

AZTLÁN, LA FUNDACIÓN DE TENOCHTITLAN A 699-700 AÑOS, EL REGRESO DEL NUEVO SOL Y LA LUNA ROTA ANÁLISIS COMPLEJO A PARTIR DE LO ONÍRICO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.9692517097>

María Guadalupe Valiñas Varela

Doctora en Urbanismo por la UNAM, Maestra en Proyectos Arquitectónicos y Urbanos, Licenciada en Arquitectura. Unidad de Adscripción Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA Tecamachalco Instituto Politécnico Nacional.
<https://orcid.org/0000-0002-2422-096X>

RESUMEN: En el Zócalo o Plaza de la Constitución se llevó a cabo la conmemoración por parte de distintos grupos de tradición del 699 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan el 26 de julio de 2024. El pensar la fundación de una ciudad, el cuestionamiento de nuestra existencia mediante presagios o predecir el futuro de las ciudades por medio de los sueños se ha dado a través de la historia, pero hoy en día resultaría un asunto de análisis complejo desde lo onírico entender hechos con esta sabiduría ancestral. El objetivo principal de este trabajo es analizar la posibilidad de sucesos importantes debido a fechas especiales relacionadas con los solsticios y equinoccios desde el arte de la ensoñación. La metodología está basada en el pensamiento complejo, con un enfoque cualitativo con métodos como la Etnografía Urbana, la Semiótica y la Fenomenología. Entre los hallazgos se descubrieron varias cosas importantes en razón de las creencias que fundamentan las danzas concheras relacionando una historia distorsionada de nuestros antepasados. Las conclusiones tienen que ver con la resistencia y preservación de las creencias transmitidas por medio de la oralidad.

PALABRAS CLAVE: saberes ancestrales, oralidad, grupos de tradición, onírico, arquitectura, patrimonio.

AZTLÁN, THE FOUNDING OF TENOCHTITLAN 699-700 YEARS AGO, THE RETURN OF THE NEW SUN AND THE BROKEN MOON. A COMPLEX ANALYSIS FROM THE DREAMY.

ABSTRACT: In the Zócalo or Plaza de la Constitución, various traditional groups commemorated the 699th anniversary of the founding of Mexico City, Tenochtitlan, on July 26, 2024. Thinking about the founding of a city, questioning our existence through omens, or predicting the future of cities through dreams has been practiced throughout history, but today, understanding events with this ancestral wisdom would be a complex matter of dreamlike analysis. The main objective of this work is to analyze the possibility of important events due to special dates related to the solstices and equinoxes through the art of dreaming. The methodology is based on complex thinking, with a qualitative approach using methods such as Urban Ethnography, Semiotics, and Phenomenology. Among the findings, several important insights were discovered regarding the beliefs underlying the conchera dances, relating a distorted history of our ancestors. The conclusions have to do with the resistance and preservation of beliefs transmitted through oral tradition.

KEYWORDS: ancestral knowledge, orality, traditional groups, dreamlike, architecture, heritage.

INTRODUCCIÓN

Derivado del proyecto de investigación sobre saberes ancestrales, arquitectura y patrimonio se hicieron distintos trabajos y recorridos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 26 de julio de 2024, sin embargo la fecha de la fundación es confusa, la más aceptada es el 13 de marzo de 1325 de acuerdo a distintas fuentes del siglo XVI, temas que abordan distintos teóricos como Miguel León Portilla en la Visión de los Vencidos, y Bernal Díaz del Castillo en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, así como Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las cosas de la Nueva España, en sí, no existe una fecha precisa pero generalmente se coincide en pensar que fue ese año. También Eduardo Matos Moctezuma aborda el tema en su libro "Tenochtitlán", mencionando que fueron 260 años para encontrar el lugar prometido por Huitzilopochtli, que era donde se encontrara un águila posada en un nopal. Ese periodo inició con la salida de Aztlán de varias tribus, se dice también que fueron siete, lo cual se establece con la palabra Chicomoztoc, lugar de las siete cuevas. La peregrinación es nombrada en el Códice Boturini, y la representación de las siete tribus, su salida con Chimalma en la parte posterior, un líder en una canoa y la cueva con el nacimiento de Huitzilopochtli, relacionado con el colibrí zurdo, que representa la fuerza de la voluntad, acto también relacionado

con la piedra Coyolxauhqui que representa la luna rota, o una mujer en pedazos, con diversas teorías fundamentadas por medio de la oralidad en como el sol vence siempre a la luna. En los presagios y augurios se habla de fundaciones de ciudades, de transformaciones en la antigüedad por medio de mensajes divinos relacionados con los sueños y con las dualidades, la vida con la muerte, hombre con mujer.

