de madera que se retiraban de noche— sobre los canales transversales, y esos puentes eran los cuellos de botella del tráfico: los vigilantes regulaban el paso, las canoas esperaban su turno para cruzar por debajo, y los retrasos matutinos eran el pan de cada día. Los españoles, durante el sitio, aprendieron a temer esos puentes: retirados, convertían cada calzada en una trampa mortal.

Y bajo las calzadas, el otro tráfico: el de las canoas. Miles de embarcaciones —de todos los tamaños, desde la canoa unipersonal hasta las trajineras de carga— surcaban los canales con un orden que los europeos compararon con las calles de Venecia. Había carriles de ida y vuelta, zonas de carga y descarga, embarcaderos por barrio, y un reglamento no escrito pero obedecido: las canoas cargadas tenían preferencia, las vacías cedían el paso, los remeros cantaban para anunciar su llegada en las curvas ciegas. El lago era la autopista, el canal la calle, la canoa el vehículo: un sistema de transporte público y privado que movía diariamente toneladas de alimentos, materiales y personas sin una sola rueda. Cuando Cortés cortó las calzadas y bloqueó los canales con sus bergantines, no solo sitió una ciudad: paralizó un organismo circulatorio, y la asfixia fue tan mortal como las espadas.

El dulce y la fruta: los postres del paraíso

La cocina mexicana —tan sobria en lo cotidiano— tenía su capítulo de dulzura: las frutas y la miel. El altiplano y las tierras tributarias producían una variedad frutal que los españoles no conocían: el mamey —de pulpa roja y sabor a batata dulce—, el zapote —negro como el chocolate—, la chirimoya —"la fruta más deliciosa del mundo", dirían los cronistas—, la guayaba, el tejocote, la tuna —el fruto del nopal, refrescante y ubicuo—, el capulín, la pitahaya. Las frutas se comían frescas, en la temporada, y eran el postre natural de las comidas: después de las tortillas y los frijoles, un mamey maduro era el final perfecto. Los niños las recogían en los campos, las vendedoras las ofrecían en los tianguis por montones, y los nobles las recibían como tributo de las tierras calientes, donde la variedad era aún mayor: plátanos, piñas, papayas, cocos.

Y la miel: los mexicas no conocían la abeja europea, pero domesticaban las abejas nativas sin aguijón —las meliponas—, que producían una miel clara y aromática en las colmenas de barro de Yucatán y de las tierras calientes. La miel endulzaba el atole de fiesta, los tamales dulces, el chocolate de los nobles —cuando se quería suavizar su amargor—, y era un tributo apreciado. Junto a la miel de abeja estaba la miel de maguey —el aguamiel concentrado—, más humilde pero igualmente dulce. Los dulces propiamente dichos —las "golosinas"— eran sencillos: frutas con miel, amaranto con miel —la alegría, el dulce ritual de las fiestas—, tamales dulces de las veintenas. No había azúcar —la caña llegaría con los españoles—, pero no hacía falta: la naturaleza del trópico y del altiplano proveía la dulzura, y el paladar mexica —educado en lo amargo del cacao y lo picante del chile— la apreciaba como un regalo, no como una necesidad. La sobriedad, también en el dulce, era una virtud.

El fogón y el telar: comida y vestido

El maíz, madre de la gente

Si hubiera que elegir una sola palabra para explicar la civilización mexicana, sería "maíz". No el oro, no la guerra, no los templos: el maíz. El grano sagrado —centli en náhuatl— era alimento, moneda de cambio en pequeña escala, ofrenda ritual, medida del tiempo agrícola y protagonista del mito fundacional: los dioses, cuenta la leyenda, modelaron a los hombres actuales con masa de maíz después de que los intentos anteriores —hombres de barro, hombres de madera— fracasaran. El mexicana no solo comía maíz: era maíz. "Somos gente de maíz", podría haber dicho cualquier campesino, y habría estado enunciando una verdad biológica, económica y teológica a la vez.

Pero el maíz, tal como sale de la mazorca, no alimenta bien al ser humano. Los pueblos de Mesoamérica descubrieron, milenios antes de que la química lo explicara, el proceso que hace del maíz un alimento completo: la nixtamalización. Cada noche, en cada casa de Tenochtitlan, la mujer ponía a remojar los granos de maíz en agua con cal —el hidróxido de calcio que se obtiene de la piedra caliza calcinada—, y al día siguiente los cocía en esa agua alcalina. El pericarpio del grano se ablandaba y se desprendía, el almidón se

volvía digerible y, sobre todo, se liberaba la niacina, la vitamina cuya ausencia provoca la pelagra, esa enfermedad que diezmó a los pueblos del sur de Estados Unidos y de Europa cuando adoptaron el maíz sin adoptar la nixtamalización. Los mexicas no sabían qué era la niacina, pero sabían que el maíz sin cal "no cae bien" y que el nixtamal sí alimenta. Es uno de los muchos ejemplos de ciencia empírica que la vida cotidiana mexicana escondía bajo apariencia de rutina.

El nixtamal cocido se molía en el metate, la piedra de moler trípode que era el mueble más importante de la casa después del petate. Moler era trabajo de mujeres y de niñas, y era trabajo duro: de rodillas, con el metlápilli —la piedra de mano— movida hacia adelante y hacia atrás durante horas, hasta obtener una masa fina y homogénea. Las crónicas calculan que una mujer dedicaba entre tres y cuatro horas diarias a la molienda, y los esqueletos femeninos encontrados por los arqueólogos muestran las marcas de ese esfuerzo en rodillas y columna. Pero sería un error ver solo el sufrimiento: la molienda era también un espacio social femenino, donde las mujeres conversaban, cantaban y transmitían a las niñas los saberes del hogar. El rítmico sonido del metate era, para el oído mexicano, el sonido de la seguridad: mientras se oyera moler en una casa, en esa casa se comería.

De la masa del metate nacían las dos formas fundamentales de la cocina del maíz: la tortilla y el tamal. La tortilla —tlaxcalli— se palmeaba a mano hasta formar un disco delgado y se cocía en el comal, la plancha de barro caliente, en cuestión de segundos por cada lado. Una buena tortillera podía producir cientos al día, y la destreza para hacer tortillas redondas y delgadas era una de las virtudes que se exigían a la novia. El tamal —tamalli— era la

versión festiva y portátil: masa rellena de carne, de frijoles, de chile o de frutas, envuelta en hoja de maíz o de plátano y cocida al vapor. Los tamales eran la comida de las fiestas, de los viajes y de los guerreros en campaña: el itacate por excelencia, nutritivo, compacto y duradero.

Junto al maíz, la dieta cotidiana se sostenía sobre sus compañeros inseparables. El frijol —etl— aportaba la proteína que el maíz no tiene en cantidad suficiente; el chile —chilli— no era un condimento sino un alimento, consumido en cantidades que asombraban a los españoles y que aportaba vitamina C; la calabaza —ayotli— se comía en guisos y sus semillas tostadas eran una botana popular; el jitomate, el tomate verde, los quelites —las hierbas comestibles que crecen entre la milpa— y los hongos de temporada completaban una dieta variada y, según los nutriólogos modernos, notablemente equilibrada. La carne era escasa: el pavo —huexolotl—, domesticado desde tiempos antiguos, se reservaba para fiestas; el perro xoloitzcuintle se criaba también para consumo ritual; y la caza —venado, conejo, patos del lago— aportaba proteína esporádica. El pescado del lago, en cambio, era frecuente en la mesa de los ribereños: charales, juiles y el famoso axolotl, que además de alimento era medicina.

Dos bebidas merecen mención especial. El atole —atolli—, la papilla de maíz cocida en agua, era el desayuno universal y el alimento de enfermos, niños y ancianos; lo había simple, agrio, endulzado con miel, y las crónicas enumeran decenas de variedades. Y el pulque —octli—, el fermentado del aguamiel del maguey, estaba sometido a una de las legislaciones más estrictas del mundo antiguo: prohibido a los jóvenes y a la gente común en la vida diaria, permitido solo a los ancianos —que podían emborracharse sin

castigo—, a las parturientas, a los cargadores en las grandes faenas y en las fiestas religiosas señaladas. La embriaguez pública de un joven se castigaba con la muerte en la primera reincidencia. Los mexicas habían comprendido, con siglos de anticipación, lo que las sociedades modernas aún debaten: que el alcohol es un bien social si se ritualiza y un veneno si se libera.

El chocolate, lujo de dioses y de nobles

Si el maíz era el alimento del pueblo, el cacao era el lujo por excelencia. El xocóatl —"agua amarga"— no se parecía en nada al chocolate moderno: era una bebida espesa, amarga, batida hasta levantar espuma, mezclada con chile, vainilla, achiote o miel, y servida fría en jícaras decoradas. Moctezuma, según Bernal Díaz del Castillo, tomaba decenas de jícaras al día, y su servicio de chocolateros era una institución palaciega. Pero el cacao era mucho

más que una bebida de élite: sus granos funcionaban como moneda. Un guajolote costaba cien granos de cacao, un tamal uno solo, y los tributos de las tierras calientes —donde el cacao se cultivaba, pues no crece en el altiplano— llegaban a Tenochtitlan por miles de cargas. Los granos falsos —rellenos de barro— eran un delito perseguido en el tianguis, lo que indica hasta qué punto el sistema monetario del cacao era real y sofisticado.

Comer, para el mexica, era también un acto social cargado de normas. Se comía dos veces al día: una comida fuerte a media mañana y otra al atardecer; entre ambas, apenas un tentempié. Los hombres comían sentados en petates bajos, las mujeres servían de pie o de rodillas —una costumbre que los españoles interpretaron como sumisión y que era, en realidad, etiqueta: la que sirve no se sienta a la mesa que atiende—. Antes de comer se lavaban las manos, y al terminar se enjuagaban la boca: la higiene en la mesa era tan estricta como en el resto de la vida. Hablar en exceso durante la comida era de mala educación; comer de pie, de glotonas; dejar comida en el plato, de malagradecidos con los dioses. Los huehuetlatolli —esos discursos de los ancianos que conoceremos en el último capítulo— dedicaban páginas enteras a la conducta en la mesa, porque para los mexicas la manera de comer revelaba la manera de ser.

Las fiestas, en cambio, suspendían la frugalidad. En las veintenas del calendario —cada fiesta tenía su banquete ritual—, en los matrimonios, en los nacimientos y en las victorias militares, las casas se llenaban de guisos que el resto del año eran impensables: tamales de carne de pavo, moles espesos de chile y semilla, pescados del lago adobados, frutas de tierra caliente —mamey, zapote, chirimoya— traídas por los pochtecas, y chocolate

espumoso para los invitados de honor. El anfitrión que no ofrecía abundancia quedaba en vergüenza, y la generosidad en el banquete era una forma de prestigio tan importante como el valor en la guerra. Comer bien, en fiesta, era un deber social: negarse a participar habría sido un insulto a los dioses y a los hombres.

El vestido como lenguaje social

Si la comida revelaba la virtud, el vestido revelaba el rango. En Tenochtitlan, bastaba una mirada para saber quién era quién: la ropa era un código visual tan preciso como un uniforme moderno, y vestir por encima de la propia condición no era una falta de gusto sino un delito. Las leyes suntuarias mexicas —tan estrictas como las de cualquier monarquía europea— reservaban el algodón, las plumas preciosas, el oro y los bordados a la nobleza y a los guerreros distinguidos; el macehualli que osara vestir manta de algodón podía ser castigado con la muerte. No era vanidad legislativa: en una sociedad sin apellidos nobiliarios visibles ni documentos de identidad, la ropa era el documento.

El guardarropa masculino básico constaba de tres piezas. El maxtlatl, el braguero o taparrabos: una banda larga de tela que se pasaba entre las piernas y se anudaba a la cintura, con los extremos colgando por delante y por detrás. La tilmatli, la manta o capa: un rectángulo de tela que se anudaba sobre un hombro y caía hasta las rodillas o los tobillos, según el rango —cuanto más larga, más noble—. Y las cactli, las sandalias de fibra o de cuero, que los comunes usaban solo fuera de casa y que en los templos había que quitarse. El campesino vestía estas tres piezas en fibra de maguey —ixtle—, áspera y sin teñir; el noble, en algodón finísimo —ichcatl—, a veces tan delicado como la seda, bordado con grecas,

con flecos y con los diseños geométricos que identificaban su calpulli o su rango militar. Los guerreros distinguidos añadían el traje de armas acolchado de algodón —el ichcahuipilli—, capaz de detener flechas y lanzas ligeras, y los de las órdenes militares vestían los famosos trajes de águila y de jaguar, confeccionados con plumas verdaderas sobre armazón de tela.

El vestido femenino era igualmente codificado. La mujer mexicana vestía el huipilli —la blusa bordada, de manga corta y escote cuadrado—, la cueitl o enredo —la falda larga envuelta a la cintura—, y sobre ambas, para salir, el quechquémitl —la capa triangular que cubría pecho y espalda—. La niña recibía su primer huipilli en una ceremonia a los pocos años, y desde entonces su ropa contaba su historia: los bordados del huipilli indicaban su pueblo, su estado civil y, en las fiestas, su devoción a tal o cual diosa. Las nobles lucían huipiles de algodón con bordados de pluma y caracolillos; las macehualtin, de ixtle liso o con grecas sencillas teñidas con grana cochinilla o añil. El cabello era otro signo: las mujeres casadas lo llevaban recogido en dos moños sobre las sienes —los famosos "cuernos" que asombraron a los españoles—, las doncellas suelto o en trenza, y cortárselo era castigo de adúlteras y señal de duelo.

El adorno personal completaba el lenguaje. Los nobles se horadaban el labio inferior y el tabique nasal para llevar bezotes y narigueras de oro, jade o ámbar; usaban orejeras, brazaletes, collares de cuentas y, en las grandes ocasiones, los tocados de plumas de quetzal reservados a la más alta élite. El aseo era impecable: baño diario —o cada dos días como mínimo—, cabello lavado con la raíz saponaria del amole, dientes limpiados, uñas cortadas. Los españoles, que se bañaban una vez al mes si acaso,

dejaron constancia de su asombro: en Tenochtitlan hasta los cargadores olían a limpio. Y no era coquetería vacía: el cuerpo cuidado era una ofrenda a los dioses, y la suciedad, una ofensa. Cuando un mexica se presentaba ante su señor o ante su dios, lo hacía limpio, peinado y vestido según su rango, porque el orden del cosmos empezaba por el orden del propio cuerpo.

El telar de cintura y la economía del hogar

Toda esa ropa —la del noble y la del campesino, la de fiesta y la de diario— salía de un instrumento humilde y genial: el telar de cintura. A diferencia del telar europeo de marco fijo, el telar mesoamericano se tensaba entre un poste o un árbol y la cintura de la tejedora, que regulaba la tensión con el movimiento de su propio cuerpo. Sentada en el suelo, con la espalda como contrapeso, la mujer mexica tejía lienzo de una perfección que los expertos

modernos aún admiran: tramas apretadísimas, bordados geométricos de una precisión matemática, teñidos con grana, añil, caracol púrpura y ocre minerales.

Tejer no era un pasatiempo: era la segunda industria del hogar después de la cocina, y una obligación económica. Cada familia debía entregar como tributo un número determinado de mantas al año, y la calidad de esas mantas se inspeccionaba: una manta mal tejida era devuelta y su autora avergonzada. Las niñas aprendían a hilar a los cinco años, a tejer a los ocho o nueve, y a los doce una muchacha debía ser capaz de producir una manta aceptable. Los huehuetlatolli de las madres a las hijas insistían en el telar como escuela de virtudes: la tejedora diligente era casta, ordenada y trabajadora; la perezosa, que dejaba el telar arrumbado, acabaría en la mala vida. El telar, en suma, era para la mujer lo que el macuahuitl para el hombre: el instrumento de su dignidad social.

Y era también una fuente de independencia. La mujer que tejía más de lo que su casa necesitaba podía vender el excedente en el tianguis, y ese dinero era suyo: la ley mexicana reconocía a la mujer casada la propiedad de sus bienes, incluidos los adquiridos por su trabajo. Volveremos sobre este punto en el capítulo del matrimonio, porque es una de las sorpresas más gratas que la sociedad mexicana reserva al observador moderno: en un mundo que solemos imaginar opresivo, la mujer tenía derechos económicos que muchas europeas de la época no soñaban.

