

tamoanchan

Lunes 07 de abril "UNA CRÓNICA DE HISTORIA REGIONAL", CENTRO INAH MORELOS

Equinoccio de Primavera

Barbara Konieczna

El día 21 de Marzo mucha gente acudió a las zonas arqueológicas donde se encuentran grandes construcciones de culto prehispánico para celebrar el equinoccio. En Morelos, las zonas arqueológicas de Teopanzolco y la de Xochicalco eran las más concurridas para presenciar este evento, el cual, según los participantes, proporcionaba una carga de energía cósmica, sobre todo en punto de las 12 hs.

En este breve escrito se tratará de analizar que tan acertadas se pueden considerar las creencias acerca de este fenómeno

astronómico que cada vez se hacen más populares entre la

población y se promueven por múltiples grupos esotéricos y naturistas.

En primer lugar se hace notoria la discrepancia que se maneja en cuanto al momento «culminante» del fenómeno, ya que según los datos astronómicos, el equinoccio, o la llegada de Primavera en el año 1997 ocurrió el día 20 de Marzo a las 7.56 hs. a. m. El mismo día, a las 18 hs. la Luna se encontraba en su mayor distancia a la Tierra. El día 21 de Marzo, establecido de la manera convencional como el inicio de la Primavera, no concuerda con el equinoccio astronómico, ya que este tiene un margen de variación cada año. De esta manera, las 12 horas del día 21 de Marzo, no fue ningún momento culminante de carga energética, y no tiene fundamento científico.

La siguiente observación corresponde al lugar donde supuestamente uno debe acudir

Xochicalco, Mor. Relieve que muestra una corrección calendárica.

para recibir esta carga energética: las pirámides

Con frecuencia se considera estas formas trigonométricas como estructuras que de alguna manera concentran la energía en su punta, dada su peculiar forma. Tenemos que recapacitar, de que las «pirámides» mesoamericanas no

tienen el mismo carácter que las egipcias, donde sí podemos hablar de un cuerpo piramidal con una base rectangular y una punta terminal en la que se juntan las cuatro paredes triangulares. En Mesoamérica, las pirámides tienen carácter de basamentos, sobre los cuales en la parte superior se elevaban los templos. De esta manera, la figura piramidal quedaba truncada por un espacio plano sobre el cual se desplegaba el templo. Podemos concluir, que la idea «física» de una captación mayor de energía debido a un solo punto elevado que la concentra y expande hacia abajo, en el caso mesoamericano no tiene fundamento.

Otro elemento de esta «festividad» que se quiere mencionar y analizar, es la propagación de una idea de que la festividad forma parte

de una tradición ancestral, donde los múltiples

grupos acuden ataviados de manera «indígena» realizando los ritos «prehispánicos». De allí su presencia en las zonas arqueológicas.

Los pueblos indígenas de Mesoamérica daban una importancia fundamental al tiempo. De ello existen variados registros que podemos ver en la pintura mural, en los relieves y en la escritura de los códices, así como en las menciones de los primeros cronistas españoles. Estos últimos, no dejan de

mencionar sobre la importancia que se daba a las observaciones astronómicas, su registro y creación de los calendarios. Broda, J (1992) así define este proceso: «...Calendario y astronomía forman parte y son expresión de un mismo proceso: el incipiente desarrollo histórico de las

Sacerdotes-astrónomos (códice Bodley-tomado de Broda, J. 1992).

Equinoccio de Primavera

viene de la página once...

observaciones exactas sobre la naturaleza, el cielo, el ciclo de las estaciones, y el medio ambiente; es decir, sobre el cosmos en el cual el hombre se veía inmerso y del cual se sentía partícipe. La observación astronómica era la condición previa para el diseño del calendario. Sin embargo, debe señalarse, que calendario y astronomía no son idénticos, pues el calendario, como creación humana, constituye tanto un logro científico como un sistema social. El calendario es vida social, y el esfuerzo de su elaboración consiste precisamente en buscar denominadores comunes para ser aplicados tanto en la observación de la naturaleza como en la sociedad. El calendario se vincula estrechamente con el ritmo de las estaciones, el clima, y con los ciclos agrícolas, impone una medida del tiempo, socialmente definida, y regulaba las actividades de la sociedad...

