

LEGADO ANCESTRAL · HISTORIA DE MÉXICO · VOLUMEN 9

La ciencia y el arte de la guerra

Colibrí Digital Biblioteca

LEGADO ANCESTRAL · Historia de México · Volumen 9

La ciencia y el arte de la guerra

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

Capítulo 1. Las chinampas: los jardines flotantes

Cuando Hernán Cortés y sus hombres contemplaron por primera vez el valle de México desde el puerto de la sierra, lo que vieron no fue un paisaje salvaje, sino un orden geométrico imposible: miles de rectángulos verdes trazados sobre el agua, canales rectos como calles y, entre ellos, canoas que iban y venían cargadas de maíz, flores y hortalizas. Aquella visión, que los soldados compararon con los jardines de la mitología clásica, era el sistema agrícola más intensivo del continente americano: la chinampa. Sin arados de hierro, sin animales de tiro y sin abonos químicos, los pueblos del Anáhuac habían convertido los lagos someros en un granero capaz de alimentar a la ciudad más poblada del mundo occidental de su tiempo.

La chinampa no fue un invento mexica. Cuando los recién llegados se asentaron en el islote de Tenochtitlan, los pueblos ribereños —xochimilcas, chalcas, xaltocanos— llevaban siglos construyendo estas plataformas agrícolas. Lo que hicieron los mexicas fue llevar el sistema a una escala imperial: organizaron la producción, la integraron al sistema de tributos y la convirtieron en la base material que sostuvo la expansión de la Triple Alianza. Entender la chinampa es entender, en el fondo, la raíz económica del imperio.

El lago como granero del imperio

El valle de México, en el siglo XVI, era una cuenca cerrada ocupada por un sistema lacustre de cinco lagos interconectados: Texcoco, el más grande y salobre; Xaltocan y Zumpango, al norte; Xochimilco y Chalco, al sur, de aguas dulces. Esa diferencia de salinidad no es un detalle menor: fue la geografía la que decidió dónde florecerían las chinampas. Las aguas salobres de Texcoco, el lago que bañaba Tenochtitlan, no servían para el cultivo intensivo; por eso las zonas chinamperas se concentraron en los lagos dulces del sur, sobre todo en Xochimilco y Chalco, y en las orillas dulcificadas del oriente.

La palabra "chinampa" viene del náhuatl chinamitl, que puede traducirse como "seto o cerca de cañas". El nombre ya describe la técnica: una plataforma de tierra delimitada por una empalizada vegetal. No eran, como a veces se dice con ligereza, islas flotantes a la deriva. Eran construcciones fijas, ancladas al fondo del lago, pensadas para durar décadas. Su parecido con un jardín flotante era solo aparente: bajo la superficie verde había una obra de ingeniería hidráulica cuidadosamente calculada.

El contexto demográfico explica su importancia. Las estimaciones modernas sobre la población de Tenochtitlan —los trabajos de Edward Calnek y William Sanders, entre otros— la sitúan entre doscientas mil y trescientas mil personas hacia 1519. Para dimensionar la cifra: era más grande que Londres o Sevilla en la misma época, y comparable con las mayores ciudades de Europa. Ninguna ciudad de ese tamaño puede sostenerse con agricultura de temporal en un valle semiárido. El maíz de las laderas, cultivado con coa en las milpas de temporal, era insuficiente e inseguro: una helada tardía o una sequía podían arruinar la cosecha de todo un año. La chinampa ofrecía algo que el temporal no podía dar: agua

permanente, fertilidad renovada y hasta tres cosechas al año.

El Estado mexica entendió perfectamente esa ventaja y la administró como un recurso estratégico. Las zonas chinamperas tributaban en especie de forma regular, y las canoas que cada mañana atracaban en los embarcaderos de Tenochtitlan —cargadas de maíz tierno, frijol, calabaza, chile, jitomate, amaranto, chía y flores— eran tan vitales para el imperio como las columnas de guerreros. La guerra, que este volumen estudia en sus capítulos centrales, conquistaba tributos; pero la chinampa los producía de manera predecible, año tras año, sin necesidad de campañas. En la economía política del imperio, la agricultura intensiva del lago era el ingreso seguro y la guerra el ingreso extraordinario.

La técnica de construcción

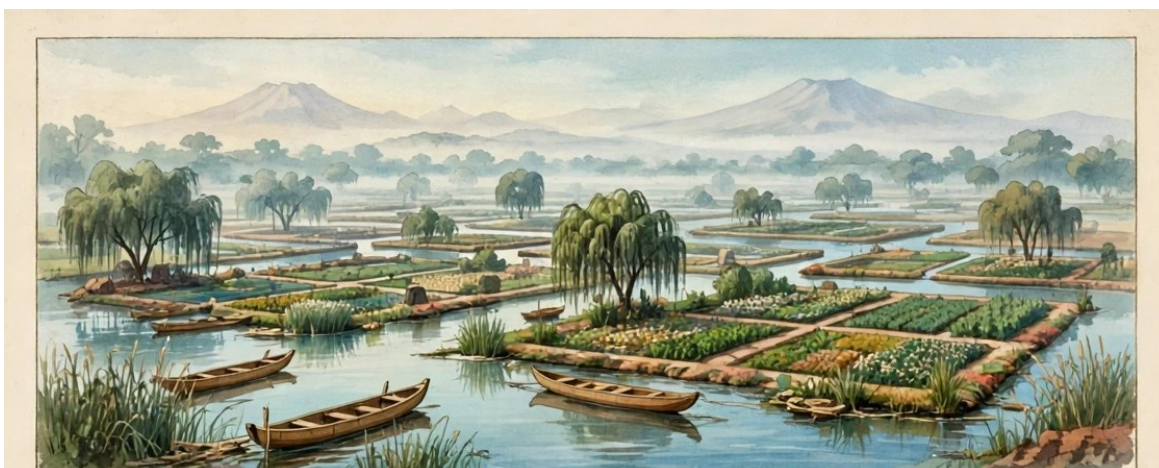
Construir una chinampa era un trabajo colectivo que comenzaba en el agua. Primero se delimitaba el rectángulo: se clavaban en el fondo del lago estacas de ahuejote —el *Salix bonplandiana*, un sauce nativo de raíces profundas y madera resistente a la humedad—, formando un marco de entre dos y cuatro metros de ancho por veinte, cuarenta y hasta cien metros de largo. El ahuejote no era una elección casual: sus raíces, al crecer, tejían una malla viva que sujetaba la plataforma desde adentro, y sus copas, plantadas en las esquinas, marcaban los linderos y daban sombra.

Sobre ese marco se depositaban capas alternadas de lodo extraído del fondo del lago, vegetación acuática —tules, lirios, algas— y estiércol. El lodo lacustre era un fertilizante natural extraordinario: siglos de sedimentación orgánica lo habían cargado de nutrientes. La vegetación, al descomponerse entre capa y capa, generaba calor y materia orgánica. Cuando la plataforma emergía unos cincuenta

centímetros sobre el nivel del agua, se dejaba reposar y asentar; luego se reforzaban los bordes con más estacas y se plantaban los ahuejotes definitivos.

El resultado era una parcela elevada, rodeada de agua por los cuatro costados, con dos ventajas decisivas. La primera, la humedad capilar: el agua del lago ascendía por el suelo poroso de la chinampa y mantenía las raíces hidratadas incluso en la estación seca. La segunda, la fertilidad continua: cada cierto tiempo los campesinos dragaban los canales —extraían el lodo rico del fondo— y lo esparcían sobre la superficie como abono. Era un sistema cerrado y sostenible: el lago fertilizaba la tierra y la tierra, al no necesitar descanso, devolvía su excedente al lago.

El riego se hacía a mano, con recipientes, o por infiltración desde los canales; en las chinampas más elaboradas se abrían pequeñas zanjás internas. Y la siembra seguía un calendario intensivo: mientras una franja estaba en cosecha, otra germinaba en almácigos —semilleros protegidos— y una tercera se preparaba con el lodo recién dragado. No había temporada muerta. El campesino chinampero, a diferencia del agricultor de temporal que esperaba las lluvias, trabajaba todo el año.

El calendario agrícola: qué se sembraba en la chinampa

La chinampa era un huerto intensivo, y como todo huerto, su riqueza estaba en la diversidad. La base la formaba la tríada mesoamericana —maíz, frijol y calabaza—, pero a su alrededor crecía un repertorio de cultivos que haría palidecer a cualquier huerto europeo de la época.

El maíz era el rey, y los chinamperos lo trataban como tal. No sembraban "maíz" en abstracto: manejaban decenas de variedades seleccionadas durante siglos —maíces blancos, amarillos, azules, rojos, cacahuazintles de grano grande para el pozole, maíces precoces para los ciclos cortos—. La selección de semilla era un arte: de cada cosecha se apartaban las mejores mazorcas, las de grano más lleno y parejo, para la siembra siguiente. Ese mejoramiento genético empírico, sostenido durante milenios, es el origen de la extraordinaria diversidad del maíz mexicano actual, con sus 59 razas nativas reconocidas.

El frijol —negro, bayo, pinto— se sembraba al pie del maíz para que trepara por su tallo, fijando nitrógeno en el suelo. La calabaza

cubría la tierra con sus hojas anchas, conservando la humedad y ahogando las malezas. Esa asociación, que los agrónomos modernos llaman "policultivo sinérgico", la practicaban los mesoamericanos desde hacía tres mil años.

Alrededor de la tríada crecían el chile —múltiples variedades, del serrano al poblano—, el jitomate, el amaranto o huauhtli —tan importante que tenía fiestas propias y que los españoles, al asociarlo con ritos "idolátricos", intentaron prohibir—, la chía, el huauzontle, los quelites —verduras silvestres domesticadas a medias—, el epazote, la verdolaga y las flores: el cempasúchil para las ofrendas, pero también flores comestibles y ornamentales que se vendían en los mercados de Tenochtitlan y Tlatelolco.

La técnica del almácigo merecía mención aparte. En lugar de sembrar directamente en la chinampa, los campesinos germinaban las semillas en semilleros densos y protegidos —a veces sobre balsas de lodo o en camas elevadas—, y trasplantaban las plántulas cuando tenían el tamaño adecuado. Ese trasplante escalonado permitía un aprovechamiento continuo del espacio: en cuanto se cosechaba una franja, ya había plántulas listas para ocuparla. Era agricultura de precisión sin instrumentos de precisión, basada en la observación acumulada de generaciones.

El calendario no se detenía. Con el agua permanente del lago, se sembraba en la estación seca lo que en el temporal habría sido imposible: mientras las milpas de las laderas descansaban esperando las lluvias, las chinampas producían. Algunos cálculos hablan de dos cosechas de maíz al año y hasta siete rotaciones de hortalizas y flores. La chinampa convertía el tiempo —el recurso más escaso de la agricultura— en un aliado: cada mes del año había algo sembrándose, algo creciendo, algo cosechándose.

Los señores del lago: xochimilcas, chalcas y la política del agua

Los mexicas no inventaron la chinampa, y es importante decir quiénes sí lo hicieron: los pueblos lacustres que llevaban siglos dominando el sur del valle cuando los mexicas aún eran peregrinos. Los xochimilcas —"los de la sementera de flores"—, los chalcas, los culhuacanos y los xaltocanos habían convertido los lagos dulces en un paisaje agrícola mucho antes de 1325. La chinampa era su tecnología, su patrimonio, su identidad.

La relación entre los mexicas y esos pueblos fue, al principio, de dependencia. Tenochtitlan, fundada en un islote salobre, no podía alimentarse sola: necesitaba el maíz, el frijol y las hortalizas del sur lacustre. Los primeros tlatoque lo entendieron y actuaron en consecuencia: Itzcóatl, tras la derrota de Azcapotzalco en 1428, dirigió sus campañas contra Xochimilco y Coyoacán, sometiendo a los señores del lago. No fue una conquista brutal de exterminio: fue una anexión política que respetó —y necesitó— el conocimiento local. Los mexicas no podían permitirse destruir lo que querían aprovechar.

El sometimiento de Xochimilco, hacia 1430, es un caso de estudio de la política imperial mexica. Los xochimilcas conservaron a sus gobernantes locales, sus tierras y sus técnicas; a cambio, aceptaron el tributo y la hegemonía de la Triple Alianza. Los ingenieros y campesinos xochimilcas —los verdaderos expertos en chinampas— pasaron a trabajar dentro del sistema imperial, y su saber se difundió a nuevas zonas. Fue una conquista que multiplicó la tecnología conquistada en lugar de destruirla: el imperio creció porque supo absorber.

Esa absorción tuvo un costo cultural. Los pueblos lacustres, orgullosos de su antigüedad —los xochimilcas se consideraban más antiguos y refinados que los advenedizos mexicas—, vieron cómo su tecnología se convertía en la base del poder de sus sometedores. Las crónicas registran tensiones, rebeliones intermitentes y un resentimiento sordo que afloraría en 1521, cuando muchos pueblos del sur se unieron a los españoles contra Tenochtitlan. La política del agua —quién controlaba los lagos, quién decidía los tributos— fue siempre también una política del resentimiento.

Hay un detalle técnico que revela la sofisticación de esa política: el control del nivel de los lagos. Los mexicas construyeron diques y calzadas —como el albarradón de Nezahualcóyotl, que separaba las aguas salobres de Texcoco de las dulces del oriente— no solo para protegerse de inundaciones, sino para proteger las zonas chinamperas de la intrusión salina. La obra hidráulica era, a la vez, ingeniería civil y estrategia alimentaria: cada dique defendía cosechas.

La lección es que la chinampa nunca fue solo una técnica agrícola: fue un objeto político. Quien controlaba las chinampas controlaba el alimento; quien controlaba el alimento controlaba la ciudad; quien controlaba la ciudad controlaba el imperio. Los xochimilcas lo supieron primero; los mexicas lo aprendieron después; y los españoles, al desecar los lagos, destruyeron sin entenderlo el cimiento hidráulico de todo el sistema. La política del agua, en el Anáhuac, era la política del poder.

Rendimiento y productividad: un milagro agrícola

¿Qué tan productiva era, en realidad, la chinampa? Los cronistas españoles, impresionados, hablaron de cosechas perpetuas, pero la

agronomía moderna ha puesto números sobre la mesa. Los estudios experimentales realizados en el siglo XX —cuando investigadores mexicanos reconstruyeron chinampas y midieron sus rendimientos con métodos científicos— arrojaron cifras que siguen sorprendiendo: entre dos y cuatro veces más maíz por hectárea que la milpa de temporal, y hasta siete cosechas anuales si se combinan cultivos de ciclo corto como las hortalizas y las flores.

El secreto estaba en la diversificación. La chinampa no era un monocultivo: en una misma plataforma convivían el maíz, el frijol y la calabaza —la tríada mesoamericana, donde el frijol fija nitrógeno, la calabaza cubre el suelo y el maíz ofrece sostén—, además de chile, jitomate, amaranto, chía, huauzontle, quelites y flores como el cempasúchil. Esa policultura reducía las plagas, aprovechaba cada centímetro y garantizaba que, si un cultivo fallaba, otros compensaran la pérdida. Era un seguro agrícola incorporado al diseño.

Hagamos un cálculo aproximado, de los que permiten los datos arqueológicos. Se estima que en la época de la conquista existían alrededor de doce mil hectáreas de chinampas en la cuenca. Con rendimientos intensivos y varias cosechas al año, esa superficie podía producir alimentos suficientes para sostener a una parte sustancial de la población del valle, complementada por las milpas de temporal, el tributo de las provincias y los productos del propio lago: pescado, ranas, ajolotes, patos, algas como el tecuitlatl y los insectos acuáticos como el ahuate, el "caviar mexicano". La dieta del Anáhuac era más diversa y, en muchos aspectos, más equilibrada que la europea de la época.

La organización del trabajo chinampero también merece atención. Las chinampas eran, en su mayoría, propiedad de los calpullis —los

clanes o barrios— y se transmitían por herencia dentro de las familias. El Estado no las administraba directamente, pero sí regulaba los canales, resolvía disputas por linderos y, sobre todo, garantizaba la paz necesaria para que un sistema tan delicado funcionara. Una chinampa abandonada se deteriora en pocos años: los bordes se desmoronan, los canales se azolvan. Mantener doce mil hectáreas productivas exigía una administración hidráulica constante, y esa administración era una de las funciones silenciosas pero esenciales del gobierno mexica.

Los conquistadores, que venían de una Europa donde la agricultura dependía del arado y del barbecho, no tenían categorías para entender lo que veían. Bernal Díaz del Castillo, en su *Historia verdadera*, describe con asombro los mercados y los cultivos, aunque sin comprender del todo el sistema. Lo que no podían saber era que estaban contemplando una de las soluciones agrícolas más eficientes jamás diseñadas: una agricultura sin deforestación masiva, sin erosión, sin agotamiento del suelo, capaz de alimentar a una metrópoli durante siglos.

El ajolote y la fauna del lago

El lago de Texcoco y sus hermanos dulces albergaban una fauna única que los pueblos del Anáhuac conocían al detalle. El habitante más famoso era el ajolote —del náhuatl *axolotl*, "monstruo del agua"—, el anfibio que conserva sus branquias en la edad adulta y que puede regenerar miembros amputados, un prodigio biológico que la ciencia moderna estudia con fascinación. Para los mexicas, el ajolote era alimento —se comía asado o en tamales— y también símbolo: la leyenda decía que el dios Xólotl, para escapar del sacrificio, se transformó en ajolote y se escondió en el lago.

Junto al ajolote vivían el acocil —un pequeño crustáceo parecido al camarón—, diversas especies de peces blancos y charales, ranas, sapos, tortugas y una multitud de aves acuáticas: patos, garzas, grullas, pelícanos que migraban cada año. Los cazadores de aves usaban redes, cerbatanas y trampas, y conocían las rutas migratorias con precisión de ornitólogos. La pluma de esas aves —sobre todo las de colores— alimentaba el tributo y el arte plumario.

Esa biodiversidad lacustre era el termómetro de la salud del sistema: mientras el lago estuvo vivo, la fauna prosperó; cuando los españoles iniciaron la desecación, las especies empezaron a desaparecer. Hoy el ajolote sobrevive apenas en los canales de Xochimilco, en peligro crítico de extinción, y su rescate es también el rescate de la memoria del lago. Cada ajolote es un embajador del Anáhuac: un animal que los mexicas comieron, veneraron y nombraron, y que el mundo moderno apenas empieza a comprender.

El lago como despensa: pesca, caza y recolección

Sería un error pensar que la chinampa era la única fuente de alimentos del lago. El sistema lacustre del valle de México era, en sí mismo, una despensa gigantesca que los pueblos del Anáhuac explotaban con un conocimiento ecológico finísimo. La dieta mexicana no salía solo de la tierra: salía del agua.

La pesca era una actividad especializada. En los lagos vivían el pez blanco, el charal, la trucha de la zona —especies endémicas— que se capturaban con redes, nasas, arpones y, en ocasiones, con el barbasco, una técnica que aturdía a los peces con extractos vegetales. Los pescadores conocían los ciclos reproductivos, las

zonas de desove y las temporadas de veda consuetudinaria: un manejo pesquero sostenible sin necesidad de reglamentos escritos.

Pero lo más sorprendente para el paladar europeo era lo que hoy llamaríamos "la cocina del lago": el ahuate, la hueva del insecto acuático axayácatl, considerada un manjar —el "caviar mexicano"—; el tecuitlatl, una alga espirulina que se recogía con redes finas, se secaba al sol y se vendía en panes en los mercados, con un contenido proteico extraordinario; ranas, ajolotes —el anfibio endémico de Xochimilco, hoy en peligro crítico—, acociles —pequeños crustáceos—, patos y aves acuáticas que se cazaban en las orillas. La laguna proporcionaba proteínas animales sin necesidad de ganadería, en una economía sin vacas, cerdos ni ovejas.

Esa explotación integral del lago explica un dato que asombra a los nutricionistas modernos: la dieta del macehualli común —maíz, frijol, calabaza, chile, quelites, pescado, insectos, algas— era nutricionalmente más completa que la del campesino europeo contemporáneo, atado al pan, la avena y, con suerte, algo de carne de cerdo. Los estudios de restos óseos sugieren que la estatura y la salud dental de los mesoamericanos prehispánicos eran, en promedio, superiores a las de sus contemporáneos europeos. El lago alimentaba bien.

La organización de esa explotación también era sofisticada. Había pueblos de pescadores especializados, con derechos consuetudinarios sobre zonas del lago; había recolectores de sal en las orillas salobres de Texcoco —la sal era un recurso estratégico y un tributo importante—; había cazadores de aves con redes y cerbatanas. Y todo confluía en los mercados: el de Tlatelolco, que los españoles describieron con asombro, ofrecía cada día pescado

fresco, ahuate, tecuitlatl, ranas y patos junto a los productos de las chinampas. El lago era un supermercado natural, administrado por milenios de conocimiento ecológico.

Esa relación íntima con el lago hace más trágica su desaparición. La desecación del sistema lacustre —iniciada por los españoles con el desagüe del valle y consumada en el siglo XX— no solo borró un paisaje: extinguió un sistema alimentario completo. El ajolote sobrevive apenas en los canales de Xochimilco; el ahuate es una rareza; el tecuitlatl, un recuerdo. Cuando hablamos de rescatar las chinampas, hablamos también de rescatar la memoria de un lago que dio de comer a un imperio.

La sal de Texcoco: el oro blanco del valle

En las orillas salobres del lago de Texcoco se explotaba un recurso tan estratégico como el maíz: la sal. Las mujeres —porque era oficio femenino— recogían la tierra salitrosa de las orillas, la lavaban en pilas, evaporaban el agua al sol y obtenían panes de sal que se vendían en los mercados y se tributaban al Estado. La sal de Texcoco abastecía a todo el valle y se exportaba a las provincias.