El banquete del tlatoani: la cocina como teatro del poder

Bernal Díaz del Castillo, que cenó en el palacio de Moctezuma como invitado —y como espía—, dejó una descripción del banquete

imperial que sigue siendo la ventana más vívida a la alta cocina mexicana. El tlatoani comía solo, sentado en un cojín bajo, ante una mesa baja cubierta con manteles blancos de algodón. Ante él se desplegaban —cuenta Bernal— más de trescientos platos, aunque él probaba apenas una docena: guisos de pavo, de venado, de pescado del lago, tamales de todas las formas, tortillas blancas y rojas, frutas de tierra caliente y de tierra fría. Cuatro mujeres hermosas le servían en silencio; el mayordomo probaba cada plato antes —contra el veneno—; y al fondo, bufones y músicos entretenían sin acercarse demasiado. Cuando Moctezuma terminaba, los platos se repartían entre su guardia y sus cortesanos: comer las sobras del tlatoani era un honor, no una humillación, porque la comida del rey estaba bendecida.

Lo que más asombró a los españoles no fue la abundancia —las cortes europeas también banquetearon— sino el orden y la higiene: los sirvientes se lavaban las manos antes de tocar cada plato, los manteles se cambiaban varias veces durante la comida, nadie hablaba en voz alta, nadie se embriagaba —el pulque estaba prohibido en la mesa real—. Y el chocolate: al final de la comida, los sirvientes traían las jícaras de xocóatl espumoso, batido con molinillo, perfumado con vainilla, y Moctezuma bebía una tras otra mientras conversaba con sus capitanes. Bernal calculó cincuenta jícaras; la cifra exacta importa menos que el símbolo: el chocolate era la bebida del poder, el sello de la majestad, el néctar que solo los dioses y los reyes podían permitirse a diario.

Pero el banquete del tlatoani no era gula privada: era un acto de Estado. Cada plato que llegaba a la mesa real era un tributo de una provincia —el pavo de tal pueblo, el cacao de tal otro, el pescado de tal ribera—, y comerlo era reafirmar el pacto imperial: las provincias

alimentan al centro, el centro protege a las provincias. Los invitados extranjeros —embajadores de pueblos aliados o sometidos— eran agasajados con banquetes calculados para impresionar: la cocina como diplomacia, el sabor como argumento político. Y en las grandes fiestas, el banquete se extendía a miles: el tlatoani ofrecía de comer a su pueblo —a los pobres, a los ancianos, a los guerreros—, en una redistribución ritual que los economistas modernos llamarían "economía del prestigio" y que los mexicas llamaban simplemente "lo que se debe hacer". Un rey que no daba de comer no era un rey: era un avaro, el peor insulto de la lengua náhuatl.

La milpa y la chinampa: ingeniería del sustento

Volvamos al campo, porque la cocina empieza en la tierra. El sistema agrícola mexica era uno de los más productivos del mundo preindustrial, y descansaba sobre dos pilares: la milpa y la chinampa. La milpa —el campo de temporal— era la agricultura de la tríada sagrada: maíz, frijol y calabaza sembrados juntos en el mismo surco, en una asociación que los agrónomos modernos consideran un modelo de sostenibilidad. El maíz ofrece el tutor; el frijol fija el nitrógeno atmosférico en el suelo; la calabaza cubre la tierra, conserva la humedad e impide las malas hierbas. Sin arado —la coa, el bastón plantador, era la única herramienta—, sin animales de tiro, sin fertilizantes químicos, la milpa producía cosechas que alimentaban a familias enteras, año tras año, sin agotar la tierra. El secreto estaba en el barbecho, en la rotación y en el abono: las cenizas del desmonte, el estiércol, los desperdicios domésticos volvían a la tierra en un ciclo cerrado que la agricultura industrial ha tardado siglos en redescubrir.

La chinampa —la "huerta flotante"— era la intensificación de la milpa: parcelas rectangulares construidas sobre el lago, delimitadas por estacas de ahuehuete entretejidas, rellenas con lodo del fondo lacustre rico en nutrientes, con canales entre una y otra para el riego y el transporte. En la chinampa no había temporada muerta: la humedad constante permitía sembrar y cosechar todo el año, hasta tres ciclos anuales, con rendimientos por hectárea que los historiadores calculan superiores a los de la agricultura europea de la época. Las chinampas de Xochimilco y de Chalco —las zonas chinamperas del sur del lago— eran el granero de Tenochtitlan: cada mañana, cientos de canoas cargadas de verduras frescas —maíz tierno, frijol, chile, calabaza, jitomate, flores— llegaban a los mercados de la ciudad. El sistema era tan productivo que, según algunos cálculos, las chinampas podían alimentar a cientos de miles de personas: la base material del imperialismo tenochca no era el tributo, sino el lodo del lago convertido en alimento por el trabajo y el ingenio.

Y había un tercer sistema, menos famoso pero igualmente ingenioso: las terrazas de las laderas —los metepantles—, muros de piedra que contenían la tierra en las pendientes de los cerros, con canales de riego que llevaban el agua de los manantiales. Y un cuarto: el riego de las vegas con acequias, en las zonas donde los ríos lo permitían. Los mexicas no dependían de un solo sistema: diversificaban, como diversificaban sus cultivos —además de la tríada, sembraban amaranto —huauhtli—, chía, quelites, maguey— y sus fuentes de proteína —la caza, la pesca, la recolección de insectos: los jumiles, los gusanos de maguey, las hormigas chicatanas, manjares que la cocina contemporánea redescubre como "superalimentos"—. La seguridad alimentaria de Tenochtitlan

no era un accidente: era el resultado de milenios de experimentación agrícola, de un conocimiento ecológico profundo y de una organización social capaz de movilizar el trabajo colectivo para las grandes obras hidráulicas. Cuando los españoles destruyeron el sistema —dsecando el lago, abandonando las chinampas—, las hambrunas que siguieron no fueron un castigo divino: fueron la consecuencia de romper una máquina perfecta.

La cocina como farmacia: herbolaria cotidiana

La mujer que molía el maíz en el metate era también, sin título universitario, la médica de su familia: la cocina mexicana era una farmacia. Cada alimento tenía sus virtudes medicinales, conocidas por tradición y aplicadas a diario: el atole caliente para los enfermos del pecho; el chile para "calentar" el cuerpo enfriado; el epazote para los parásitos intestinales; la manzanilla —que los mexicanos cultivaban— para los nervios; el gordolobo para la tos; la sábila para las quemaduras. Y junto a los remedios caseros estaba la gran herbolaria profesional: los ticitl —los médicos— conocían cientos de plantas, sus dosis, sus preparaciones, sus contraindicaciones, y las recetaban con un criterio que los botánicos modernos han validado en numerosos casos. El Códice de la Cruz-Badiano —el herbario mexicano de 1552, escrito en náhuatl y traducido al latín— describe decenas de remedios que la farmacología actual reconoce como eficaces.

La medicina mexicana distinguía, como la cocina, entre lo "frío" y lo "caliente": no temperaturas, sino cualidades. Las enfermedades "frías" —los catarros, los reumas, la debilidad— se trataban con remedios "calientes" —chile, temazcal, pulque medicinal—; las "calientes" —las fiebres, las inflamaciones— con remedios "fríos"

—agua, hierbas frescas, ayuno—. El sistema, aunque distinto del nuestro, era coherente y, sobre todo, era preventivo: la dieta equilibrada, el baño diario, el temazcal periódico, el ejercicio, la moderación en el comer y en el beber eran la verdadera medicina, y el ticitl intervenía cuando la prevención fallaba. Los cirujanos —que trataban fracturas con entablillados, heridas con suturas de fibra y hemorragias con cauterización— eran respetados, y los dentistas —que limpiaban, empastaban y hasta incrustaban piedras preciosas en los dientes— atendían a la élite. La salud, en Tenochtitlan, no era un lujo: era un deber cívico, porque el enfermo no tributaba, no guerreaba, no molía. Cuidar el cuerpo era cuidar el imperio.

Del maguey al petate: los artesanos del sustento diario

Más allá de los oficios de lujo —el plumajero, el orfebre—, la ciudad vivía de una multitud de artesanos humildes cuyos productos llenaban la vida cotidiana: el petatero, que tejía con tule las esteras sobre las que se dormía, se comía y se rezaba; el mecapalero, que trenzaba las correas de los cargadores; el comalero, especializado en las planchas de barro; el cucharero, el jicarero, el canastero. Cada oficio tenía su barrio, su patrón divino, sus secretos transmitidos de padres a hijos. Y sobre todos ellos, una planta tutelar: el maguey.

El maguey —metl— era para los mexicas lo que el cerdo para los chinos o la vaca para los hindúes: una despensa andante. De sus pencas se extraía la fibra del ixtle —para mantas, mecapales, redes, sandalias—; de su corazón, el aguamiel —para el pulque—; de sus púas, las agujas y las espinas rituales; de sus hojas asadas, un

alimento de emergencia; de su savia, remedios. El tlachiquero —el raspador de maguey— recorría los campos al amanecer, extraía el aguamiel con un acocote —una calabaza alargada a modo de pipeta— y lo llevaba a fermentar en tinajas: en tres días, el aguamiel se volvía pulque, la bebida sagrada y regulada que ya conocemos. Un maguey producía aguamiel durante meses, y una familia con una parcela de magueyes tenía asegurados fibra, bebida y remedios: la planta más generosa del altiplano, domesticada durante milenios, sostén silencioso de la civilización del lago.

El tocado y el peinado: el arte de la cabeza

Si el vestido era el documento de identidad, el peinado era su sello: la cabeza del mexica hablaba. Los varones llevaban el cabello largo —cortárselo era castigo o duelo—, recogido de formas que indicaban edad y condición: los niños, con el mechón largo sobre la nuca —el piochtli— hasta su primera captura o su ingreso a la vida adulta; los jóvenes guerreros, con la coleta del guerrero; los sacerdotes, con el corte tonsurado y el mechón largo sobre la oreja, enmarañado con la sangre de los autosacrificios —un aspecto que horrorizaba a los españoles y que era insignia de santidad—; los ancianos, con el cabello recogido en un moño severo. Cada corte era un capítulo de la biografía: mirando la cabeza de un hombre se sabía si era niño o adulto, guerrero o sacerdote, casado o viudo, de luto o de fiesta.

Las mujeres, como vimos, llevaban los dos moños sobre las sienes al casarse —los "cuernos"—, la trenza de doncella antes, el cabello suelto en el duelo —mesárselo era señal de dolor—, y el corte al rape como castigo de la adúltera. Pero el peinado femenino era también un arte: las trenzas se entrelazaban con listones de

colores, los moños se adornaban con flores frescas —el adorno floral era diario, no festivo—, y en las grandes ocasiones se añadían las diademas de oro, las plumas, los caracolillos. Las peinadoras profesionales —ancianas expertas— atendían a las novias y a las nobles, y su oficio era respetado: peinar bien era una virtud doméstica, y la madre enseñaba a su hija los peinados de cada ocasión como le enseñaba las recetas.

Y sobre el peinado, el tocado: la corona de la identidad. Los guerreros águila llevaban el casco en forma de cabeza de águila —con el pico abierto sobre la frente—; los jaguar, el de jaguar; los nobles, las diademas de oro y turquesa; el tlatoani, la xiuhhuitzolli —la diadema azul de turquesa, insignia suprema del poder—, y en las grandes ceremonias, los quetzalapanecáyotl —los tocados de plumas de quetzal— que la leyenda ha convertido en símbolo de México. Cada tocado era una obra de arte colectiva —del plumajero, del orfebre, del tejedor— y un manifiesto político: llevarlo era declarar quién se era ante los dioses y ante los hombres. Cuando Moctezuma recibió a Cortés con su diadema de turquesa, no estaba siendo vanidoso: estaba siendo el tlatoani, el que habla, el que carga sobre su cabeza el peso visible del imperio.

El cacao como moneda: la economía del grano

El grano de cacao —tan pequeño, tan amargo— era el billete del imperio: la moneda en la que se medía la vida cotidiana. El sistema era de una lógica impecable: el cacao no se producía en el altiplano —necesitaba el calor de las tierras bajas—, llegaba como tributo de las provincias costeras, y su oferta estaba limitada por la naturaleza —no se podía "imprimir" cacao—, lo que le daba estabilidad. Las equivalencias eran conocidas por todos: un grano de cacao

compraba un tamal o un jitomate grande; cien granos, un guajolote; doscientos, una manta de algodón corriente; y una carga —veinticuatro mil granos— era una fortuna. Los precios se regateaban en granos, las deudas se saldaban en granos, los salarios —cuando los había— se pagaban en granos y en especie.

Pero el cacao tenía un defecto como moneda: se podía falsificar. Los estafadores vaciaban los granos y los rellenaban con barro o con cáscaras molidas, y los vendían mezclados con los buenos. El delito era tan común que los jueces del tianguis tenían inspectores especializados —los "catadores" de cacao— que mordían los granos para verificar su autenticidad, y el falsificador atrapado era castigado con la muerte: falsificar moneda era traición al Estado, porque el Estado garantizaba el sistema. Los pochtecas —que manejaban el cacao al por mayor— tenían sus propios métodos de verificación: el peso, el sonido, el corte. Y existían las denominaciones mayores: para las transacciones grandes se usaban las mantas de algodón —el cuachtli—, las hachuelas de cobre y los cañones de pluma llenos de polvo de oro. El sistema monetario mexica —sin metal acuñado, sin papel— funcionaba con una eficacia que los economistas modernos estudian con respeto: era una moneda-mercancía con valor intrínseco —el cacao se podía beber—, lo que la hacía inmune a las crisis de confianza que azotan a las monedas fiduciarias.

La vida cotidiana giraba en torno a esta economía del grano: la mujer que vendía sus tortillas en el tianguis volvía a casa con un puñado de cacao; el artesano cobraba en cacao y pagaba en cacao; el tributo de las provincias se contaba en cargas. Y el cacao conectaba la mesa con el Estado: cada grano bebido en el palacio de Moctezuma había sido tributado por un campesino de la costa,

transportado por un tlameme, registrado por un escriba, almacenado en los graneros reales. Beber chocolate, para el noble tenochca, era beber el imperio: el sabor amargo del poder, medido en granos contados.

Dos mesas: el banquete y el itacate

Para entender la comida mexicana hay que verla en sus dos extremos: la mesa del noble y el itacate del cargador. El noble comía —como vimos en el palacio— entre decenas de platos: guisos de pavo y de venado, pescados del lago adobados, tamales de todas las formas, tortillas de colores —blancas, rojas, azules—, frutas de tierra caliente, chocolate espumoso. Su cocina era un taller con decenas de sirvientas, sus ingredientes llegaban como tributo de todo el imperio, y su mesa era un mapa comestible de sus dominios: cada bocado, una provincia. Pero incluso el noble comía con moderación ritual: la gula era un vicio, el exceso una falta, y los huehuetlatolli de los señores advertían contra el "comer como bestia". La abundancia se mostraba, no se devoraba: el prestigio estaba en ofrecer, no en engullir.

El cargador —el tlameme en camino, el campesino en la milpa— comía el itacate: tortillas frías, frijoles de la olla, chile seco, un poco de sal, agua de la jícara. Nada más. Y sin embargo, los nutriólogos modernos han calculado que esa dieta —maíz nixtamalizado, frijol, chile— proporciona proteínas completas, vitaminas y energía suficiente para el trabajo físico más duro: el itacate era una ración de campaña perfecta, barata, portátil, nutritiva. El guerrero en marcha, el mensajero en relevo, el comerciante en caravana: todos vivían del itacate, y todos rendían con él. La desigualdad alimentaria existía —el noble comía carne a diario, el plebeyo en

fiestas—, pero la base era común y era sólida: nadie en Tenochtitlan pasaba hambre mientras hubiera maíz en la troje, y la troje —pública y privada— rara vez estaba vacía.

Entre las dos mesas había un puente: la fiesta. En las veintenas, en los matrimonios, en las victorias, el noble abría sus graneros y el plebeyo probaba los guisos de la élite; el banquete ritual igualaba —por un día— las dos mesas, y esa igualación era política: el pueblo que come del banquete del rey renueva su lealtad, y el rey que da de comer renueva su legitimidad. La comida, en Tenochtitlan, no era solo nutrición: era el lenguaje en que se escribía el pacto social, bocado a bocado, fiesta a fiesta, generación tras generación.

La doble escuela: Calmécac y Telpochcalli

Dos caminos para la juventud

A los quince años —a veces antes—, todo muchacho mexica dejaba el hogar paterno para ingresar en una escuela. No era una opción: la educación era obligatoria, universal y gratuita, tres adjetivos que ninguna sociedad europea de la época podía aplicar a la suya. Pero no había una sola escuela, sino dos, y la puerta que se cruzaba dependía de la cuna: los hijos de los pipiltin —la nobleza— ingresaban al Calmécac, la "casa de la hilera" o "lugar de la disciplina"; los hijos de los macehualtin —el pueblo común— al Telpochcalli, la "casa de los jóvenes". Dos edificios, dos pedagogías, dos destinos: el sacerdote, el juez y el gobernante por un lado; el guerrero, el artesano y el labrador por el otro. Y sin embargo, como veremos, las dos escuelas compartían un mismo código de valores —la disciplina, la sobriedad, el servicio— que hacía de la juventud mexica, a ojos de los cronistas, la más recta del mundo conocido.