En la época prehispánica, existían dos calendarios: el de 365 días (Xihuitl) que era solar o agrícola, compuesto por 18 meses de 20 días mas cinco días «Inútiles» o «acalagos» y el otro calendario, el de 260 días, llamado Tonalpohualli, que tenía mas bien el carácter religioso. Este último se dividía en 13 meses de 20 días cada uno.

Cecilio Robelo, 1980, hace una recopilación de información sobre los calendarios prehispánicos y las observaciones de los cronistas al respecto. Este autor, citando a los cronistas,

menciona que el calendario que

usaban los mexicas en el Altiplano Central era de origen tolteca, partiendo la cuenta de los años a partir del año 1116 (salida de Aztlán). Al no usar el sistema bisesto, en el año 1454, durante el reinado de Moctezuma I, el calendario era ya bastante inexacto, por lo que se convocó a los astrónomos para hacer una corrección de fecha.

Según el nuevo orden, y citando la descripción del cronista

Sahagún, el primer mes del año mexica iniciaba el 2 de Febrero. Otros cronistas trasladan el inicio del año para 1 de Marzo, como es el caso de Chavero que trata hacer la concordancia del calendario mexica con el gregoriano introducido por los españoles.

Viendo la tabla de concordancia de los meses del calendario

occidental con el mexica hecho por González Torres, Y 1991,

podemos ver que en el tiempo que corresponde mas o menos al de Marzo, se festejaba en el mundo mexica la festividad de Tlacaxipehualtzil, dedicada al dios de Xipe Totec. En esta ceremonia se sacrificaban los prisioneros que después de muertos, los arrojaban los sacerdotes por las escaleras del templo, y al llegar al patio, tomaban los cuerpos; los desollaban y entregaban a sus dueños, quienes los comían con sus convidados. Con los pellejos de las víctimas se vestían unos sacerdotes, se ponían encima los adornos y salían a las calles a simular luchas con algunos de los guerreros, y así andaban varios días hasta queapestaban los pellejos de

— Sacerdote Xipe vestido con la piel de una víctima (Códice Borbónico)

los muertos.

En Tlaxcala llamaban a este mes Coatlhuitl, fiesta de la culebra, o fiesta general y lo representaban con la figura de una serpiente entrocada en torno de un abanico y de un ayacaxtil.

Presentado este panorama calendárico de las fiestas prehispánicas, se puede ver, que no hay una concordancia de las ceremonias que se tratan de atribuir actualmente como

originales del equinoccio de primavera, con las celebraciones mexicas correspondientes a esta época del año. El pueblo

prehispánico que habitaba estas tierras tenía conocimiento de los movimientos de los astros, por ende, también del equinoccio, pero como ya se mencionó, la observación científica no estaba siempre en par con las necesidades del transcurso del tiempo «social».

La necesidad social se regía por las estaciones climatológicas

que repercutían en agricultura y en la buena cosecha, en las

heladas, en los vientos y en los tiempos secos. Los campesinos de

hoy día de Morelos no manejan conceptos de equinoccio ni de primavera, sino hablan de las estaciones relacionadas con el ciclo de siembra y estas son las que determinan su vida, sus

labores y son las mismas que de sus ancestros que continúan

hasta nuestros tiempos.

Es bueno y necesario para un pueblo estar rescatando sus antiguas costumbres, tradiciones y creencias, ya que estos son los valores que crean una identidad propia. En este andar hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por las modernas corrientes «folkloristas» que mas que promover el rescate de lo tradicional, confunden a la gente y crean una imagen muy pobre sobre lo que fueron las verdaderas creencias de los pueblos prehispánicos.

Obras citadas:

- Broda, J., 1992. «Interdisciplinaridad y categorías culturales en la Arqueoastronomía de Mesoamérica»;
- González Torres, Y., 1991. «Mitología y Religión de Mesoamérica»;
- Robelo, C., 1980. «Diccionario de Mitología Nahuatl».

Cuenta calendárica del Códice Borbónico

tamoanchan número 23
UNA CRONICA DE HISTORIA REGIONAL.