La sal era estratégica por tres razones: conservaba los alimentos —pescado, carne— en un mundo sin refrigeración; era esencial para la dieta humana y animal; y servía como moneda de cambio. Los pueblos salineros —como los de la ribera oriental— tenían un estatus económico privilegiado, y el control de las salinas fue motivo de guerras antes y durante el imperio. Los mexicas, al dominar el valle, se aseguraron el monopolio de la sal: otro ingreso silencioso del Estado.

Los españoles, que encontraron una industria salinera en pleno

funcionamiento, la mantuvieron y la expandieron: la sal sería esencial para el beneficio de la plata por el método de amalgamación. El "oro blanco" del lago terminó financiando, indirectamente, la minería colonial. Y las salinas de Texcoco, aunque reducidas, siguieron produciendo hasta el siglo XX: cinco siglos de continuidad tecnológica.

Las calzadas del agua: diques, acueductos y control hidráulico

Las chinampas no flotaban en un lago natural e intocado: flotaban en un lago administrado. Los mexicas —y antes que ellos, los tepanecas y los acolhuas— habían convertido el sistema lacustre en una máquina hidráulica con diques, calzadas-dique, compuertas, acueductos y canales de drenaje. Sin esa infraestructura, las chinampas no habrían sobrevivido a las inundaciones ni a la intrusión salina.

La obra cumbre era el albarradón de Nezahualcóyotl: un dique de dieciséis kilómetros que cruzaba el lago de Texcoco de norte a sur, separando las aguas salobres del oeste —donde estaba Tenochtitlan— de las dulces del este. Construido bajo la dirección del gran tlatoani texcocano Nezahualcóyotl en el siglo XV, con mano de obra de toda la Triple Alianza, el albarradón tenía compuertas que regulaban el paso del agua y protegía a la ciudad de las inundaciones, frecuentes en la temporada de lluvias. Era, a la vez, muralla contra el agua y frontera entre dos ecologías.

Las calzadas-dique —las de Tacuba, Iztapalapa y Tepeyac— cumplían una doble función: eran las avenidas de acceso a la ciudad lacustre y, al mismo tiempo, diques con puentes levadizos y compuertas que controlaban la circulación del agua. Cada calzada

era una obra de ingeniería que los españoles admiraron: rectas, anchas, transitables incluso en la estación de lluvias, con un mantenimiento permanente a cargo de cuadrillas organizadas.

El acueducto de Chapultepec —del que ya hablamos como obra de salud pública— era también una obra de poder: llevar agua dulce a una ciudad rodeada de agua salobre era una demostración de dominio técnico. Y los canales de la ciudad —las "calles de agua" que los españoles compararon con Venecia— servían para el transporte, el drenaje y el riego de las chinampas urbanas: Tenochtitlan misma tenía chinampas en sus barrios periféricos.

El mantenimiento de todo ese sistema exigía una administración hidráulica permanente: cuadrillas de dragado, inspectores de diques, cuadrillas de reparación después de cada temporada de lluvias. Era un "Estado hidráulico" en el sentido que los historiadores dan al término: un poder político cuya legitimidad dependía del control del agua. Cuando los españoles, tras la conquista, dejaron de mantener los diques —y luego decidieron desecar los lagos—, no solo cambiaron el paisaje: destruyeron la base material de la agricultura intensiva y condenaron a la ciudad a las inundaciones que la afligirían durante tres siglos.

Las calzadas del agua nos recuerdan que la "ciencia" del título de este volumen incluía la ingeniería: los mexicas no solo sabían sembrar y curar, sabían construir. Y que su arte de la guerra incluía la guerra hidráulica: cortar el agua al enemigo, inundar sus campos, usar los diques como fortificaciones. El lago era campo de cultivo, vía de transporte, muralla y arma: todo a la vez.

El mercado de Tlatelolco: el escaparate del imperio

Si las chinampas eran la fábrica, el mercado de Tlatelolco era el escaparate. Cada día —y con especial intensidad cada cinco días, en el día de mercado—, decenas de miles de personas convergían en la plaza mayor de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan, para comprar, vender, trocar y mirar. Los españoles, que conocían las ferias de Medina del Campo y los zocos de Sevilla, dijeron no haber visto nada igual.

Bernal Díaz del Castillo lo describió con el asombro del que ve por primera vez una civilización en pleno funcionamiento: calles del mercado dedicadas a cada mercancía —el maíz, las aves, la caza, el pescado, las hierbas medicinales, la cerámica, los textiles—, todo ordenado, todo abundante. Cortés, en sus Cartas de Relación, calculó sesenta mil almas en un día de mercado. Y Sahagún, con sus informantes, describió a los vendedores: el que vende maíz, la que vende tamales, el que vende pulque, cada uno con su lugar, su pregón, su clientela.

El mercado tenía sus leyes: jueces —los tianquizpan tlayacaque— que vigilaban los tratos, castigaban el fraude y resolvían disputas en el acto. Tenía su moneda: el grano de cacao para las compras pequeñas, las mantas de algodón para las medianas, el polvo de oro en cañones de pluma para las grandes. Y tenía su policía: cuadrillas que mantenían el orden en aquella multitud.

Para las chinampas, Tlatelolco era el destino final: las canoas descargaban al amanecer y al mediodía los productos ya se habían vendido, convertidos en cacao, en mantas, en sal. El mercado era el mecanismo que transformaba el excedente agrícola en riqueza circulante, y la riqueza circulante en poder: los pochtecas compraban allí para sus caravanas, los calpixques recaudaban allí parte del tributo, los artesanos vendían allí sus obras.

La caída de Tlatelolco —que resistió junto a Tenochtitlan hasta el último día del sitio— fue también la caída del mercado: los españoles lo clausuraron, lo sustituyeron por el suyo, y la red comercial indígena se desarticuló. Pero la memoria del tianguis sobrevivió: los mercados populares de México —La Merced, Sonora, los tianguis de cada pueblo— son los herederos directos de Tlatelolco. Cada vez que un mexicano regatea en un mercado, está practicando una economía de cinco siglos.

El tributo verde: chinampas y economía imperial

Las chinampas no solo alimentaban: tributaban. Y ese tributo en especie —maíz, frijol, chile, mantas de algodón de las zonas calientes— era la sangre de la economía imperial. La Matrícula de Tributos, el código que registra con precisión de contador lo que cada provincia entregaba a Tenochtitlan, dedica buena parte de sus páginas a los productos de la tierra: fanegas de maíz, cargas de frijol, cestos de chile, fardos de algodón. Las zonas chinamperas del sur del valle —Xochimilco, Chalco, Culhuacán— aparecen como contribuyentes regulares de alimentos frescos, los más perecederos y, por tanto, los que solo la cercanía podía garantizar.

El sistema funcionaba así: cada calpulli y cada pueblo tributario tenía asignada una cuota, recaudada por los calpixques —los funcionarios imperiales— y almacenada en las trojes estatales. Esas reservas cumplían tres funciones: alimentar a la burocracia, al ejército en campaña y a los sacerdotes; sostener a la población en años de malas cosechas —el Estado mexica practicaba una política de reservas estratégicas—; y financiar las grandes ceremonias, donde se distribuían alimentos al pueblo. El tributo no era un simple saqueo: era un sistema redistributivo que daba al Estado su

legitimidad.

El destino visible de esa producción eran los mercados, y sobre todo el de Tlatelolco, el mayor del continente. Bernal Díaz del Castillo, que lo vio con sus propios ojos, dedicó páginas asombradas a describirlo: decenas de miles de personas, mercancías ordenadas por calles —una para el maíz, otra para las aves, otra para las hierbas medicinales—, jueces de mercado que resolvían disputas al instante, y un sistema de precios expresado en granos de cacao, mantas y polvo de oro. Las canoas de las chinampas atracaban al amanecer en los embarcaderos y descargaban productos que al mediodía ya se habían vendido.

Los pochtecas —los mercaderes de larga distancia— completaban el circuito: llevaban los excedentes del valle —mantas, productos chinamperos deshidratados, sal— a las provincias lejanas y traían cacao del Soconusco, plumas de quetzal de Guatemala, jade de Oaxaca, oro de Guerrero. Eran, a la vez, comerciantes, diplomáticos y espías: sus caravanas abrían las rutas que luego seguirían los ejércitos. La economía mexicana no separaba el comercio de la guerra: eran dos instrumentos del mismo Estado.

Y había regulación. Los jueces del mercado vigilaban los pesos y medidas, castigaban el fraude y fijaban precios de referencia en épocas de escasez. El Estado intervenía para evitar la especulación con los alimentos básicos: en años de hambruna —como la terrible de 1454, que los anales registran con espanto—, se abrían las trojes y se distribuía maíz. Esa intervención no era caridad: era política. Un Estado que dejaba morir de hambre a su pueblo perdía el mandato de los dioses y de los hombres.

La lección económica de la chinampa es, en el fondo, una lección de

Estado: la agricultura intensiva generaba el excedente predecible que permitía planificar —tributos, reservas, campañas—, y la planificación convertía el excedente en poder. Sin las chinampas, Tenochtitlan habría sido una aldea grande; con ellas, fue una metrópoli capaz de sostener un imperio. El tributo verde —el de la tierra y el agua— fue el cimiento silencioso sobre el que se alzó todo lo demás.

La chinampa en el arte y la cosmovisión

Para los pueblos del Anáhuac, la chinampa no era solo un medio de producción: era una imagen del mundo. El lago, la tierra emergiendo del agua, la vegetación que brota del lodo fértil —todo eso resonaba con el mito fundacional de la cosmovisión mesoamericana: la tierra misma había emergido de las aguas primordiales, y cada chinampa repetía, en pequeño, ese acto creador.

Los códices representan las chinampas con un glifo característico: el rectángulo verde surcado de líneas, a veces con las plantas brotando. En la Matrícula de Tributos y en el Códice Mendocino, los topónimos de los pueblos chinamperos se escriben con ese signo, y los tributos agrícolas se ilustran con mazorcas, cestos y fardos. La chinampa era tan central en la vida que tenía su propia escritura: un signo legible para cualquiera que supiera leer los códices.

La metáfora agrícola impregnaba el lenguaje ritual. El gobernante era el que "hacía brotar" la prosperidad; el pueblo era la "sementera" del tlatoani; las guerras se describían a veces como "cosechas" de prisioneros —la guerra florida, recordémoslo, era una "flor"—. Esa fusión de agricultura y guerra en el lenguaje no es casual: ambas eran formas de "cultivar" el imperio, una con la coa y

otra con el macuahuitl. El mexica pensaba su Estado como un gran huerto que había que sembrar, regar y defender.

Las fiestas del calendario agrícola —el grueso de las dieciocho veintenas— giraban en torno a la siembra, el crecimiento y la cosecha. La fiesta de Huey Tozoztli celebraba la germinación del maíz; la de Tlaxochimaco, las flores; la de Ochpaniztli, la cosecha y el barrido ritual de los campos. Cada fiesta combinaba lo agrícola con lo guerrero y lo religioso: no había compartimentos estancos. El campesino que sembraba en la chinampa participaba del mismo ciclo cósmico que el guerrero que capturaba prisioneros: ambos alimentaban, a su manera, la continuidad del mundo.

Esa visión integrada tiene una consecuencia para nosotros: no podemos entender la chinampa solo como tecnología, ni la guerra solo como violencia. Eran partes de un sistema de significado donde producir alimentos y hacer la guerra eran dos formas de servir al mismo orden cósmico. El Anáhuac no separaba la economía de la religión ni la técnica de la poesía: todo estaba tejido en la misma trama. Y la chinampa —ese rectángulo verde sobre el agua— era uno de los nudos más bellos de ese tejido.

El chinampero: retrato del agricultor del lago

Detrás de cada chinampa había un hombre —y una familia—: el chinampero, el agricultor más productivo del mundo preindustrial americano. Su jornada empezaba antes del amanecer: revisar los bordes de la plataforma, dragar el lodo del canal, trasplantar los almácigos, regar a mano las franjas que lo necesitaran, cosechar lo maduro. Al mediodía, la canoa cargada partía al mercado; por la tarde, el mantenimiento: reparar estacas, podar los ahuejotes, preparar la siguiente siembra.

El chinampero no era un campesino cualquiera: era un técnico. Conocía los ciclos del agua, las variedades de semilla, las asociaciones de cultivos, los remedios contra las plagas —ceniza, chile, plantas repelentes—. Su saber, transmitido de padres a hijos, era tan especializado como el del guerrero o el del ticitl. Y su estatus lo reflejaba: las familias chinamperas, dueñas de su tierra dentro del calpulli, eran la clase media próspera del Anáhuac.

Su año no tenía vacaciones: la chinampa exigía atención continua. Pero tampoco tenía la angustia del temporal: el agua estaba siempre allí, la cosecha era segura, el excedente se vendía. El chinampero vivía mejor que el campesino de las laderas, y lo sabía: su oficio era un orgullo, no una condena.

Hoy, los chinamperos que quedan —cada vez menos, cada vez más viejos— son los últimos depositarios de ese saber. Cuando uno de ellos enseña a un joven a dragar el canal o a seleccionar la semilla, está transmitiendo una tecnología de milenios. El retrato del chinampero es el retrato de la ciencia del Anáhuac en su forma más pura: conocimiento, trabajo y tierra —o mejor: conocimiento, trabajo y agua— convertidos en vida.

Xochimilco hoy: la batalla por el agua

El Xochimilco actual es un campo de batalla: no de guerreros, sino de visiones. Por un lado, la ciudad que avanza —asentamientos irregulares, extracción de agua, contaminación—; por otro, los chinamperos que resisten, los ecologistas que defienden, los chefs que revalorizan. El futuro de las chinampas se decide hoy, cada día.

Los problemas son graves: el nivel freático baja por la extracción para la ciudad; los canales se contaminan con aguas residuales; la

urbanización devora las zonas agrícolas; los jóvenes migran. Cada año se pierden chinampas: algunas se convierten en campos de fútbol, otras en basureros, otras simplemente se abandonan y se azolvan. El paisaje Patrimonio Mundial se deteriora ante la indiferencia oficial.

Pero hay resistencia. Cooperativas de chinamperos producen hortalizas orgánicas para los mercados de la ciudad; restaurantes de alta cocina compran directamente en Xochimilco, pagando precios justos; investigadores restauran chinampas abandonadas con técnicas tradicionales; escuelas llevan a los niños a sembrar. El movimiento es pequeño pero real: la chinampa como agricultura del futuro, no como reliquia del pasado.

La batalla por el agua es también una batalla por la memoria: cada chinampa que se salva es un argumento contra la idea de que el progreso exige destruir. Los mexicas lo sabían: el lago era la vida. Xochimilco hoy nos pregunta si hemos aprendido la lección, o si repetiremos —con otros medios— la desecación que los españoles iniciaron. La respuesta, como siempre en la historia, está en nuestras manos.

Xochimilco: el legado vivo

Cinco siglos después, las chinampas sobreviven. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, quedan todavía cientos de chinampas en producción, navegadas por los canales que las trajineras turísticas recorren cada fin de semana. La UNESCO declaró en 1987 al centro histórico de la Ciudad de México y a Xochimilco Patrimonio Mundial, reconociendo precisamente ese paisaje agrícola vivo: un sistema prehispánico que nunca dejó de funcionar.

Pero el legado está en riesgo. La extracción de agua del subsuelo para abastecer a la megalópolis ha hundido el nivel freático; la urbanización devora las zonas agrícolas; la contaminación de los canales amenaza los cultivos; y los jóvenes xochimilcas, como los jóvenes campesinos de todo el mundo, migran a la ciudad. Cada chinampa abandonada es una biblioteca que se quema: se pierde un conocimiento agronómico acumulado durante milenios.

Afortunadamente, hay una revalorización en marcha. Agrónomos, chefs y movimientos de agricultura urbana redescubren la chinampa como modelo de agricultura sostenible: cero deforestación, fertilización orgánica, uso eficiente del agua, biodiversidad. En un siglo XXI angustiado por el cambio climático y la seguridad alimentaria, la "tecnología" que alimentó a Tenochtitlan vuelve a ser vanguardia. Los xochimilcas que aún dragan sus canales cada mañana no solo conservan un patrimonio: practican, sin saberlo, la agricultura del futuro.

Y hay un símbolo que resume esa continuidad: el maíz. Las variedades nativas que hoy se siembran en Xochimilco descienden de las mismas que los mexicas seleccionaron durante siglos. Cada elote es un archivo genético vivo. Cuando un campesino xochimilca entierra la semilla en el lodo dragado del canal, repite un gesto que sus antepasados repitieron millones de veces antes de que existiera Tenochtitlan, durante su esplendor y después de su caída. La chinampa sobrevivió al imperio que la hizo grande, y eso, en la historia de las civilizaciones, es la forma más alta de victoria.

Capítulo 2. Herbolaria y medicina: el arte de curar

Si la chinampa alimentaba el cuerpo del imperio, la medicina cuidaba de él. Y aquí los mexicas poseían un saber que los europeos, al principio desdeñosos y luego fascinados, tardaron siglos en igualar: un conocimiento sistemático de las plantas medicinales, una cirugía práctica de sorprendente eficacia y una red de especialistas —parteras, cirujanos, herbolarios— que atendía a la población con una organización que anticipaba, en muchos sentidos, la salud pública.

La medicina mexica no era magia primitiva, aunque incluía lo mágico-religioso como toda medicina de su tiempo —incluida la europea, que aún sangraba pacientes y recetaba polvos de momia—. Era un sistema dual: por un lado, la explicación sobrenatural de la enfermedad —el enojo de un dios, la pérdida del tonalli, el "aire" maligno—; por otro, un corpus empírico de remedios probados durante generaciones, transmitido con rigor y registrado con precisión. Esa dualidad no debe escandalizarnos: la medicina moderna también convive con el efecto placebo y la dimensión psicosomática de la curación.

El conocimiento empírico y lo sagrado

El especialista médico por excelencia era el ticitl, término que abarcaba tanto al médico como a la partera y al herbolario. Su formación no era improvisada: el conocimiento se transmitía en el calmécac y en linajes familiares, y los códices registraban las propiedades de las plantas con un sistema de glifos que combinaba la imagen de la planta con indicaciones de uso. Cuando los españoles quemaron bibliotecas enteras, se perdió una farmacopea que había tardado siglos en compilarse; lo que sobrevivió lo hizo gracias a informantes indígenas y a frailes curiosos.

El diagnóstico mexica partía de una cosmovisión en la que el cuerpo humano era un microcosmos. El tonalli —una de las entidades anímicas, radicada en la cabeza— podía "perderse" por un susto o un disgusto, y su pérdida causaba enfermedad. El tratamiento combinaba entonces lo ritual —llamamientos al tonalli, ofrendas, limpiezas— con lo farmacológico: infusiones, emplastos, baños de vapor. Para el observador moderno, la parte ritual parece superstición; pero cumplía una función terapéutica real: reducía la ansiedad del enfermo, lo reintegraba a la comunidad y activaba sus propios recursos de curación. La medicina mexica, sin saberlo, practicaba una forma de medicina psicosomática.

Junto al ticitl estaban las tlamatquiticitl, las parteras, cuya pericia asombraba a los propios españoles. El parto se atendía con técnicas precisas: posiciones verticales, masajes, baños de temazcal antes y después, y una farmacopea obstétrica específica —plantas para acelerar el parto, para detener hemorragias, para estimular la leche—. La mortalidad materna, aunque alta para nuestros estándares, era probablemente menor que en la Europa contemporánea, donde el parto se atendía con mucha menos higiene y conocimiento anatómico práctico.

El temazcal —el baño de vapor— merecía un capítulo aparte en cualquier historia de la medicina mesoamericana. Esa pequeña cámara de piedra o adobe, calentada con piedras al rojo vivo sobre las que se vertía agua con hierbas, servía para el parto, para tratar dolores musculares, para la purificación ritual y para enfermedades respiratorias. Era, a la vez, hospital, sauna y templo. Los españoles, que lo vieron con sospecha por su asociación con ritos "paganos", tardaron en comprender que estaban ante una terapia de notable eficacia.

Los especialistas de la salud: el ticitl y sus oficios

La medicina mexicana no era un saber difuso en manos de curanderos improvisados: era una profesión con especialidades, formación y jerarquías. El término ticitl designaba al médico en general, pero bajo ese paraguas había oficios bien diferenciados, cada uno con su campo de acción y su prestigio.

Estaba el tepatiani, el médico general que diagnosticaba y prescribía; el texoxotani, el cirujano que atendía heridas, fracturas y realizaba sangrías terapéuticas; el teixpati, el oculista que trataba las afecciones de los ojos —frecuentes, como dijimos, por el humo y el polvo—; el tlamatquicitl, la partera, cuyo oficio era de los más respetados; y el papiani, el herbolario especializado en la recolección y preparación de plantas. Había también especialistas en el temazcal, en la reducción de luxaciones, en el tratamiento de mordeduras de serpiente. Era, en pequeño, un sistema de salud con división del trabajo.

La formación combinaba la transmisión familiar —los oficios médicos se heredaban con frecuencia de padres a hijos— con la enseñanza en el calmécac, donde los jóvenes nobles aprendían,

entre otras cosas, los rudimentos de la medicina ritual y la herbolaria. Pero el verdadero aprendizaje era práctico: años de acompañar a un maestro, de memorizar las plantas, de practicar con casos reales. Los informantes de Sahagún describen exámenes y pruebas: el aprendiz debía demostrar que conocía las plantas, sus dosis y sus peligros antes de ejercer por su cuenta.

Las parteras merecen un lugar especial. La tlamatquiticitl atendía el embarazo, el parto y el puerperio con un protocolo detallado: baños de temazcal en las semanas previas, masajes para acomodar al feto, posiciones verticales durante el alumbramiento —la mujer se apoyaba en los hombros de una ayudante o se arrodillaba sobre petates—, corte del cordón con cuchillo de obsidiana, y cuidados del recién nacido que incluían su primer baño ritual. Conocían maniobras para partos difíciles, remedios para detener hemorragias y plantas galactogogas para estimular la leche. Los cronistas españoles, poco dados al elogio de las costumbres indígenas, reconocieron la pericia de las parteras mexicanas; algunas de sus prácticas —el parto vertical, el contacto inmediato madre-hijo— son las que la obstetricia moderna redescubrió en el siglo XX.