De acuerdo con Alfredo López Austin en su artículo la parte femenina del Cosmos menciona que como en otras concepciones del mundo, el pensamiento mesoamericano no aceptaba la posibilidad de seres puros. Todo lo existente, aun los dioses, una mezcla de las esencias de lo masculino y lo femenino y era el predominio de una de ellas lo que determinaba la clasificación y el grado de pertenencia de cada ser a uno de los dos campos taxonómicos; hp así lo femenino se vinculaba a la oscuridad, la Tierra, lo bajo, la muerte la humedad la sexualidad, mientras que lo masculino estaba ligado a la luz, el cielo, lo superior, la vida, la sequedad y la gloria. (Arqueología Mexicana, 1998, Volumen V, No. 29, p. 6)

ANTECEDENTES EL CÓDICE BOTURINI, EL PEREGRINAR DESDE AZTLÁN.

El gran dios de los aztecas que solo les pertenece a ellos y de quien son el pueblo elegido es el colibrí huitzilin, de la izquierda opochtli. Así lo expresa el lenguaje esotérico del México antiguo. (Soustelle 2023, p.13)

FIGURA 1 .LA TIRA DE LA PEREGRINACIÓN CÓDICE BOTURINI lámina 1 ¹

Izquierda de la lámina está representada de Aztlan rodeada por una gran extensión de agua, alrededor había grandes construcciones realizadas por gente con conocimientos, estaban compuestos por barrios, similar a las alcaldías, comunidades

1. <https://www.mmfilesi.com/el-codice-boturini-i/>

TECPAN, sobre la piedra, palacio o casa real, en la lámina hay 6 TECPAN en el Centro se levanta un Huey Teocalli, que era el palacio sientto en total siete espacios , construido con cinco plataformas o niveles, elementos fuego, agua, tierra, aire y el eter que es el lugar de lo espiritual. La construcción tiene 7 escalones, el siete significa balance, xicome, significa 7 o Mexico después de repetir esa palabra varias veces. Dentro del Huey Teocalli existía un amellali, manantial de agua o fuente, acatl-carrizo y atl-agua, mando y fuerza generadora de vida.

MARCO SOCIOHISTÓRICO

FIGURA 2. El Códice Fejérváry-Mayer, también llamado Códice Pochteca.

El Códice Fejervary Mayer, cuyo original se encuentra en el Free Public Museum de Liverpool, Inglaterra, es un manuscrito pictórico precolonial que forma parte del Grupo Borgia. Su contenido se refiere al calendario adivinatorio y ceremonias dedicadas a algunos dioses²

2. <https://fce.com.ar/tienda/historia/codice-fejervary-mayer/#:~:text=El%20C%C3%B3dice%20Fejervary%20Mayer%2C%20cuyo,ceremonias%20dedicadas%20a%20algunos%20dioses.>

La imagen de la portada del Códice en el cual se muestran los rumbos del universo.

Para los antepasados toltecas el rumbo más importante no era el Norte como ahora; era el Oriente (**Tlahuiztlanpa**), es el rumbo de la Luz, por donde sale el Sol, lugar de Quetzalcoatl. Al poniente (**Cihutlanpa**) el rumbo de las mujeres (nótese dos mujeres con los pechos sin cubrir) lugar de las esencias femeninas, lugar donde van las mujeres muertas en parto, lugar de Xipe Tote, lugar de Mixcoatl.

Al norte (**Mictlanpa**) lugar de los muertos, lugar de *Mictlantecuhtli* y *Mictecacihuatl* (nótese el árbol de Cocoa. Al Sur (**Huitztlampa**) lugar de las espinas, al gran colibrí, lugar de donde viene la lluvia, lugar del silencio. A los últimos dos rumbos son arriba y abajo. Arriba (*xohuali ehecatl citlanicueit tonantzin Coyolxauhqui*), a los habitantes del universo, al dador de la vida, al que se inventa a sí mismo. (*día= Totatzin Tonatiuh* "padre sol", noche= *tonantzin xohuali* "madre luna"). Abajo (*Tonatzin Tlali Coatlicue*) a nuestra madre tierra, la paridora, la de la falda de serpientes, la de la falda de jade. En el perímetro se encuarta representado un tonalpohualli o ciclo de 260 días o tonales, en los que se aprecian los 4 días cargadores del año sagrado, que mediante una serie de símbolos adicionales colocados en los márgenes ayudan a calcular el ciclo de 52 años de manera rápida.