La dualidad no era un capricho: reflejaba la estructura entera de la sociedad. Los mexicas creían que cada persona nacía con un destino —un tonalli, una "irradiación" personal ligada al día de su nacimiento en el calendario ritual— y que la educación debía cultivar la naturaleza propia de cada uno, no uniformarla. Al hijo del

noble le correspondía aprender el arte de gobernar y de servir a los dioses; al hijo del pueblo, el arte de la guerra y del trabajo. Pero la puerta entre los dos mundos no estaba del todo cerrada: el muchacho del pueblo que mostraba talento excepcional para el sacerdocio podía ser admitido en el Calmécac, y el joven noble sin vocación guerrera ni religiosa encontraba su lugar en la administración. El sistema era rígido en su forma y flexible en sus excepciones, como toda institución que funciona.

Las niñas, por su parte, se educaban en el hogar —ya vimos la escuela del metate y del telar— pero también existían instituciones para ellas: el Cihuacalmécac, anexo a los templos, formaba a las jóvenes nobles como sacerdotisas, y el Cuicacalli, la "casa del canto", enseñaba música y danza a muchachos y muchachas de todas las condiciones. La educación femenina, aunque doméstica en su base, era tan sistemática como la masculina: los padres entregaban a sus hijas a maestras ancianas que les enseñaban, además de las labores, la doctrina religiosa, la historia de su pueblo y las normas de conducta. Ninguna niña mexicana, por humilde que fuera, crecía sin instrucción.

El Calmécac: donde se aprende a hablar bien

El Calmécac era mucho más que una escuela: era un monasterio, una universidad y un seminario a la vez. Ubicado junto a los templos principales, sus edificios albergaban a los jóvenes nobles desde los quince años hasta bien entrada la veintena, sometidos a un régimen de vida que los cronistas compararon con el de las órdenes monásticas más austeras de Europa. Los alumnos dormían en esteras sobre el suelo, se levantaban antes del alba, ayunaban con frecuencia, se sangraban ritualmente —pinchándose orejas,

lengua y muslos con espinas de maguey— y pasaban las noches en vela para la oración. La disciplina era deliberadamente dura: el futuro sacerdote o gobernante debía dominar su cuerpo antes de aspirar a gobernar a los hombres o a tratar con los dioses.

El plan de estudios del Calmécac era, para su época, enciclopédico. Los tlamatinime —"los que saben", los sabios— enseñaban a los jóvenes la teología: la naturaleza de los dioses, los mitos de la creación, el sentido de los ritos. Les enseñaban la historia: los anales del pueblo mexicano, memorizados con ayuda de los códices pictográficos, desde la salida de Aztlán hasta las campañas del tlatoani reinante. Les enseñaban la astronomía y los calendarios: el tonalpohualli de doscientos sesenta días y el xiuhpohualli de trescientos sesenta y cinco, el cálculo de los eclipses, el movimiento de Venus —el astro más observado después del sol y la luna—. Les enseñaban la retórica: el arte de "hablar bien", de pronunciar los discursos floridos que la vida pública exigía, porque un noble que no sabía hablar en público no era un noble completo. Y les enseñaban el gobierno: las leyes, la administración del tributo, el arte de juzgar, la diplomacia con los pueblos sometidos.

Pero la materia más importante no figuraba en ningún programa: el carácter. Los maestros del Calmécac —sacerdotes ancianos de probada virtud— vigilaban a sus discípulos con una atención total: cómo comían, cómo dormían, cómo hablaban, cómo se comportaban en la intimidad. La soberbia se castigaba con humillaciones públicas; la pereza, con trabajo extra y ayuno; la impureza sexual, con castigos que podían llegar a la expulsión —la peor vergüenza para una familia noble—. En cambio, la humildad, la diligencia y la piedad se premiaban con responsabilidades crecientes: el alumno ejemplar podía llegar a asistir a los grandes

sacerdotes en las ceremonias del Templo Mayor, un honor que marcaba el inicio de una carrera brillante. El Calmécac no producía eruditos de gabinete: producía hombres templados, capaces de ayunar cuarenta días, de velar noches enteras y de pronunciar ante miles de personas el discurso que la ocasión exigiera.

El Telpochcalli: la casa de los jóvenes

Si el Calmécac era el seminario de la élite, el Telpochcalli era la escuela del pueblo —y, por número de alumnos, la más importante del imperio—. Cada calpulli, cada barrio, tenía el suyo: un edificio amplio con patio, dormitorios colectivos y un templo anexo, dirigido por veteranos de guerra —los telpochtlatoque— y por maestros de oficios. Allí ingresaban los muchachos del pueblo a los quince años, y allí pasaban su juventud aprendiendo las dos artes que la sociedad esperaba de ellos: la guerra y el trabajo.

La formación militar era el corazón del Telpochcalli. Los jóvenes aprendían el manejo de las armas —la lanza, el arco, la honda, el macuahuitl de madera de práctica—, las formaciones de combate, la disciplina de marcha, el arte de capturar prisioneros vivos —la hazaña suprema del guerrero mexica, pues los prisioneros alimentaban los ritos y el prestigio—. Pero el entrenamiento no era solo técnico: era moral. Los instructores enseñaban a los muchachos a soportar el hambre, el frío, el dolor y el miedo; los sometían a pruebas de resistencia —cargar leña durante leguas, velar noches enteras, bañarse en agua helada— y les inculcaban el código del guerrero: no retroceder jamás, no abandonar al compañero, preferir la muerte gloriosa a la vida cobarde. Los castigos eran severos y físicos: el muchacho desobediente era golpeado con varas, pinchado con espinas o expuesto a la vergüenza pública. La dureza tenía un propósito declarado: un ejército de jóvenes mimados no habría sostenido un imperio.

Junto a la guerra, el trabajo. Los alumnos del Telpochcalli cultivaban las milpas de la escuela, construían y reparaban edificios públicos, participaban en las grandes obras del Estado —calzadas, acueductos, templos— y aprendían un oficio: alfarería, carpintería, plumería, orfebrería, según la tradición de su calpulli. El ocio no existía en el vocabulario de la escuela: el tiempo libre se dedicaba al servicio comunitario o al perfeccionamiento personal. Y sin embargo, los cronistas insisten en que los jóvenes no parecían oprimidos: el Telpochcalli era también una cofradía, una hermandad de muchachos que compartían dormitorio, fatigas y bromas, y que salían de ella con amistades para toda la vida. La disciplina, cuando es justa y compartida, no humilla: forja.

Un detalle revela el espíritu de la institución: los alumnos del

Telpochcalli, por humildes que fueran, comían de los mismos graneros que los del Calmécac en tiempos de fiesta, y los más destacados podían ser promovidos a cargos militares que los equiparaban a los nobles. El sistema reconocía el mérito donde lo encontraba. El hijo del campesino que capturaba cuatro prisioneros en batalla ascendía en la jerarquía guerrera, recibía tierras y podía sentarse entre los capitanes. No era una meritocracia moderna —la cuna pesaba mucho—, pero tampoco era una casta cerrada: la guerra, gran niveladora, abría puertas que el nacimiento cerraba.

La disciplina y los valores: el rostro severo de la ternura

Al lector moderno, la dureza de la educación mexicana puede resultarle chocante: niños golpeados, jóvenes sangrándose, ayunos impuestos a adolescentes. Conviene mirarla con los ojos de su

tiempo —y con honestidad—. Los mexicas no eran crueles por gusto: vivían en un mundo donde la supervivencia colectiva dependía de la fortaleza individual, donde una mala cosecha significaba hambre, donde la guerra era permanente y donde los dioses exigían sacrificio. Educar a un joven en la blandura habría sido, a sus ojos, condenarlo —y condenar a su pueblo—. La disciplina era una forma de amor: el amor exigente de quien prepara al hijo para un mundo duro.

Y la disciplina tenía su contrapeso: una ternura institucionalizada que los huehuetlatolli expresan con una belleza que conmueve. Los padres mexicas —padre y madre por igual— pronunciaban ante sus hijos, en las grandes ocasiones de la vida, discursos de una sabiduría y una delicadeza extraordinarias: les hablaban de la humildad, del respeto a los ancianos, de la moderación en el comer y en el hablar, del peligro de la soberbia y de la embriaguez, del valor del trabajo. "Eres como una piedra preciosa", decía el padre a su hijo según los textos recogidos por Sahagún, "como un jade, como una pluma de quetzal: no te ensucies, no te quiebres". La madre decía a su hija: "Eres la imagen de tu abuela, eres su sangre: vive de modo que ella se alegre donde está". No son palabras de un pueblo brutal: son palabras de un pueblo que amaba a sus hijos con una intensidad reflexiva, consciente de que cada generación es un eslabón frágil en la cadena de la memoria.

El resultado de este sistema —dureza y ternura, disciplina y discurso— era, según todos los testimonios, una juventud ejemplar. Los cronistas españoles, que no tenían motivos para adular a los vencidos, se asombraron de la honestidad de los jóvenes mexicas, de su respeto a los mayores, de su continencia, de su laboriosidad. "No he visto en ninguna parte jóvenes tan bien criados", escribió

uno de ellos, y la frase, viniendo de un conquistador, vale por un tratado. La educación mexica funcionaba: producía ciudadanos —guerreros, sacerdotes, artesanos, madres— a la altura de la civilización que los había formado. Cuando esa civilización cayó, no fue por falta de virtud en su juventud, sino por la conjunción fatal de la viruela, el acero y las alianzas indígenas que la guerra mexica había sembrado.

El Cuicacalli: la escuela del canto

Merece un apartado propio la tercera escuela, la más amable de todas: el Cuicacalli, la "casa del canto". A diferencia del Calmécac y el Telpochcalli, el Cuicacalli admitía a jóvenes de ambos sexos y de todas las condiciones, y su materia era la música, el canto y la danza. Todas las tardes, al caer el sol, los muchachos y muchachas del barrio se reunían en el patio del Cuicacalli para aprender los cantos sagrados, los bailes rituales y la ejecución de los instrumentos: el huéhuetl —el tambor vertical de madera—, el teponaztli —el tambor de lengüetas—, las flautas de barro, las sonajas.

El Cuicacalli no era un adorno cultural: era una institución política. Las grandes fiestas del calendario exigían coros de cientos de voces y danzas de precisión coreográfica, y el prestigio de un barrio se medía por la calidad de sus cantores. Pero era también —y quizá sobre todo— una escuela de alegría. Después de la severidad del día, los jóvenes encontraban en el canto un espacio de sociabilidad, de galanteo supervisado y de belleza compartida. Los ancianos asistían a los ensayos, corregían, aplaudían; los niños miraban desde las orillas, aprendiendo de oído lo que años después cantarían. La música, para los mexicas, no era entretenimiento: era

una forma de oración, una manera de "floreecer" —como decían los poetas— y un pegamento social. Un pueblo que canta junto, pensaban, no se desmorona. Y tenían razón: cuando todo lo demás cayó, el canto sobrevivió en las comunidades nahuas hasta nuestros días.

La niña en la escuela del hogar: las edades del Códice Mendoza

El Códice Mendoza —ese documento pictográfico encargado por el virrey en 1541— dedica varias láminas a un tema que los cronistas varones solían pasar por alto: la educación de las niñas, año por año, desde los tres hasta los quince. Las imágenes son conmovedoras en su precisión: a los tres años, la niña recibe de su madre sus primeros consejos —"no andes con ociosidad"— junto a media tortilla de ración; a los cuatro, aprende a hilar con el malacate; a los cinco, carga agua en su pequeña jícara; a los seis, recoge los granos de maíz caídos; a los siete, hila ya con destreza; a los ocho, ayuda en la molienda; a los nueve, teje en el telar pequeño; a los doce, muele el nixtamal como una adulta; a los trece, prepara tortillas; a los catorce, teje mantas completas; a los quince, está lista para el matrimonio. Cada edad tiene su tarea, su ración —que crece con los años— y su castigo si hay desobediencia: a los ocho, pinchazos con espinas de maguey; a los nueve, golpes; a los diez, ataduras; a los once, el humo del chile quemado sobre los ojos —un castigo terrible que hoy nos horroriza y que entonces se consideraba corrección necesaria—.

Lo notable no es la dureza —compartida con la educación de los varones—, sino la sistematicidad: la niña mexicana recibía una formación profesional completa en las artes domésticas, con un

currículum por edades tan preciso como el del Calmécac. Y no solo labores: las madres enseñaban a sus hijas la doctrina religiosa —las oraciones, los ayunos, las ofrendas—, la historia familiar, las normas de conducta, el arte de "hablar bien" en el registro femenino —el discurso florido tenía su versión doméstica—. A los catorce o quince, la doncella era una profesional del hogar: sabía moler, tejer, cocinar, hilar, criar, rezar y comportarse. Su "dote" no era dinero: era su destreza, certificada por su madre y por las ancianas del calpulli. Y su futuro marido lo sabía: al pedir su mano, la casamentera elogiaba no su belleza —que también contaba— sino sus tortillas redondas y sus mantas bien tejidas. La economía simbólica del matrimonio descansaba sobre el metate y el telar.

Las hijas de los nobles, además, podían ingresar al Cihuacalmécac —el calmécac de las mujeres—, anexo a los templos de las diosas, donde se formaban como sacerdotisas: aprendían los cantos sagrados, los ritos, la preparación de las ofrendas, el cuidado de los fuegos. Las cihuatlamacazque —las sacerdotisas— eran vírgenes consagradas al servicio divino, respetadas y temidas, con autoridad sobre las jóvenes a su cargo. Y existía una tercera vía: la joven de talento musical que ingresaba al Cuicacalli y se convertía en cantora profesional, animando las fiestas con su voz. La educación femenina, en suma, tenía sus propias instituciones, sus propios honores y sus propias carreras: no era el reflejo pálido de la masculina, sino un sistema paralelo y completo.

La escritura pintada: el amoxtli y los tlacuilos

¿Cómo se transmitía el conocimiento en una sociedad sin alfabeto? Con la escritura pictográfica —o, más exactamente, con el sistema mixto de pictogramas, ideogramas y signos fonéticos que los

especialistas llaman "escritura náhuatl"—. Los tlacuilos —"los que escriben pintando"— eran los escribas-artistas que plasmaban en papel de amate —la corteza del ficus machacada— o en piel de venado los anales históricos, los registros de tributo, los calendarios, los mapas, los libros religiosos. Su formación, en el Calmécac, era larga y exigente: debían dominar el dibujo, la simbología, la memoria histórica y la interpretación, porque un códice no se "leía" como un libro alfabético: se "declamaba" a partir de las imágenes, y el lector debía conocer la tradición oral que las acompañaba. El códice era la partitura; el tlamatini, el músico.

Los libros —amoxtli— se guardaban en los amoxcalli —las "casas de libros"—, bibliotecas anexas a los templos y palacios donde se conservaban cientos de volúmenes plegados en biombo. Había libros de historia —los xiuhamatl, "anales de los años"—; libros de tributo —como el que hoy llamamos Códice Mendoza—; libros de calendarios y augurios —los tonalamatl—; libros religiosos con los ritos de cada fiesta; y mapas de propiedades y linderos. La conquista destruyó la inmensa mayoría: los frailes quemaron bibliotecas enteras —el obispo Zumárraga y sus colegas vieron en los códices obra del demonio—, y solo sobrevivieron los que los indígenas ocultaron o los que se copiaron ya en época colonial. La pérdida es incalculable: imaginemos que de la Europa medieval solo quedaran una docena de manuscritos, y tendremos la medida del desastre. Cada códice superviviente —el Mendoza, el Borgia, el Borbónico, el Florentino— es un milagro y un monumento.

Pero la escritura no era monopolio de los sabios: los comerciantes llevaban registros pintados de sus transacciones, los jueces consultaban los anales, los padres enseñaban a sus hijos a "leer" las imágenes de los códices domésticos. Y existía una escritura efímera

y popular: los dibujos en la tierra, las marcas en los árboles, los nudos en los cordeles para contar. La cultura mexica era una cultura de la imagen y de la memoria, donde el saber circulaba por múltiples canales —el canto, el discurso, la pintura, el rito— y donde la ausencia de alfabeto no era una carencia sino una diferencia: otro camino hacia el mismo fin, la preservación y transmisión del conocimiento. Cuando los frailes enseñaron el alfabeto latino a los jóvenes nahuas, estos lo adoptaron con entusiasmo y lo usaron para escribir su lengua —naciendo así la rica literatura náhuatl colonial—: la prueba de que el problema nunca fue la capacidad, sino la oportunidad.