El cirujano de guerra, el texoxotani, era otra figura clave. Acompañaba a los ejércitos en campaña —conectando este capítulo con los siguientes— y atendía en los barrios a los veteranos. Su instrumental incluía cuchillos de obsidiana de diversos tamaños, agujas de hueso o espina de maguey, hilos de fibra vegetal o cabello, ventosas, sondas y férulas de madera. Sabía tomar el pulso, observar la orina, palpar el abdomen: una semiología empírica que, sin teoría anatómica moderna, llegaba a diagnósticos sorprendentemente finos.

Y existía, por encima de todos, una ética profesional. Los

huehuetlatolli incluían consejos para los médicos: ser diligentes, no abandonar al enfermo, no prometer curaciones imposibles, cobrar lo justo. El ticitl que erraba por negligencia perdía su reputación, que era su capital. No había colegios ni licencias, pero había algo igualmente eficaz: la vigilancia de la comunidad, que conocía a sus médicos y juzgaba sus resultados.

Plantas curativas del Anáhuac

El corazón de la medicina mexicana era su farmacopea vegetal. Y aquí la documentación es excepcional, porque sobrevivieron dos obras monumentales. La primera es el Códice de la Cruz-Badiano, de 1552: un herbario escrito en latín por el médico indígena Martín de la Cruz y traducido por Juan Badiano, ambos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Describe 185 plantas medicinales con sus usos, ilustradas a color. Es el primer libro de medicina escrito en América, y es obra de manos indígenas.

La segunda es la Historia General de las Cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún, cuyos informantes —ancianos, médicos y herbolarios nahuas— dictaron cientos de remedios. Y la tercera gran fuente es la expedición de Francisco Hernández, médico de Felipe II, que entre 1570 y 1577 recorrió la Nueva España catalogando más de tres mil plantas, con sus nombres en náhuatl y sus usos medicinales. Hernández murió sin ver publicada su obra, pero sus manuscritos alimentaron la botánica europea durante dos siglos.

¿Qué contenía esa farmacopea? Una selección breve da la medida de su amplitud. El epazote, antiparasitario intestinal que la medicina moderna confirmó como eficaz. El toloache, la datura, usado con extrema precaución como analgésico y anestésico —los

ticitl conocían su toxicidad y dosificaban con precisión—. El peyote y el ololiuhqui, de uso ritual y terapéutico en dosis controladas. El cacao, no solo alimento y moneda, sino vehículo de remedios y tónico. El copal, resina antiinflamatoria y antiséptica. La árnica mexicana, para golpes y contusiones, que los laboratorios modernos estudian hoy. El tepezcohuite, cuya corteza regenera la piel y que la industria cosmética redescubrió en el siglo XX. El cempasúchil, antiparasitario y digestivo. El chicalote, para afecciones de la piel y los ojos. El yoloxóchitl, la magnolia mexicana, para el corazón. Y decenas más: muicle, gordolobo, ruda, romero —este último ya mestizado—, sábila, nopal, maguey.

Lo notable no es solo la lista, sino el método. Los ticitl distinguían la parte útil de cada planta —raíz, hoja, flor, corteza—, la época de recolección, la forma de preparación —infusión, decocción, maceración, emplasto, sahumero— y la dosificación. Sabían qué plantas eran incompatibles entre sí y cuáles potenciaban sus efectos. Ese es el perfil de una farmacología empírica madura, no de una superstición improvisada.

El Códice de la Cruz-Badiano: el herbario que

cruzó el océano

Hay un libro que resume, él solo, el encuentro —y el desencuentro— de dos medicinas: el Códice de la Cruz-Badiano, el *Libellus de medicinalibus indorum herbis*. Su historia merece contarse con detalle, porque es la historia de la ciencia indígena reclamando su lugar.

En 1552, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco —la institución franciscana donde se educaba a la nobleza indígena—, el médico nahua Martín de la Cruz escribió en náhuatl un herbario con los remedios de su tradición. Su colega Juan Badiano, también indígena y latinista formado en el Colegio, lo tradujo al latín. El manuscrito, ilustrado con 185 plantas pintadas a color, fue enviado al rey Carlos I de España como prueba de la capacidad intelectual de los naturales y, pragmáticamente, como un regalo útil: un arsenal de remedios americanos para la corte.

El libro se organiza por padecimientos —de la cabeza a los pies, siguiendo el orden clásico—: remedios para el dolor de cabeza, para los ojos, para los oídos, para la dentadura, para el pecho, para el estómago, para la gota, para las heridas, para el parto. Cada entrada describe la planta, su preparación y su aplicación, con una precisión que revela siglos de observación. No es un recetario mágico: es una farmacopea sistemática.

Lo extraordinario es triple. Primero, la autoría: es el primer libro de medicina escrito en América, y es obra de dos indígenas, no de un europeo describiendo desde fuera. Segundo, la fusión: el formato —el herbario latino, las ilustraciones naturalistas— es europeo, pero el contenido —las plantas, los usos, las dosis— es mesoamericano. Es un libro mestizo en el mejor sentido: dos tradiciones

colaborando. Tercero, el destino: el manuscrito durmió cuatro siglos en bibliotecas europeas —incluida la Vaticana—, ignorado, hasta que México lo recuperó en 1990 y lo depositó en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde hoy puede consultarse.

El Badiano no estaba solo: formaba parte de un esfuerzo mayor de rescate del saber indígena, impulsado por frailes como Sahagún y por médicos como Francisco Hernández. Pero su singularidad permanece: es la voz directa de los ticitl, sin intermediarios europeos, hablando de su ciencia en la lengua de la ciencia europea. Martín de la Cruz, al escribirlo, hizo algo revolucionario: demostró que el conocimiento indígena podía expresarse en los formatos universales sin perder su identidad.

Hoy, el Códice de la Cruz-Badiano es estudiado por botánicos, farmacólogos e historiadores. Varias de sus plantas han sido validadas por la investigación moderna; otras esperan su turno en los laboratorios. Y su mensaje histórico es claro: la medicina del Anáhuac no era un saber condenado a desaparecer con la conquista, sino un corpus científico que, traducido y transmitido, sigue dando frutos cinco siglos después. El herbario que cruzó el océano en 1552 sigue navegando.

Tonalli, teyolía e ihiyotl: el cuerpo en la cosmovisión

Para entender la medicina mexica hay que entender su idea del cuerpo, porque el ticitl no trataba "un organismo": trataba un microcosmos animado por tres entidades. La antropología moderna, siguiendo a Alfredo López Austin, las ha reconstruido con detalle: el tonalli, la teyolía y el ihiyotl.

El tonalli —"lo que está bajo el sol", la irradiación— residía principalmente en la cabeza y daba al individuo su vigor, su calor vital, su destino. Se recibía en parte al nacer —el día del calendario ritual en que nacías marcaba tu tonalli— y se fortalecía con los ritos de paso. Perder el tonalli —por un susto grave, una caída, una impresión fuerte— era enfermar: el cuerpo se enfriaba, se debilitaba, se apagaba. El tratamiento incluía los "llamamientos del tonalli", ceremonias en las que el curandero invocaba el retorno de la entidad perdida, a veces en el lugar mismo donde se había sufrido el susto. Lo que la psiquiatría moderna llamaría un trastorno por estrés postraumático, los mexicas lo trataban con un ritual de reintegración psíquica. Y funcionaba, en sus términos, porque devolvía al enfermo la narrativa de su propia curación.

La teyolía —"lo que da vida al corazón"— residía en el corazón y era la entidad que viajaba al más allá después de la muerte: al Mictlan, al paraíso solar o al Tlalocan, según la forma de morir. Era lo más parecido a lo que Occidente llama "alma". Su salud dependía de la conducta moral: los excesos, las transgresiones, la "suciedad" ritual la dañaban.

El ihiyotl —"el aliento"— residía en el hígado y se manifestaba en los gases, los eructos, las emanaciones del cuerpo. Era la entidad más "baja", asociada a las pasiones, la ira, la lujuria. Un ihiyotl desordenado producía enfermedades del vientre y del ánimo.

Este modelo tripartito no era una curiosidad filosófica: organizaba el diagnóstico. El ticitl observaba los síntomas y determinaba qué entidad estaba afectada: si el enfermo había sufrido un susto, era el tonalli; si había transgredido una norma, la teyolía; si padecía del vientre y del ánimo, el ihiyotl. Y el tratamiento combinaba lo correspondiente: ritual para el tonalli, confesión y expiación para la

teyolía, dieta y plantas para el ihiyotl, más la farmacopea general para los síntomas.

Visto con ojos modernos, el sistema tiene una coherencia notable. Distinguía —sin nombrarlos— los trastornos psicosomáticos, los morales-existenciales y los orgánicos, y ofrecía para cada uno un tratamiento específico que incluía el componente psicológico. La medicina occidental tardó hasta el siglo XX en redescubrir que la enfermedad tiene dimensiones psicológicas y sociales; la mexicana lo sabía desde siempre, porque su modelo del cuerpo era, desde el inicio, un modelo de la persona completa.

Esa visión integral explica también la importancia de la "limpia" —el barrido ritual con hierbas, huevo o copal—, que sobrevive hasta hoy en todo México. La limpia no "cura" en el sentido farmacológico: reordena simbólicamente a la persona, marca el fin de la enfermedad y el retorno a la normalidad. Despreciarla como superstición es no entender que la curación, en todas las culturas, tiene una dimensión ritual. Los mexicanos, simplemente, la habían sistematizado.

La farmacia del temazcal: vapor, hierbas y parto

El temazcal —del náhuatl temazcalli, "casa de vapor"— merece un tratamiento detenido, porque condensa como ninguna otra institución la medicina integral del Anáhuac: era a la vez hospital, sauna, templo y sala de partos. Entender el temazcal es entender cómo los mexicanos unían el cuerpo, la planta y lo sagrado en un mismo acto terapéutico.

La estructura era sencilla y eficaz: una cámara pequeña de piedra o adobe, con un hogar donde se calentaban piedras al rojo vivo.

Sobre las piedras se vertía agua infusionada con hierbas medicinales —romero, eucalipto americano, manzanilla silvestre, pirul—, generando un vapor cargado de principios activos que se inhalaba y se absorbía por la piel. El paciente, sentado o recostado en la penumbra caliente, sudaba profusamente mientras el curandero lo masajeaba con manojos de hierbas. La sesión terminaba con un baño de agua fría o templada y un reposo.

Sus usos eran múltiples. Para las afecciones respiratorias —tan frecuentes en un valle de humo y polvo—, el vapor herbal era un broncodilatador natural. Para los dolores musculares y reumáticos, el calor y el masaje eran la fisioterapia de la época. Para el parto —su uso más importante—, el temazcal preparaba el cuerpo de la embarazada en las semanas previas: relajaba la musculatura, aliviaba los dolores, y después del alumbramiento ayudaba a la recuperación y estimulaba la lactancia. Las parteras dirigían esos baños con un protocolo preciso de temperaturas, hierbas y tiempos.

Pero el temazcal era también un espacio ritual. Antes de entrar se pedía permiso a la diosa del vapor —Toci, "nuestra abuela"—, se ofrecían rezos, se marcaba el carácter sagrado del acto. El sudor no era solo sudor: era la expulsión de lo enfermo, de lo impuro, de lo pesado. El que salía del temazcal no solo estaba limpio: estaba renovado. Esa dimensión simbólica —la purificación— explica por qué los españoles lo miraron con sospecha: veían en él un rito "pagano" donde había una terapia.

La sospecha colonial casi lo extermina: los frailes lo prohibieron en varias regiones, asociándolo con la idolatría y con la promiscuidad —el vapor y la desnudez ofendían el pudor europeo—. Pero el temazcal sobrevivió en la clandestinidad rural y resurgió en el siglo XX como práctica de medicina tradicional y, más recientemente,

como terapia de bienestar. Hoy hay temazcales en spas de lujo y en comunidades indígenas, y la investigación médica empieza a estudiar sus efectos cardiovasculares y respiratorios con métodos modernos.

El temazcal nos deja una lección metodológica: la medicina mexicana no separaba lo físico de lo simbólico, y esa era su fuerza, no su debilidad. El vapor abría los bronquios mientras el rezo calmaba la ansiedad; el masaje descontracturaba mientras el ritual daba sentido al dolor. Era una medicina de la persona completa, cinco siglos antes de que la medicina occidental inventara ese concepto. La farmacia del temazcal —agua, piedra, hierba y palabra— sigue funcionando donde se la practica con respeto.

El dolor y la anestesia: el manejo mexicano del sufrimiento

Toda cirugía necesita manejar el dolor, y los mexicanos habían desarrollado un repertorio de analgésicos y anestésicos vegetales que la farmacopea europea envidiaba. El principal era el toloache —la datura—, una planta poderosísima y peligrosísima: en dosis precisas producía sedación y analgesia; en dosis excesivas, delirio y muerte. Los ticitl la dosificaban con un conocimiento que solo la experiencia de generaciones podía dar: sabían la edad de la planta, la parte útil, la preparación exacta.

Junto al toloache estaban el peyote —usado en dosis rituales y terapéuticas—, el ololiuhqui —la semilla de la mañana—, y una serie de plantas menores con efectos sedantes. Para el dolor localizado se usaban emplastos de hierbas —la árnica mexicana, el toloache en aplicación externa—, y para las intervenciones menores, la simple rapidez del cirujano: un corte limpio de obsidiana dolía

menos que uno serrado.

El manejo del dolor incluía también lo psicológico: los ritos que acompañaban a la intervención —los rezos, el copal, la presencia de la familia— reducían la ansiedad y, con ella, la percepción del dolor. La medicina moderna reconoce el componente psicológico del dolor; la mexica lo trataba como parte del protocolo.

Es importante no idealizar: la anestesia mexica no era la anestesia general moderna, y muchas intervenciones debieron de ser terriblemente dolorosas. Pero comparada con la cirugía europea de 1519 —que operaba sin anestesia alguna, con el paciente sujeto por ayudantes—, la del Anáhuac no estaba en desventaja. El toloache dosificado por un ticitl experto era, probablemente, lo más parecido a la anestesia que existía en el mundo de entonces.

Cirugía: trepanación, suturas y fracturas

La cirugía mesoamericana es uno de los capítulos más sorprendentes de la medicina prehispánica, y también uno de los peor comprendidos. La evidencia arqueológica —cráneos con trepanaciones cicatrizadas, es decir, de pacientes que sobrevivieron a la operación— demuestra que en Mesoamérica se practicaba la craneotomía con fines terapéuticos: para aliviar traumatismos, tratar dolores crónicos de cabeza y, posiblemente, condiciones que hoy llamaríamos neurológicas. Los instrumentos eran de obsidiana, cuyo filo —más agudo que el acero quirúrgico moderno— permitía cortes limpios, y de piedra pulida.

Es importante matizar: la trepanación está mejor documentada en Oaxaca —Monte Albán ha dado los ejemplos más famosos— que en el centro de México, y su frecuencia entre los mexicas fue

probablemente menor. Pero el conocimiento circulaba por toda Mesoamérica, y los cirujanos mexicanos dominaban un repertorio quirúrgico sólido: reducción de fracturas con entablillados de madera y vendajes, sutura de heridas con fibras de maguey o cabello humano, cauterización, drenaje de abscesos y extracción de cuerpos extraños —una habilidad esencial en una sociedad guerrera—.

El tratamiento de heridas de guerra merece atención especial, porque conecta este capítulo con los siguientes. Las armas mesoamericanas —el macuahuitl de navajas de obsidiana, las flechas, las lanzas del atlatl— producían cortes profundos y limpios, y los cirujanos mexicanos habían desarrollado protocolos para atenderlos: limpieza con agua y hierbas antisépticas, sutura por planos, aplicación de emplastos cicatrizantes y vendaje. La tasa de supervivencia a heridas que en Europa habrían sido mortales por infección era notable, y los españoles lo notaron: varios cronistas admiten que los cirujanos indígenas atendían mejor ciertas heridas que los barberos-cirujanos de la hueste.

La odontología también existía como práctica: limaduras dentales decorativas —más rituales que terapéuticas—, extracción de piezas dañadas e incrustaciones de jade y turquesa, que exigían una precisión sorprendente con instrumentos de piedra. Y la oftalmología empírica trataba las afecciones oculares —frecuentes por el humo de los fogones y el polvo del valle— con colirios de plantas.

Nada de esto era milagroso ni infalible: la medicina mexicana no conocía la teoría microbiana, no practicaba la asepsia en sentido moderno y su cirugía tenía límites evidentes. Pero comparada con la medicina europea de 1519 —que aún explicaba la enfermedad

por los humores, sangraba sistemáticamente y desconocía la mayoría de las plantas americanas— no salía perdiendo. Era un sistema coherente, eficaz dentro de sus límites y, sobre todo, accesible: había ticitl en cada barrio, y el conocimiento básico de remedios caseros era patrimonio de todas las familias.

El pulque medicinal: el maguey como farmacia

El maguey —el agave— era para los mexicas lo que el olivo para los mediterráneos: una planta total. De sus pencas se extraía la fibra del ixtle para textiles y cuerdas; sus púas servían como agujas y clavos; sus hojas asadas eran alimento; y de su corazón fermentado se obtenía el pulque, la bebida ritual por excelencia. Pero el maguey era también una farmacia.

El pulque —el octli— tenía usos medicinales precisos: se recetaba a las parturientas para estimular la leche, a los convalecientes como tónico, a los ancianos como alimento. La diosa Mayahuel, la del maguey, era también patrona de la fertilidad y la medicina: su iconografía la muestra amamantando, alimentando. El aguamiel —el jugo fresco sin fermentar— se usaba para afecciones digestivas y como reconstituyente.

Pero el pulque estaba estrictamente regulado: la embriaguez pública se castigaba con severidad —hasta con la muerte para los nobles reincidentes—, y solo los ancianos, las parturientas, los enfermos y los participantes en ciertas fiestas podían beberlo libremente. Esa regulación no era moralismo: era salud pública. Los mexicas habían entendido que el alcohol, útil como medicina y como ritual, era destructivo como hábito. Su política de drogas —regulación estricta, usos medicinales permitidos, castigo al abuso— era más racional que la de muchas sociedades modernas.

El maguey nos deja una lección de etnobotánica: una sola planta puede ser fibra, alimento, medicina, bebida ritual y material de construcción. La "farmacia" del Anáhuac no estaba en un edificio: estaba en el paisaje. Y el pulque medicinal —hoy revalorizado por sus probióticos— es otro de esos saberes que la ciencia moderna redescubre con asombro.

La salud pública del imperio: higiene, dieta y prevención

La medicina mexica no era solo curativa: era preventiva. Y en ese terreno —la salud pública—, Tenochtitlan superaba a cualquier ciudad europea de su tiempo, un dato que los propios conquistadores registraron sin comprender del todo su importancia.

Empecemos por lo visible: la limpieza. Bernal Díaz y otros cronistas describen con asombro las calles de Tenochtitlan: barridas diariamente, sin basura, sin excrementos de animales —no había ganado suelto—, con personal encargado de la limpieza pública. Había letrinas públicas y un sistema de recolección de desechos que los convertía en abono para las chinampas: el ciclo se cerraba. Compárese con Londres o París en 1519, donde los desechos se arrojaban a la calle y las epidemias eran endémicas: la capital mexica era, literalmente, una ciudad más sana.

El agua potable era otra obra maestra. El acueducto de Chapultepec —de doble caño, para poder limpiar uno sin interrumpir el suministro— llevaba agua dulce a la ciudad desde los manantiales del bosque sagrado. Había fuentes públicas, aguadores que la distribuían en canoas, y una cultura del baño diario que escandalizaba a los españoles —acostumbrados a bañarse rara vez— y que los frailes intentaron suprimir, sin éxito, por asociarla

con "costumbres lascivas". El temazcal, del que ya hablamos, era el baño de la gente común: higiene y terapia en un mismo recinto.

La dieta, como vimos, era variada y equilibrada: maíz nixtamalizado —el proceso de cocción con cal que libera la niacina y previene la pelagra—, frijol, calabaza, chile, quelites, pescado, insectos, algas. La nixtamalización merece subrayarse: es una tecnología alimentaria genial que los europeos tardaron siglos en adoptar —cuando el maíz llegó a Europa y África sin la nixtamalización, causó epidemias de pelagra—. Los mexicas no sabían de vitaminas, pero su cocina las preservaba.

El ejercicio físico era parte de la vida: el juego de pelota —con su entrenamiento riguroso—, la marcha, el trabajo agrícola, la danza ritual. Y había una cultura de la moderación predicada por los huehuetlatolli: contra la embriaguez —castigada severamente, sobre todo en los jóvenes y los nobles—, contra la gula, contra los excesos. El pulque, la bebida fermentada del maguey, estaba regulado: permitido a los ancianos y en las fiestas, prohibido en la vida cotidiana para la mayoría.

¿Y las epidemias? Las había, claro: el registro histórico menciona pestes y hambrunas. Pero nada comparable a lo que vendría con los europeos: la viruela, el sarampión, la influenza —enfermedades del Viejo Mundo contra las que los americanos no tenían defensas— mataron a una proporción catastrófica de la población en el siglo XVI. La ironía es amarga: la ciudad más limpia de su tiempo fue arrasada por los microbios de la ciudad más sucia.