Es un suplemento semanal editado por

ElRegional del sur MORELOS **INAH**

Cualquier información, sugerencia o publicidad dentro de este suplemento, favor de dirigirse a nuestras instalaciones en la Avenida Palmas #111 Fraccionamiento Bella Vista, c.p. 62170, en Cuernavaca, a al teléfono (73) 13•28•93

lunes 07 de abril de 1997

LA MEDICINA PRECOLOMBINA

ISABEL GARZA GOMEZ

LA MEDICINA PRECOLOMBINA SE CARACTERIZÓ POR UN IMPORTANTE CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA Y FISIOLÓGIA DEL CUERPO HUMANO, LA UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL Y MINERAL CON EFECTOS CURATIVOS, UN CONOCIMIENTO SISTEMÁTICO Y BIEN DOCUMENTADO SOBRE LA FARMACOLOGÍA MEDICINAL Y LA UTILIZACIÓN DE UNA SERIE DE PRÁCTICAS MÁGICO-RELIGIOSAS PARA CURAR LAS ENFERMEDADES.

CUANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE ENSEÑABAN ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MEDICINA, LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENFERMEDADES Y LOS REMEDIOS PARA CURARLAS ERAN TRANSMITIDOS DE PADRES A HIJOS. ESTE TIPO DE ENSEÑANZA INCLUIA TAMBIÉN UN CURSO SOBRE LAS PLANTAS Y SUS PROPIEDADES CURATIVAS, ASÍ COMO LA MANERA DE PREPARAR CON ELAS LOS MEDICAMENTOS. DE ESTA

MANERA, LA MEDICINA ERA UN OFICIO HEREDADO, PERO EL HIJO SOLO ASUMÍA EL PAPEL DE MÉDICO CUANDO EL PADRE MORÍA O ESTABA INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE PARA CONTINUAR EJERCIENDO LA PROFESIÓN.

OTRA FORMA DE ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO MÉDICO ERA DURANTE UN TRANCE, DEBIDO A QUE ERA CONSIDERADO COMO UNA MUERTE PASAJERA, POR LA QUE RECIBIAN UN MENSAJE DIVINO QUE LOS FACULTABA PARA EJERCER LA MEDICINA. EXISTÍA TAMBIÉN UNA PREDISPOSICIÓN PARA PRACTICAR ESTA CIENCIA ENTRE LOS QUE NACÍAN CON DEFECTOS FÍSICOS Y LOS QUE TENÍAN UNA PREDESTINACIÓN DIVINA VINCULADA CON EL DÍA DE SU NACIMIENTO.

EN EL OFICIO DE CURAR EXISTÍAN ESPECIALIDADES, PERO TODOS LOS MÉDICOS PERTENECÍAN AL MISMO GREMIO. TODOS UTILIZABAN EL RECURSO TERAPÉUTICO Y RITUAL

Fragmento del mural "La ciencia médica", descubierto en Tepantitla, Teotihuacán, Mex.

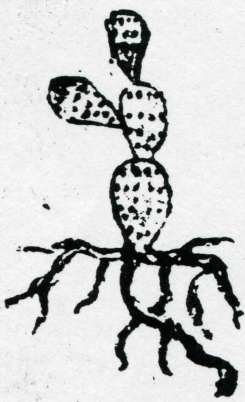
Códice Florentino, Vol. III

CONOCIDO CON EL NOMBRE DE TEMAZCAL, QUE CONSISTÍA EN UN BAÑO CON PLANTAS MEDICINALES. CONOCÍAN ADEMÁS EL USO Y EFECTOS DE LOS ANESTÉSICOS EMPLEADOS DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.

AL IGUAL QUE EN OTROS OFICIOS, EXISTÍAN MÉDICOS O CURANDEROS VERDADEROS Y MÉDICOS O BRUJOS CHARLATANES. EL MÉDICO CURANDERO ERA EL ÚNICO CAPACITADO PARA CURAR A LOS ENFERMOS, YA QUE DIAGNOSTICABA CORRECTAMENTE LAS ENFERMEDADES Y CONOCÍA LAS PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS SUSTANCIAS DE ORIGEN VEGETAL,

ANIMAL Y MINERAL. EL MÉDICO BRUJO, COMO SU NOMBRE LO INDICA, ERA EL QUE RECURRÍA A LA BRUJERÍA Y A LOS HECHIZOS. SIN EMBARGO, NO TENÍA ÉXITO Y GENERALMENTE SU TRATAMIENTO AGRAVABA LA ENFERMEDAD E INCLUSO PODÍA PROVOCAR LA MUERTE DEL PACIENTE.