El examen final: la guerra florida y la primera captura

Para el joven del Telpochcalli —y para el del Calmécac con vocación militar—, el examen final no era un papel: era la guerra. Y la guerra mexica tenía una institución peculiar que merece explicación: la "guerra florida" —xochiyaoyotl—. No era una guerra de conquista, sino una guerra ritual pactada entre Tenochtitlan y sus enemigos tradicionales —notablemente Tlaxcala—, con el propósito declarado de obtener prisioneros para el sacrificio. Las batallas se concertaban de antemano, se libraban en campo abierto con reglas caballerescas —no se mataba a distancia si se podía capturar—, y los prisioneros se repartían según el mérito. Los historiadores discuten si la guerra florida era realmente ritual o una forma de presión militar permanente; lo cierto es que funcionaba como un campo de entrenamiento y como una cantera de prisioneros, y que los jóvenes guerreros esperaban con ansia su primera convocatoria. La primera captura era el rito de paso definitivo del varón mexica.

El joven que lograba apresar vivo a un enemigo —una hazaña que exigía valor, destreza y suerte— regresaba a Tenochtitlan transformado: se le cortaba el mechón de la nuca —el piochtli, la marca de los imberbes—, recibía sus primeras insignias, era festejado por su calpulli y su familia ofrecía un banquete. Su nombre se registraba, su rango se establecía —una captura, dos, tres, cuatro: cada nivel tenía sus privilegios—, y su futuro quedaba abierto: con cuatro capturas, un macehualli podía ingresar en las órdenes militares y codearse con los nobles. La captura, en suma, era el título universitario del guerrero: el documento que certificaba su hombría, su valía y su lugar en el mundo.

Pero no todos pasaban el examen, y el sistema lo preveía: el joven sin aptitud guerrera encontraba su camino en los oficios, en el comercio, en el sacerdocio menor, en la administración. La sociedad mexicana, tan exigente en sus ideales, era pragmática en sus realidades: necesitaba alfareros tanto como guerreros, y honraba ambos oficios. El "fracaso" militar no era una vergüenza pública —salvo la cobardía en batalla, imperdonable— sino una redirección. Y el veterano que volvía lisiado de la guerra no era abandonado: recibía tierras, pensiones en especie, honores. El imperio cuidaba a sus soldados como cuidaba a sus sacerdotes: porque ambos, a su manera, sostenían el cosmos con su servicio.

Los maestros: el arte de enseñar con el ejemplo

Detrás de cada escuela había maestros, y los maestros mexicanos merecen un homenaje: eran la columna vertebral de la civilización. El maestro del Calmécac —el tlamatini— era un sabio que había superado décadas de disciplina; el del Telpochcalli —el telpochtlato—, un veterano curtido en batallas; la maestra del hogar

—la madre—, una profesional de las artes domésticas. Todos compartían un principio pedagógico que la modernidad redescubre cada cierto tiempo: se enseña con el ejemplo, no con el sermón. El maestro ayunaba con sus discípulos, velaba con ellos, trabajaba con ellos, se sangraba con ellos. Su autoridad no venía del título sino de la coherencia: el joven obedecía porque veía al anciano hacer lo que exigía.

El método combinaba la memorización intensiva —los cantos, los calendarios, los anales se aprendían de memoria, con repetición rítmica— con la práctica constante —el arma se dominaba usándola, el telar tejiendo, el discurso pronunciándolo—. El error se corregía de inmediato, con el castigo si era por negligencia y con la explicación paciente si era por ignorancia: los maestros distinguían, con un criterio que los pedagogos modernos envidiarían, entre la falta moral y la dificultad técnica. Y el premio existía: el alumno destacado recibía responsabilidades, insignias, menciones públicas. La emulación —competir por ser el mejor— era un motor declarado del sistema: los jóvenes competían en el estudio, en el trabajo, en la guerra, y la competencia, ritualizada y supervisada, producía excelencia sin producir resentimiento.

El resultado, ya lo dijimos, asombró a los conquistadores: una juventud disciplinada, honesta, trabajadora, piadosa. Pero hay un testimonio que vale por todos: el de los propios ancianos nahuas, recogido por Sahagún después de la conquista, cuando recordaban con nostalgia la educación de su juventud: "Así nos criaron nuestros padres, así nos enseñaron los maestros; éramos como piedras preciosas que se pulen, como plumas de quetzal que se componen". La metáfora es perfecta: la educación mexicana no pretendía crear algo nuevo, sino pulir lo que ya era valioso —el niño

como jade en bruto—, con paciencia, con firmeza y con amor. Que un sistema así produjera la generación que defendió Tenochtitlan hasta el final no es una casualidad: es una causalidad.

Retrato de un tlamatini: el sabio en su día

Cerremos el capítulo de la educación con un retrato: el de un tlamatini —"el que sabe"—, el sabio, en un día cualquiera de su vida. Llamémosle como se llamaban muchos: un hombre de unos cincuenta años, formado en el Calmécac, que superó todas las pruebas —los ayunos, las vigilias, los exámenes— y que ahora enseña astronomía y anales a los jóvenes nobles, asesora al tlatoani en los asuntos del calendario y compone cantos para las fiestas. Su casa —modesta, junto al templo— está llena de códices: los anales que él mismo ayudó a pintar, los tonalamatl heredados de su maestro, los mapas de las provincias. Su jornada empieza como la de todos —con la oración al sol—, pero su trabajo es custodiar la memoria.

Por la mañana enseña: ante sus discípulos —una docena de jóvenes nobles sentados en petates—, despliega un códice y lee las imágenes: "Aquí, en el año 2-Conejo, salieron nuestros padres de Aztlán; aquí cruzaron el río; aquí el águila se posó sobre el nopal". Los jóvenes repiten, memorizan, preguntan; el maestro corrige, amplía, moraliza: la historia, para el tlamatini, no es un registro muerto sino una lección viva —cada hecho pasado ilumina un deber presente—. Por la tarde observa el cielo: desde la azotea del templo, registra la posición de Venus —el astro que anuncia la guerra y la lluvia—, anota los días, calcula las fiestas. Por la noche compone: a la luz de una tea, pinta un nuevo canto en su códice privado —versos sobre la brevedad de la vida, sobre la duda

metafísica, sobre la belleza de las flores—, porque el tlamatini no es solo un erudito: es un poeta, un filósofo, un creador.

Su prestigio es inmenso y su poder, nulo: no manda tropas, no recauda tributos, no juzga pleitos. Su autoridad es moral e intelectual: el tlatoani lo consulta, los sacerdotes lo respetan, los jóvenes lo veneran. Y su conciencia de la fragilidad de su obra es total: sabe que los códices pueden quemarse, que los cantos pueden olvidarse, que la memoria es un fuego que hay que alimentar cada día —como el fuego del templo—. Por eso enseña con urgencia, con pasión, con la certeza de que cada discípulo es un arca: si él muere sin transmitir lo que sabe, un mundo entero muere con él. Cuando los frailes quemaron las bibliotecas, mataron a muchos tlamatinime de dolor —literalmente, dicen las crónicas: algunos murieron de pena—; pero los que sobrevivieron enseñaron a sus hijos a escribir el náhuatl con letras latinas, y la memoria —terca como el maíz— encontró otro surco donde germinar. Este libro, cinco siglos después, es uno de sus brotes.

La escuela de los oficios: el aprendizaje gremial

Ni el Calmécac ni el Telpochcalli agotaban la educación mexicana: faltaba la tercera vía, la de los oficios. El hijo del alfarero, del plumajero, del orfebre, del cantero, no iba a la escuela del barrio a aprender el oficio de su padre: lo aprendía en casa, en el taller, desde niño, en un aprendizaje gremial hereditario tan riguroso como el escolar. El sistema era simple y eficaz: el niño observaba, ayudaba, imitaba, practicaba; el padre corregía, exigía, premiaba; y a los quince años el joven era un oficial competente, a los veinte un maestro en potencia. Los secretos del oficio —la mezcla exacta del barro, el nudo perfecto de la pluma, la temperatura del horno— no

se escribían: se transmitían de mano en mano, de ojo en ojo, en una cadena ininterrumpida de generaciones.

Cada oficio tenía su calpulli —su barrio—, su dios patrón, sus fiestas, sus reglas. Los amantecas —los plumajeros— veneraban a Coyotlináhual; los orfebres, a Xipe Tótec en su advocación de artífice; los alfareros, a la diosa Chicomecóatl. Las fiestas gremiales eran acontecimientos del barrio: procesiones con las imágenes patronales, banquetes colectivos, exhibiciones de las mejores piezas, iniciaciones de los nuevos oficiales. Y los gremios tenían su ética: no robar los diseños ajenos, no vender piezas defectuosas, no enseñar los secretos a los extraños, ayudar al compañero enfermo, cuidar a las viudas del oficio. Era un código no escrito pero férreo, vigilado por los ancianos del gremio con más celo que cualquier tribunal: la expulsión del gremio era la muerte profesional.

El aprendizaje gremial producía una excelencia que los museos atestiguan: la cerámica mexicana —delicada, simétrica, policromada—, la orfebrería —de una finura que los fundidores europeos admiraban—, la plumaria —única en el mundo—, la lapidaria —el jade tallado con una precisión que parece imposible sin metal—. Y producía, además, una identidad: el artesano no era un trabajador anónimo sino un miembro de una cofradía, un portador de secretos, un artista reconocido. Su firma —el estilo de su calpulli, la marca de su mano— viajaba con sus piezas por todo el imperio, y las mejores llegaban al palacio del tlatoani y a los templos. El joven que elegía —o heredaba— el oficio no era un fracasado de la guerra: era un profesional de un arte, con un lugar honrado en el orden del mundo y, a veces, con más prestigio que un capitán.

El examen de la memoria: los cantos como libros

¿Cómo se conservaba el conocimiento sin imprenta y con pocos libros? Con la memoria —entrenada como un músculo— y con el canto —su vehículo—. El joven del Calmécac memorizaba cientos de cantos: los anales cantados —la historia del pueblo en verso—, los himnos a los dioses, los calendarios en copla, los huehuetlatolli en prosa rítmica. La técnica era la repetición musical: el maestro cantaba, los discípulos repetían, una y otra vez, hasta que el canto quedaba grabado —literalmente— en la memoria muscular de la voz. Un tlamatini podía recitar de memoria la historia completa de su pueblo —siglos de anales—, los dos calendarios con todas sus combinaciones, y decenas de cantos sagrados: una biblioteca andante, un servidor que nunca se apagaba.

El canto como memoria tenía ventajas sobre la escritura: no se quemaba —aunque el cantor muriera, había enseñado a otros—, no se perdía en la traducción —el náhuatl cantado era el náhuatl exacto—, y se verificaba colectivamente —si un cantor se equivocaba, el coro lo corregía—. Las fiestas eran los exámenes públicos: el joven cantor que se presentaba ante el pueblo y ante los dioses demostraba su dominio, y el error era una vergüenza que se recordaba años. Por eso los cantos eran conservadores en su forma —no se improvisaba sobre lo sagrado— e innovadores en su creación —cada generación componía nuevos cantos para las nuevas hazañas—. La tradición oral mexicana no era un fósil: era un organismo vivo, que crecía con cada victoria, con cada fiesta, con cada poeta.

Y cuando llegaron los frailes con el alfabeto, los tlamatinime hicieron algo extraordinario: dictaron sus cantos para que fueran escritos. Los Cantares Mexicanos —el manuscrito que conserva la

mayor colección de poesía náhuatl— son el resultado de esa colaboración improbable: ancianos que cantaban, jóvenes que escribían con letras latinas, frailes que no entendían del todo lo que copiaban. Gracias a ellos, la voz de Nezahualcóyotl y de los poetas anónimos nos llega intacta —o casi— cinco siglos después: la memoria cantada, convertida en tinta, burlando al fuego que quemó los códices. Cada vez que leemos "¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra?", estamos escuchando a un hombre que murió hace quinientos años y que, sin embargo, sigue cantando: la victoria definitiva de la memoria sobre el olvido.

El matrimonio y la mujer

El noviazgo vigilado y el pedimento

En Tenochtitlan, el matrimonio no era un asunto privado: era un contrato entre familias, una alianza entre calpullis y un sacramento ante los dioses. Los jóvenes no elegían libremente a su pareja —el amor romántico, en el sentido moderno, no era el fundamento del matrimonio—, pero tampoco eran víctimas pasivas: el sistema combinaba la autoridad paterna con el consentimiento de los contrayentes y con una red de mediadores que velaba por la conveniencia de la unión. El resultado era una institución estable —el divorcio existía pero era raro— y, según los indicios, razonablemente feliz: los huehuetlatolli de los padres a los recién casados hablan del matrimonio con una calidez que no se finge.

Todo empezaba con la observación. Los padres de un muchacho en edad de casarse —alrededor de los veinte años, después de terminar su formación en el Telpochcalli o el Calmécac— identificaban a una doncella adecuada: de buena familia, hacendosa, de reputación intachable, de edad conveniente —las muchachas se casaban entre los quince y los dieciocho—. Pero antes de cualquier gestión formal, se consultaba a los adivinos: los tonalpouhque leían en el calendario ritual si los destinos de los dos jóvenes eran compatibles. Un mal pronóstico podía cancelar el

proyecto antes de nacer: casarse contra el tonalamatl era tentar a la desgracia, y ninguna familia sensata lo hacía. La astrología, en este caso, funcionaba como un filtro social que evitaba uniones desiguales o inoportunas.

Superada la consulta, entraba en escena la cihuatlanqui —la casamentera, literalmente "la que pide mujeres"—, una anciana respetable cuya profesión era mediar matrimonios. La casamentera visitaba a los padres de la doncella y exponía la petición con un discurso florido, lleno de metáforas: hablaba del muchacho como de una "piedra preciosa" que buscaba su engarce, de la doncella como de una "pluma de quetzal" que merecía un destino digno. Los padres de ella, por etiqueta, rechazaban la primera petición: aceptar a la primera habría parecido precipitación o necesidad. La casamentera volvía una segunda vez, y a veces una tercera, cada vez con más insistencia y con regalos más valiosos —mantas, cacao, alimentos—, hasta que los padres, "vencidos por la porfía", aceptaban. El ritual del rechazo inicial no era hipocresía: era una manera de probar la seriedad del pretendiente y de dar a la novia el valor de lo difícil.

Aceptada la petición, se fijaba la fecha —siempre un día propicio del calendario— y empezaban los preparativos. La familia del novio asumía la mayor parte de los gastos: el banquete, los regalos, la leña y el copal para los ritos. La familia de la novia preparaba el ajuar: huipiles bordados por la propia doncella, mantas, petates, utensilios de cocina. Durante los días previos, la novia recibía de su madre y de sus tías el huehuetlatolli de la desposada: un discurso de consejos para la vida matrimonial —la obediencia al marido, sí, pero también la dignidad, la administración del hogar, el cuidado de los hijos, la fidelidad como orgullo— que la doncella escuchaba

entre lágrimas, porque sabía que al día siguiente dejaría para siempre la casa paterna.

La ceremonia: atar las mantas

El día de la boda, la casa del novio se llenaba de invitados desde temprano. La novia llegaba al atardecer, llevada en andas o caminando bajo una manta que la cubría —el pudor ritual exigía que no mostrara el rostro—, acompañada por sus parientes y por las ancianas que la habían preparado: bañada, peinada con los moños de casada, vestida con su mejor huipilli. Al entrar en la casa, se sentaba junto al novio sobre un petate nuevo, frente al fogón doméstico —el corazón simbólico del hogar—, y entonces ocurría el gesto central de la ceremonia: la cihuatlanqui tomaba la tilma del novio y el huipilli de la novia y los anudaba entre sí, atando literalmente a la pareja. Ese nudo —el "matrimonio" en su sentido más físico— era el sacramento: desde ese momento, ante los dioses y ante los hombres, eran marido y mujer.

Seguían las ofrendas y los discursos. Los ancianos de ambas familias pronunciaban huehuetlatolli para los recién casados: les hablaban de la paciencia, del trabajo compartido, del respeto mutuo, de la crianza de los hijos como el fin supremo de la unión. Se ofrecía copal a los dioses del hogar, se derramaba pulque en su honor —una de las ocasiones en que la bebida estaba permitida—, y se servía el banquete: tamales, guisos de pavo, chocolate para los principales. La fiesta duraba hasta la noche, con cantos del Cuicacalli y danzas de los jóvenes. Pero los novios no consumaban el matrimonio esa noche: la costumbre exigía cuatro días de ayuno y abstinencia, durante los cuales la pareja permanecía junta pero casta, rezando y ofreciendo copal. En la cuarta noche, consumaban

la unión. El número cuatro —las cuatro direcciones del cosmos, los cuatro soles anteriores— sellaba el matrimonio con la firma del universo.