La salud pública mexica no era un sistema diseñado por un ministerio: era la suma de la higiene urbana, la dieta tradicional, el baño ritual, la regulación de las bebidas y la medicina preventiva de

los ticitl. Pero funcionaba. Y su memoria —el baño diario, la herbolaria casera, la desconfianza ante los excesos— sobrevivió en la cultura popular mexicana hasta hoy. Cada vez que una abuela recomienda un té de hierbas o un baño de temazcal, está ejerciendo, sin saberlo, la salud pública del Anáhuac.

El chocolate medicinal: el cacao como remedio

El cacao —el cacahuatl— era moneda, bebida ritual y medicina: tres funciones en una sola semilla. Como medicina, los ticitl lo usaban de formas que la farmacología moderna empieza a validar.

La manteca de cacao servía como vehículo de remedios: en ella se disolvían plantas medicinales para emplastos y ungüentos. La bebida de cacao —amarga, espumosa, mezclada con chile, vainilla o flores— se recetaba como tónico para los convalecientes, como estimulante para los agotados, como reconstituyente para las parturientas. Los informantes de Sahagún describen docenas de recetas donde el cacao es el ingrediente base o el excipiente.

La química moderna les da la razón: el cacao contiene teobromina —un estimulante suave—, flavonoides antioxidantes, magnesio, hierro. El "chocolate medicinal" no era una metáfora: era una prescripción con fundamento bioquímico, aunque los ticitl no conocieran las moléculas.

Los españoles adoptaron el cacao con entusiasmo —Cortés lo llevó a la corte, donde se endulzó y se convirtió en el chocolate europeo—, pero separaron sus funciones: se quedaron con el placer y olvidaron la medicina. Hoy, cuando los cardiólogos recomiendan el chocolate oscuro por sus flavonoides, están —sin saberlo— recetando lo que los ticitl recetaban hace quinientos años. El cacao

medicinal es otro de esos saberes que dieron la vuelta al mundo para volver a su punto de partida.

Los informantes de Sahagún: cómo se salvó el saber

Si hoy conocemos la medicina mexicana con tanto detalle, se lo debemos a un franciscano y a sus informantes indígenas: fray Bernardino de Sahagún y el equipo de ancianos, médicos y sabios nahuas que, entre 1547 y 1577, dictaron la monumental *Historia General de las Cosas de Nueva España*. Sin ellos, la farmacopea del Anáhuac se habría perdido casi por completo.

El método de Sahagún era, para su época, revolucionario: reunía a sus informantes —principales, ancianos, *ticitl*—, les mostraba pinturas y cuestionarios, recogía sus respuestas en náhuatl, las hacía ilustrar por *tlacuilos* y luego las traducía al español. Era una etnografía colaborativa cuatro siglos antes de que existiera la antropología. Y sus informantes no eran improvisados: eran los depositarios del saber prehispánico, hombres que habían aprendido de sus padres y abuelos antes de la conquista.

El libro XI de la *Historia General* —el de las "cosas naturales"— es una enciclopedia de la farmacopea: cientos de plantas con sus nombres en náhuatl, sus descripciones, sus usos medicinales. El libro X describe las enfermedades y los remedios; el libro VIII, los oficios, incluidos los médicos. La cantidad de información es abrumadora, y su precisión —verificada por la botánica moderna en muchos casos— demuestra que los informantes no inventaban: transmitían un corpus real.

Pero el rescate tuvo un costo. Sahagún escribía dentro del proyecto

evangelizador: su objetivo último era conocer la cultura indígena para extirpar la "idolatría". Sus informantes lo sabían, y negociaron: entregaron el saber médico y natural —útil, "neutro"— mientras protegían lo más sagrado. El resultado es un archivo inmenso pero filtrado: conocemos las plantas mejor que los ritos, los remedios mejor que las cosmologías. La medicina que nos llegó es la que la colonia permitió salvar.

Otros rescatistas merecen mención: el ya citado Francisco Hernández, cuyo viaje botánico de 1570-1577 catalogó tres mil plantas; los médicos novohispanos que incorporaron remedios indígenas a sus recetarios; y, sobre todo, las generaciones de curanderos anónimos que transmitieron el saber de padres a hijos al margen de los libros, en la clandestinidad de la medicina popular. Sin ellos, el Badiano y Sahagún serían letra muerta: la herbolaria vive porque se practica, no porque se archive.

La lección historiográfica es importante: lo que sabemos de la medicina mexicana es una fracción de lo que existió. Cada planta no registrada, cada remedio no dictado, cada ticitl que murió sin transmitir su saber es una pérdida irreversible. Y sin embargo, lo que se salvó basta para afirmar lo esencial: que el Anáhuac tuvo una medicina sistemática, eficaz y digna de estudio. Los informantes de Sahagún, al dictar sus conocimientos a un fraile extranjero, salvaron la memoria de su ciencia para la posteridad. Les debemos este capítulo.

Enfermedades del Anáhuac: el perfil epidemiológico

¿Qué enfermaba a los mexicanos antes de la llegada de los europeos? La pregunta es importante, porque el "intercambio colombino" de

enfermedades fue asimétrico: el Viejo Mundo llevó al Nuevo la viruela, el sarampión, la influenza, el tifus —enfermedades de ganado domesticado contra las que los americanos no tenían defensas—; el Nuevo Mundo dio al Viejo, probablemente, la sífilis —el debate sigue abierto— y poco más.

El perfil epidemiológico prehispánico incluía las enfermedades universales: las gastrointestinales —por el agua y los alimentos—, las respiratorias —por el humo de los fogones—, las parasitarias —el epazote no era un lujo, era una necesidad—, las heridas infectadas, las complicaciones del parto. Había también enfermedades endémicas americanas: algunas formas de hepatitis, la enfermedad de Chagas en ciertas regiones, el pinto —una afección cutánea—. Y había hambrunas periódicas, que debilitaban a la población y la hacían vulnerable.

Lo que no había —o había en formas menos virulentas— eran las grandes pestes del Viejo Mundo: sin ganado domesticado en convivencia estrecha —sin vacas, cerdos ni ovejas—, los mexicas no habían desarrollado las zoonosis que diezmaban a Europa. Esa "ventaja" se volvió una trampa mortal: cuando llegaron la viruela y el sarampión, encontraron una población sin inmunidad alguna, y la mortalidad fue catastrófica: se estima que la población indígena de México se redujo en un noventa por ciento durante el siglo XVI.

Los ticitl enfrentaron las nuevas enfermedades con su farmacopea, y fracasaron: ningún remedio herbal detenía la viruela. La impotencia de la medicina indígena ante las pestes europeas fue uno de los golpes psicológicos más duros de la conquista: si los dioses y los médicos no podían con la enfermedad, ¿qué quedaba? La crisis epidemiológica fue también una crisis de legitimidad.

La lección para la historia de la medicina es sobria: ningún sistema médico, por sofisticado que sea, resiste el choque con patógenos totalmente nuevos. La medicina del Anáhuac era excelente para su mundo; pero la conquista trajo otro mundo, con otros microbios. Y esos microbios —más que los cañones— decidieron la historia.

Lo que adoptaron los españoles

La conquista destruyó mucho, pero también produjo una de las transferencias médicas más importantes de la historia. Los españoles, pragmáticos ante la enfermedad en un medio desconocido, adoptaron rápidamente remedios indígenas. El proceso fue tan intenso que, en pocas décadas, la farmacopea novohispana era un mestizaje: plantas americanas descritas con categorías europeas, recetas nahuas traducidas al latín, ticitl trabajando junto a médicos peninsulares.

El Hospital de Jesús, fundado por Cortés en 1524 —el más antiguo del continente—, atendió desde sus inicios con remedios de ambas tradiciones. Los protomédicos novohispanos incorporaron el epazote, la zarzaparrilla americana, el guayaco y decenas de plantas más a sus recetarios. Nicolás Monardes, desde Sevilla y sin haber cruzado nunca el Atlántico, escribió su *Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales* basándose en informantes americanos, y su obra difundió por Europa el conocimiento de las drogas americanas.

El Códice de la Cruz-Badiano es el símbolo perfecto de ese encuentro: un médico indígena escribe en náhuatl, un traductor indígena lo vierte al latín, un fraile lo envía al rey de España como prueba de la capacidad intelectual de los naturales. El manuscrito durmió siglos en bibliotecas europeas hasta que México lo recuperó

en 1990. Hoy se custodia en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia: 185 plantas, 185 testimonios de que la ciencia del Anáhuac no necesitaba permiso europeo para existir.

Y el legado continúa. La herbolaria mexicana sigue viva en los mercados —el de Sonora, en la capital, es su catedral—, en las recetas de las abuelas y en los laboratorios que hoy validan con ensayos clínicos lo que los ticitl sabían por experiencia: que el tepezcohuite regenera la piel, que el epazote expulsa parásitos, que la árnica mexicana desinflama. La Organización Mundial de la Salud estima que en los países en desarrollo hasta el ochenta por ciento de la población recurre a la medicina tradicional como primera opción de salud; en México, esa medicina tradicional tiene nombre y apellido: es la herencia de los ticitl.

Capítulo 3. La guerra como institución

Si la agricultura y la medicina sostenían la vida del imperio, la guerra sostenía su poder. Pero reducir la guerra mexicana a una sucesión de batallas sangrientas es no entender nada: para los mexicanos, la guerra era una institución total —religiosa, económica y social— que organizaba el calendario, movía la economía y definía el destino de cada varón. El historiador estadounidense Ross Hassig, en su obra *Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control*, propuso la interpretación que hoy domina la academia: la guerra mexicana no buscaba, como la romana, la ocupación territorial permanente, sino el control político y la extracción de tributo. Esa tesis —discutida, matizada, pero fundamental— es el hilo conductor de este capítulo.

Para entenderla hay que abandonar la mirada europea. Los mexicanos no hacían la guerra como los españoles, ni como los romanos, ni como nadie más: la hacían a su manera, con una lógica interna que combinaba la cosmovisión religiosa, las necesidades del Estado tributario y las aspiraciones de los guerreros. Tres dimensiones, inseparables, que este capítulo examina por separado solo por claridad expositiva.

La dimensión religiosa: la guerra sagrada

En la cosmovisión mexica, el universo era un equilibrio precario. El sol —Tonatiuh— necesitaba alimentarse para completar su recorrido diario y renacer cada mañana; sin ese alimento, el cosmos colapsaba y sobrevenía el fin de la era. El alimento del sol era la sangre y los corazones de los guerreros capturados en combate. La guerra, por tanto, no era una opción política: era una necesidad cósmica. No hacer la guerra equivalía a dejar morir al sol.

El dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli —"colibrí zurdo", el sol en su aspecto guerrero—, encarnaba esa fusión de guerra y religión. Su templo coronaba, junto al de Tláloc, la pirámide mayor de Tenochtitlan: la montaña sagrada donde se unían la guerra y la lluvia, las dos fuerzas que sostenían la vida. Cada campaña militar comenzaba con ritos, ayunos y consultas adivinatorias; cada victoria se celebraba con ceremonias; cada derrota se interpretaba como un mensaje divino que exigía expiación.

Los guerreros muertos en combate o sacrificados después de ser capturados no iban al Mictlan, el inframundo común: acompañaban al sol en su recorrido, transformados en colibríes y mariposas, en un paraíso guerrero. Esa creencia no era un consuelo retórico: era un incentivo real que hacía del combate una vía de trascendencia. El guerrero mexica no temía a la muerte en batalla del mismo modo que el soldado europeo; la temía menos, porque su religión le había enseñado que morir luchando era la mejor muerte posible.

Esta dimensión religiosa explica también la aparente "irracionalidad" de ciertas prácticas, como la preferencia por capturar enemigos en lugar de matarlos. Desde la lógica europea, en la batalla se mata; desde la lógica mexica, el prisionero vivo valía más que el enemigo muerto: alimentaría al sol y daría honor a su captor. La guerra florida, que estudiaremos en el capítulo

siguiente, llevó esa lógica a su expresión más pura: combates pactados cuyo objetivo explícito era la captura ritual.

Nada de esto significa que la religión "explicara" toda la guerra mexica, como pretendieron algunas interpretaciones antiguas que veían en los mexicas una teocracia enloquecida. La religión era el lenguaje en el que se expresaba la guerra, su justificación cósmica y su sistema de incentivos; pero las decisiones de a quién atacar, cuándo y con qué objetivo las tomaban gobernantes pragmáticos que calculaban costos y beneficios con frialdad. La religión y la razón de Estado no se contradecían: se reforzaban.

La dimensión económica: la tesis de Hassig

Ross Hassig revolucionó el estudio de la guerra mexica con una pregunta sencilla: si los mexicas eran tan poderosos, ¿por qué su imperio se veía tan distinto del romano? La respuesta, documentada con el análisis de las campañas, la logística y el sistema tributario, es que los mexicas no buscaban anexar territorios ni instalar gobernadores permanentes ni fundar colonias. Buscaban algo más rentable y menos costoso: que los señoríos vencidos aceptaran la hegemonía de la Triple Alianza y pagaran tributo de forma regular.

El mecanismo era el siguiente. Una campaña comenzaba con una embajada: se exigía al señorío objetivo que aceptara la soberanía mexica y fijara un tributo. Si aceptaba, no había guerra; si se negaba, marchaba el ejército. La batalla decisiva —generalmente un solo enfrentamiento mayor— resolvía el asunto: el vencido aceptaba el tributo y, con frecuencia, conservaba a sus gobernantes locales. El imperio no ocupaba; intimidaba, cobraba y se retiraba. Por eso el mapa del "imperio" mexica parece un archipiélago de

señoríos tributarios más que un territorio continuo: porque eso era exactamente.

Este sistema tenía una lógica económica impecable. Mantener guarniciones permanentes en decenas de señoríos dispersos por Mesoamérica habría sido carísimo y logísticamente imposible sin animales de carga ni rueda. En cambio, una demostración periódica de fuerza —una campaña de castigo cuando un tributario se rebelaba— bastaba para mantener el flujo de mantas, maíz, cacao, plumas, oro y jade hacia Tenochtitlan. La Matrícula de Tributos, ese códice que registra con precisión contable lo que cada provincia entregaba, es el documento económico más elocuente del imperio: la guerra producía un ingreso medible, predecible y administrable.

Hassig también analizó la logística, y sus conclusiones son reveladoras. Un ejército mexica en campaña —decenas de miles de guerreros— necesitaba alimentarse sobre la marcha. Sin trenes de suministros como los romanos, la solución era doble: cada guerrero cargaba sus propias provisiones —tortillas, pinole, frijol tostado— para los primeros días, y el ejército avanzaba por rutas donde los pueblos aliados o sometidos estaban obligados a abastecerlo. Eso imponía un límite natural al alcance de las campañas: el ejército no podía alejarse demasiado de su base ni operar en territorios donde no tuviera apoyo logístico. Por eso la expansión mexica, aunque espectacular, tuvo fronteras: la distancia y la comida mandaban.

El calendario de la guerra también era económico. Las campañas se lanzaban después de la cosecha, cuando había excedentes para alimentar a los ejércitos y cuando los campesinos-guerreros podían ausentarse de sus parcelas. La guerra y la agricultura no competían: se turnaban. Y los botines —aunque menos importantes que el tributo regular— recompensaban a los guerreros y

financiaban las ceremonias.

La tesis de Hassig ha sido matizada: algunos investigadores señalan que, en las zonas cercanas al valle, los mexicas sí ejercieron un control más directo, con guarniciones y colonos; y que la distinción entre "hegemonía" y "territorio" no siempre es nítida. Pero el núcleo de su argumento permanece: la guerra mexica era, antes que nada, un instrumento de extracción económica racional, no una cruzada religiosa ciega ni una conquista territorial al estilo europeo. Entender esto es entender por qué el imperio pudo crecer tan rápido —en menos de un siglo— y por qué, al mismo tiempo, era frágil: bastaba que los tributarios percibieran debilidad en el centro para que el sistema entero se tambaleara. Los españoles, sin saberlo, explotarían exactamente esa fragilidad.

El tributo en plumas: la economía del esplendor

Entre los tributos más valiosos del imperio había uno que no alimentaba ni vestía: las plumas. El quetzal, la guacamaya roja, el colibrí, el pájaro mosca —sus plumas llegaban a Tenochtitlan como tributo de las tierras calientes y se convertían en el material del esplendor imperial: penachos, mosaicos, trajes de guerrero, estandartes, adornos sacerdotales.

La economía de la pluma era global: las aves se criaban en cautiverio en algunas regiones —los totonacas eran famosos por sus criaderos—, se cazaban en otras, y las plumas viajaban cientos de kilómetros hasta la capital. Los amantecas —los artesanos plumarios— las transformaban en obras de arte: el penacho de Moctezuma —hoy en Viena, objeto de un reclamo centenario— es el ejemplo más famoso, pero había miles de piezas.

¿Por qué un imperio guerrero tributaba en plumas? Porque el esplendor era poder: los trajes emplumados de los guerreros águila, los penachos de los capitanes, los mosaicos de los templos eran la imagen visible de la hegemonía. La guerra producía el tributo; el tributo en plumas producía la imagen; la imagen producía el prestigio que evitaba nuevas guerras. Era un ciclo virtuoso: la economía del esplendor como instrumento de disuasión.

Los españoles, deslumbrados, saquearon los tesoros de plumas —la mayoría se perdió—, pero algunos mosaicos sobrevivieron y hoy se exhiben en museos. Cada pluma era un impuesto pagado en belleza: el imperio más pragmático de América entendía que el poder también se viste.

Los pochtecas: mercaderes, diplomáticos y espías

Ningún ejército marcha sin información, y los mexicas tenían su servicio secreto: los pochtecas, los mercaderes de larga distancia, que eran a la vez comerciantes, diplomáticos y espías.

Organizados en un gremio hereditario con sede en Tlatelolco, los pochtecas recorrían las rutas comerciales del imperio y más allá: al Soconusco por el cacao, a Guatemala por las plumas de quetzal, a Oaxaca por el jade, a la costa por el algodón. Sus caravanas —cargadores con mecapan, escoltas armadas— eran las arterias del comercio exterior mexica.

Pero su función estratégica era el espionaje: en cada mercado extranjero observaban las defensas, contaban los guerreros, evaluaban la riqueza, sondeaban las lealtades. Sus informes —rendidos ante el tlatoani y su consejo— decidían las campañas: dónde atacar, cuándo, con qué fuerzas. Eran los ojos del imperio

más allá de sus fronteras.

Los pochtecas tenían un estatus paradójico: riquísimos por el comercio, pero obligados a la discreción —las leyes suntuarias les prohibían ostentar su riqueza en público—. Y arriesgaban la vida: un mercader-espía descubierto en territorio enemigo no volvía. Su gremio era, en el fondo, la primera agencia de inteligencia de América: comercio y espionaje como dos caras del mismo oficio.

Cuando los españoles llegaron, los pochtecas fueron de los primeros en entender la magnitud del peligro: sus informes describían armas desconocidas, animales monstruosos, una ambición sin límites. Pero la información, sin un mando capaz de usarla, no basta: el imperio supo que venían, y no supo qué hacer. La mejor inteligencia del continente no pudo salvarlo.

El tributo de la guerra: la Matrícula como botín contable

Si la guerra era el instrumento, el tributo era el producto. Y el documento que mejor revela la economía de la guerra mexicana es la Matrícula de Tributos: un código de dieciséis hojas donde cada provincia tributaria está registrada con su glifo toponímico y, al lado, las cantidades exactas que debía entregar cada año —o cada seis meses—: tantas cargas de mantas, tantas fanegas de maíz, tantos cestos de cacao, tantas piezas de oro, tantos trajes de guerrero.

La Matrícula es, en el fondo, el balance contable del imperio. Cada cifra representa una campaña, una negociación, una amenaza cumplida o evitada. Las 38 provincias tributarias que registra —desde el valle de México hasta el Soconusco— son el mapa de un

siglo de guerras, traducido a mercancías. Leer la Matrícula es leer la historia militar del imperio en clave económica: aquí una provincia que entrega plumas de quetzal —conquistada en la zona maya—; allá una que entrega cacao —sometida en la costa—; acullá una que entrega trajes de guerrero y escudos —frontera militarizada—.

El sistema tenía una lógica de incentivos cuidadosamente calibrada. Las provincias que pagaban puntualmente conservaban a sus gobernantes, sus leyes y sus dioses; las que se rebelaban sufrían campañas de castigo cuyo costo —en vidas y en tributos extraordinarios— servía de escarmiento a las demás. No era un sistema "justo" en el sentido moderno, pero era predecible: y la predecibilidad, en un mundo de violencia, es una forma de orden. Muchos señoríos preferían el tributo regular a la guerra permanente entre vecinos que había caracterizado al período anterior.

Los bienes tributados se clasificaban por su función. Los alimentos —maíz, frijol, chile, cacao— sostenían a la capital y al ejército. Los textiles —mantas de todos los tamaños— vestían a la burocracia y servían como moneda. Los bienes de lujo —plumas, jade, oro, turquesa— financiaban el esplendor ceremonial y recompensaban a los guerreros distinguidos. Y los bienes militares —trajes de guerrero, escudos, armas— equipaban directamente a las tropas. La guerra se autofinanciaba: cada campaña exitosa generaba los recursos para la siguiente.

La administración de ese flujo era una proeza burocrática. Los calpixques —recaudadores imperiales— residían en las provincias, vigilaban las entregas y reportaban a Tenochtitlan. Había almacenes estatales —las trojes— donde se guardaban las reservas. Había contadores que llevaban los registros en códices. Y había un calendario tributario sincronizado con el calendario

agrícola y militar: las entregas llegaban después de las cosechas, y las campañas se lanzaban cuando los almacenes estaban llenos.

Esa maquinaria es la que Hassig tenía en mente: la guerra mexicana como un sistema de extracción racional, medible y administrable. No era la furia ciega de los "bárbaros": era la contabilidad de un Estado que había convertido la violencia en ingreso. Y cuando ese ingreso se interrumpió —cuando las provincias vieron que Tenochtitlan ya no podía castigar—, el imperio se desmoronó con la misma rapidez con que se había alzado. La Matrícula registra el apogeo; la conquista, su cancelación.