El mito de la fundación de Tenochtitlán

Tanto Durán como Alvarado Tezozómoc nos relatan lo concerniente los momentos previos a la localización del lugar destinado para ser sede definitiva de los mexicas. Ambos cronistas coinciden en que llegan en medio de los tunares y carrizales del lago y se internan en busca del lugar elegido. Veamos cómo nos dice Durán lo que ocurre durante la búsqueda de las señales que Huitzilopochtli les ha indicado: "Lo primero que hallaron fue una sabina, blanca toda, muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuente. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde: todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadañas de alrededor. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco y entre ellos algunas culebras del agua, blancas y vistosas. Salía esta agua de entre dos peñas grandes, la cual salía tan clara y linda que daba sumo contento. Los sacerdotes y viejos, acordándose de lo que su dios les había dicho, empezaron a llorar de gozo y alegría y a hacer grandes extremos de placer y alegría diciendo ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido". Por su parte. Alvarado Tezozómoc señala en su *Crónica Mexicayotl*, escrita a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, sobre eso mismo que "(...) inmediatamente vieron el ahuehuete, el sauce blanco que se alza allí, y la caña y el junco blanco, y la rana y el pez blancos, y la culebra blanca del agua. (...) Después de esto se van a reposar y Huitzilopochtli se aparece en sueños a uno de sus servidores y le dice que aún faltan por ver cosas, recordándole como su sobrino Copil que les había dado guerra cuando estaban en Chapultepec, había sido vencido y su corazón arrancado y arrojado en medio del lago. Que el corazón había caído sobre una roca y de ella había crecido un tunal que era asiento y nido de un águila que devoraba pájaros. ¡Este era el lugar señalado! Al día siguiente continúan la búsqueda del águila, lo que Durán relata de la manera siguiente (...) andando de una parte a otra devisaron el tunal y encima de él el águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él, el águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él y el frescor de la mañana y en las uñas tenía un pájaro muy galano de plumas preciadas y resplandecientes. Ellos como la vieron, humillársele casi haciéndole reverencia como a cosa divina, el águila como los vido, se les humilló bajando la cabeza a todas partes donde ellos estaban. Ellos viendo humillar al águila y que ya habían visto lo que deseaban, empezaron a llorar y a hacer grandes, extremos y ceremonias y visajes y meneos en señal de alegría... (Matos 2006, p.43-44)

Coyolxauhqui. 45 años de su descubrimiento. Palabras leídas el 29 del 2023 en el auditorio Eduardo matos Moctezuma museo del templo mayor. (...) *Coyolxauhqui* del Templo Mayor no estaba sola, con ella yacían ya las numerosas formas inconstantes de ella misma, a veces desdoblada sus trabajos necesarios para el movimiento de

las cosas, a veces cargadora de muertos y de plantas. La Luna con muchas caras. 1 segundo ensayo de López Austin ubica a *Coyolxauhqui* en el particular horizonte mítico de los mexicas, buscando las huellas de los informantes de Sahagún. La madre Coatlicue espantada por los planes matricidas de *Coyolxauhqui* y de los *centzonhuiz-nahuah*, A los que el Sol recién nacido vence y mata en Coatepec, relatos reiterada por los memoriosos intérpretes de las pictografías del libro III del Códice Florentino del Códice Azcatitlan y de la historia de las Indias del padre Durán. (Arqueología Mexicana, 2023, No. 182, p. 74)