Los cuatro días de castidad inicial no eran un capricho: expresaban la idea mexicana de que el matrimonio era, antes que placer, un deber sagrado. El placer vendría después, bendecido por la continencia previa. Y el deber era claro: formar un hogar, tener hijos, sostener el calpulli. La esterilidad era una desgracia que se atribuía a designio divino y que podía justificar —aunque no automáticamente— la búsqueda de otra unión por parte del varón. Los hijos, en cambio, eran la bendición suprema: cada nacimiento se celebraba con ritos, con la consulta del destino del niño y con el banquete de los parientes. Un matrimonio sin hijos era un árbol sin fruto: respetable, pero incompleto.

Poligamia noble y monogamia popular

La norma general del matrimonio mexica era la monogamia: un hombre, una mujer, un hogar. La inmensa mayoría de los macehualtin vivía así, y la fidelidad conyugal se exigía a ambos sexos con una severidad que hoy nos parecería draconiana: el adulterio se castigaba con la muerte —estrangulamiento o lapidación—, sin distinción de sexo. La ley no hacía excepciones románticas: el marido sorprendido con otra mujer moría igual que la esposa infiel. Los jueces aplicaban la norma con rigor, y los casos de adulterio que llegaban a los tribunales terminaban casi siempre en ejecución. La dureza del castigo revela la importancia del bien protegido: la estabilidad del hogar era un asunto de Estado, porque del hogar salían los soldados, los trabajadores y los contribuyentes del imperio.

Pero la nobleza vivía bajo otras reglas. El tlatoani, los grandes señores y los altos funcionarios practicaban la poligamia: además de la esposa principal —la cihuatecuhtli, "señora", con la que se había celebrado la ceremonia del nudo—, tenían esposas secundarias y concubinas, a veces docenas. Moctezuma, según los cronistas, tenía cientos de mujeres en su palacio, aunque la cifra incluye sirvientas y damas de compañía además de esposas. La poligamia noble no era libertinaje: era política. Cada esposa secundaria era una alianza con un pueblo sometido o con un linaje poderoso; cada hijo, un vínculo más en la red del imperio. La esposa principal, sin embargo, conservaba un rango indiscutido: sus hijos eran los herederos legítimos, y ella gobernaba el harén palaciego con autoridad de reina.

Entre la monogamia popular y la poligamia noble había un espacio intermedio: el concubinato reconocido. Un hombre del pueblo podía,

con el conocimiento de su esposa principal, tomar una segunda mujer si podía mantenerla —aunque la ley lo desalentaba y la opinión lo censuraba—. Los hijos de estas uniones eran legítimos a efectos de herencia, aunque de rango menor que los de la esposa principal. Y existía, en los márgenes de la sociedad, la prostitución ritual y laica: las *ahuianime* —"las alegradoras"—, mujeres que vivían de la galantería y que participaban en ciertas fiestas religiosas. La sociedad las toleraba pero las marcaba: una joven que descuidaba el telar y se perfumaba en exceso recibía de su madre la advertencia suprema: "acabarás como una *ahuiani*". El insulto revela el ideal: la mujer decente era la trabajadora, la casta, la madre.

El divorcio existía y era legal, aunque socialmente costoso. Cualquiera de los cónyuges podía solicitarlo ante los jueces, alegando maltrato, esterilidad, incompatibilidad grave o abandono. Si el juez lo concedía, los bienes se repartían —cada uno conservaba lo suyo y se dividía lo adquirido en común—, los hijos varones quedaban con el padre y las hijas con la madre, y ambos quedaban libres para volver a casarse —aunque la ley prohibía, con una lógica implacable, que los divorciados se reconciliaran después: lo deshecho, deshecho quedaba—. La existencia misma del divorcio, con garantías para ambas partes, dice mucho de una sociedad que la historia oficial suele pintar como monolítica: había válvulas de escape, había justicia accesible, había segundas oportunidades.

La mujer mexicana: un estatus inesperado

Y llegamos a la gran sorpresa que la sociedad mexicana reserva al visitante moderno: la condición de la mujer. Acostumbrados a

imaginar las sociedades prehispánicas como patriarcados opresivos, los estudiosos se han encontrado con un panorama mucho más matizado —y, en varios aspectos, más avanzado que el de la Europa contemporánea—. La mujer mexicana no era una ciudadana de segunda: era una persona jurídica plena, con derechos de propiedad, de comercio y de divorcio; podía ser sacerdotisa, médica, comerciante y maestra; y su trabajo —el telar, la cocina, la crianza— era socialmente honrado, no despreciado. La famosa "sumisión" de la mujer que sirve de rodillas era etiqueta, no esclavitud: la misma etiqueta que obligaba al varón a no sentarse ante su suegro ni a hablar en presencia de los ancianos sin permiso.

Los derechos económicos de la mujer son el dato más sólido. La mujer casada conservaba la propiedad de los bienes que aportaba al matrimonio —su ajuar, sus tierras heredadas— y adquiría la propiedad exclusiva de lo que producía con su trabajo: las mantas que tejía de más, los productos que vendía en el tianguis, las ganancias de su comercio. Podía heredar y legar, podía comprar y vender, podía prestar y tomar prestado. Los documentos coloniales tempranos —testamentos de mujeres indígenas dictados ante escribano— muestran a viudas administrando fortunas considerables, repartiendo tierras entre sus hijos, fundando capellanías. No eran excepciones: eran la continuación de un derecho prehispánico que la Colonia, paradójicamente, respetó en parte porque le convenía la estabilidad de la propiedad.

La mujer también tenía presencia pública. Las pochtecas —esposas e hijas de los grandes comerciantes— participaban en el comercio a larga distancia; las vendedoras del tianguis eran una institución tan visible como los propios puestos; las tlamatlquiticitl —las parteras— gozaban de un prestigio enorme, porque el parto era una batalla y

la partera, una guerrera: a la mujer muerta en el parto se le rendían honores militares, se la enterraba con los mismos ritos que a los caídos en guerra y se creía que su alma acompañaba al sol en su recorrido vespertino, el mismo honor que a los guerreros. Las cihuatlamacazque —las sacerdotisas— servían en los templos de las diosas, guardaban los fuegos sagrados, educaban a las jóvenes nobles y participaban en las grandes ceremonias. Y las maestras del Cuicacalli y del hogar formaban, literalmente, a la siguiente generación.

¿Era, entonces, una sociedad igualitaria? No: sería anacrónico afirmarlo. El poder político supremo —el tlatoani, el cihuacóatl, los grandes jueces— estaba reservado a los varones; la guerra, principal vía de ascenso social, era masculina; y la doble jornada de la mujer —el hogar más el telar más el tianguis— era una carga real. Pero comparada con sus contemporáneas europeas —que no podían heredar feudos, ni comerciar sin tutor, ni divorciarse, ni ser sacerdotes de nada—, la mujer mexica gozaba de una autonomía sorprendente. Los historiadores hablan hoy de un "patriarcado flexible" o de una "complementariedad jerárquica": el varón gobernaba lo público, la mujer gobernaba lo doméstico, y lo doméstico —la casa, el telar, la cocina, los hijos— no era un rincón despreciado sino el fundamento reconocido del mundo. Cuando una madre mexica decía a su hija "tú eres el corazón de la casa", no estaba consolándola: estaba describiendo una verdad social que todos aceptaban.

La vejez: el triunfo de la vida

El ciclo de la vida mexicana culminaba en la ancianidad, y la ancianidad era un triunfo. En una época sin antibióticos ni cirugía, llegar a los sesenta años era una hazaña que la sociedad premiaba con honores crecientes: los ancianos —los huehuetque— eran los consejeros natos del calpulli, los jueces de los pleitos menores, los guardianes de la memoria, los pronunciadores de los huehuetlatolli. Se les dispensaba de los trabajos pesados, se les permitía lo prohibido a los jóvenes —el pulque, el descanso, la palabra larga—, y se les escuchaba con una veneración que los cronistas compararon con la que Roma tributaba a sus senadores.

La anciana —la ilama— era una figura particularmente poderosa: partera emérita, casamentera, maestra de doncellas, curandera, consejera de nueras. Su palabra podía decidir un matrimonio, su

bendición sellaba un negocio, su maldición era temida. Las ilamatlatoani —las "reinas ancianas", madres o abuelas de tlatoanis— llegaron a gobernar como regentes en las minorías de edad, y su autoridad era indiscutida. La vejez femenina, lejos de ser un declive, era una promoción: liberada de la crianza y del telar obligatorio, la anciana accedía a una esfera de influencia pública que la joven no tenía.

Morir viejo, rodeado de hijos y nietos, después de haber pronunciado el huehuetlatolli de despedida, era el ideal de la vida mexica —tan glorioso, a su manera, como morir en la guerra o en el parto—. El moribundo reunía a su familia, repartía consejos y bienes, se confesaba ante el sacerdote —sí, existía una confesión ritual, aunque de sentido distinto a la cristiana— y partía hacia el Mictlan, el inframundo, con la certeza de haber cumplido. Los funerales de los ancianos eran fiestas de memoria: se quemaba copal, se cantaba, se recordaban sus hazañas domésticas con el mismo orgullo con que se recordaban las militares. Porque para los mexicas, como hemos visto a lo largo de este capítulo, la vida cotidiana era una hazaña: sostener un hogar, tejer las mantas del tributo, criar hijos sanos, llegar a viejo, era participar en la obra de los dioses con las manos llenas de callos y el corazón lleno de cantos.

El nacimiento: el primer huehuetlatolli

Toda vida mexica empezaba con un discurso —y con una partera—. Cuando una mujer sentía los dolores del parto, se llamaba a la tlamatlquiticitl, la partera profesional, una anciana de experiencia probada cuyo prestigio era inmenso: el parto era una batalla, y ella, la capitana. La partera instalaba a la parturienta en el temazcal —el

vapor facilitaba el alumbramiento—, rezaba a Toci, la diosa de los nacimientos, preparaba las hierbas —la cihuapatli, "medicina de la mujer", para estimular las contracciones— y dirigía la faena con autoridad absoluta: el marido y los varones esperaban fuera, rezando. Si el parto se complicaba, la partera tomaba decisiones drásticas —incluida, en casos extremos, la embriotomía para salvar a la madre—, con un criterio quirúrgico que los médicos europeos de la época no superaban.

Nacido el niño, empezaba el ritual: la partera lo lavaba, lo presentaba a los cuatro rumbos del universo, le daba a probar el agua —símbolo de la vida— y pronunciaba el primer huehuetlatolli de su existencia, dirigiéndose al recién nacido como a un guerrero que llega al campo de batalla: "Has venido al mundo, al lugar de la fatiga, al lugar del dolor; lucha, sufre, merece". Después se consultaba el tonalpohualli: el día del nacimiento determinaba el destino del niño —su tonalli—, y los adivinos interpretaban si sería guerrero, artesano, sacerdote o comerciante, si sería afortunado o desdichado, qué días le serían propicios. El nombre se elegía en consecuencia: podía ser el del día —como los famosos nombres calendáricos—, el de un antepasado, o un nombre que expresara un deseo —"Escudo", "Flor", "Serpiente"—. El bautizo —el "levantamiento del niño"— se celebraba días después con un banquete familiar, y el niño quedaba incorporado al calpulli: ya era, oficialmente, un mexica.

La crianza era tarea de la madre, pero con la participación de toda la familia extensa: las abuelas, las tías, las hermanas mayores formaban una red de cuidado que ningún niño experimentaba como ausencia. La lactancia se prolongaba dos o tres años —una práctica que espaciaba los embarazos y fortalecía a los niños—; el destete

se celebraba con un pequeño rito; y desde que caminaba, el niño participaba en la vida del hogar: llevaba recados, cuidaba a los animales, aprendía mirando. Los padres evitaban —en teoría— mimar en exceso: el huehuetlatolli advertía contra la blandura, y el niño llorón recibía corrección temprana. Pero las imágenes del Códice Mendoza muestran también ternura: padres que cargan a sus hijos, madres que los abrazan, abuelos que juegan. La disciplina mexica, ya lo vimos, tenía su contrapeso de amor, y la infancia —aunque breve, porque a los tres años empezaban las tareas— era una infancia protegida, celebrada, cantada.

La muerte: el último viaje al Mictlan

Y toda vida mexica terminaba con un viaje: el del alma al Mictlan, el inframundo. La concepción mexica de la muerte era compleja y, a su manera, consoladora: el destino del difunto no dependía de su conducta moral —no había un juicio final—, sino de la forma de su muerte. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en el parto iban al cielo del sol —el Tonatiuhichan—, a acompañar al astro en su recorrido; los ahogados, los fulminados por el rayo y los enfermos de ciertas dolencias iban al Tlalocan, el paraíso acuático de Tláloc; los niños muertos iban al Chichihuacuauhco, el lugar del árbol nodriza, donde mamaban de sus ramas en espera de una nueva oportunidad; y todos los demás —la inmensa mayoría— emprendían el viaje al Mictlan, el reino de Mictlantecuhtli, el Señor de los Muertos.

El viaje al Mictlan duraba cuatro años y atravesaba nueve niveles inframundos: el río caudaloso que se cruzaba con ayuda de un perro —por eso se enterraba a los difuntos con un xoloitzcuintle—, el lugar donde chocaban las montañas, el cerro de obsidiana, el

lugar del viento helado, el lugar de las banderas, el lugar donde las flechas llovían, el lugar de las fieras, el lugar sin salida, hasta llegar ante el Señor y la Señora de la Muerte, que concedían el descanso definitivo. El funeral preparaba al difunto para esta travesía: se le vestía con sus mejores ropas, se le proveía de ofrendas —comida, agua, mantas—, se le entregaban los amuletos y se le daban instrucciones —el huehuetlatolli fúnebre— para el camino. Los nobles eran incinerados —el fuego liberaba el alma— y sus cenizas guardadas en urnas; los plebeyos, enterrados bajo el piso de sus casas o en los patios, para permanecer cerca de los suyos.

El duelo era un ritual público y prolongado: los parientes se cortaban el cabello, se vestían de luto, ayunaban, se abstenían de bañarse durante días —el duelo visible como prueba de dolor—. Se celebraban banquetes funerarios a los ochenta días, al año, a los dos años, a los cuatro —coincidiendo con las etapas del viaje del alma—. Y el recuerdo perduraba: los antepasados seguían presentes en el altar doméstico, se les ofrecía copal en las fiestas, se les consultaba en las decisiones graves. La muerte, para los mexicas, no era una ruptura sino una transformación: el difunto seguía siendo miembro de la familia, solo que en otro plano. Esta continuidad —los vivos y los muertos compartiendo el hogar— es una de las herencias más vivas de la cultura mexicana: el Día de Muertos contemporáneo, con sus ofrendas y sus altares, es el descendiente directo de aquellos funerales, y su alegría serena ante la muerte viene de muy lejos.

El fogón: el templo doméstico

Hemos mencionado varias veces el altar doméstico, y merece un desarrollo propio: porque la religión mexicana no se vivía solo en las

grandes pirámides, sino —y sobre todo— en la casa. Cada hogar tenía su rincón sagrado: las imágenes de los dioses protectores —generalmente de barro, hechas por los alfareros del barrio—, los bultos de los antepasados, el brasero del copal, las ofrendas diarias —tortillas, flores, gotas de sangre—. La madre de familia era la sacerdotisa de este templo en miniatura: ella encendía el copal al amanecer, ella ofrecía las primicias de la comida, ella rezaba por los suyos. Su autoridad religiosa en el hogar era indiscutida: ningún varón —ni siquiera el tlatoani en su palacio— descuidaba el culto doméstico, pero era la mujer quien lo sostenía día a día.

El dios principal del hogar era Huehuetéotl —el "dios viejo", el dios del fuego—, representado como un anciano arrugado cargando un brasero sobre la espalda. El fuego del fogón no era un simple utensilio: era una divinidad presente, el corazón caliente de la casa, el testigo de la vida familiar. Apagar el fogón —salvo en la ceremonia del Fuego Nuevo— era impensable; dejarlo morir por descuido, una falta grave; y el fuego nuevo de cada ciclo se llevaba del templo al hogar en una procesión que convertía cada casa en una capilla del cosmos. Junto a Huehuetéotl estaban los dioses particulares de cada familia —el patrón del oficio, el protector del calpulli, los antepasados divinizados— y, en muchas casas, una imagen de la diosa madre —Tonantzin o Chicomecóatl—, protectora de las mujeres y de las cosechas.

Las fiestas domésticas puntuaban el año familiar: el nacimiento, la presentación del niño, la primera comunión del trabajo —cuando el niño molía su primer nixtamal o la niña tejía su primera manta—, el matrimonio, los funerales, los aniversarios de los difuntos. Cada una tenía su rito, su banquete, su huehuetlatolli. Y cada día tenía sus micro-ritos: la oración al despertar, la ofrenda antes de comer, la

plegaria al acostarse, el copal en las fechas señaladas. La religión doméstica era la verdadera escuela de la piedad mexicana: el niño aprendía a rezar viendo rezar a su madre, no escuchando sermones en el templo. Cuando los frailes quisieron evangelizar, comprendieron pronto que debían conquistar el altar doméstico —y que era la fortaleza más difícil—: cinco siglos después, en muchas casas nahuas, la imagen católica comparte el rincón sagrado con prácticas que vienen del fogón de Huehuetéotl.