La dimensión social: la guerra como destino

Todo varón mexicana, desde su nacimiento, tenía un destino marcado por la guerra. A los niños se les enterraba el cordón umbilical en el campo de batalla simbólico; en el telpochcalli —la escuela de los jóvenes del pueblo— y en el calmécac —la de la nobleza—, la formación militar era parte central de la educación. Aprender a manejar el chimalli y el macuahuitl era tan básico como aprender los cantos rituales. La sociedad mexicana era, en este sentido, una sociedad militarizada desde la infancia.

Pero la guerra no era solo una obligación: era la principal vía de movilidad social. Un macehualli —un hombre del pueblo común— que capturaba prisioneros en combate podía ascender en la jerarquía guerrera, recibir tierras, tributos y títulos, y dar a sus hijos un futuro mejor. Los rangos militares —que estudiaremos en el capítulo 5— premiaban el valor demostrado, no solo el nacimiento. En una sociedad por lo demás estratificada, la guerra era la escalera.

Esa promesa de ascenso tenía un reverso: la presión social sobre el guerrero era inmensa. La cobardía en combate se castigaba con la deshonra pública y, en casos extremos, con la muerte. Los huehuetlatolli —los "discursos de los ancianos"— insistían en que el varón debía ser valiente, sufrido y leal; la máxima virtud era el "rostro y corazón" firmes ante el enemigo. El guerrero que huía no solo se deshonraba a sí mismo: deshonraba a su calpulli, a su familia, a sus antepasados.

Las mujeres también participaban de la dimensión social de la guerra, aunque no combatieran —con excepciones legendarias—. Eran ellas quienes despedían a los guerreros, quienes tejían las mantas del tributo que la guerra aseguraba, quienes criaban a los futuros combatientes con los discursos de los ancianos. Y en la retaguardia, las parteras y curanderas atendían a los heridos que regresaban. La guerra era un asunto de toda la sociedad, no de un ejército profesional separado de ella.

Esta triple dimensión —religiosa, económica y social— es lo que hace de la guerra mexica un fenómeno único. No era la guerra europea de ejércitos profesionales y mercenarios; no era la guerra tribal de incursiones por venganza; era una institución estatal compleja que articulaba la cosmovisión, la economía tributaria y la estructura social. Quien quiera entender al imperio mexica tiene que entender su guerra, porque su guerra era, en buena medida, su forma de gobierno.

Las calzadas de la guerra: caminos, puentes y mensajeros

Un imperio se mueve por sus caminos, y el mexica tenía una red viaria que los españoles usaron —y admiraron— durante la colonia. Las calzadas del valle —Tacuba, Iztapalapa, Tepeyac— eran las arterias; los caminos de tierra —los otlí— conectaban el valle con las provincias; y los puentes —de madera, levadizos en las zonas estratégicas— cruzaban barrancas y ríos.

El mantenimiento era estatal: cuadrillas de trabajadores reparaban los caminos después de cada temporada de lluvias, y los pueblos ribereños tenían la obligación de conservar el tramo que les correspondía. Los caminos eran también corredores comerciales y militares: por ellos marchaban los ejércitos, circulaban los tributos y viajaban los pochtecas.

La joya del sistema eran los mensajeros: los painani —"los que corren"—, atletas entrenados que relevaban mensajes a velocidad de carrera. El sistema de relevos permitía transmitir noticias de la frontera a Tenochtitlan en días: una red de comunicación que, guardadas las proporciones, cumplía la función del telégrafo.

Moctezuma supo de la llegada de los españoles por sus corredores mucho antes de verlos: la información, en el imperio, viajaba a pie pero sin pausa.

Los españoles conservaron los caminos y el sistema de mensajeros —los chasquis andinos eran su equivalente— durante décadas. La infraestructura viaria del imperio sobrevivió a su caída, como las chinampas y la herbolaria: otra prueba de que la "ciencia" del Anáhuac era, también, ingeniería civil.

Texcoco y Tlacopan: los aliados de la Triple Alianza

La guerra mexicana no la hacía solo Tenochtitlan: la hacía la Triple Alianza —el Excan Tlahtoloyan—, la confederación de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan fundada en 1428 tras la derrota de Azcapotzalco. Entender la alianza es entender cómo un pueblo recién liberado se convirtió, en menos de un siglo, en la potencia hegemónica de Mesoamérica.

El reparto era claro: Tenochtitlan aportaba el grueso militar y el mando supremo; Texcoco, la legitimidad cultural —era la Atenas del Anáhuac, la ciudad de Nezahualcóyotl, el centro del saber— y un contingente militar de primera línea; Tlacopan, el aliado menor, aportaba tropas y recibía una parte proporcionalmente menor del botín. La división del tributo lo reflejaba: dos quintos para Tenochtitlan, dos quintos para Texcoco, un quinto para Tlacopan. Era una alianza desigual pero estable, sostenida por el interés común y por los lazos dinásticos entre las casas reinantes.

Nezahualcóyotl —"coyote hambriento", tlatoani de Texcoco de 1431 a 1472— merece un lugar especial en esta historia. Poeta,

legislador, ingeniero —suyo fue el albarradón—, Nezahualcóyotl representó la otra cara del poder de la alianza: la cultura como instrumento de hegemonía. Su Texcoco era el centro intelectual del mundo nahua, con su biblioteca, sus jardines botánicos —los primeros de América— y su corte de sabios. La alianza no se sostenía solo por las armas: se sostenía porque ofrecía un proyecto civilizatorio que los señoríos sometidos podían admirar, aunque lo pagaran con tributo.

En campaña, los ejércitos de la alianza marchaban juntos pero formados por separado: el centro para Tenochtitlan, las alas para Texcoco y Tlacopan. Esa formación no era solo táctica: era política. Cada ciudad veía a sus guerreros en su lugar de honor, y el botín se repartía según lo pactado. Las tensiones existían —Texcoco nunca dejó de considerarse la igual cultural de Tenochtitlan—, pero el sistema funcionó durante casi un siglo.

La alianza tuvo su prueba final en 1519-1521, y la reprobó. Cuando llegaron los españoles, Texcoco se dividió: una facción apoyó a los mexicas, otra —liderada por Ixtlilxóchitl— se alió con Cortés, proporcionando tropas, canoas y, sobre todo, la base de operaciones para la construcción de los bergantines que decidirían el sitio. Sin la defección texcocana, el asedio de Tenochtitlan habría sido imposible. La Triple Alianza murió por la misma puerta por la que había nacido: la política entre señoríos.

La lección estratégica es permanente: ninguna alianza militar sobrevive si sus miembros perciben que el costo supera el beneficio. Tenochtitlan, en su apogeo, trató a Texcoco más como subordinado que como socio; y cuando llegó la crisis, el socio se convirtió en enemigo. El arte de la guerra incluye el arte de la alianza, y en ese arte final los mexicas fracasaron. Su imperio no

cayó solo por las armas españolas: cayó porque su coalición se rompió desde adentro.

Logística: cómo se movía un ejército de cuarenta mil hombres

La pregunta que Hassig se hizo —y que todo estudiante de la guerra mexica debe hacerse— es brutalmente práctica: ¿cómo alimentas a cuarenta mil guerreros en marcha, sin animales de carga, sin rueda, sin trenes de suministro? La respuesta revela una logística tan sofisticada como la táctica, y explica los límites geográficos del imperio mejor que cualquier mapa.

El primer principio era la autosuficiencia individual. Cada guerrero cargaba sus propias provisiones para los primeros días de marcha: tortillas tostadas, pinole —harina de maíz tostado—, frijol cocido y seco, chile, y agua en guajes. La ración era ligera, densa en calorías y diseñada para durar: el pinole, en particular, era el "alimento de campaña" por excelencia, un concentrado energético que los corredores mensajeros —los painani— también usaban en sus relevos. Un ejército mexica era, en sus primeros días, cuarenta mil mochilas individuales en movimiento.

El segundo principio era la red de abastecimiento aliada. Las rutas de campaña estaban planificadas para pasar por pueblos sometidos o aliados que tenían la obligación de proporcionar alimentos, agua y alojamiento. Esa obligación formaba parte del pacto tributario: no era un saqueo improvisado, sino un impuesto logístico preestablecido. Los calpixques —los recaudadores— coordinaban con los jefes militares las etapas y las entregas. Un ejército en marcha era también una inspección itinerante del sistema tributario: los pueblos que cumplían con el abastecimiento

demostraban su lealtad; los que se negaban, se convertían en el siguiente objetivo.

El tercer principio era el límite. Hassig calculó que, con esos métodos, un ejército mexica podía operar eficazmente a unas dos o tres semanas de marcha de su base —unos doscientos a trescientos kilómetros—, y no mucho más. Más allá, las líneas de abastecimiento se volvían imposibles: los portadores —los tlameme, que cargaban hasta veintitrés kilos en sus espaldas con el mecapan— consumían ellos mismos las provisiones que transportaban, un problema clásico de la logística preindustrial. Por eso las campañas lejanas —al Soconusco, a Oaxaca— eran excepcionales y requerían una preparación enorme, con depósitos avanzados y alianzas intermedias.

Esa limitación logística explica dos rasgos del imperio. Primero, por qué nunca conquistaron a los tarascos de Michoacán: estaban lejos, en terreno montañoso, con un enemigo bien organizado y —detalle decisivo— con metalurgia del bronce que les daba armas superiores en algunos aspectos. El costo logístico de una campaña definitiva contra Tzintzuntzan superaba el beneficio esperado. Segundo, por qué el imperio era un archipiélago tributario y no un territorio continuo: solo se podía controlar lo que se podía alcanzar, abastecer y castigar periódicamente.

La marcha misma era una operación compleja. El ejército avanzaba en columnas, con exploradores al frente, el grueso en el centro y la retaguardia protegida. Los sacerdotes y los cargadores de los estandartes divinos marchaban en posiciones de honor. Se acampaba en lugares con agua, se fortificaban los campamentos con empalizadas improvisadas y se mantenían guardias nocturnas. Los mensajeros corrían entre las columnas y la capital: Tenochtitlan

podía recibir noticias del frente en cuestión de días gracias al sistema de relevos, una red de comunicación que los españoles admiraron y aprovecharon.

Y cuando el ejército llegaba a su objetivo, la logística se convertía en psicología: la simple visión de cuarenta mil guerreros formados, con sus estandartes y sus tambores, bastaba muchas veces para que el señorío sitiado aceptara el tributo sin combatir. La guerra mexica, en su expresión más eficaz, era la que no necesitaba librarse: la demostración de fuerza como instrumento de recaudación. Hassig tenía razón: era un sistema económico con armas, no una máquina de matar sin propósito.

El botín y su reparto: la economía del saqueo

Además del tributo regular, la guerra producía un ingreso extraordinario: el botín. Y su reparto estaba reglamentado con la misma precisión que todo lo demás en el imperio mexica.

Al tomar una ciudad, el ejército se apoderaba de los bienes de los vencidos: joyas, plumas, textiles, cacao, objetos rituales. Una parte —la del tlatoani, el "quinto real" avant la lettre— iba al Estado y financiaba las ceremonias y las obras públicas. Otra se repartía entre los capitanes según su rango y sus hazañas. Y otra, entre los guerreros comunes: el botín era el "bono" que compensaba el riesgo de la campaña.

Pero el botín más valioso no eran los objetos: eran las personas. Los prisioneros de guerra —distintos de los destinados al sacrificio— podían convertirse en tlatlacotin, esclavos por captura, que trabajaban en las tierras de los nobles o se vendían en los mercados. La esclavitud mexica —menos brutal que la europea, con

derechos y vías de manumisión— era también un producto de la guerra.

El reparto del botín tenía una función política: ataba a los guerreros al Estado con el interés material. El veterano que había ganado tierras y esclavos en las campañas defendía el sistema que se los había dado. Y tenía una función económica: inyectaba riqueza en la capital, financiaba el consumo de lujo, sostenía a los artesanos. La guerra, una vez más, era un mecanismo económico: el saqueo reglamentado como política fiscal.

Los enemigos que nunca se rindieron: tarascos y tlaxcaltecas

Todo imperio se define tanto por lo que conquista como por lo que no puede conquistar. El mexica tuvo dos límites que nunca superó —los tarascos al occidente y los tlaxcaltecas al oriente—, y entender por qué es entender los límites estructurales de su arte de la guerra.

Los tarascos —los purépechas de Michoacán— eran el rival más formidable. Su Estado, con capital en Tzintzuntzan, era el único de Mesoamérica comparable en organización al mexica: un gobierno centralizado, un ejército permanente, un sistema tributario propio. Y tenían una ventaja decisiva: la metalurgia del bronce. Mientras los mexicas combatían con obsidiana y madera, los tarascos fundían cobre y bronce para hachas, puntas y cascabeles —no espadas de acero, pero sí un metal superior a la piedra para ciertas armas y herramientas—.

Axayácatl lo intentó: hacia 1478 lanzó una gran campaña contra los tarascos y fue derrotado con pérdidas terribles —las fuentes hablan

de decenas de miles de bajas, aunque la cifra exacta se discute—. Fue la peor derrota militar mexica antes de la llegada de los españoles, y dejó una lección que los siguientes tlatoque no olvidaron: Tzintzuntzan era inexpugnable con los medios disponibles. A partir de entonces, la frontera occidental se convirtió en una zona de fortines y vigilancia mutua, no de conquista. Los mexicas, pragmáticos, aceptaron el límite.

Tlaxcala era un caso distinto. La confederación tlaxcalteca —cuatro señoríos aliados— estaba enclavada en pleno corazón del área de influencia mexica, a un centenar de kilómetros de Tenochtitlan. Los mexicas intentaron someterla en varias ocasiones y nunca lo lograron del todo. ¿Por qué? Los historiadores proponen varias razones combinadas: el terreno montañoso favorecía la defensa; los tlaxcaltecas, guerreros formidables, combatían con la desesperación de quien defiende su independencia; y —la razón más interesante— a los mexicas les convenía mantener un enemigo cercano.

Esa conveniencia era triple. Primero, Tlaxcala servía como campo de entrenamiento permanente: las guerras floridas mantenían afilados a los guerreros mexicas sin el costo de una guerra total. Segundo, servía como válvula de escape para las tensiones internas: un enemigo externo unifica. Tercero, el costo de una conquista definitiva —asediar una confederación montañoso y guerrera— superaba el beneficio, sobre todo cuando el tributo podía obtenerse de provincias más dóciles.

El cálculo era racional... hasta que dejó de serlo. Porque Tlaxcala conservó, gracias a esa independencia, tres cosas que serían fatales para los mexicas: un ejército intacto y experimentado, un odio profundo alimentado por generaciones de guerras floridas, y

una estructura política capaz de aliarse con un tercero. Cuando Cortés llegó, encontró exactamente lo que necesitaba: un Estado fuerte, motivado y disponible para la alianza. Los mexicas habían criado, sin querer, al verdugo de su imperio.

Había otras fronteras: los yopis de Guerrero, nunca del todo sometidos; Tehuantepec, en disputa; la Huasteca, rebelde intermitente. El mapa del imperio, insistimos, era un archipiélago con mares de independencia entre las islas tributarias. Esa geografía no era un accidente: era el resultado de un siglo de cálculos de costo-beneficio, donde cada campaña se decidía por su rentabilidad esperada. Los mexicas no eran conquistadores románticos: eran contadores con macuahuitl. Y su contabilidad, brillante durante un siglo, tenía un punto ciego: no había previsto que un día aparecería un enemigo que no aceptaba las reglas del juego tributario.

La guerra y el calendario: las fiestas guerreras

La guerra mexica no solo tenía su logística y su táctica: tenía su liturgia. El calendario ritual de dieciocho veintenas —cada una de veinte días— estaba sembrado de fiestas guerreras que marcaban el ritmo del año militar: cuándo partir a campaña, cuándo celebrar las victorias, cuándo honrar a los caídos.

La fiesta de Tlacaxipehualiztli —"el desollamiento de los hombres"—, en la segunda veintena, honraba a Xipe Tótec, el dios desollado de la renovación: los guerreros que habían capturado prisioneros se vestían con las insignias de su hazaña y desfilaban ante el pueblo. Era la graduación pública del valor: la comunidad veía quién había combatido bien y quién no. La fiesta de Huey Tecuilhuitl celebraba a los guerreros veteranos con banquetes y

cantos. La de Panquetzaliztli honraba a Huitzilopochtli con una procesión militar que recorría la ciudad.

Cada fiesta combinaba lo militar con lo agrícola y lo religioso: no había —insistimos— compartimentos estancos. El guerrero que desfilaba en Tlacaxipehualiztli había sembrado su chinampa antes de partir a campaña; el prisionero sacrificado en la fiesta alimentaba al sol que haría crecer el maíz. El calendario era la partitura donde la guerra, la agricultura y la religión tocaban juntas.

Esa integración calendárica tenía una función práctica: sincronizaba a toda la sociedad. Todos sabían cuándo empezaba la temporada de campañas —después de la cosecha—, cuándo se celebraban las victorias, cuándo se honraba a los muertos. La guerra no era una interrupción de la vida normal: era parte del año, como la siembra y la cosecha. Y esa normalización —la guerra como estación— es quizá el rasgo más distintivo de la institución militar mexicana: no una excepción, sino un ciclo.

Los españoles, con su calendario de santos y sus fiestas patronales, encontraron un sistema análogo y lo sustituyeron: las fiestas guerreras fueron prohibidas, sus fechas ocupadas por celebraciones cristianas. Pero el ritmo —el año marcado por fiestas colectivas— sobrevivió: el calendario festivo mexicano, con sus carnavales, sus días de muertos, sus peregrinaciones, es el heredero mestizado de aquel calendario ritual. La partitura cambió de música, pero la orquesta siguió tocando.

El mapa de las campañas: un siglo de expansión

La expansión militar de la Triple Alianza fue vertiginosa. En 1428, con la derrota de Azcapotzalco, los mexicas eran un pueblo recién

liberado; en 1519, dominaban —directa o tributariamente— la mayor parte del centro y sur de Mesoamérica, desde el Golfo hasta el Pacífico, desde el Bajío hasta el Soconusco. Ningún imperio americano había crecido tan rápido.

El impulso inicial lo dio Itzcóatl (1428-1440), que consolidó el valle de México. Su sucesor, Moctezuma Ilhuicamina (1440-1469), llevó las armas hacia el sur y el oriente: Oaxaca, la costa del Golfo, la región totonaca. Axayácatl (1469-1481) extendió el dominio hacia el occidente, chocando con los tarascos de Michoacán —el único rival que los mexicas nunca pudieron someter— y hacia el sur. Tízoc (1481-1486) tuvo un reinado breve y menos exitoso en lo militar. Y Ahuízotl (1486-1502), el gran conquistador, llevó al imperio a su máxima extensión: el Soconusco, en la frontera con Guatemala; la costa del Pacífico; Oaxaca casi completa. Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520) heredó ese imperio en su apogeo y lo administró más que expandirlo, concentrándose en sofocar rebeliones y en las guerras floridas contra Tlaxcala.

El mapa resultante era, como dijimos, un archipiélago: provincias tributarias separadas por señoríos independientes o rebeldes. Tlaxcala, el gran enemigo nunca sometido, quedaba enclavada en pleno territorio de influencia mexica, a apenas cien kilómetros de Tenochtitlan. Los tarascos contenían la expansión por el occidente. Y en las fronteras del imperio, guarniciones y colonias militares vigilaban las rutas comerciales. Era un imperio hegemónico, no territorial; poderoso, pero con las costuras a la vista.

Esa geografía política explica la conquista española mejor que cualquier otro factor. Cuando Cortés desembarcó, no encontró un imperio monolítico que defender, sino una red de resentimientos: decenas de señoríos que pagaban tributo a Tenochtitlan con rencor

y que vieron en los españoles —pocos, pero con armas desconocidas y, sobre todo, con una propuesta política— la oportunidad de sacudirse el yugo mexica. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los cholultecas disidentes: el ejército que sitió Tenochtitlan era, en su inmensa mayoría, indígena. La guerra mexica había construido un imperio; su lógica tributaria había construido, al mismo tiempo, la coalición que lo destruiría.

Capítulo 4. Las guerras floridas: el combate pactado

De todas las instituciones de la guerra mexicana, ninguna ha fascinado y desconcertado tanto como la *xochiyaoyotl*, la "guerra florida". Combates acordados de antemano entre enemigos, con reglas, fechas y un objetivo explícito: capturar prisioneros vivos para el sacrificio, sin buscar la conquista territorial. Para la mentalidad europea, acostumbrada a que la guerra sirva para ganar tierras o botines, la guerra florida parecía un absurdo ritual. Para los mexicanos, era una de las expresiones más refinadas de su civilización.

Origen y significado

Las fuentes —Sahagún, Durán, el Códice Ramírez— sitúan el origen de las guerras floridas en el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, a mediados del siglo XV, y atribuyen su institución al genio político de Tlacaélel, el consejero que moldeó el Estado mexicano. Según el relato tradicional, tras una gran hambruna, los sacerdotes exigieron un flujo constante de víctimas sacrificiales para aplacar a los dioses, y Tlacaélel propuso formalizar los enfrentamientos con los señoríos vecinos —Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo— como una fuente permanente de prisioneros.

Los historiadores modernos matizan el relato: probablemente las guerras floridas no nacieron de un decreto único, sino de la evolución de prácticas guerreras anteriores. Pero el núcleo del fenómeno está bien documentado: a partir del siglo XV existieron enfrentamientos periódicos, pactados, entre los ejércitos de la Triple Alianza y los de sus rivales del valle de Puebla-Tlaxcala, con el propósito declarado de obtener cautivos para el sacrificio.