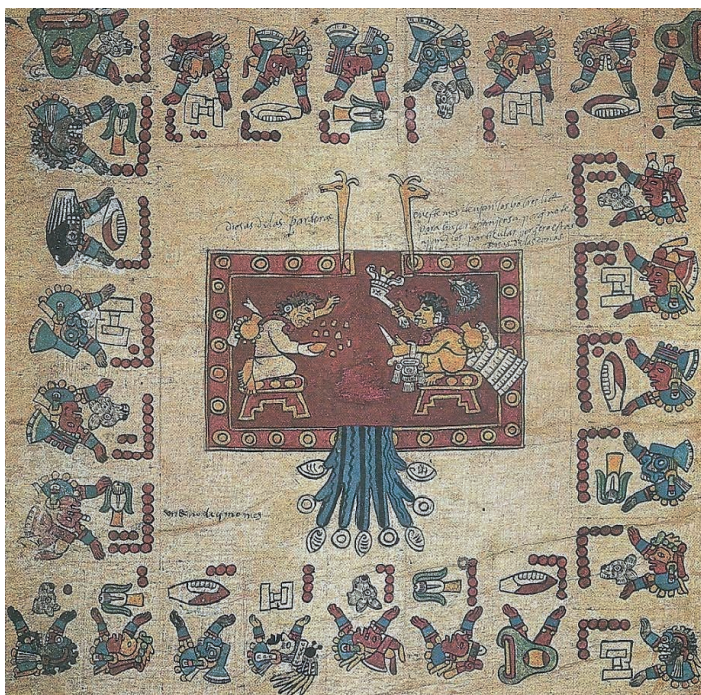

FIGURA 3. Entre los nahuas se atribuía un origen divino al cómputo del tiempo adivinatorio de 260 días, el *tonalpahualli* o cuenta de los “destinos” inventado por los dioses *Oxomoco* y *Cipetonal*. Códice Borbónico p. 21.³

Los cuatro barrios principales de Tenochtitlán eran: Atzacolco (noreste), Cuepopan (noroeste), Moyotlan (suroeste), y Zoquiapan (sureste). Estos barrios, también llamados *nauhcampa*, eran divisiones administrativas y sociales de la ciudad, cada uno con su propio centro ceremonial y funciones específicas.

Más detalles sobre los barrios:

- Atzacolco:

3. (Arqueología Mexicana, 2002, Volumen X, No. 56, p.20)

Situado en el noreste de la ciudad, su nombre significa “lugar donde se cierra el agua” o “lugar de la esclusa”.

- Cuepopan:

Ubicado al noroeste, su nombre se traduce como “lugar de las casas grandes” o “lugar de los edificios importantes”.

- Moyotlan:

Localizado en el suroeste, su nombre significa “lugar de mosquitos” o “lugar de los mosquitos”.

- Zoquiapan:

En el sureste, su nombre se interpreta como “lugar de tierra fangosa” o “lugar del lodo”.

Estos barrios, a su vez, se dividían en unidades más pequeñas llamadas calpullis, que eran unidades residenciales y territoriales con sus propios centros ceremoniales y funciones. La vida ceremonial y social de Tenochtitlán giraba en torno a estos barrios y calpullis, donde se realizaban rituales, festividades y actividades comunitarias.

Además, las calzadas principales de Tenochtitlán, que conectaban la isla con tierra firme, también actuaban como límites entre estos barrios y dividían la ciudad en cuatro secciones.

FIGURA 4. Mapa de la ciudad México-Tenochtitlán, atribuido a Hernán Cortés e incluido en la edición de su segunda carta de relación 1524 (Portilla 2016 p.10)

MARCO TEÓRICO

Las palabras magia, adivinación, chamanismo y brujería, de moda hoy en día, Evocan una serie de ideas y mezclas que requieren aclaración para evitar su uso incorrecto, además de otro tipo de confusiones en el tiempo y el espacio en Mesoamérica se puede hablar sólo de las tres primeras prácticas, Ya que no existió la brujería que, en sentido estricto, significa un culto al diablo. De acuerdo con el diccionario de la real academia española, la brujería consiste en un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos; estos son los hombres mujeres que deben sus poderes un pacto con el diablo. El Dr. Alfredo López Austin ha explicado en otros espacios que la ausencia de la brujería en México prehispánico se debe a que no existía una concepción del mal como entidad metafísica ya que tampoco había ningún Dios que tuviera atributos o campo de acción malignos que pudieran compararse con los del diablo por ello la brujería que hay en nuestro país es importada. El término chamanismo es definido en el diccionario como (...) Conjunto de técnicas creencias que tienen como eje el éxtasis. Para el término magia el mismo autor lo define como un conjunto de rituales y creencias en los que es muy difícil deslindar lo mágico de lo religioso. Todos los términos evocan el ámbito sobrenatural y la manera en que los hombres lo perciben y se comunican con él. (Magia y adivinación en El México de ayer y hoy) (Arqueología Mexicana, 2004, Volumen XII, No. 69, p.19)

de acuerdo con Alfredo López Austin: La magia y la adivinación mesoamericana forman parte de una cosmovisión que separa el tiempo espacio divino del tiempo espacio de lo creado; concibe un flujo permanente de la voluntad de los dioses hacia la casa de las criaturas, imagina esta como la mezcla de sustancias divinas y materia perceptible y perecedera. (Arqueología Mexicana, 2004, Volumen XII, No. 69, p.20)