Los pleitos del corazón: la justicia familiar

El matrimonio, como toda institución humana, producía conflictos, y la sociedad mexicana tenía mecanismos para resolverlos. Los pleitos conyugales —maltrato, abandono, adulterio, disputas por los bienes— se llevaban primero ante los ancianos del calpulli, que mediaban con autoridad moral: su sentencia no era legal pero era obedecida, porque desafiar a los ancianos era desafiar a la comunidad. Si la mediación fracasaba, el caso pasaba al tribunal: los jueces escuchaban a ambas partes, admitían testigos, y dictaban sentencia con la rapidez característica del sistema.

El maltrato del marido a la mujer era causa legal de divorcio: la mujer golpeada podía denunciar a su esposo, y si se probaba el abuso, el juez disolvía el matrimonio y castigaba al agresor —con azotes, con la pérdida de bienes, con la vergüenza pública—. No era un derecho teórico: los documentos coloniales muestran a mujeres indígenas demandando a sus maridos ante los tribunales españoles —herederos, en esto, de la práctica prehispánica— y ganando. El abandono del hogar por el varón tenía consecuencias similares: la mujer abandonada recuperaba su libertad y sus bienes. Y el adulterio —ya lo vimos— se castigaba con la muerte, pero con

garantías procesales: se exigían testigos, se admitía la defensa, y la acusación falsa se castigaba con la misma pena que el delito imputado. La severidad, una vez más, iba acompañada de procedimiento: la justicia mexicana no era linchamiento, era juicio.

Los hijos de los divorciados —o de los matrimonios rotos por la muerte— no quedaban desamparados: la familia extensa los absorbía, los tíos y abuelos asumían la crianza, el calpulli velaba por los huérfanos. No existía, en Tenochtitlan, el niño abandonado a su suerte: la red de parentesco era una red de seguridad social, y su eficacia avergonzaría a más de un Estado moderno. Las viudas —especialmente las de los guerreros— recibían pensiones del Estado: el imperio cuidaba a las familias de los que habían muerto por él, en una política de veteranos que los romanos habrían reconocido como propia. La justicia familiar mexicana, en suma, protegía a los vulnerables —la mujer, el niño, el anciano— con un pragmatismo que desmiente el estereotipo de la sociedad brutal: la dureza estaba en el código penal, pero la ternura estaba en el derecho de familia.

La política del parentesco: suegras, nueras y comadres

El matrimonio mexicano no unía a dos personas: unía a dos familias, y la convivencia de esas familias era un arte —y a veces una guerra— que merece su capítulo. La nuera —la recién casada— entraba en la casa del marido —la residencia era patrilocal: la esposa se mudaba con la familia del esposo— y se encontraba bajo la autoridad de su suegra: una anciana que había gobernado ese hogar durante décadas y que no pensaba ceder el mando sin supervisión. La relación suegra-nuera era, como en todas las culturas, un campo

minado de expectativas: la suegra esperaba una nuera trabajadora, obediente y fértil; la nuera esperaba una suegra justa y no entrometida. Los huehuetlatolli de las madres a las hijas casaderas dedicaban párrafos enteros a este tema: "Honra a tu suegra como a tu madre, obedécela, no le respondas, aprende de ella; pero guarda tu dignidad, no te dejes humillar". La sabiduría popular —la de todos los pueblos— condensaba el consejo en refranes que no se escribían pero se decían.

Pero la suegra no era una tirana por sistema: era, en la mayoría de los casos, una aliada. Ella enseñaba a la nuera los secretos del hogar —las recetas de la familia, los gustos del marido, los ritos domésticos—; la defendía ante el marido si este era injusto —la madre tenía autoridad moral sobre el hijo—; cuidaba a los nietos cuando la nuera trabajaba; y, con los años, le transfería el gobierno de la casa en una sucesión pactada y ceremoniosa. La nuera que superaba la prueba —unos años de aprendizaje y paciencia— se convertía en la señora del hogar, y la suegra, en la anciana venerada que gobernaba desde el respeto, no desde el mando. El conflicto existía —los documentos muestran pleitos, quejas, mediaciones de los ancianos—, pero el sistema estaba diseñado para resolverlo: la familia extensa era un tribunal permanente de reconciliación, y el divorcio por "incompatibilidad con la suegra" era raro porque la comunidad no lo permitía sin agotar la mediación.

Y junto a la familia de sangre estaba la familia elegida: el compadrazgo. Los padrinos del bautizo —del "levantamiento del niño"—, los padrinos del matrimonio, los "hermanos" de juramento: una red de parentesco ritual que duplicaba la de sangre y que funcionaba como seguro social. El compadre ayudaba en la siembra, prestaba en la necesidad, mediaba en los pleitos,

apadrinaba a los hijos del ahijado: era un pariente sin sangre pero con deberes. Las comadres —las esposas de los compadres— formaban una cofradía femenina de apoyo mutuo: se ayudaban en los partos, en las enfermedades, en las fiestas, se prestaban los utensilios, se contaban los secretos. La política del parentesco, en Tenochtitlan, no era un adorno de la vida social: era la vida social misma, la malla que sostenía a cada individuo y que hacía impensable la soledad. Un mexica sin parientes —sin padres, sin suegra, sin compadres— era una anomalía digna de lástima: la plenitud humana, para ellos, se medía en vínculos.

El amor en tiempos del imperio: galanteo y pasión

El matrimonio mexica era un contrato entre familias —ya lo vimos—, pero sería un error creer que el amor no existía: existía, y la poesía lo canta con una pasión que no necesita traducción. Los cantos de amor nahuas —conservados en los manuscritos coloniales— hablan del deseo, de la espera, del encuentro, de la pérdida, con imágenes de una sensualidad delicada: "como la flor del cacao, así es mi amor por ti", "te busco entre las flores, te llamo con mi canto". Los jóvenes se enamoraban —en el Cuicacalli, en el tianguis, en las fiestas—, se miraban, se sonreían, se enviaban mensajes con las ancianas alcahuetas —que las había, como en todas partes—, y a veces el amor precedía al contrato: los padres, informados por la casamentera de la inclinación de los jóvenes, la tenían en cuenta al negociar. El sistema no era ciego al corazón: era prudente con él.

El galanteo tenía sus reglas y sus espacios: el Cuicacalli —donde los jóvenes cantaban juntos bajo la mirada de los maestros—, las fiestas —donde las danzas permitían el contacto ritual—, el tianguis

—donde los encuentros eran casuales y las miradas, libres—. Los regalos de amor —flores, plumas, dulces de amaranto— circulaban con discreción, y las cartas de amor existían en forma de cantos: el joven componía un cuícatl para su amada y lo hacía cantar en la fiesta, y ella —si aceptaba— respondía con otro. Era un cortejo público y poético, supervisado por la comunidad pero genuino en el sentimiento. Y cuando el amor era imposible —por desigualdad de rango, por oposición familiar—, la poesía lo lloraba: los cantos de amor perdido son de los más bellos del repertorio náhuatl, y su melancolía —"como el humo se disipa mi amor"— es universal.

Y el amor conyugal —el que nacía después del nudo de las mantas— era celebrado como la forma más alta del afecto: los huehuetlatolli de los ancianos a los recién casados hablan del cariño mutuo como un deber y como una dicha —"ámense, respétense, sean uno solo"—, y los años de convivencia convertían el contrato en compañía. Los documentos muestran matrimonios de décadas, viudos que no volvían a casarse por lealtad, esposas que seguían el destino de sus maridos hasta la muerte. El amor romántico —el flechazo— era el principio; el amor construido —el de todos los días— era la meta. Y en esto, como en tanto, los mexicas no eran tan distintos de nosotros: el corazón humano, en Tenochtitlan como en cualquier parte, latía con las mismas esperanzas y los mismos miedos, y pedía lo mismo: ser amado.

El juego, el canto y la fiesta

El juego de pelota: el cosmos en una cancha

En el recinto sagrado de Tenochtitlan, a un costado del Templo Mayor, se alzaba el tlachtli —el juego de pelota—, y su presencia junto al templo principal no era casual: el juego era un ritual tan serio como cualquier sacrificio, y su cancha era una maqueta del universo. El edificio tenía la forma de una "I" mayúscula: dos plataformas laterales alargadas flanqueando un callejón central, con un anillo de piedra empotrado en lo alto de cada muro lateral. La pelota —ulli—, de hule macizo, pesaba varios kilos y rebotaba con una violencia temible; los jugadores la golpeaban con la cadera, los muslos y los antebrazos —nunca con las manos ni los pies—, protegidos con rodilleras, cinturones acolchados y guantes de cuero. Meter la pelota por el anillo —un blanco vertical de apenas medio metro— era una hazaña rarísima que decidía el partido al instante y que, según las crónicas, daba al afortunado el derecho a despojar de sus mantas a los espectadores.

Pero lo que se jugaba en esa cancha era mucho más que un deporte. La pelota representaba al sol en su recorrido; el callejón, el camino del cielo; los dos equipos, las fuerzas en pugna del cosmos —la luz y la oscuridad, el día y la noche, la vida y la muerte—. Cada partido era una reactualización del mito: el triunfo de la luz sobre

las tinieblas, repetido para garantizar que el orden cósmico se mantuviera. Por eso los grandes partidos se celebraban en las fiestas del calendario, con la asistencia del tlatoani y de la corte, con apuestas fabulosas —se apostaban mantas, esclavos, joyas, hasta la propia libertad— y con una solemnidad religiosa que convertía a los jugadores en oficiantes. El capitán del equipo vencedor era un héroe; el del vencido, según algunas fuentes, podía ser sacrificado en honor a los dioses —aunque los historiadores modernos discuten si el sacrificio del perdedor era la norma o una exageración de los cronistas, y la prudencia aconseja no afirmarlo como un hecho establecido—.

El juego de pelota no era una invención mexicana: era una herencia milenaria de Mesoamérica, jugado desde tiempos olmecas, con canchas monumentales en Teotihuacan, en Xochicalco, en Chichén Itzá. Los mexicas lo adoptaron, lo reglamentaron y lo cargaron de su propia teología solar, pero respetaron su antigüedad: jugar a la pelota era conectarse con tres mil años de tradición. Y no era un espectáculo de élite: en los barrios había canchas populares donde los jóvenes jugaban por diversión y por apuesta menuda, y los niños improvisaban partidos en los patios con pelotas de trapo. Como el fútbol en nuestros días, el juego de pelota era a la vez rito nacional y pasatiempo de la calle: lo sagrado y lo lúdico, una vez más, dándose la mano.

Junto al juego de pelota existían otros juegos rituales y recreativos. El patolli —un juego de tablero con dados de frijol, parecido en su mecánica a la ludo moderna— era la pasión de nobles y plebeyos: se jugaba en un tablero en forma de cruz, se apostaba fuerte y estaba dedicado al dios Macuilxóchitl, patrón de los juegos. Moctezuma, según los cronistas, era un jugador empedernido, y su

corte pasaba tardes enteras ante el tablero. Los dados —los frijoles marcados— decidían fortunas, y el juego, como todo en la vida mexicana, tenía su dimensión religiosa: ganar era estar en gracia con los dioses; perder con dignidad, una virtud.

La flor y el canto: la poesía náhuatl

Si el juego de pelota era el cuerpo ritual del pueblo mexicano, la poesía era su alma. Los nahuas llamaban a la poesía "in xóchitl in cuícatl" —"la flor y el canto"—, una metáfora que encierra toda su filosofía del arte: la flor, porque la belleza es efímera y hay que cortarla en su momento; el canto, porque la palabra rítmica es la forma más alta del pensamiento. Para los tlamatinime, los sabios, la poesía no era un adorno: era el único camino para rozar la verdad en un mundo donde todo —"¿acaso hablamos algo verdadero aquí?", se preguntaba un poeta— es transitorio. La famosa pregunta

náhuatl —"¿son llevadas las flores al reino de la muerte?"— no es un lamento decorativo: es metafísica pura, la interrogación de un pueblo que pensaba con imágenes porque las imágenes, creían, dicen más que los conceptos.

La poesía náhuatl que conservamos —recogida por los frailes del siglo dieciséis en manuscritos como los Cantares Mexicanos y los Romances de los señores de la Nueva España— es de una hondura que sitúa a sus autores entre los grandes líricos universales. Nezahualcóyotl, el rey-poeta de Texcoco —aliado y pariente de los mexicas, figura tutelar de toda la cultura náhuatl—, escribió versos que cinco siglos después siguen cortando el aliento: "Yo Nezahualcóyotl lo pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra: solo un poco aquí". Otro poeta anónimo canta: "Como una pintura, nos iremos borrando; como una flor, nos iremos marchitando". Y otro: "¿A dónde iremos donde la muerte no exista?". No son poemas de un pueblo "primitivo": son poemas de un pueblo que había mirado de frente el enigma de la existencia y había elegido responder con belleza.

La poesía se componía para ser cantada y danzada, no para ser leída en silencio. Los cantos —cuícatl— se interpretaban en las fiestas, en los palacios, en los Cuicacalli, con acompañamiento de tambores y flautas, y su ejecución era un arte exigente: el cantor debía dominar la voz, el ritmo, la danza y la memoria, porque los poemas se transmitían oralmente y un cantor olvidado era una biblioteca incendiada. Existían géneros: los cantos guerreros, que exaltaban el valor y la muerte florida; los cantos de primavera, celebración de las flores y de la vida breve; los cantos de melancolía —los "cantos de orfandad"—, meditación sobre la muerte; y los cantos históricos, que narraban las hazañas de los

reyes y debían ser exactos, porque eran la memoria oficial del pueblo. El poeta —el cuicapicqui, "el que crea cantos"— era una figura respetada, a medio camino entre el artista y el sacerdote: su palabra, decían, "hacía florecer" a quienes la escuchaban.

Los huehuetlatolli: la palabra de los ancianos

Pero la forma más característica de la palabra náhuatl no era el poema sino el discurso: el huehuetlatolli, "la palabra de los ancianos" —o, más literalmente, "los dichos de los viejos"—. Los huehuetlatolli eran alocuciones formales, de estructura retórica cuidada y lenguaje florido, que se pronunciaban en todas las grandes ocasiones de la vida: el nacimiento, la entrada a la escuela, el matrimonio, la toma de posesión de un cargo, la despedida del moribundo. Los padres los dirigían a los hijos, los ancianos a los jóvenes, los señores a sus sucesores. Eran, en esencia, la

universidad moral del pueblo mexicana: todo lo que un mexicana debía saber sobre cómo vivir —la humildad, el trabajo, la moderación, el respeto, la piedad— estaba codificado en estos discursos, que los niños escuchaban desde la cuna y memorizaban sin darse cuenta.

El misionero Bernardino de Sahagún, que recogió decenas de huehuetlatolli de boca de ancianos nahuas en el siglo dieciséis, quedó asombrado de su elevación moral: "En ninguna nación —escribió— he oído doctrina más provechosa ni más conforme a la ley natural". Y tenía razón para asombrarse. Escúchese al padre que habla a su hijo: "Mira que no te ensoberbezcas, que no te tengas por mejor que los otros; la soberbia es como el humo, que sube y se deshace". Escúchese a la madre que habla a su hija: "No andes a la ligera, no te rías sin propósito, no mires con curiosidad a los que pasan; la doncella honesta es como la piedra preciosa, que no se manosea". Escúchese al señor que habla al joven guerrero: "No te embriagues con la victoria, no desprecies al vencido; el valiente verdadero es manso con los suyos y fiero solo con el enemigo". ¿Puede una civilización que produjo estas palabras ser llamada bárbara? La pregunta se responde sola.

Los huehuetlatolli nos revelan, además, el ideal humano de los mexicas: el "hombre maduro", el "dueño de un rostro y un corazón" —in ixtli in yóllotl—, la persona íntegra, coherente, sabia. La educación entera —el Calmécac, el Telpochcalli, el hogar— apuntaba a formar ese rostro y ese corazón: no al guerrero sanguinario ni al sacerdote fanático, sino al ser humano completo, dueño de sí, útil a su pueblo, en paz con los dioses. Es el mismo ideal que los griegos llamaron kalokagathía y los romanos humanitas: la perfección humana como síntesis de virtud y cultura. Que un pueblo del lago de Texcoco llegara por su propio camino a

la misma meta dice algo profundo sobre la unidad de la aventura humana —y sobre la injusticia de haberlo llamado salvaje—.