El nombre mismo es revelador. Xochiyaoyotl combina xóchitl, "flor", con yaoyotl, "guerra". La "flor" alude a la belleza del combate valeroso y, en la poesía náhuatl, la muerte en batalla o en la piedra sacrificial se describe como una flor que se abre: la muerte florida. No era un eufemismo para ocultar la violencia: era la expresión de una estética guerrera en la que el valor, la destreza y la entrega tenían un sentido trascendente. El guerrero que caía prisionero en la guerra florida no era un fracasado: si había luchado con valor, su captura era honorable, y su sacrificio posterior lo unía al sol.

Hay que decirlo con claridad: la guerra florida no era un juego ni una representación teatral. Se combatía de verdad, se hería de verdad y se moría de verdad. Lo pactado no era el resultado, sino el marco: el lugar, el momento, las reglas básicas. Era, si se quiere, el equivalente mesoamericano del torneo medieval europeo o del duelo pactado: violencia real dentro de un ritual compartido.

Cholula y Huejotzingo: los otros rivales floridos

Tlaxcala no estaba sola en las guerras floridas: Cholula y Huejotzingo —señoríos del valle poblano— participaban regularmente en los combates pactados, a veces como aliados de Tlaxcala, a veces como rivales entre sí. El sistema era más complejo que un simple duelo mexica-tlaxcalteca: era una red de rivalidades

ritualizadas.

Cholula —la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, centro de peregrinación— tenía un estatus especial: era el santuario del Altiplano, y su participación en las guerras floridas tenía un carácter particularmente ceremonial. Huejotzingo, en cambio, oscilaba: a veces aliado de los mexicas, a veces de Tlaxcala, su lealtad era una variable que los diplomáticos de Tenochtitlan manejaban con cuidado.

Esa red de alianzas cambiantes explica por qué la conquista fue también una guerra diplomática: Cortés no solo peleó, negoció. Cholula —tras la matanza que los españoles perpetraron allí en 1519, uno de los episodios más oscuros de la conquista— quedó sometida; Huejotzingo se alió con los españoles; Tlaxcala, como sabemos, fue el aliado decisivo. Las guerras floridas habían tejido una trama de odios y lealtades que los españoles supieron deshacer a su favor.

El sistema de rivales múltiples tenía una virtud para los mexicas: ningún enemigo concentraba todo el odio ni todo el peligro. Pero tenía un defecto fatal: cuando llegó un enemigo exterior, cada señorío calculó por separado su interés, y la mayoría calculó que les convenía más aliarse con los recién llegados que seguir tributando a Tenochtitlan. La diplomacia de la guerra florida —brillante en tiempos de estabilidad— no tenía respuesta para la irrupción de un actor nuevo.

Tlacaélel: el arquitecto de la guerra florida

Detrás de toda institución hay un arquitecto, y la guerra florida tuvo al más grande estadista del mundo nahua: Tlacaélel —"el que

levanta el ánimo"—, consejero de cuatro tlatoque, reformador del Estado mexica y, según la tradición, el inventor de las guerras floridas. Su figura, entre la historia y la leyenda, merece un retrato.

Tlacaélel vivió aproximadamente entre 1397 y 1487: noventa años que abarcan la fundación del imperio. Era hijo de Huitzilíhuitl, hermano de Moctezuma Ilhuicamina, tío de Axayácatl: la eminencia gris de la dinastía. Rechazó —dicen las fuentes— el trono en varias ocasiones, prefiriendo el poder del consejero al del monarca. Su cargo, el cihuacóatl —"mujer serpiente"—, lo convertía en el segundo del imperio, encargado de la administración interna mientras el tlatoani dirigía la guerra.

Sus reformas fueron estructurales: reorganizó el sistema tributario, codificó las leyes suntuarias —quién podía vestir qué, según su rango—, impulsó la construcción del Templo Mayor, reformó el sacerdocio y, sobre todo, reescribió la historia oficial: ordenó quemar los códices antiguos y reescribir la memoria del pueblo mexica como pueblo elegido de Huitzilopochtli. Era un ideólogo en el sentido moderno: entendió que el poder necesita un relato, y construyó el relato del imperio.

La institución de las guerras floridas —si aceptamos la tradición— fue su obra maestra política. Con un solo instrumento resolvía varios problemas: garantizaba el flujo de prisioneros para los sacrificios que su propia reforma religiosa exigía; mantenía entrenado al ejército; canalizaba la agresividad de la nobleza guerrera; y ritualizaba la rivalidad con Tlaxcala, evitando una guerra total de resultado incierto. Era la política convertida en liturgia.

Los historiadores discuten cuánto de Tlacaélel es historia y cuánto es construcción posterior —los informantes de Sahagún y Durán

escribieron un siglo después, y tenían interés en magnificar al estadista—. Pero el núcleo parece sólido: existió un reformador de ese nombre, ocupó el cargo de cihuacóatl durante décadas y su época coincide con la consolidación institucional del imperio. Sea como fuere, la figura de Tlacaélel representa algo real: la existencia, en el Anáhuac, del pensamiento político estratégico, de la capacidad de diseñar instituciones a largo plazo.

Tlacaélel murió anciano, venerado, habiendo visto nacer el imperio que diseñó. No vivió para ver su caída, un siglo después. Pero su obra —las guerras floridas incluidas— sobrevivió hasta el final: cuando Cuauhtémoc defendía Tenochtitlan en 1521, combatía con las instituciones que Tlacaélel había creado. El arquitecto había muerto; el edificio seguía en pie, resistiendo el asedio más terrible de su historia.

Las reglas del combate ritual

¿Qué sabemos de las reglas? Las fuentes son fragmentarias, pero permiten reconstruir lo esencial. Los contendientes acordaban el campo de batalla —a menudo una llanura entre ambos territorios— y acudían con sus ejércitos formados. El combate se desarrollaba por encuentros individuales o de pequeños grupos: un guerrero retaba a otro, medían sus fuerzas, y el objetivo era capturar, no matar. Las armas se usaban para herir, derribar e inmovilizar; la máxima hazaña era tomar al enemigo vivo, atarlo y llevarlo al propio campamento.

Existían convenciones: no se atacaba de noche, no se perseguía al enemigo en desbandada más allá de cierto punto, se respetaban las treguas para recoger a los heridos. Los embajadores circulaban entre ambos bandos antes y después de los encuentros. Y lo más

notable: los mismos guerreros podían enfrentarse en una guerra florida y, años después, combatir como aliados contra un enemigo común —como ocurriría, paradójicamente, cuando tlaxcaltecas y mexicas se encontraron en bandos opuestos durante la conquista—.

La contraparte principal de los mexicas en estas guerras fue Tlaxcala, con Cholula y Huejotzingo como participantes frecuentes. La rivalidad tenía también una dimensión práctica que los historiadores no pierden de vista: mantener un enemigo cercano y nunca del todo sometido servía como campo de entrenamiento permanente para los guerreros mexicas y como válvula de presión para las tensiones internas. Algunos investigadores sugieren, incluso, que la "paz pactada" de la guerra florida era una forma de guerra limitada que evitaba el costo de una conquista total de Tlaxcala —conquista que, por lo demás, los mexicas intentaron en varias ocasiones sin éxito definitivo—.

Sea como fuere, la guerra florida funcionó durante décadas como una institución estable. Generó un flujo regular de prisioneros para los sacrificios, mantuvo afiladas las armas y el valor de los guerreros, y ritualizó una rivalidad que, de otro modo, habría exigido guerras de exterminio. Era la guerra convertida en liturgia: predecible, honorable y —dentro de su lógica— necesaria.

El juego de pelota: la otra guerra ritual

La guerra florida no era el único combate ritual del Anáhuac: el juego de pelota —el tlachtli— era su gemelo simbólico. Entender el juego es entender, por contraste, la guerra: ambos eran enfrentamientos reglados con significado cósmico, pero el juego llevaba la ritualización un paso más allá, hasta convertir el deporte en mito.

El tlachtli se jugaba en una cancha en forma de "I" —como las que la arqueología ha descubierto por toda Mesoamérica—, con una pelota de hule macizo que los jugadores golpeaban con la cadera, los codos y las rodillas, sin usar manos ni pies. El objetivo era pasar la pelota por los anillos de piedra empotrados en los muros laterales: una hazaña rarísima que terminaba el juego al instante. Los jugadores vestían protecciones acolchadas —el hule macizo golpeando el cuerpo desnudo podía matar— y el partido era un espectáculo de masas, con apuestas, música y ceremonias.

El simbolismo era cosmológico: la cancha representaba el universo, la pelota al sol o a la luna, el juego a la lucha entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Los movimientos de los jugadores reproducían el recorrido de los astros; el triunfo de un equipo, la victoria del orden sobre el caos. No era una metáfora decorativa: para los participantes, el juego era realmente un rito que sostenía el cosmos, tan necesario como los sacrificios.

Y aquí viene el dato que conecta con la guerra: en algunas ocasiones —las fuentes son debatidas, pero la tradición es persistente—, el juego ritual terminaba con el sacrificio del capitán del equipo perdedor. El Popol Vuh maya narra el mito fundacional: los héroes gemelos descienden al inframundo a jugar a la pelota contra los señores de la muerte. El juego era, en su nivel más profundo, un combate contra la muerte misma.

La relación entre el tlachtli y la guerra florida es de parentesco: ambos ritualizaban la violencia, ambos producían un resultado incierto dentro de un marco pactado, ambos alimentaban el orden cósmico. Pero el juego era la guerra sublimada: sin ejércitos, sin campañas, sin tributos; solo el cuerpo, la pelota y los dioses. Los guerreros jugaban —el tlachtli era también entrenamiento físico y

escuela de temple—, y los espectadores veían en la cancha un reflejo de los campos de batalla.

Los españoles prohibieron el juego, como prohibieron tantas cosas: veían en él un rito idolátrico y, pragmáticamente, un foco de apuestas y de reunión. Pero el tlachtli sobrevivió en formas populares —el ulama, que aún se juega en Sinaloa—, y su memoria pervive en las canchas arqueológicas que el visitante recorre hoy. La otra guerra ritual del Anáhuac no necesitaba prisioneros: le bastaba una pelota de hule y el cielo como marcador.

La captura como medida del valor

En la ética guerrera mexicana, matar al enemigo en combate era honorable; capturarlo vivo era glorioso. La diferencia no era menor: definía carreras, rangos y destinos. El guerrero que presentaba prisioneros ante sus capitanes demostraba no solo fuerza, sino dominio técnico, sangre fría y superioridad moral: había vencido sin necesidad de matar, había impuesto su voluntad sobre la del otro.

El sistema de recompensas estaba codificado con precisión. El Códice Mendocino —ese documento extraordinario que registra la organización del imperio— ilustra los trajes y las insignias que correspondían a cada hazaña: el guerrero que capturaba un prisionero recibía ciertos distintivos; el que capturaba dos, otros; el que llegaba a cuatro o más entraba en la élite. Los trajes de guerrero —el tlahuiztli ceñido, los yelmos con forma de águila o jaguar, los estandartes de plumas— no eran decoración: eran un currículum visible, un historial de capturas que cualquiera podía leer en el campo de batalla.

La captura exigía una técnica específica. El guerrero mexicana

entrenaba para derribar sin matar: golpes con el canto del macuahuitl, zancadillas, llaves, el uso del chimalli para empujar y desequilibrar. Tomar prisionero a un enemigo armado y desesperado, en medio del caos del combate, era una de las pruebas más duras de la pericia militar. Por eso los veteranos con múltiples capturas eran venerados: habían demostrado, una y otra vez, un dominio del combate que pocos alcanzaban.

El prisionero, una vez capturado, entraba en un estatuto peculiar. No era un esclavo ni un rehén en el sentido europeo: era un guerrero vencido al que se trataba con un respeto ritual. Se le alimentaba, se le vestía, se le permitía cierto decoro antes del sacrificio. En algunos casos, el captor y el cautivo desarrollaban una relación casi filial: el captor llamaba "hijo" al prisionero, y este lo llamaba "padre". Esa relación no impedía el sacrificio final —el destino del cautivo estaba decidido—, pero revela una concepción del enemigo muy distinta del odio moderno: el prisionero era un igual al que la fortuna de la guerra había puesto del lado perdedor, y su muerte ritual lo honraba a él tanto como a su captor.

La diplomacia de la guerra florida: embajadores y pactos

Las guerras floridas no se improvisaban: se pactaban. Y el pacto exigía diplomacia: embajadores que cruzaban las líneas, mensajeros que acordaban fechas y lugares, negociadores que fijaban las reglas. La guerra ritual tenía su cancillería.

Los embajadores mexicas —los tlatoleros— eran oradores formados en el calmécac, expertos en el lenguaje ceremonial. Ante el señorío rival, pronunciaban el discurso de reto: una pieza de retórica que combinaba la amenaza con la cortesía, la exigencia con el respeto.

El rival respondía con otro discurso, y entre ambos se acordaban los términos: el campo, el día, el número aproximado de combatientes, las convenciones.

Ese protocolo diplomático revela algo esencial: los enemigos de la guerra florida se reconocían mutuamente como interlocutores legítimos. No eran "bárbaros" a exterminar, sino rivales honorables con los que se podía pactar. Esa cultura del pacto —del acuerdo entre enemigos— es una de las expresiones más civilizadas de la guerra mesoamericana, y contrasta con la guerra de exterminio que los españoles practicaban.

Los pactos incluían también las treguas: períodos acordados sin combates, durante los cuales circulaban comerciantes y mensajeros. Y las reglas de humanidad: no atacar a los heridos, respetar a los embajadores, devolver los cuerpos de los caídos ilustres. Era un derecho de la guerra no escrito pero efectivo, sostenido por el interés mutuo y por el prestigio.

Cuando los españoles llegaron, intentaron —al principio— usar esa diplomacia: Cortés envió embajadores a Moctezuma, y Moctezuma le respondió con regalos y discursos. Pero los dos bandos hablaban lenguajes diplomáticos incompatibles: el mexica pactaba entre iguales; el español exigía sumisión. El malentendido fue total, y la guerra que siguió no tuvo las reglas de la guerra florida: fue una guerra sin pactos, sin treguas, sin humanidad recíproca. La diplomacia del Anáhuac no sobrevivió al choque.

Cantos de guerra: la flor y el canto

La guerra florida no solo se combatía: se cantaba. La poesía náhuatl —el cuícatl— está llena de cantos guerreros que celebran el valor,

lloran a los caídos y reflexionan sobre el sentido de morir en combate. Esos poemas, recogidos en los Cantares Mexicanos y en el manuscrito de Cantares que sobrevivió a la conquista, son la voz más íntima que nos queda de la ética guerrera mexicana.

El concepto central es *in xóchitl in cuícatl* —"la flor y el canto"—, la metáfora náhuatl para la poesía y, por extensión, para la expresión más elevada del espíritu. La muerte en batalla era "la muerte florida": el guerrero caído era una flor que se abría, un canto que se elevaba. Los poemas describen a los guerreros adornados como flores, con sus trajes de plumas y sus insignias, marchando al combate como quien va a una fiesta. No es frivolidad: es la estética de una cultura que había decidido que la forma más bella de morir era luchando.

Uno de los temas recurrentes es la fugacidad. "¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra: solo un poco aquí", dice un poema famoso. Esa conciencia de la brevedad de la vida —tan parecida al *carpe diem* clásico— fundamentaba la ética guerrera: si todo es transitorio, lo único que permanece es la fama del valor. El guerrero no buscaba la inmortalidad del cuerpo, imposible, sino la inmortalidad del recuerdo: que su nombre se cantara en los *cuícatl* de las generaciones futuras.

Los cantos también servían como propaganda y como memoria histórica. Celebraban las victorias, nombraban a los héroes, recordaban las campañas. En las fiestas, los guerreros veteranos cantaban sus hazañas ante los jóvenes, transmitiendo no solo el orgullo sino el conocimiento táctico: cada canto de batalla era también una lección. Y en los funerales de los grandes capitanes, los cantos de duelo —los *icnocuícatl*, "cantos de orfandad"— expresaban un dolor genuino que humaniza a una sociedad que a

veces se caricaturiza como insensible.

Hay un poema, atribuido a la tradición de Tlaxcala, que resume el espíritu de la guerra florida mejor que cualquier crónica: el guerrero se despide de su madre, se adorna con sus insignias, marcha al campo pactado y pide a los dioses que le concedan una muerte hermosa. No pide vencer: pide que su muerte, si llega, sea digna de canto. Esa es la medida del valor en el Anáhuac: no el resultado, sino la forma.

La conquista silenció esos cantos, pero no los borró. Sobrevivieron en manuscritos, en la memoria de los pueblos nahuas, en la poesía mexicana que —de Netzahualcóyotl a los poetas contemporáneos— sigue bebiendo de la flor y el canto. Cuando hoy hablamos de las guerras floridas, hablamos también de una literatura: la prueba de que los mexicas no solo hacían la guerra, sino que pensaban sobre ella con una profundidad filosófica que pocos pueblos han alcanzado.

El prisionero: del campo de batalla a la piedra

Hemos hablado de la captura como hazaña; hablemos ahora del capturado. Porque la guerra florida —y la guerra mexicana en general— no terminaba en el campo de batalla: continuaba en un itinerario ritual que transformaba al prisionero de enemigo vencido en ofrenda sagrada. Comprender ese itinerario, sin sensacionalismo y sin prejuicios, es esencial para comprender la lógica interna del sistema.

El prisionero de guerra —el malli— entraba, al ser capturado, en un estatuto jurídico y ritual preciso. Dejaba de ser un combatiente enemigo para convertirse en una persona sagrada: su muerte

futura ya no sería una muerte cualquiera, sino una muerte ritual con significado cósmico. Por eso se le trataba con un respeto que desconcertaba a los europeos: se le alimentaba bien, se le vestía con decoro, se le permitía pasear vigilado. No era hipocresía: era la coherencia de un sistema en el que la víctima del sacrificio debía ser digna de los dioses.

La relación entre el captor y el cautivo era el corazón de ese estatuto. El captor llamaba "hijo amado" al prisionero, y este llamaba "padre amado" a su captor. Esa filiación ritual —documentada por Sahagún con detalle— creaba un vínculo genuino: el captor se responsabilizaba del bienestar del cautivo, lo presentaba en las ceremonias, lo acompañaba en su itinerario final. Y sin embargo, ese vínculo no impedía el desenlace: el padre ritual entregaba a su hijo ritual al sacrificio. La paradoja es solo aparente: en la lógica mexicana, dar a los dioses lo más valioso —un guerrero valiente, cuidado como un hijo— era la ofrenda suprema.

El itinerario del prisionero variaba según su rango y su destino. Los cautivos comunes eran sacrificados en las fiestas del calendario ritual, en ceremonias colectivas. Los guerreros distinguidos —los capitanes enemigos, los veteranos de múltiples batallas— recibían un honor especial: el sacrificio gladiatorio, el tlahuahuanaliztli. Atado a la piedra redonda del temalácatl, armado con armas de madera sin filo, el prisionero enfrentaba sucesivamente a guerreros mexicanos armados de verdad. Si vencía a varios —algo rarísimo—, ganaba la libertad y honores; lo normal era que cayera luchando, y su muerte era celebrada como la de un héroe por ambos bandos.

Los cráneos de los sacrificados se exhibían en el tzompantli —el "muro de calaveras"—, una estructura ritual que los españoles describieron con horror y que la arqueología ha confirmado junto al

Templo Mayor. Para los mexicas, el tzompantli no era un trofeo macabro: era un monumento a la alianza entre los hombres y los dioses, la prueba visible de que el pacto cósmico se cumplía. Cada cráneo era un guerrero que alimentaba al sol.

Debemos decirlo con honestidad académica: el sacrificio humano mexica existió, fue masivo en ocasiones —las fuentes hablan de miles en las grandes fiestas, aunque las cifras exactas se discuten— y nos resulta moralmente inaceptable desde nuestra perspectiva. Pero dos matices son obligados. Primero, la comparación histórica: la Europa de 1519 practicaba la quema de herejes, la tortura judicial, las masacres religiosas y la esclavitud masiva; la violencia ritual no era un monopolio americano. Segundo, la comprensión interna: para los mexicas, el sacrificio no era crueldad gratuita, sino el mecanismo que mantenía en marcha el universo. Juzgarlo sin entenderlo es tan inútil como entenderlo sin juzgarlo. Este volumen ha optado por lo primero sin renunciar a lo segundo: explicar la lógica del sistema con rigor, reconociendo al mismo tiempo la distancia moral que nos separa de él.

El prisionero de la guerra florida, en definitiva, era el eslabón que unía la guerra con el cosmos: el guerrero mexica lo capturaba con valor, lo cuidaba como a un hijo y lo entregaba a los dioses como la ofrenda más preciosa. Ese ciclo —captura, cuidado, sacrificio— era el motor ritual del imperio. Y su fin, con la conquista, no fue solo el fin de una práctica: fue el fin de una cosmovisión completa, que el mundo moderno apenas empieza a estudiar sin prejuicios.

El fin de las guerras floridas

Las guerras floridas terminaron como habían vivido: en combate. Pero no en un combate pactado, sino en la guerra total de la

conquista, que no reconocía reglas ni rituales.

Los últimos combates floridos se libraron en los años previos a 1519: las fuentes registran enfrentamientos con Tlaxcala hasta vísperas de la llegada española. Después, el sistema se desmoronó: Tlaxcala se alió con Cortés, y los antiguos rivales rituales se convirtieron en aliados militares contra Tenochtitlan. La ironía es perfecta: la institución creada para ritualizar la rivalidad terminó proporcionando al enemigo el aliado que necesitaba.

¿Hubo una "última" guerra florida? No que sepamos: el sistema no se abolió, se disolvió. Cuando la guerra se volvió existencial —cuando ya no se trataba de capturar prisioneros sino de sobrevivir—, el ritual perdió su sentido. Los mexicas combatieron el sitio de Tenochtitlan sin pactos ni reglas: era la guerra sin flores.