La adivinación como en el caso de la magia, el hombre pretende percibir lo desconocido haciendo uso de su componente divino. Para adivinar hace valer su semejanza con la pareja de los dioses viejos que fueron usados como modelos de la especie humana. (Arqueología Mexicana, 2004, Volumen XII, No. 69, p.22)

Hablar de mitos de los orígenes en Mesoamérica es acercarse a relatos fundacionales qué, más allá de sus variantes deja entrever procesos conceptuales dotados de homogeneidad y que han influido las creencias y formas de actuar de los pobladores de esta gran área cultural a través de muchos siglos. (Arqueología Mexicana, 2002, Volumen X, No. 56, p.20)

Uno de los rasgos básicos de Mesoamérica pese al uso de calendarios no sólo para computar el paso del tiempo sino programar la producción y la vida ritual entre otros aspectos. Con variantes de acuerdo con la época y la región- cambiaban, por ejemplo, los nombres de los días y los meses-hoy era común el uso combinado

de 2 calendarios. El primero era el calendario de 365 días cuya función esencial era la programación de la vida diaria, homo tiempos de siembra y cosecha. El segundo constaba de 260 días y se utilizaba principalmente con fines religiosos y adivinatorios. El *xiuhpouhalli* constaba de 18 meses de 20 días cada uno por lo que más apropiadamente se le debe llamar veintenás, hoy lo que en total da los 365 días. (...) El *tonalpohualli* estaba formado por 20 trecenas que dan un total de 260 días. Cada día de este ciclo tenía su nombre propio, que constaba de 2 elementos combinables un número de la serie 1-13 y un signo de la serie vigesimal *cipactli-xóchitl* Entre los nahuas. Las 2 series que suceden cíclicamente, los 260 días del ciclo completo (13 por 20 Responden en cierto modo a nuestra semana (había 260 nombres de día diferentes) cada uno de ellos comenzaba con un día nombrado por el número uno y por uno de los 20 signos. Basado en Tena 2000, la trecena está regida por un Dios patrono y las características atribuidas al día en que empezaba determinaba las de todo el periodo. Este ciclo cuyo origen preciso se desconoce (aunque probablemente estuviera relacionado con los ciclos conjuntos del sol la Luna y el planeta Venus), era utilizada principalmente con propósitos religiosos y adivinatorios. Es uno de los elementos característicos de los pueblos mesoamericanos y recibía distintos nombres: *tonalpahualli* en náhuatl, *may* en zoque y *pille* entre los zapotecos (Arqueología Mexicana, 2017, E. especial No. 71, p. 8)

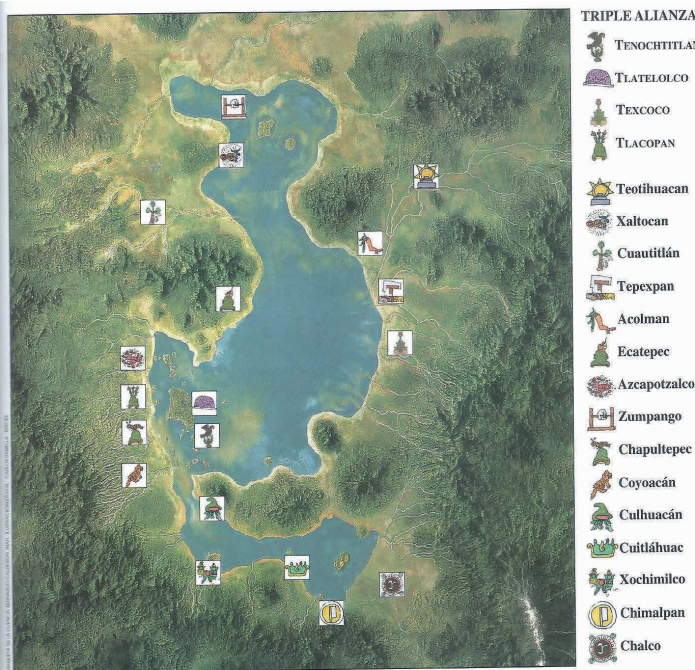

FIGURA 5. Territorio de la Triple Alianza.⁴

4. (Arqueología Mexicana 1995, volumen 3 No. 5, p. 21)

De acuerdo con la formación existente, la extensión del territorio controlaba la triple alianza -formada por México Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba-etapa inmediatamente anterior a la llegada de los españoles es impresionante: más de 400 pueblos señorías ciudades Estado, se encontraban, de una form, u otra bajo su dominio. Según la matrícula de tributos, los pueblos y señorías sujetos a recaudación tributaria se hallaban agrupados en 38 grandes provincias, fuentes señalan la estabilidad del imperio mexica sobre tal territorio. La efectividad del sistema se pondría a prueba durante la conquista. (Arqueología Mexicana 1995, volumen 3 No. 5, p. 20)