Las fiestas del calendario: dieciocho meses de celebración

La vida festiva de los mexicas estaba regida por el xiuhpohualli, el calendario solar de trescientos sesenta y cinco días, dividido en dieciocho "meses" de veinte días —las veintenas— más cinco días baldíos considerados nefastos. Cada veintena tenía su fiesta, dedicada a uno o varios dioses, con sus ritos propios, sus danzas, sus cantos, sus ofrendas y —no lo olvidemos— su banquete. El año mexica era, en la práctica, una sucesión de fiestas: cada veinte días, la rutina se suspendía y la ciudad entera se vestía de celebración. Ninguna sociedad europea de la época tenía tantas fiestas oficiales, y ninguna las vivía con tanta intensidad.

Recorrer las veintenas es recorrer el alma del pueblo mexica. Atlcahualo, el primer mes, honraba a los dioses del agua con ofrendas de niños —el rito más controvertido de la religión mexica, que los historiadores interpretan como súplica extrema ante la sequía— y con el estreno de los cantos del año. Tlacaxipehualiztli, "el desollamiento de los hombres", honraba a Xipe Tótec, el dios desollado de la primavera: los guerreros lucían las pieles de los sacrificados como símbolo del renacer vegetal —la semilla que rompe su cáscara—, y se celebraban los juegos guerreros y las danzas más espectaculares del año. Tozoztontli era la fiesta de la siembra, con ofrendas de las primeras flores; Huey Tozoztli, la grande, honraba al maíz tierno con procesiones a los campos. Tóxcatl, la fiesta más solemne, estaba dedicada a Tezcatlipoca: durante un año entero, un joven perfecto —el más hermoso y

virtuoso de los cautivos— había vivido como encarnación del dios, tratado como un príncipe, y en la fiesta subía al templo para ser sacrificado, en un rito que los cronistas describieron con horror y que los historiadores leen como la expresión extrema de la idea del dios que muere y renace.

Etzalcualiztli honraba a Tláloc con tamales de frijol; Tecuilhuitontli, a la diosa del maíz tierno, con danzas de doncellas; Huey Tecuilhuitl, la gran fiesta del maíz maduro, con el reparto de alimentos a los pobres —una institución de caridad pública que ningún Estado europeo tenía—; Tlaxochimaco era la fiesta de las flores, cuando la ciudad se alfombraba de pétalos; Xocotl Huetzi, la del árbol que se derribaba en honor al dios del fuego; Ochpaniztli, la del barrimiento, dedicada a la madre tierra, con la gran danza de las parteras y las curanderas; Teotleco era la llegada de los dioses, cuando se creía que todas las divinidades regresaban a la ciudad; Tepeílhuitl honraba a los montes; Quecholli, a la caza, con la fabricación ritual de las flechas; Panquetzaliztli, la más gloriosa, celebraba a Huitzilopochtli con la gran procesión guerrera y las banderas de papel; Atemoztli pedía las lluvias con ritos nocturnos; Títitl era la fiesta de la anciana diosa Ilamatecuhtli; e Izcalli, el último mes, cerraba el año con el estiramiento ritual de los niños —para que crecieran— y la renovación de los fuegos domésticos.

Cada fiesta movilizaba a la ciudad entera: los sacerdotes preparaban los ritos, los barrios ensayaban las danzas en el Cuicacalli, las mujeres cocían los tamales ceremoniales, los artesanos fabricaban las ofrendas, los pochtecas traían los ingredientes de tierra caliente. Y cada fiesta tenía su público: miles de personas en las plazas, en las calzadas, en las azoteas, cantando, bailando, comiendo, bebiendo el pulque permitido. Las

fiestas eran el cemento del imperio: en ellas, el campesino de la chinampa y el noble del palacio participaban del mismo rito, comían del mismo banquete, cantaban el mismo canto. La religión, en Tenochtitlan, no era un asunto privado ni clerical: era la fiesta nacional permanente, el espectáculo total donde la sociedad se representaba a sí misma y se reconocía.

Mención aparte merecen los cinco días nemontemi —los "días baldíos"— con que terminaba el año: cinco días sin nombre, fuera del calendario, considerados peligrosos y nefastos, durante los cuales se evitaba todo trabajo, todo pleito, todo viaje. La gente permanecía en casa, ayunaba, rezaba: era el tiempo suspendido entre un año y otro, el abismo por el que la humanidad pasaba de puntillas. Y cada cincuenta y dos años —cuando el tonalpohualli y el xiuhpohualli volvían a coincidir—, la ceremonia del Fuego Nuevo: se apagaban todos los fuegos del imperio, se rompían las vajillas, se ayunaba en tinieblas, y en la cumbre del cerro de la Estrella los sacerdotes encendían, sobre el pecho de un sacrificado, la llama nueva que los corredores llevaban a cada templo, a cada barrio, a cada hogar. Era el fin del mundo y su recomienzo, celebrado con un terror sagrado que los cronistas no supieron describir sin estremecerse: si el fuego no prendía, creían, el sol no saldría más y los monstruos de la oscuridad devorarían a la humanidad. El fuego prendió siempre —hasta 1507, la última vez antes de la conquista—, y cada vez Tenochtitlan renació de sus cenizas como el fénix de su propio mito.

El tianguis: la fiesta del intercambio

Y cada cinco días —cada día, en el gran mercado de Tlatelolco—, la fiesta del comercio: el tianguis. El mercado de Tlatelolco, gemelo

norteño de Tenochtitlan, era según los conquistadores el más grande del mundo: Bernal Díaz calculó sesenta mil personas en un día de mercado, y aunque la cifra sea aproximada, las descripciones coinciden en el asombro. Una plaza inmensa, porticada, organizada por gremios: cada mercancía tenía su calle —la de los vendedores de cacao, la de los de mantas, la de los de oro, la de los de esclavos—, cada oficio su inspector, cada transacción su juez. Porque el tianguis no era un caos: era una institución regulada con precisión burocrática. Había jueces de mercado que resolvían los pleitos al instante, inspectores que verificaban pesos y medidas, alguaciles que perseguían a los defraudadores. Robar en el tianguis o vender con medidas falsas se castigaba con la muerte en el acto: el mercado era un templo del intercambio, y profanarlo era sacrilegio.

Lo que se vendía en Tlatelolco era el imperio entero en miniatura: maíz, frijol, chile, calabaza, tomates, frutas de tierra caliente y de tierra fría; pavos, perros, conejos, pescado fresco y seco del lago; sal de las salinas, cal, piedra, madera; mantas de algodón y de ixtle, huipiles bordados, sandalias; cerámica de todos los pueblos, cestería, petates; oro en polvo y en joyas, plata, cobre, jade, turquesa, cristal de roca; plumas de quetzal, de guacamaya, de garza; cacao por cargas, vainilla, achiote; pulque, atole, tamales, guisos calientes; medicinas, hierbas, amuletos; esclavos para el servicio doméstico; y hasta —dicen las crónicas— barberos, baños de vapor y cocinas públicas. Los pochtecas —los grandes comerciantes— tenían su propio barrio, sus propios dioses, sus propios tribunales: eran una aristocracia del comercio que financiaba expediciones a tierras lejanas y servía al Estado como espías y embajadores. El tianguis era su catedral.

Pero el tianguis era también —y para este libro sobre todo— una fiesta. Ir al mercado no era solo comprar: era pasear, mirar, conversar, galantear, comer antojitos, escuchar a los pregoneros, admirar las novedades de tierras lejanas. Las mujeres iban en grupo, con los niños, y hacían del mercado una excursión social; los jóvenes se encontraban bajo la mirada indulgente de las ancianas; los forasteros —comerciantes de Oaxaca, de la costa, de Michoacán— contaban noticias de sus tierras. El trueque —cacao por mantas, maíz por cerámica— se mezclaba con el regateo ritual, ese teatro de ofertas y contraofertas que es universal. Y al atardecer, cuando los jueces daban por terminado el mercado, la multitud se dispersaba por las calzadas y los canales llevando a casa no solo las compras, sino las historias del día. El tianguis era el periódico, el paseo, la plaza y la fiesta del pueblo mexicano: la institución más democrática del imperio, donde el cargador y el noble compraban el mismo chile.

Los instrumentos: el latido de la fiesta

Ninguna fiesta mexicana era silenciosa: la música era su alma, y los instrumentos, sus voces. El más solemne era el huéhuetl —el tambor vertical de madera—, un tronco ahuecado de hasta un metro de alto, con una piel tensa en la boca superior que se golpeaba con las manos. Su sonido —grave, profundo, resonante— era la voz de los dioses: marcaba el ritmo de las danzas sagradas, anunciaba las ceremonias desde lo alto de los templos, acompañaba los cantos guerreros. Los grandes huéhuetl del Templo Mayor —algunos de más de dos metros— se oían en toda la ciudad, y su toque nocturno ponía la piel de gallina a los españoles, que lo asociaron —injustamente— con lo demoníaco. Era, en realidad, lo contrario: el latido del cosmos, el pulso que ordenaba la fiesta como el corazón ordena el cuerpo.

Junto al huéhuetl, el teponaztli —el tambor de lengüetas—: un tronco horizontal ahuecado, con dos lengüetas talladas en la parte superior que producían dos tonos distintos al ser golpeadas con baquetas de madera. Más agudo y más versátil que el huéhuetl, el teponaztli era el instrumento de los cantos narrativos y de las danzas populares; los maestros del Cuicacalli lo dominaban con virtuosismo, sacando de sus dos notas una variedad rítmica asombrosa. Los teponaztli ceremoniales —tallados con efigies de dioses, pintados de colores— eran obras de arte además de instrumentos, y algunos sobreviven en los museos como testimonio de la luthería prehispánica.

Y la familia de las flautas y sonajas: las flautas de barro —de tres, cuatro o cinco agujeros—, las ocarinas en forma de animales, los silbatos, las trompetas de caracol —el atecocolli—, cuyo sonido profundo y marino anunciaba los ritos más solemnes; las sonajas de calabaza con semillas —ayacachtli—, las campanillas de cobre, los cascabeles de los danzantes. La orquesta mexica no conocía la armonía europea —su música era melódica y rítmica—, pero conocía el timbre, el ritmo y la dinámica con una sofisticación que los musicólogos modernos admiran: los cantos alternaban solos y coros, aceleraban y se detenían, susurraban y tronaban. Y los músicos —los tlapitzque— eran profesionales respetados, formados en el Cuicacalli, exentos de otros servicios: su arte era un servicio religioso, y su instrumento, un objeto sagrado que se guardaba en el templo.

La danza: rezar con el cuerpo

Si la música era el alma de la fiesta, la danza era su cuerpo —y un cuerpo que rezaba—. La danza mexica —netotiliztli— no era un

espectáculo para mirar: era una oración colectiva en movimiento, una forma de participar en el orden cósmico con los pies, las manos y el torso. Los danzantes —cientos, a veces miles— se movían en círculos concéntricos o en filas serpenteantes, al ritmo del huéhuetl, cantando los cuícatl, vestidos con los trajes ceremoniales —plumas, pinturas corporales, sonajas en los tobillos—. Cada danza tenía su significado: la de los guerreros celebraba la victoria; la de las doncellas, la fertilidad; la de los ancianos, la sabiduría; la de los sacerdotes, el misterio. Danzar mal —perder el paso, desafinar— no era un error estético: era una falta ritual, porque la perfección de la danza reflejaba la perfección del cosmos.

Las grandes danzas de las veintenas eran acontecimientos que movilizaban a la ciudad: los barrios competían en la precisión de sus coreografías, los trajes se preparaban durante semanas, los cantos se ensayaban en el Cuicacalli. Los españoles —que las presenciaron antes de prohibirlas— dejaron descripciones admiradas de su orden y su belleza: "danzan con tanto concierto —escribió uno— que no discrepa un pie de otro". Y había danzas para cada ocasión: las solemnes del templo, las alegres de la plaza, las guerreras del campo de batalla —la danza previa al combate, para infundir valor—, las funerarias, las nupciales. El cuerpo del mexica, entrenado desde niño en el Cuicacalli, era un instrumento de expresión tan educado como su voz: sabía cuándo moverse y cuándo quedarse quieto, cuándo saltar y cuándo inclinarse. La danza, en Tenochtitlan, era alfabetización corporal: leer el ritmo y escribirlo con los pies.

Mención especial merece la danza de los voladores —el "palo volador"—, que los mexicas compartían con los pueblos del Golfo: cuatro voladores atados por los pies a cuerdas enrolladas en lo alto

de un mástil de treinta metros, girando en el aire mientras un quinto músico tocaba la flauta en la cima. Trece vueltas por cada volador —cincuenta y dos en total, los años del ciclo calendárico—: la danza era un calendario en movimiento, una plegaria giratoria. Los españoles la prohibieron por "diabólica"; los totonacas la conservaron en secreto, y hoy es Patrimonio de la Humanidad: la prueba de que la danza ritual mesoamericana era —y es— una de las grandes artes del mundo.

El pulque de fiesta: la embriaguez sagrada

Hemos visto que el pulque estaba severamente regulado en la vida diaria; pero en las fiestas, la prohibición se levantaba —parcialmente— y la embriaguez ritual tenía su lugar sagrado. Los dioses del pulque —los centzon totochtin, los "cuatrocientos conejos", cada uno patrón de una forma de embriaguez— presidían las fiestas donde el octli corría con moderación ceremonial: los ancianos bebían primero —su privilegio de edad—, después los adultos casados —con medida—, nunca los jóvenes —salvo los recién casados en su fiesta, y con vigilancia—. La embriaguez festiva no era un descontrol: era un estado ritual, una forma de comunión con los dioses del maguey, y tenía sus reglas: no pelear, no vomitar en público, no faltar al respeto, retirarse a dormir cuando el cuerpo lo pidiera. El que se embriagaba "mal" —con escándalo— era castigado aunque fuera fiesta: lo sagrado no era excusa para lo grosero.

El pulque festivo tenía también su dimensión social: las fiestas del calendario eran las ocasiones en que las tensiones acumuladas —el trabajo, la disciplina, la obediencia— se liberaban en la risa, el canto y el baile. Los antropólogos llaman a esto "válvula de escape ritual":

las sociedades más disciplinadas necesitan fiestas más intensas, y la mexica —disciplinadísima— las tenía. El anciano que durante el año era un modelo de sobriedad podía en la fiesta cantar coplas picantes; la doncella recatada podía bailar con desenfado; el guerrero fiero podía llorar de risa. La fiesta, con su pulque medido, era el espacio donde la máscara social se aflojaba sin romperse: una sabiduría psicosocial que las sociedades puritanas —las que prohíben la fiesta— pagan con neurosis.

Y había una embriaguez más misteriosa: la de los hongos sagrados —el teonanácatl, "carne de los dioses"— y otras plantas enteógenas, reservadas a los ritos más secretos —las vigilias de los sacerdotes, las consultas adivinatorias, las ceremonias de los pochtecas antes de partir—. Los mexicas conocían los estados alterados de conciencia y los usaban religiosamente, no recreativamente: el viaje interior era un instrumento de conocimiento, no un pasatiempo. Los frailes, horrorizados, lo llamaron brujería; los historiadores modernos lo estudian como una tecnología espiritual comparable al yoga o a la meditación: otro capítulo de la sofisticación de una cultura que la leyenda quiso reducir a sangre y piedra.

Los juegos de los niños: la fiesta pequeña

Y mientras los adultos festejaban en las plazas, los niños tenían sus propias fiestas: el juego. El niño mexica —aunque empezaba a trabajar a los tres años— jugaba, y jugaba mucho: con pelotas de trapo, con muñecas de barro, con trompos, con canicas de piedra, con cometas de papel en la temporada de vientos. Los arqueólogos han encontrado juguetes prehispánicos en cantidad —sonajas, animalitos de barro con ruedas, figurillas articuladas— que

desmienten la imagen del niño mexicana como un adulto en miniatura sometido a disciplina férrea: había tiempo para jugar, y el juego era reconocido como necesario. Los padres fabricaban los juguetes, los abuelos contaban cuentos —los mitos en versión infantil—, y los hermanos mayores enseñaban a los pequeños los juegos del barrio.

Los juegos tenían, como todo, su dimensión formativa: los niños jugaban a la guerra —con arcos pequeños y escudos de petate—, a la caza, al mercado —con monedas de cacao falsas—, a la casa —con trastecitos de barro—. Jugando, aprendían los roles adultos sin la presión del examen: el guerrero en miniatura, la tejedora en miniatura, el comerciante en miniatura. Y había juegos puramente lúdicos: las escondidas, las carreras, la rayuela pintada en la tierra, los columpios en las fiestas. Los cronistas describen a los niños mexicanos como alegres y ruidosos —"gritan como todos los niños del mundo", escribió uno, con una ternura involuntaria que lo humaniza—: la prueba de que la disciplina no había matado la infancia, sino que la había enmarcado.