Pero la memoria de las guerras floridas sobrevivió en la poesía, en los cantos, en la filosofía náhuatl. Los poemas de la "muerte florida" se siguieron cantando en la colonia, cada vez más como elegía de un mundo perdido. Y los historiadores modernos —desde Soustelle hasta Hassig— las estudian como una de las instituciones más originales de la historia militar universal: la prueba de que la guerra puede ser, también, un lenguaje.

El fin de las guerras floridas nos deja una reflexión: los rituales que humanizan la guerra dependen de que todos los contendientes los acepten. Cuando aparece un actor que no juega —que no pacta, que no respeta, que extermina—, el ritual se vuelve inútil. La lección del Anáhuac es universal: la civilización de la guerra dura lo que dura el acuerdo entre los guerreros.

La Noche Triste: cuando el ritual se rompió

La noche del 30 de junio de 1520 —la Noche Triste— fue el momento en que la guerra mexica mostró su verdadero rostro, despojada de ritual: una noche de combate total, sin pactos ni reglas, en la que los mexicas casi aniquilaron a los españoles.

El contexto: los españoles, tras la matanza del Templo Mayor perpetrada por Pedro de Alvarado durante la fiesta de Tóxcatl —una traición que violaba todas las normas, incluso las europeas—, se encontraron sitiados en el palacio de Axayácatl. Moctezuma había muerto —asesinado por los españoles o por los suyos, el debate continúa—. Los conquistadores decidieron huir de noche por la calzada de Tacuba, cargando el oro del tesoro.

Los mexicas los descubrieron y atacaron con todo: desde las canoas, desde las azoteas, en la calzada cortada. Fue una carnicería: los españoles perdieron cientos de hombres —la mayoría de los que tenían—, toda la artillería, los caballos, el oro. Bernal Díaz la describió como la peor noche de su vida. Los guerreros águila y jaguar lideraron el ataque; los cuachicqueh, fieles a su voto, no retrocedieron.

La Noche Triste demuestra dos cosas. Primera, la capacidad militar mexica en combate no ritual: sin guerras floridas ni pactos, los mexicas eran un enemigo formidable, capaz de maniobrar de noche —algo que su doctrina normalmente evitaba—, de coordinar ataques desde múltiples direcciones, de explotar el terreno. Segunda, los límites de esa capacidad: tras la victoria táctica, los mexicas no persiguieron a los fugitivos hasta aniquilarlos —una decisión que los historiadores discuten: ¿exceso de confianza? ¿respeto a las reglas que prohibían la persecución total? ¿desorganización tras la muerte de sus jefes?—.

Sea como fuere, los españoles escaparon a Tlaxcala, se recuperaron y volvieron. La Noche Triste fue la mayor victoria militar mexicana contra los europeos, y no bastó. La historia militar está llena de batallas ganadas por el bando que perdió la guerra: la Noche Triste es una de ellas. Pero como testimonio del arte de la guerra mexicana —de lo que eran capaces cuando combatían sin ataduras rituales— no tiene precio.

El ascenso social del guerrero

La guerra florida, como toda la guerra mexicana, era una máquina de movilidad social. El macehualli que se distinguía en combate —y las guerras floridas ofrecían oportunidades regulares de distinguirse— podía recibir del Estado tierras, una casa, exenciones tributarias y un lugar en la jerarquía militar. Sus hijos heredaban parte de ese estatus. En una sociedad donde el nacimiento determinaba casi todo, el campo de batalla era la excepción: allí mandaba el mérito.

Los rangos superiores —los capitanes, los jefes de las órdenes militares, los consejeros del tlatoani— se nutrían de guerreros probados. El tlacochcácatl y el tlacatécatl, los dos máximos jefes militares después del tlatoani, eran veteranos de decenas de campañas. Y aunque la nobleza hereditaria —los pipiltin— partía con ventaja, la historia registra casos de hombres de origen humilde que llegaron a la cúspide por su valor. La guerra era, en el imperio mexicano, lo más parecido a una meritocracia que existía.

Esa meritocracia tenía límites, claro. Las más altas dignidades seguían reservadas a la nobleza, y el sistema premiaba sobre todo a quienes ya pertenecían a las estructuras militares. Pero comparada con las sociedades europeas contemporáneas —donde el mando militar era monopolio casi absoluto de la aristocracia de

sangre—, la mexica ofrecía oportunidades reales. Un joven del calpulli que soñaba con gloria no soñaba en vano: el camino estaba trazado, era duro, y pasaba por la guerra florida tanto como por las campañas de conquista.

La paradoja final de las guerras floridas es que su mayor beneficiario indirecto fue el enemigo. Tlaxcala, al mantenerse independiente y guerrera gracias en parte a estos combates pactados, conservó su autonomía, sus armas afiladas y su odio a los mexicas. Cuando llegaron los españoles, encontraron en Tlaxcala no un pueblo sometido y desarmado, sino un Estado orgulloso, militarizado y deseoso de venganza. Las guerras floridas habían entrenado, sin quererlo, al aliado que decidiría la caída de Tenochtitlan. La historia, como se ve, tiene un sentido de la ironía muy desarrollado.

Capítulo 5. Águilas y jaguares: las órdenes militares

En la iconografía popular, el guerrero mexica es el guerrero águila o el guerrero jaguar: el yelmo con pico de rapaz o fauces de felino, el traje ceñido de plumas o piel moteada, el macuahuitl en la mano. Esas imágenes, tomadas de los códices, no son fantasía: las órdenes militares de cuauhtin y ocelotl existieron, fueron la élite del ejército mexica y encarnaron la fusión de guerra y religión que este volumen ha venido describiendo. Este capítulo final estudia quiénes eran, cómo se organizaban, con qué armas luchaban y cómo combatían.

Cuauhtin y ocelotl: las órdenes del águila y el jaguar

Las dos grandes órdenes militares —cuauhtli, el águila; ocelotl, el jaguar— reunían a los guerreros más distinguidos del imperio. No eran "regimientos" en el sentido moderno: eran cofradías guerreras con templos propios, ritos de iniciación, jerarquías internas y una identidad simbólica poderosa. Ingresar en ellas era el honor máximo al que un guerrero podía aspirar, y solo se lograba con un historial probado de capturas en combate.

El simbolismo no era arbitrario. El águila —cuauhtli— era el ave del sol, el animal que vuela más alto y mira de frente al astro; encarnaba la guerra diurna, luminosa, celestial. El jaguar —ocelotl— era el gran felino de la noche y la selva, el depredador silencioso; encarnaba la guerra nocturna, terrestre, telúrica. Juntas, las dos órdenes representaban la totalidad del cosmos guerrero: el día y la noche, el cielo y la tierra, el sol y la oscuridad. El guerrero águila y el guerrero jaguar no eran solo soldados de élite: eran encarnaciones vivientes de las fuerzas del universo.

Sus trajes —los tlahuiztli— eran obras maestras de la artesanía ritual. El guerrero águila vestía un traje de plumas con yelmo en forma de cabeza de águila, pico abierto incluido; el guerrero jaguar, un traje que imitaba la piel moteada del felino, con yelmo de fauces abiertas. Estos trajes se confeccionaban con plumas de quetzal, guacamaya y otras aves preciosas —tributo de las provincias—, pieles, algodón y oro. Eran carísimos, y por eso mismo eran un privilegio: vestir el tlahuiztli del águila o del jaguar era exhibir, ante todo el ejército, que el Estado te había reconocido como uno de los suyos.

Junto a las dos grandes órdenes existían otras cofradías guerreras: los otomíes —otomitl—, los cuachicqueh —"los rapados", que se distinguían por su corte de pelo y su voto de no retroceder jamás—, y diversas órdenes asociadas a dioses particulares. Cada una tenía sus insignias, sus templos y sus tradiciones. El ejército mexica, visto de cerca, era un mosaico de hermandades guerreras compitiendo en valor, no una masa uniforme.

Los templos de las órdenes —como el descubierto por la arqueología junto al Templo Mayor, con sus esculturas de águilas y jaguares— eran centros de culto y de formación. Allí se guardaban

los estandartes, se celebraban los ritos de iniciación y se rendía culto a los dioses guerreros. La orden era, a la vez, unidad militar, cofradía religiosa y escuela de élite: una institución total, como la guerra misma.

Los cuachicqueh: los rapados que nunca retrocedían

Entre las órdenes guerreras, una destacaba por su radicalidad: los cuachicqueh —"los rapados"—, llamados así por su distintivo corte de pelo: la cabeza rapada salvo un mechón largo sobre la oreja. Su voto era simple y terrible: no retroceder jamás en combate. Eran la

guardia pretoriana del imperio, los últimos en retirarse y los primeros en atacar.

Los cuachicqueh se reclutaban entre los veteranos más probados: para ingresar había que demostrar un historial excepcional de capturas y un temple a toda prueba. Su función era doble: en la batalla, formaban la reserva de choque, la unidad que se lanzaba donde la línea flaqueaba; en la paz, servían como guardia del tlatoani y como ejemplo viviente del ideal guerrero.

Su distintivo capilar no era decorativo: era un compromiso público. El mechón largo era el recordatorio visible del voto: quien lo llevaba no podía huir sin deshonorarse ante todo el ejército. Esa psicología del compromiso —atarse públicamente a una conducta— es una técnica de cohesión militar que todos los ejércitos han usado, desde los espartanos hasta los modernos.

Los cuachicqueh participaron en las batallas decisivas del imperio, incluida la defensa final de Tenochtitlan. Su fin, como el de las demás órdenes, llegó con la conquista: no hubo más guerras donde no retroceder, ni más imperio al que servir. Pero su memoria —el rapado con su mechón, el voto de no retroceder— pervive como uno de los símbolos más puros del ideal guerrero mexica: el honor por encima de la vida.

La forja del guerrero: del telpochcalli al campo de batalla

Nadie nacía guerrero águila: se forjaba. La formación militar mexica comenzaba en la infancia y era uno de los sistemas educativos más exigentes del mundo preindustrial. Entenderla es entender de dónde salían aquellos guerreros que asombraron —y aterrorizaron—

a los españoles.

Todo empezaba en casa. Al nacer un varón, la partera pronunciaba las palabras rituales que marcaban su destino: "has venido a la tierra para la guerra". El cordón umbilical se enterraba simbólicamente en el campo de batalla —en realidad, en un lugar designado—, y al niño se le regalaban un pequeño escudo y un pequeño macuahuitl de juguete. Desde los primeros años, el padre enseñaba al hijo los rudimentos: cómo sostener el chimalli, cómo lanzar dardos, cómo soportar el dolor. Los huehuetlatolli —los discursos de los ancianos— que el padre recitaba al hijo insistían en las virtudes guerreras: la valentía, la resistencia, la lealtad, el desprecio por la molicie.

A los quince años, el joven ingresaba en la escuela: el telpochcalli si era del pueblo, el calmécac si era noble. Ambas enseñaban el arte militar, pero con énfasis distintos. El telpochcalli —"casa de los jóvenes"— formaba guerreros prácticos: manejo de armas, táctica, resistencia física, trabajo colectivo. La disciplina era espartana: castigos físicos, ayunos, vigilias, baños de agua fría al amanecer. El calmécac —"casa de la hilera de casas", la escuela de la élite— añadía la formación de mando: estrategia, historia de las campañas, astronomía para la planificación, retórica para arengar a las tropas, y los conocimientos sacerdotales que todo jefe debía poseer.

La educación militar incluía pruebas de resistencia que hoy nos parecerían brutales: punzarse con espinas de maguey hasta sangrar —una forma de acostumbrarse al dolor y de ofrendar sangre a los dioses—, pasar noches en vela en el monte, ayunar durante días. No era sadismo: era la convicción de que el guerrero debía dominar su cuerpo antes de enfrentar al enemigo. Un hombre

que no soportaba el hambre, el frío y el dolor no podía sostener una formación bajo una lluvia de dardos.

El bautismo de fuego llegaba con la primera campaña. El joven guerrero marchaba como parte del contingente de su calpulli, bajo la mirada de los veteranos. Su misión inicial era modesta: cargar provisiones, servir de mensajero, participar en escaramuzas. Pero se esperaba de él que buscara su primera captura: los veteranos lo ponían a prueba, lo empujaban al combate, evaluaban su temple. La primera captura era un rito de paso: el joven dejaba de ser "muchacho" para ser "guerrero", ganaba el derecho a sus primeros distintivos y, sobre todo, ganaba el respeto de su comunidad.

A partir de ahí, la carrera era una escalada de mérito. Cada campaña era una oportunidad; cada captura, un peldaño. Los veteranos —los "águilas viejas", como los llamaban con respeto— se convertían en instructores, en capitanes, en consejeros. Y los más destacados, tras años de servicio y múltiples capturas, eran invitados a las órdenes del águila y el jaguar. El sistema producía, de forma continua, una élite militar experimentada, cohesionada y leal al Estado que la había formado.

Esa formación integral —física, técnica, moral y religiosa— explica la calidad del guerrero mexica. No era un campesino armado a toda prisa: era el producto de quince o veinte años de entrenamiento deliberado. Cuando los españoles se enfrentaron a los veteranos de Tenochtitlan durante el sitio, encontraron un enemigo que maniobraba, que se adaptaba, que aprendía de sus errores con una rapidez desconcertante. La forja del telpochcalli había funcionado: había producido guerreros de primera línea. Lo que ningún entrenamiento podía compensar era la diferencia tecnológica —el acero, la pólvora, los caballos— y, sobre todo, la viruela.

Jerarquía y rangos: el escalafón del valor

El ejército mexica tenía una jerarquía clara, que combinaba el mando funcional con el reconocimiento del mérito. En la cúspide estaba el tlatoani, jefe supremo del ejército en campaña —Moctezuma Xocoyotzin, por ejemplo, había sido un destacado guerrero antes de subir al trono—. Le seguían el tlacochcácatl —literalmente "el de la casa de los dardos", jefe del arsenal y del ejército— y el tlatécatl —"el que manda a los hombres", jefe de las tropas en batalla—. Estos cargos los ocupaban veteranos de probada capacidad, y su autoridad en campaña era absoluta.

Bajo ellos se desplegaba una estructura de capitanes y jefes de unidad. Las unidades básicas se organizaban por calpullis —los guerreros de un mismo barrio combatían juntos, bajo sus propios jefes—, lo que daba al ejército una cohesión social formidable: cada guerrero luchaba junto a sus parientes y vecinos, y la vergüenza de la cobardía recaía sobre toda la comunidad. Sobre esa base se superponían las jerarquías de mérito: los rangos que premiaban las capturas, visibles en los trajes y las insignias del Códice Mendocino.

El escalafón del valor funcionaba así: el joven guerrero —el "novato"— combatía con armas sencillas y sin distintivos; con su primera captura ganaba el derecho a ciertos adornos; con la segunda y la tercera, a trajes más elaborados; con cuatro o más, entraba en la élite y podía aspirar a las órdenes del águila y el jaguar. Cada nivel tenía su tlahuiztli, su yelmo, su estandarte. El campo de batalla mexica era, visualmente, un desfile de jerarquías: de un vistazo, cualquier guerrero sabía quién era quién y qué había hecho.

Este sistema tenía una virtud militar concreta: identificaba a los

líderes naturales. Los capitanes no eran aristócratas improvisados, sino veteranos que habían demostrado su valor docenas de veces. Y tenía una virtud política: ataba a los guerreros más capaces al Estado con lazos de honor y recompensa. El imperio no temía a sus propios generales victoriosos —el gran peligro de toda sociedad militarizada—, porque el sistema de rangos los integraba en la estructura del poder en lugar de dejarlos fuera.

El chimalli: anatomía de un escudo

El chimalli —el escudo mexica— merece un análisis propio, porque era mucho más que una tabla para parar golpes: era un arma defensiva activa, un lienzo heráldico y un símbolo de identidad.

Su construcción: un armazón de varas entretrejidas —otate o carrizo—, recubierto de cuero de venado o de tela de algodón endurecida, a veces con una capa de mosaico de plumas en el frente. Los había redondos y ovalados, de diversos tamaños: los grandes para la infantería de línea, los pequeños para los oficiales. El borde se reforzaba con cuero grueso; el centro llevaba un umbo —una protuberancia— para desviar los impactos.

Su uso en combate era activo: el guerrero no se escondía tras el chimalli, lo manejaba. Con él desviaba los tajos del macuahuitl enemigo, empujaba al adversario para desequilibrarlo, cubría su avance, protegía al compañero. El entrenamiento insistía en la coordinación escudo-arma: el chimalli abría la guardia, el macuahuitl castigaba. Era un sistema de combate integral, no dos objetos separados.

Y su frente era un mensaje: los mosaicos de plumas dibujaban los emblemas del rango, de la orden, del calpulli. El enemigo veía venir

no un escudo anónimo, sino la insignia de un veterano: la heráldica como guerra psicológica. Los españoles describieron chimallis "tan hermosos que era lástima usarlos en la guerra" —y luego comprobaron que, además de hermosos, eran eficaces: detenían las espadas de acero mejor que muchas rodela europeas.

El chimalli resume el arte militar mexicana: técnica, belleza y significado en un solo objeto. Un escudo que protege, que identifica y que intimida: tres funciones, una sola pieza de artesanía guerrera.

El atlatl: la física del lanzadardos

El atlatl —el lanzadardos— merece un análisis técnico, porque es una obra maestra de la física aplicada. El principio es simple: una palanca de madera de unos cincuenta centímetros, con un gancho en el extremo, que prolonga el brazo del lanzador. Al lanzar, el atlatl multiplica la velocidad del dardo —el tlacochtli— hasta alcanzar alcances de más de cien metros y una energía de impacto capaz de perforar el ichcahuipilli.

La clave está en la flexión: el dardo, largo y flexible, se curva durante el lanzamiento y recupera su forma al salir, como una flecha de arco. Los atlatlistas expertos —y los había, formados desde niños— lograban una precisión sorprendente: podían alcanzar un blanco del tamaño de un hombre a cincuenta metros. Las puntas —de obsidiana, de hueso, a veces envenenadas— hacían el resto.

El atlatl tenía una antigüedad milenaria: se usaba en Mesoamérica desde hacía miles de años, y los teotihuacanos lo habían llevado a su apogeo. Los mexicas lo heredaron y lo perfeccionaron como arma de apertura: la lluvia de dardos que precedía al choque de

infantería desorganizaba las filas enemigas, sembraba el terror y ablandaba la resistencia. Era la "artillería" del ejército mexica.

Los españoles, que conocían la honda y la ballesta, quedaron impresionados por el atlatl: varios cronistas describen su potencia con asombro. Y aunque la pólvora lo volvió obsoleto, el principio físico —la palanca que multiplica la fuerza— sigue enseñándose en las escuelas. El atlatl es la prueba de que la "ciencia" del Anáhuac incluía la mecánica: los mexicas no sabían de fórmulas, pero dominaban la física del lanzamiento con la precisión de los ingenieros.

Estandartes, tambores y señales: el mando en combate

Un ejército de decenas de miles de guerreros es inútil sin mando y control. Los mexicas resolvieron el problema —cómo transmitir órdenes en el estruendo del combate, sin radio ni cornetas— con un sistema de señales visuales y sonoras tan elaborado como sus armas.

El instrumento visual por excelencia era el pantli, el estandarte. Cada unidad —cada calpulli, cada orden militar, cada cuerpo— marchaba bajo su propio estandarte: un mástil coronado por un emblema de plumas, oro y tela que identificaba a la tropa. Los estandartes servían para mantener la cohesión: el guerrero sabía dónde estaba su unidad por su pantli, y los jefes movían los estandartes para ordenar avances, repliegues y envolvimientos. Capturar el estandarte enemigo era una hazaña mayor; perder el propio, una deshonra. En el fragor del combate, con el polvo y el grito, el pantli era el punto de referencia que impedía la desbandada.

Junto a los estandartes estaban las señales sonoras. El huéhuetl —el tambor vertical de madera, percutido con las manos— marcaba el ritmo de la marcha y del combate: un redoble grave y continuo que los guerreros sentían en el pecho. El teponaztli —el tambor horizontal de dos tonos— transmitía señales codificadas: patrones rítmicos que significaban "avanzar", "detenerse", "envolver por la derecha". Las caracolas marinas —los atecocolli— sonaban para las grandes señales: el inicio del ataque, la retirada general. Y los gritos de guerra —cada unidad tenía el suyo— completaban la sinfonía.

El mando en combate recaía en los jefes de campo —los tlacatécatl y sus subordinados—, que se situaban en posiciones elevadas o en la retaguardia inmediata, desde donde podían observar el desarrollo de la batalla y mover sus reservas. La táctica mexicana preveía explícitamente el uso de reservas: no todo el ejército entraba en combate a la vez; se mantenían cuerpos frescos para explotar las rupturas o para taponar las brechas. Esa doctrina —tan antigua como la guerra organizada— exige un mando capaz de leer la batalla en tiempo real, y los capitanes mexicanos lo hacían.

La noche anterior a la batalla, los jefes celebraban el consejo de guerra: se estudiaba el terreno, se asignaban posiciones, se acordaban las señales, se designaban los exploradores. Los espías —los quimichtin— habían informado sobre el enemigo: su número, su disposición, sus jefes. Nada se dejaba al azar, o lo menos posible: la improvisación era para los desesperados, no para los profesionales.

Este sistema de mando explica por qué los ejércitos mexicanos podían ejecutar maniobras complejas —envolvimientos, retiradas fingidas, ataques coordinados desde varias direcciones— que los cronistas españoles registraron con sorpresa. No eran hordas: eran ejércitos

con doctrina, con comunicaciones y con un mando profesional. La derrota final no se debió a la falta de organización, sino a factores que ninguna doctrina podía superar: la alianza de casi todos sus enemigos tributarios con los españoles, las armas de fuego y de acero, los caballos... y la viruela, que mató a más guerreros que todas las batallas juntas, incluido el propio tlatoani Cuitláhuac.