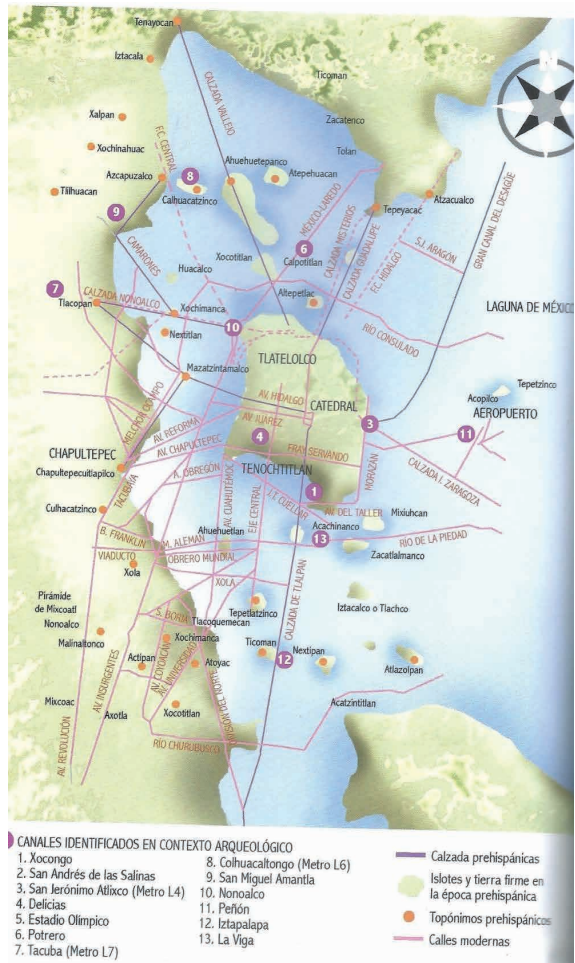

FIGURA 6. Según el XII Censo General de Población y Vivienda (2000) existen 117 pueblos y 174 barrios que conservan dichas categorías políticas, identificados con los límites precisos reconocidos en diferentes fuentes. (Mora 2007, p.28)

La mayoría de los pueblos conservan el nombre que le fue asignado en la época colonial, compuesto en general por el de un santo católico unido al término náhuatl que originalmente tenía. Este último suele referir a algún atributo ecológico de la zona y en la mayoría de los casos se representa por un glifo. (Mora 2007, p.30)

Tipología espacial

De acuerdo con el agrupamiento y ordenación de los espacios arquitectónicos interiores fruto del análisis de sus características físicas y de su matriz fue posible identificar las siguientes estructuras:

- Espacios religiosos
- Espacios habitacionales
- Palacios
- Observatorios
- Mercados
- Espacios funerarios
- Espacios administrativos
- Espacios comerciales
- Baños
- Torres
- Miradores (Mangino 2006 p. 152)

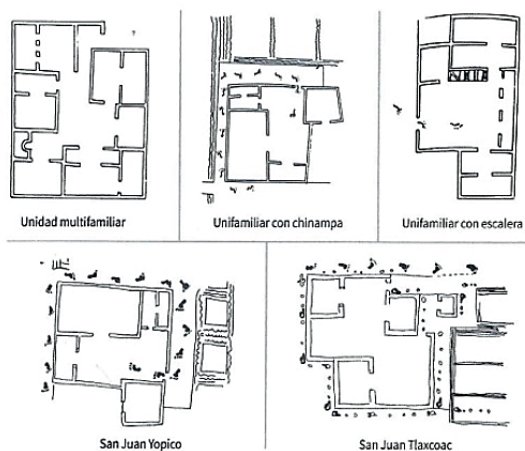

FIGURA 7 Tipos de Casa Mexica ilustración de Alberto Beltrán. Digitalización raíces⁵

5. Ídem.