La fiesta pequeña del juego enlaza con la fiesta grande del calendario: el niño que hoy juega a la guerra será mañana el guerrero que danza en Tlacaxipehualiztli; la niña que hoy teje para su muñeca será mañana la tejedora del tributo. El juego, en Tenochtitlan, era el ensayo de la vida —y la vida, como hemos visto a lo largo de este libro, era un ensayo permanente de la fiesta—. Cerremos, pues, el círculo donde lo abrimos: con el amanecer. Porque cada mañana, cuando el copal sube de los altares domésticos y el sol nace sobre el lago, Tenochtitlan celebra su fiesta más antigua y más diaria: la fiesta de seguir existiendo, de moler el maíz, de tejer la manta, de enseñar al niño, de cantar el canto. La jornada del mexicana —esta jornada que hemos recorrido

hora por hora— no era una rutina: era una celebración. Y celebrarla, cinco siglos después, con rigor y con respeto, es la mejor manera de honrar a quienes la vivieron.

El funeral del rey: la fiesta más solemne

Si la vida cotidiana era una celebración, la muerte de un tlatoani era la celebración más solemne de todas: el funeral real. Cuando el gobernante moría —en batalla, de enfermedad o de vejez—, la ciudad entera entraba en duelo oficial: se apagaban los fuegos de los templos —como en el Fuego Nuevo, pero por luto—, se suspendían los mercados, se prohibían las fiestas, y los sacerdotes anunciaban la noticia a los cuatro rumbos con el toque grave del huéhuetl. El cuerpo del tlatoani era lavado, vestido con sus insignias supremas —la diadema de turquesa, el manto real, las joyas—, y expuesto en el palacio durante días, mientras desfilaban ante él los señores, los sacerdotes, los capitanes, los embajadores de los pueblos aliados: cada uno pronunciaba su huehuetlatolli fúnebre, el elogio ritual del difunto.

El funeral propiamente dicho era una cremación monumental: en la plaza del templo se alzaba una pira de leña aromática —pino, copal, flores—, sobre la que se colocaba el cuerpo con sus ofrendas: sus armas, sus mantas, sus joyas, alimentos para el viaje, y —según algunas fuentes— los sacrificados que lo acompañarían al más allá: sirvientes, enanos, jorobados de la corte, e incluso alguna de sus esposas, aunque los historiadores discuten la frecuencia real de esta práctica y advierten contra las exageraciones de los cronistas. El fuego se encendía al atardecer, y la ciudad entera contemplaba la columna de humo que llevaba al tlatoani hacia el cielo de los guerreros —porque el rey, aunque muriera en su lecho, era un

guerrero—. Las cenizas se recogían en una urna de piedra y se depositaban en el templo, junto a las de sus antecesores: la dinastía, literalmente, custodiada por sus muertos.

Pero el funeral no terminaba con la cremación: empezaba el interregno, el período más delicado de la vida política mexicana. El tlatocan —el consejo— se reunía para elegir al sucesor: no heredaba automáticamente el hijo mayor, sino que se elegía al más capaz entre los hermanos, sobrinos o hijos del difunto —generalmente un guerrero probado y un hombre de consejo—. La elección se anunciaba con fiestas, el nuevo tlatoani era presentado a los dioses y al pueblo, y su primer acto era confirmar a los funcionarios y perdonar los tributos atrasados —un gesto de magnanimidad inicial—. El funeral del rey era, así, dos fiestas en una: la despedida del que se fue y la bienvenida del que llegaba, la muerte y la resurrección del Estado en un solo rito. Y el pueblo participaba en ambas: lloraba al muerto y aclamaba al vivo, porque sabía —con la sabiduría de los pueblos antiguos— que el rey es mortal pero la realeza no, y que la verdadera fiesta es la continuidad.

El año del Fuego Nuevo: la fiesta de las fiestas

Dejamos para el final la fiesta suprema: la ceremonia del Fuego Nuevo —el Xiuhmolpilli, "la atadura de los años"—, que cada cincuenta y dos años renovaba el cosmos. Cuando el tonalpohualli de doscientos sesenta días y el xiuhpohualli de trescientos sesenta y cinco volvían a coincidir —como dos ruedas dentadas que se alinean—, el imperio entero contenía la respiración: era el fin de un ciclo y, quizá, el fin del mundo. Los preparativos duraban meses: se apagaban todos los fuegos —los de los templos, los de los palacios,

los de los hogares—, se rompían las vajillas y las estatuas domésticas, se ayunaba, se hacían penitencias extraordinarias. La última noche del ciclo, la ciudad quedaba a oscuras —sin una sola llama—, y la población subía a las azoteas a mirar hacia el cerro de la Estrella —el Huixachtécatl—, donde los sacerdotes realizarían el rito.

En la cumbre, ante los grandes sacerdotes y los señores, se tendía al cautivo elegido —el más valiente de los prisioneros— sobre la piedra del sacrificio. Los sacerdotes observaban las Pléyades —las Tianquiztli—: cuando cruzaban el cenit, era el momento. El sacerdote del fuego —con el mamalhuaztli, el taladro de madera— frotaba hasta encender la llama sobre el pecho abierto del sacrificado, y el grito de la multitud —miles de gargantas en las azoteas, en las calzadas, en los cerros— saludaba el nacimiento del fuego nuevo. Los corredores —los painani más veloces— tomaban la llama en teas y corrían hacia la ciudad: primero al Templo Mayor, después a cada templo, a cada barrio, a cada hogar. En minutos, Tenochtitlan volvía a brillar: miles de fuegos nuevos, cincuenta y dos años de vida garantizados. El banquete que seguía —el más grande del ciclo— duraba días: el mundo había sido salvado una vez más, y había que celebrarlo.

La última ceremonia del Fuego Nuevo antes de la conquista se celebró en 1507 —el año 2-Caña—, con Moctezuma en el trono y el imperio en su apogeo. Nadie imaginaba que sería la última: que doce años después llegarían los españoles, que en 1521 la ciudad ardería, que el ciclo no se renovarían. Pero el fuego nuevo —como el maíz, como el canto— encontró la manera de sobrevivir: en las comunidades nahuas, la ceremonia se transformó, se ocultó, se mezcló con la fiesta cristiana, y su memoria perdura. Cada vez que

un pueblo enciende su fuego nuevo —literal o metafórico—, los cincuenta y dos años vuelven a atarse: el cosmos, una vez más, recomienza. Y este libro —esta jornada por la vida cotidiana de un pueblo extraordinario— quiere ser, a su manera, una tea encendida en el cerro de la Estrella: una llama pequeña que lleva el fuego de la memoria a quien quiera recibirlo.

La risa: bufones, albuers y humor

Cerremos con lo que ningún retrato de la solemnidad mexicana debe olvidar: la risa. Los mexicanos —tan disciplinados, tan rituales— eran también un pueblo de humor rápido, de broma pesada, de risa colectiva. El palacio del tlatoani tenía sus bufones —los que hacían reír al rey con mimos, con chistes, con imitaciones—, y su oficio era respetado: hacer reír al poderoso sin ofenderlo es un arte diplomático, y los bufones mexicanos lo dominaban. En las fiestas, los "viejos" —danzantes disfrazados de ancianos jorobados— hacían reír a la multitud con sus caídas fingidas y sus quejas cómicas; en el tianguis, los pregoneros competían en ingenio; en el Cuicacalli, los jóvenes inventaban coplas satíricas sobre los maestros —con el respeto debido, pero con la picardía inevitable—.

El humor verbal era un deporte nacional: el albur —el juego de palabras de doble sentido— tiene raíces prehispánicas, y los nahuas eran maestros del equívoco ingenioso. Los huehuetlatolli —tan solemnes— contienen pasajes de ironía fina: el padre que advierte al hijo contra la soberbia lo hace con metáforas que provocan la sonrisa —"no seas como el pavo, que se pavonea y acaba en la olla"—. Y los cuentos populares —los del conejo astuto, los del coyote burlado— hacían reír a niños y adultos con las mismas trampas que Esopo usó en Grecia: el humor, como la poesía, es

universal, y los mexicas lo cultivaban con el mismo esmero que el maíz.

La risa, en Tenochtitlan, no era una falta de respeto: era una válvula, un homenaje, una forma de conocimiento. Reírse del poderoso —con los límites del decoro— era recordarle que era humano; reírse de uno mismo era la lección de humildad más eficaz; reírse juntos era el pegamento más fuerte. Los españoles —tan dados a la solemnidad— se sorprendieron de la alegría de los vencidos: "ríen por todo", escribió uno, sin entender que la risa era una estrategia de supervivencia —la misma que los pueblos oprimidos han usado siempre—. Y cuando todo cayó —la ciudad, el imperio, los dioses—, la risa quedó: el humor mexicano contemporáneo —el albur, la picardía, la risa ante la muerte— es el heredero directo de aquella risa tenochca. El pueblo que ríe no muere del todo: se transforma, se adapta, sobrevive. Y sobreviviendo, vence.

Epílogo de la jornada: las hogueras nocturnas

Cae la noche sobre Tenochtitlan. El sol —ese sol al que la ciudad saludó al amanecer con copal y oraciones— se ha hundido tras los volcanes del poniente, y los sacerdotes del templo han encendido las hogueras nocturnas que arderán hasta el alba: puntos de luz en la oscuridad, como estrellas caídas sobre la pirámide. En las casas, las familias cenan la segunda comida del día —tortillas, frijoles, atole—, los ancianos cuentan historias a los niños, las madres arrullan a los pequeños. En el Cuicacalli, los jóvenes ensayan los cantos de la próxima fiesta; en los patios, los novios pasean bajo la luna. La ciudad, que despertó rezando, se duerme rezando: antes de acostarse, cada familia ofrece una última plegaria ante el altar

doméstico, apaga el fogón y se tiende en el petate.

Mañana, todo recomenzará: el copal del alba, el remo en el lago, el metate, el telar, la escuela, el mercado, el canto. La jornada del mexica era un círculo, no una línea: cada día repetía el anterior y anticipaba el siguiente, en una rueda que los mexicas creían girar desde siempre y para siempre. No sabían —no podían saber— que a esa rueda le quedaban pocos años: que en 1519 llegarían unos hombres barbudos del oriente y que en 1521 la ciudad ardería. Pero esa es otra historia, la de otro volumen de esta serie. La de este volumen termina aquí, con la ciudad dormida bajo las estrellas, con el lago en calma, con el fuego sagrado velando desde lo alto de la pirámide.

Y termina con una certeza: los mexicas no fueron el pueblo de pesadilla que la leyenda negra pintó —una horda sanguinaria entre sacrificios y guerras—. Fueron un pueblo que se levantaba antes del alba para saludar al sol, que educaba a sus hijos con discursos de una belleza conmovedora, que tejía mantas perfectas y poemas perfectos, que comerciaba con honradez y festejaba con alegría, que honraba a sus ancianos y amaba a sus niños. Un pueblo, en suma, profundamente humano: capaz de lo sublime y de lo terrible, como todos los pueblos, pero dueño de una vida cotidiana que —este libro ha querido demostrarlo— era una obra de civilización. Que su memoria, rescatada del olvido con rigor y con respeto, siga iluminando, como el copal del amanecer, la identidad de México.

Glosario de términos en náhuatl

Aztlán — "Lugar de garzas" o "lugar de blancura". Tierra mítica de origen de los mexicas.

Calmécac — Escuela de la nobleza, donde se formaban sacerdotes, gobernantes y jueces.

Calpixque — Funcionario encargado de la recaudación de tributos en las provincias.

Calpulli — Clan o barrio; unidad básica de organización social y territorial.

Chinampa — Plataforma agrícola construida sobre el lago; "jardín flotante".

Cihuacóatl — "Mujer Serpiente". Segundo al mando del imperio, encargado de la administración interna.

Códice — Manuscrito pictográfico en papel de amate o piel de venado.

Cuauhtli — Águila; orden militar de los guerreros águila.

Huehuetlatolli — "Discursos de los ancianos". Máximas morales y reflexiones filosóficas.

Huitzilopochtli — Dios tutelar de los mexicas; el sol en su aspecto

guerrero.

Macehualtin — El pueblo común; base agrícola y artesanal de la sociedad.

Mexica — Nombre que se daban a sí mismos los mal llamados "aztecas".

Mictlan — El inframundo, lugar de los muertos.

Náhuatl — Lengua de los mexicas, aún hablada por más de un millón de personas.

Ocelotl — Jaguar; orden militar de los guerreros jaguar.

Ometeotl — "Dios Dual". Principio creador supremo, de naturaleza abstracta.

Pipiltin — La nobleza hereditaria.

Pochteca — Comerciante profesional de larga distancia; también espía y embajador.

Quetzalcóatl — "Serpiente Emplumada". Dios de la sabiduría, el viento y la vida.

Telpochcalli — Escuela del pueblo común, donde se formaban los guerreros.

Tezcatlipoca — "Espejo Humeante". Dios de la noche, la magia y el destino.

Tianguis — Mercado.

Tlacotin — Esclavo; condición no hereditaria ni necesariamente permanente.

Tláloc — Dios de la lluvia y del agua.

Tlamatinime — "Los que saben". Sabios guardianes de la memoria y

el conocimiento.

Tlatoani — "El que habla". Gobernante supremo.

Tonalpohualli — Calendario ritual de 260 días.

Triple Alianza — Pacto de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan (1428), base del imperio.

Xiuhpohualli — Calendario solar de 365 días.

Línea de tiempo

1110 (tradición) — Salida de Aztlán e inicio de la peregrinación mexicana.

1325 — Fundación de México-Tenochtitlan en el islote del lago de Texcoco.

1376 — Acamapichtli, primer tlatoani de Tenochtitlan.

1428 — Derrota de Azcapotzalco y formación de la Triple Alianza (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan).

1440-1469 — Reinado de Moctezuma Ilhuicamina; expansión del imperio.

1450-1454 — Gran hambruna; se institucionalizan las guerras floridas.

1486-1502 — Reinado de Ahuízotl; el imperio alcanza su máxima extensión.

1502-1520 — Reinado de Moctezuma Xocoyotzin.

1519 — Hernán Cortés desembarca en Veracruz; alianza con Tlaxcala.

1519 — Los españoles entran a Tenochtitlan (8 de noviembre).

1520 — La Noche Triste (30 de junio); muerte de Moctezuma.

1521 — Caída de Tenochtitlan (13 de agosto); fin del imperio

mexica.

1521-1821 — Época virreinal; el náhuatl es lengua franca de la Nueva España.

1821 — Independencia de México; el águila del mito fundacional inspira el escudo nacional.

1910-1920 — Revolución Mexicana; revaloración del pasado indígena.

1978 — Hallazgo fortuito que inicia el Proyecto Templo Mayor.

1978-2026 — Excavaciones del Templo Mayor en el corazón de la Ciudad de México.

Hoy — Más de 1.5 millones de hablantes de náhuatl; las chinampas de Xochimilco siguen en producción.

Bibliografía comentada

Soustelle, Jacques. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. Fondo de Cultura Económica. — El clásico de la etnohistoria: una reconstrucción vívida y rigurosa de la sociedad mexicana en su apogeo.

León-Portilla, Miguel. Visión de los vencidos. UNAM. — La conquista narrada desde las fuentes indígenas; obra fundamental del pensamiento mexicanista.

León-Portilla, Miguel. La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. UNAM. — El estudio definitivo del pensamiento de los tlamatinime.

López Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología: las concepciones de los antiguos nahuas. UNAM. — Análisis profundo de la cosmovisión nahua: cuerpo, alma y cosmos.

Hassig, Ross. Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control. University of Oklahoma Press. — La guerra mexicana como institución política y económica.

Berdan, Frances F. y Patricia Rieff Anawalt. The Codex Mendoza. University of California Press. — Edición académica del código: historia, tributo y vida cotidiana.

Matos Moctezuma, Eduardo. Vida y muerte en el Templo Mayor. INAH. — La arqueología del recinto sagrado de Tenochtitlan.

Townsend, Richard F. The Aztecs. Thames & Hudson. — Síntesis

visual y académica del arte y la cultura mexicana.

Códice Mendoza (c. 1541). Edición digital, Biblioteca Digital UNAM.

— Fuente primaria: el registro pictográfico del imperio.

Una jornada en la vida de un mexica

¿Cómo era un día cualquiera en Tenochtitlan? Este volumen invita al lector a recorrer la ciudad lacustre desde el alba hasta las hogueras nocturnas: el guerrero que reza al sol, el sacerdote que alimenta el fuego sagrado, el campesino que rema a su chinampa. Con rigor y prosa vívida, el libro reconstruye la comida, el vestido, la doble escuela del Calmécac y el Telpochcalli, el matrimonio y la fiesta: el juego de pelota, la poesía de «flor y canto» y los huehuetlatolli.

Nada aquí es invención: cada escena se apoya en los códices y en Soustelle, León-Portilla y López Austin. Los mexicas no fueron solo un pueblo de guerras y sacrificios, sino una sociedad profundamente poética cuya vida cotidiana sigue latiendo en la identidad mexicana.