El armamento: macuahuitl, chimalli y atlatl

Las armas mexicas, forjadas sin metal —el bronce existía, pero no se usaba para armamento—, eran el producto de una tecnología lítica llevada a su perfección. Y eran letales. Los españoles lo aprendieron en carne propia: Bernal Díaz cuenta cómo un solo tajo de macuahuitl podía decapitar un caballo, y los cronistas insisten en el terror que inspiraban aquellas espadas de madera con navajas de obsidiana.

El macuahuitl —"madera en la mano"— era el arma insignia: un garrote plano de madera dura, de unos ochenta centímetros a un metro, con navajas de obsidiana incrustadas en ambos filos. La obsidiana, vidrio volcánico, se fractura en filos de apenas unas moléculas de grosor —más afilados que el acero quirúrgico—; un macuahuitl bien manejado cortaba carne, cuero y hasta cotas de malla con una facilidad aterradora. Su punto débil era la fragilidad: las navajas se rompían con los golpes contra superficies duras, y el arma exigía mantenimiento constante. Pero en manos expertas, en el combate cuerpo a cuerpo para el que fue diseñada, era devastadora.

El chimalli —el escudo— era su complemento inseparable. Circular u ovalado, tejido de varas y recubierto de cuero o tela de algodón, a veces decorado con mosaicos de plumas que indicaban el rango de

su dueño. No era un simple protector: se usaba activamente en el combate para desviar golpes, empujar al adversario y crear la abertura para el tajo del macuahuitl. El entrenamiento del guerrero mexica insistía tanto en el manejo del escudo como en el del arma ofensiva.

El atlatl —el lanzadardos— era el arma de alcance: una palanca de madera que multiplicaba la fuerza del brazo y lanzaba dardos —tlacochtli— con una potencia y precisión sorprendentes, capaces de atravesar las protecciones de algodón a decenas de metros. Los dardos llevaban puntas de obsidiana o hueso, y algunos, puntas envenenadas. El atlatl tenía una antigüedad milenaria en Mesoamérica, y los mexicas lo habían perfeccionado como arma de apertura del combate: una lluvia de dardos desorganizaba las filas enemigas antes del choque cuerpo a cuerpo.

Completaba el arsenal la protección corporal: el ichcahuipilli, un chaleco de algodón densamente acolchado y endurecido con salmuera, que detenía flechas y amortiguaba los tajos —los españoles lo adoptaron con entusiasmo, porque protegía mejor que sus corazas metálicas bajo el sol tropical—; yelmos de madera o cuero; y protecciones para brazos y piernas. El guerrero mexica de élite, con su tlahuiztli de plumas sobre el ichcahuipilli, su chimalli decorado y su macuahuitl, era una máquina de guerra tan sofisticada como cualquier caballero europeo, adaptada a un teatro de operaciones sin caballería ni pólvora.

La honda y el arco: las armas del pueblo

No todos los guerreros mexicas llevaban macuahuitl y trajes de plumas: la mayoría combatía con armas más sencillas —la honda y el arco—, las armas del pueblo, baratas, eficaces y al alcance de cualquier macehualli.

La honda —el temalacachtli— era un arma antiquísima y temible: una tira de cuero o ixtle con la que se lanzaban piedras a gran velocidad. Un hondero experto podía alcanzar a un hombre a cien metros y fracturarle el cráneo a cincuenta. Los ejércitos mexicas incluían contingentes de honderos —a menudo jóvenes, a menudo de los pueblos aliados— que hostigaban al enemigo antes del choque principal. Era el arma del guerrillero: barata, portátil, mortal.

El arco —el tlahuitolli— era menos prestigioso que el atlatl entre los mexicas —los chichimecas del norte eran los grandes arqueros—, pero se usaba ampliamente, sobre todo en la caza y en la guerra de escaramuzas. Las flechas —mitl— llevaban puntas de obsidiana y, a veces, veneno. Su alcance era menor que el del atlatl, pero su cadencia de tiro era mayor: el arquero era la infantería ligera del

ejército mexica.

Estas armas "plebeyas" nos recuerdan que el ejército mexica no era solo la élite emplumada de los códices: era una masa de combatientes comunes, campesinos-guerreros que aportaban sus armas de caza a la guerra del Estado. Y nos recuerdan también la economía de la guerra: un imperio no se sostiene solo con armas de lujo, sino con la capacidad de armar a miles de hombres con medios modestos. La honda y el arco eran la base de la pirámide militar; el macuahuitl y el atlatl, su cúspide.

El ichcahuipilli y la guerra de los trajes

Hemos descrito las armas; hablemos ahora de la protección y, sobre todo, de lo que la hacía única: el sistema de insignias que convertía al ejército mexica en un desfile legible de jerarquías. El Códice Mendocino dedica varias láminas a los trajes de guerrero, y esas láminas son un manual de heráldica militar.

La base protectora era el ichcahuipilli: un chaleco de algodón densamente acolchado, endurecido con salmuera, que cubría el torso. Su eficacia sorprendió a los españoles: detenía las flechas y los dardos de atlatl, amortiguaba los tajos de macuahuitl, y era mucho más fresco que las corazas de acero bajo el sol del valle. Los conquistadores lo adoptaron masivamente —hay testimonios de que preferían el ichcahuipilli indígena a sus propias armaduras—, y su uso se extendió por toda la América colonial. Es uno de los pocos casos en que la tecnología militar americana fue adoptada por los europeos sin modificaciones.

Sobre el ichcahuipilli se vestía el tlahuiztli, el traje de insignia: una túnica ceñida, a menudo de plumas o de tela decorada, con los

colores y emblemas del rango. Cada hazaña tenía su traje: el guerrero novel vestía de blanco sencillo; el que capturaba un prisionero ganaba adornos; el de dos, un traje más elaborado; el de tres y cuatro, los trajes de las órdenes. Los yelmos —de madera, con forma de águila, jaguar, coyote o monstruos— completaban el conjunto. El Códice Mendocino los dibuja con precisión de sastre militar: cada traje, un currículum; cada pluma, una campaña.

Esa "guerra de los trajes" tenía funciones prácticas. En el combate, permitía identificar al instante el rango de cada combatiente: los capitanes sabían dónde estaban sus veteranos, los jóvenes sabían a quién seguir. En la ceremonia, exhibía el poder del Estado: un desfile de guerreros águila y jaguar era una demostración de fuerza más elocuente que cualquier discurso. Y en lo personal, motivaba: cada guerrero veía en los trajes de sus superiores el futuro que le esperaba si combatía con valor.

La confección de esos trajes era una industria ritual. Las plumas —de quetzal, de guacamaya, de colibrí— llegaban como tributo de las tierras calientes; los artesanos plumarios —los amantecas— las tejían con una técnica que los españoles consideraron superior a la pintura: los mosaicos de plumas del México prehispánico son obras de arte que hoy se conservan en museos de todo el mundo. Cada traje de guerrero era, además de un uniforme, una obra maestra.

Los españoles, que al principio se burlaron de los "disfraces" emplumados, aprendieron a temerlos: donde había un traje de águila o de jaguar, había un veterano de múltiples capturas, un enemigo formidable. La guerra de los trajes era, en el fondo, una guerra psicológica: el uniforme como advertencia. Y funcionaba: el terror que inspiraban los guerreros jaguar en la Noche Triste está registrado en las propias crónicas españolas.

Tácticas en el campo de batalla

¿Cómo combatía, en la práctica, un ejército mexica? Las fuentes —códices, crónicas españolas e indígenas— permiten reconstruir un arte táctico flexible y pragmático, muy alejado del estereotipo de la "horda" que carga sin orden.

La batalla comenzaba antes del amanecer, con los ejércitos formados en orden: al centro, las tropas de Tenochtitlan; en las alas, las de Texcoco y Tlacopan, las aliadas de la Triple Alianza. Los jefes arengaban a sus hombres; los sacerdotes realizaban los ritos propiciatorios; los tambores —el huéhuetl vertical y el teponaztli horizontal— marcaban el pulso. Las señales en combate se daban con tambores, caracolas, estandartes y gritos convenidos: un sistema de comunicaciones eficaz para ejércitos de decenas de miles de hombres sin radio ni cornetas metálicas.

La apertura era el duelo de proyectiles: dardos de atlatl, flechas y piedras de honda cruzaban el espacio entre las líneas. Luego, a una señal, las primeras líneas chocaban con macuahuitl y chimalli. El combate cuerpo a cuerpo mesoamericano era individual dentro de lo colectivo: cada guerrero buscaba a su rival, intentaba derribarlo y capturarlo, mientras sus compañeros cubrían sus flancos. La disciplina consistía en mantener la formación sin romperla en la persecución: un ejército que se dispersaba persiguiendo fugitivos quedaba expuesto a la contraofensiva.

Las tácticas favoritas eran la emboscada y el envolvimiento. Los mexicas eran maestros en fingir retiradas para atraer al enemigo a terreno preparado, donde fuerzas ocultas caían sobre sus flancos. También practicaban el ataque al amanecer, la infiltración nocturna de espías —los "quimichtin", llamados así por su sigilo de ratón— y

el uso del terreno: pasos estrechos, puentes, calzadas. La Noche Triste, paradójicamente, mostró tanto la eficacia como los límites de estas tácticas: los mexicas casi aniquilan a los españoles en la calzada de Tacuba con un ataque coordinado desde canoas y azoteas, pero la desorganización posterior les impidió rematar la victoria.

El asedio era otra especialidad. Tenochtitlan misma, con sus calzadas cortadas y sus puentes levadizos, era una fortaleza; y los mexicas sabían sitiar ciudades enemigas: cortaban los suministros de agua y alimentos, hostigaban con incursiones y esperaban la rendición. No construían máquinas de asedio —no las necesitaban en un mundo sin murallas de piedra al estilo europeo—, pero su paciencia estratégica era proverbial.

Y había una regla de oro que los capitanes mexicas repetían: no se combatía de noche —la oscuridad pertenecía a los dioses y desordenaba las formaciones— ni se prolongaban las campañas más allá de lo que la logística permitía. La prudencia del mando mexica, que los españoles confundieron a veces con indecisión, era en realidad cálculo: un ejército hambriento y lejos de su base era un ejército perdido, por valiente que fuera.

Los veteranos: la vejez del guerrero

¿Qué le esperaba al guerrero mexica que sobrevivía a las campañas? A diferencia del soldado moderno, no había "retiro" en el sentido administrativo: había un itinerario de honores que convertía al veterano en un pilar de la comunidad.

El guerrero que acumulaba capturas y años de servicio ascendía en la jerarquía hasta donde su mérito lo llevara: capitán de su calpulli,

instructor de los jóvenes en el telpochcalli, miembro de las órdenes del águila o el jaguar, consejero militar. Los más destacados llegaban a los altos mandos —tlacochcácatl, tlacatécatl— o a la nobleza funcional: el Estado recompensaba el valor con tierras, con tributarios asignados, con casas en la ciudad, con el derecho a vestir insignias y a participar en los consejos.

Pero incluso el veterano que no llegaba a la cúspide tenía un lugar honroso: el anciano guerrero —el "águila vieja"— era respetado como depositario de la experiencia. Enseñaba a los jóvenes, contaba las campañas en las fiestas, participaba en los ritos. Los huehuetlatolli exaltaban al anciano que había servido bien: su vejez era la prueba de una vida correcta. Y el Estado lo sostenía: había una previsión social rudimentaria —repartos de alimentos, exenciones— para los veteranos incapacitados.

El destino más honroso, para el veterano, era morir como había vivido: en combate o en el sacrificio ritual. Pero la cultura mexicana también honraba la muerte natural del guerrero viejo: se le enterraba con sus insignias, se cantaban sus hazañas, su nombre pasaba a la memoria del calpulli. La muerte del veterano era una fiesta de la memoria, no un trámite.

Hay un contraste instructivo con la Europa de la época, donde el soldado licenciado —sobre todo el mercenario— terminaba con frecuencia en la mendicidad o el bandidaje. El sistema mexicano, al integrar al veterano en la estructura social —como instructor, como consejero, como anciano respetado—, evitaba ese desperdicio humano. Era, a su manera, una política de veteranos: el Estado cuidaba a quienes lo habían defendido, porque necesitaba su ejemplo para formar a la siguiente generación.

Los últimos veteranos del imperio murieron en 1521, defendiendo Tenochtitlan. Los que sobrevivieron al sitio vieron destruido el mundo que les había dado sentido: sus órdenes disueltas, sus templos arrasados, sus insignias prohibidas. Algunos se adaptaron —sirvieron como auxiliares, como informantes, como guardianes de la memoria—; otros se extinguieron en el silencio. Pero su legado —la idea de que el valor merece honor y el servicio merece cuidado— pervive en la memoria histórica de México, que sigue celebrando a Cuauhtémoc, el último de los veteranos, como símbolo de la resistencia digna.

La última batalla: Otumba y el sitio de Tenochtitlan

El arte de la guerra mexica se puso a prueba, por última vez, entre 1519 y 1521. Y es un testimonio de su calidad que, aun derrotado, obligara a los españoles a la campaña más difícil de toda la conquista de América.

La primera gran prueba fue Otumba, el 7 de julio de 1520. Los españoles huían de Tenochtitlan tras la Noche Triste —diezmados, sin artillería, cargando el oro del tesoro de Moctezuma— cuando un ejército mexica los alcanzó en la llanura de Otumba. Los españoles estaban perdidos: eran unos cientos contra miles. Pero Cortés comprendió la doctrina del mando mexica —todo ejército giraba en torno a su jefe y su estandarte— y lanzó a su caballería contra el mando enemigo. La muerte del general mexica desorganizó al ejército y los españoles escaparon. Otumba fue una victoria española nacida de la comprensión —y la explotación— del sistema de mando mexica: el punto fuerte convertido en punto débil.

La segunda prueba fue el sitio de Tenochtitlan, de mayo a agosto

de 1521: setenta y cinco días de asedio que los historiadores militares comparan con las grandes batallas de la historia universal. Los mexicas, al mando de Cuauhtémoc —un joven tlatoani de apenas veinticinco años—, defendieron su ciudad con una tenacidad que asombró a sus enemigos. Cortaron las calzadas, levantaron barricadas, combatieron casa por casa, azotea por azotea. Las canoas de guerra hostigaban a los bergantines españoles en el lago. Los guerreros águila y jaguar lideraban contraataques que en varias ocasiones estuvieron a punto de romper el cerco.

Los españoles, por su parte, aplicaron una estrategia de aniquilamiento sistemático: con sus aliados tlaxcaltecas —decenas de miles—, fueron demoliendo la ciudad manzana por manzana, cortando el agua potable del acueducto de Chapultepec, bloqueando los suministros. Y la viruela hizo el resto: la epidemia, que ya había matado a Cuitláhuac, diezmó a la población sitiada, que murió más de hambre y enfermedad que de heridas.

El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba romper el cerco en canoa. La ciudad había quedado en ruinas; sus defensores, exhaustos. Cortés, según los cronistas, reconoció el valor de los vencidos. Y los mexicas, aun en la derrota, dejaron una lección: ningún ejército europeo había ofrecido tanta resistencia con tanta desventaja tecnológica.

¿Por qué perdieron? La respuesta honesta combina varios factores, ninguno suficiente por sí solo. La tecnología —acero, pólvora, caballos, ballestas— daba a cada español una ventaja individual enorme, aunque no decisiva por sí misma: en la Noche Triste, los mexicas demostraron que podían derrotar a los españoles en su propio terreno. La alianza indígena fue decisiva: sin los decenas de miles de tlaxcaltecas, totonacas y otros enemigos de los mexicas,

los pocos cientos de españoles no habrían podido sitiar Tenochtitlan. La viruela fue catastrófica: mató a una proporción enorme de la población, desorganizó el mando —murió el tlatoani— y sembró el terror. Y la lógica tributaria del imperio, como vimos, había creado la coalición de resentidos que Cortés supo usar.

Pero hay un factor más, filosófico: los mexicas combatían dentro de su cosmovisión —capturar, no exterminar; combatir de día, no de noche; respetar ciertas reglas—, mientras los españoles combatían una guerra total de aniquilamiento. El arte de la guerra mexica era superior en su lógica interna; pero se enfrentó a un enemigo que no jugaba con sus reglas. La lección, amarga, es que ningún arte militar sobrevive al choque con una forma de guerra que no reconoce.

Mujeres y guerra: las que sostenían el frente

La guerra mexica fue un asunto de hombres en el campo de batalla, pero de toda la sociedad en la retaguardia. Y en esa retaguardia, las mujeres sostenían el esfuerzo bélico con un trabajo sin el cual ningún ejército habría marchado: tejían, alimentaban, curaban, educaban y despedían.

Empecemos por lo más tangible: las mantas. El tributo imperial se pagaba en buena medida en textiles —mantas de algodón de diversos tamaños y calidades—, y eran las mujeres quienes las tejían en el telar de cintura. Cada manta representaba semanas de trabajo: hilar el algodón, teñirlo con grana cochinilla, añil o caracol púrpura, tejerlo con diseños. Esas mantas vestían a los guerreros —el ichcahuipilli acolchado, los tlahuiztli ceremoniales—, servían como moneda y como tributo, y su producción era una industria doméstica de escala imperial. La guerra se vestía con manos de

mujer.

Las mujeres también sostenían la logística cotidiana: preparaban las provisiones de campaña —las tortillas tostadas, el pinole—, cuidaban las chinampas y las milpas mientras los hombres marchaban, y administraban los hogares. En las campañas largas, contingentes de mujeres acompañaban a los ejércitos como cocineras, cargadoras y curanderas: la "tropa" mexicana incluía una retaguardia femenina sin la cual la vanguardia no habría comido.

En el terreno simbólico, las mujeres eran las guardianas de la ética guerrera. Los huehuetlatolli dirigidos a las madres les ordenaban criar hijos valientes; las despedidas de los guerreros eran ceremonias domésticas donde la madre o la esposa entregaba al combatiente sus armas y sus bendiciones. Y existía una categoría sagrada que equiparaba a las mujeres con los guerreros: las cihuateteo —las mujeres muertas en el parto—, que en la cosmovisión mexicana acompañaban al sol en su recorrido vespertino, exactamente igual que los guerreros muertos en combate acompañaban su recorrido matutino. El parto era la batalla de las mujeres, y morir en él era morir como un guerrero: con honor, con destino solar, con canto.

¿Combatieron las mujeres? Las fuentes son escasas pero existen indicios: en la defensa de Tenochtitlan durante el sitio, cronistas de ambos bandos mencionan a mujeres que arrojaron piedras y dardos desde las azoteas, que llevaron agua y municiones a los combatientes, que lucharon cuando la ciudad se desmoronaba. No eran unidades regulares, pero su participación en la hora extrema está documentada. Y en la mitología, las diosas guerreras —como Coyolxauhqui, la luna desmembrada por Huitzilopochtli— recordaban que la guerra tenía también rostro femenino.

La historia militar suele olvidar a quienes sostienen la guerra sin empuñar armas. Este capítulo quiso recordarlas: las tejedoras de mantas, las madres de guerreros, las cihuateteo, las defensoras de las azoteas. El imperio mexica no lo construyeron solo los guerreros águila y jaguar: lo construyeron también las manos que tejieron sus trajes, los vientres que parieron a sus soldados y los cantos con que los despidieron. La ciencia y el arte de la guerra, en el Anáhuac, fueron obra de todo un pueblo.

Epílogo: las dos ciencias del imperio

Este volumen ha recorrido dos mundos que, a primera vista, parecen opuestos: el del campesino que draga el lodo del canal al amanecer y el del guerrero que blande el macuahuitl al mediodía. Pero son las dos caras de la misma civilización. La chinampa y la guerra florida, el ticitl y el guerrero jaguar, el almácigo y el atlatl: todos responden a una misma lógica, la de un pueblo que convirtió la necesidad en sistema y el sistema en grandeza.

La ciencia del Anáhuac —su agricultura intensiva, su farmacopea, su cirugía— demuestra que los mexicas no fueron "bárbaros" a los que la civilización llegó de fuera: fueron científicos empíricos que resolvieron, con los materiales de su entorno, problemas que Europa tardaría siglos en resolver. Y su arte de la guerra —su institución militar total, sus órdenes de caballería sagrada, su táctica flexible— demuestra que no fueron improvisados: fueron estrategias que construyeron, en menos de un siglo, el imperio más extenso de la América precolombina.

Ambas ciencias murieron con la conquista, o casi. Las chinampas sobrevivieron como paisaje; la herbolaria, como tradición perseguida y luego revalorizada; la guerra mexica, solo como

memoria en los códices. Pero su legado es más profundo que la nostalgia: es la prueba de que en el Anáhuac floreció una civilización completa, capaz de alimentar a cientos de miles de personas y de organizar la violencia humana dentro de un orden cósmico. Conocerla no es un ejercicio de erudición: es un acto de justicia histórica.

Que este volumen sirva para recordar que, antes de que existiera México, existió el Anáhuac; y que el Anáhuac, en su ciencia y en su arte de la guerra, alcanzó cumbres que el mundo apenas empieza a reconocer.

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 mexica 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 tlamatime.

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 mexica 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.

La ciencia y el arte de la guerra

Cuando los conquistadores vieron Tenochtitlan por primera vez, creyeron estar soñando. Aquella ciudad de piedra y agua no era producto del azar, sino de dos ciencias hermanas: la que alimentó a cientos de miles de bocas y la que defendió al imperio que las sostenía. Este volumen recorre ambas: las chinampas y la medicina herbolaria; la guerra como institución sagrada y económica; las guerras floridas; y las órdenes de los guerreros águila y jaguar.

Desde Xochimilco hasta los campos de batalla de la Triple Alianza, este volumen revela cómo los mexicas convirtieron la agricultura intensiva en un milagro de ingeniería y la guerra en un sistema social completo, con ilustraciones de reconstrucción museográfica y rigor académico.