En Tenochtitlan había casas de diferente arquitectura, material, tamaño forma y disposición en el contexto urbano. Esta variedad estaba fundamentalmente determinada por la posición social de los grupos familiares que las habitaban. En el islote de México se ubicaban lo mismo las sencillas casas de los campesinos que los suntuosos palacios de los gobernantes. Si hubiera que describir un modelo para las casas de los mexicas, este sería el formado por varias habitaciones alrededor de un patio. En este sentido las casas de Tenochtitlán no eran muy distintas en su concepción y en las funciones que cumplían que las de sus contemporáneos y antecesores en el centro de México. (Arqueología Mexicana, 2017, E.especial 75, p.70)

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO

Dentro de la metodología ocupada se encuentran los sistemas complejos abordados por Edgar Morín que fundamentan su funcionamiento con un análisis profundo de interrelaciones de lo actual a lo histórico haciendo un tejido complejo. Si hilamos lo que fue Tenochtitlan con lo que es el Centro Histórico hoy mediante un tejido de tradiciones y danzas se observará la significación del espacio de acuerdo a las creencias y resistencias en el espacio, todo lo que se muestra por medio del análisis también etnográfico a través de la Etnografía de los lugares de Abilio Vergara, así como la metodología propuesta por Guillermo Cantor Magnani de actores, escenarios y reglas. En este caso en los recorridos del 26 de julio de 2024 se observa un escenario fragmentado por diversos grupos de tradición que ni siquiera pueden acceder al Zócalo de manera libre pues hay unas carpas que cierran el espacio. La metodología con un enfoque cualitativo nos da cuenta de las cualidades, que los mismos actores en este caso diversos grupos de tradición utilizan para darle un significado al espacio.

FIGURA 8 Zócalo 26 de julio Centro Histórico, 699 años de la fundación de Tenochtitlán hace referencia a la resistencia de los distintos calpulli en la Ciudad de México. Foto Archivo Personal Valiños

FIGURA 9. Los cuatro rumbos representados el 26 de julio en el espacio público haciendo alusión al Códice Mayer. Foto Archivo Personal Valiñas

Los grupos de tradición, como su nombre lo dice son formados en la Ciudad de México por calpullis que tienen líderes diversos, ya sean temastianis o topiles que con un bastón de mando o para ser guía de su grupo preservan las tradiciones de nuestros antepasados, sus creencias siguen presentes por medio de la oralidad y están reflejadas en sus danzas en el espacio público que evocan a los cuatro rumbos.

FIGURA 10. Portada del Códice Mendocino, puesto en el Zócalo por los 699 años de la fundación México Tenochtitlán. Foto Archivo Personal Valiñas

Estos cuatro rumbos se ven también presentes en el Códice Mendoza realizado por el primer virrey de la Nueva España rememorando nuevamente los cuatro barrios o los cuatro rumbos, en la decoración vemos los atuendos basados en tilmas, las plantas los escudos y principalmente en el centro el águila posada en el nopal, motivo del asentamiento de los aztecas, de las promesas de su dios Huitzilopochtli para fundar esa ciudad que sería nombrada la Venecia Mesoamericana.

En la siguiente imagen se observan varios carteles de los distintos calpullis de la Ciudad de México entre ellos podemos observar el Calpulli Tetzahuitl Tezcatlipocatl entre otros con la catedral de fondo y estos grupos danzando, en los recorridos y entrevistas se identifica la danza como una forma de gratitud y resistencia.

FIGURA 11 . Zócalo 26 de julio 2024 Grupos de Tradición, Calpullis en el Zócalo. Foto Archivo Personal Valiñas

FIGURA 12. Zócalo 26 de julio 2024 Grupos de Tradición, Calpullis en el Zócalo. Utilización del Huehueltl Foto Archivo Personal Valiñas

Se sigue utilizando este tambor tradicional Huehuetl hecho con tronco de árbol hueco y con piel de ocelote está relacionado con el latido del corazón o el llamado a la guerra, se dice que tenía un uso ritual y simbólico, su uso sigue prevaleciendo en los grupos de tradición.

FIGURA 13. Danza a los 4 rumbos 26 de julio de 2024 699 años de la Fundación. Foto Archivo Personal Valiñas

FIGURA 14. Xoloescuintles en el Zócalo 26 julio 2024 (perro que según la tradición ayuda al paso por el Mictlan. Lugar de los muertos. Foto Archivo Personal Valiñas

FIGURA 15. Juego de Pelota ancestral en el Zócalo Centro Histórico el 26 de Julio de 2024 a los 699 años de la fundación de Tenochtitlán. Por parte del grupo de Ullama Sierra Tonantzin.

HALLAZGOS Y RESULTADOS UN EJERCICIO DESDE LA PINTURA.

Se observa en el espacio público el día de 26 de julio del 2024 una conmemoración conjunta de la celebración de la fundación, la figura de Coyolxauhqui esta presente en diversos carteles de los grupos de tradición, así como otras tradiciones ancestrales como el juego de pelota ancestral pero como desde esa interpretación puede dársele un sentido a la significación de esa piedra monumental encontrada en el Zócalo y su interpretación en nuestros días, eso hace el pintor Ricardo Chegues a continuación.

Uno de los hallazgos principales fue encontrar tras la catedral las últimas palabras de Cuauhtémoc, dichas en la Plaza de las tres culturas el 12 de agosto de 1521 antes de que lo apresaran el 13 de agosto de 1521, ese día se considera oficialmente la caída de Tenochtitlán y se circula con el último Tlatoani por lo que hoy son las calles de Tepito que en ese tiempo eran cuerpos de agua, con él en canoa llevándolo preso, hace alusión a que él sol se ocultó y en algún momento regresará y da la orden de esconder y destruir todo.

Figura 18. Consigna de Cuauhtémoc el 12 de agosto de 1521, un día antes de la Caída de la Ciudad. donde se menciona que el sol se ocultó y desapareció su rostro, dando cuenta de un periodo de oscuridad, relacionado también con la noche.⁶

CONCLUSIONES

A 700 años de la fundación de Tenochtitlán en ese Centro Histórico con tantos contrastes, con tanta gente, con personas que siguen llegando para preservar sus tradiciones y saberes ancestrales que van pasando por medio de la oralidad se identifican hombres medicina también llamados nahuales, en referencia a su unión con la naturaleza, hay quienes les llaman chamanes, otra figura representativa son los topiles o guías, también llamados temastiani, estas figuras tratan de guiar a sus grupos que son nombrados calpullis, y hacen referencia a los teocallis, casas de lo que no nace, no muere y siempre pertenece, lo que podríamos decir una deidad. Las danzas son importantes en la conmemoración, el 26 de julio se danzó por parte de los distintos grupos, se jugó al juego de pelota, se celebraban rituales, convirtiendo el espacio público en lugar comunitario, de tradición y resistencia,

6. https://x.com/Cuauhtemoc_1521/status/1026554316834791425. Acceso 23 de junio de 2025

pues como se puede observar en las fotos el Zócalo no fue ese día un lugar público pues estaba cerrado por medio de distintas carpas, sin embargo, eso no fue motivo para detener a los calpullis que iban de todas a partes quienes rodearon las carpas y danzaron todo el día hasta altas horas de la noche. Carlos Castañeda habla del arte de la ensoñación como una forma de conectar planos espirituales, si los sueños eran motivo de predicción y adivinación en aquellos tiempos, esa costumbre sigue conservándose con los chamanes, que no son como tales brujos, si no seres humanos con dones para la sanación y apegados a la naturaleza. El medio ambiente, el espacio territorio, representan partes fundamentales en esa espiritualidad relacionada con el rito, el juego mismo de pelota ancestral está relacionado con la existencia y el paso por la vida con dignidad y honorabilidad, esas formas de significación regulan las tradiciones y el cuidado por la arquitectura misma y las preservación de las zonas arqueológicas que aún se conservan como es el caso del Templo Mayor en el Centro Histórico a un lado de la catedral donde se encuentra la consigna de Cuauhtémoc y marca una espera a algún evento importante, a esa salida del sol de nuevo del Anahuac, en los recorridos se habla de una historia torcida, distorsionada que no es la verdadera historia de nuestros antepasados y que se requiere de ser reescrita para que se cuente de otra manera la grandeza de la ciudad que marcó un antes y un después en el corazón de la Patria, centro del Universo, ombligo de la luna, esa luna que relaciona todo con la noche y ese sol que la vence día con día.

REFERENCIAS

- Arqueología Mexicana (1995), volumen 3 No. 5, p. 20
- Arqueología Mexicana, (1998), Volumen V, No. 29, p. 6
- Arqueología Mexicana, (2017), E.especial 75, p.70
- Arqueología Mexicana, (2023), No. 182, p. 74
- León Portilla M. (2016) Mapa de México Tenochtitlán y sus contornos hacia 1550 . Biblioteca Era
- Matos Moctezuma (2006). Tenochtitlán. Editorial Fondo de Cultura Económica
- Mangino Tazzer A. (2011) Arquitectura Mesoamericana. Relaciones Espaciales. Editorial Trillas.
- Mora V, T. (2007) Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas Etnográfico. Gobierno del Distrito
- Soustelle J. (cuarta reimpresión 2023) El Universo de los aztecas. Editorial Fondo de Cultura Económica