EN SU LIBRO, HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA, FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN MENCIONA QUE EL MÉDICO SABIO O CURANDERO VERDADERO, ANTES DE UTILIZAR EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO ADECUADO PARA CURAR AL ENFERMO, TENÍA QUE DETERMINAR PRIMERO LA CAUSA QUE ORIGINABA EL PADECIMIENTO. UNA DE ESTAS CAUSAS ERA POR MANDATO DIVINO, PARTICULARMENTE DE LOS DIOS TEZCATLIPOCA, XIPE-TOTEC Y TLALOC. LAS ENFERMEDADES ASÍ ADQUIRIDAS ERAN RECIBIDAS COMO CASTIGOS POR HABER INFRINGIDO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES RELIGIOSAS. SIN EMBARGO, EN EL CASO DE LOS PADECIMIENTOS RELACIONADOS CON TLALOC, SE PENSABA QUE ERA LA MANERA EN QUE DICHA DEIDAD ELEGÍA A LOS QUE DEBERÍAN LLEGAR, DESPUÉS DE MUERTOS, A SU REINO, CONOCIDO COMO EL TLALOCAN. OTRA CAUSA DE PREDISPOSICIÓN PARA CIERTAS ENFERMEDADES ERA LA FECHA DE NACIMIENTO, QUE ESTABA INTIMAMENTE VINCULADA AL SIGNO CALENDARICO, EL CUAL PODÍA SER FAVORABLE O ADVERSO. UNA

Códice Florentino, Vol. III

LA MEDICINA PRECOLOMBINA

Viene de la página trece.

TERCERA CAUSA DE ENFERMEDAD ERA LA QUE SE ATRIBUIA A LOS BRUJOS O HECHICEROS MALEFICOS. POR ULTIMO, CONCEBIAN TAMBIEN A LA ENFERMEDAD COMO EL RESULTADO DE PROBLEMAS ORGANICOS NATURALES.

UNA VEZ DIAGNOSTICADO EL PADECIMIENTO Y LA CAUSA QUE LO PROVOCABA, EL MEDICO DETERMINABA LA MANERA EN QUE LO CURARIA. EXISTIAN TRES TIPOS DE TRATAMIENTOS: EL PRIMERO DE ELLOS CONSISTIA EXCLUSIVAMENTE EN CONJURIOS Y ORACIONES; EN EL SEGUNDO SE UTILIZABAN UNICAMENTE MEDICAMENTOS Y, EN Ocasiones, SE PRACTICABAN OPERACIONES QUIRURGICAS; Y EN EL TERCER TIPO SE MEZCLABAN INVOCACIONES CON MEDICINAS.

COMO OTROS GRUPOS DE ARTESANOS, LOS MEDICOS TENIAN TAMBIEN SUS DEIDADES PROTECTORAS. UNA DE ELLAS ERA TOCI, LA MADRE DE LOS DIOS, DIOSA DE LAS MEDICINAS Y DE LOS TEMAZCALES Y PATRONA DE LOS MEDICOS, SANGRADORES, PARTERAS Y CIRUJANOS. DURANTE SU FESTIVIDAD, QUE TENIA LUGAR EN EL UNDECIMO MES LLAMADO OCHPANIZTLI, ENTRE OTROS RITOS, ACOSTUMBRABAN BARRER Y HACER

Códice Florentino, Vol. III

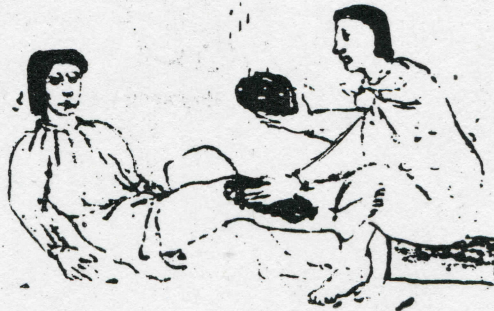
LIMPIEZA GENERAL DE LA CASA, DE LOS CAMINOS, DE LAS ACEQUIAS Y DE TODO LO QUE FUERA FACTIBLE DE LIMPIAR. ESTA LIMPIEZA CONTEMPLABA UN ASPECTO TERAPEUTICO Y CUMPLIA ADEMAS

CON UNA FUNCION RITUAL.

ES PERTINENTE SEÑALAR QUE SI BIEN ES CIERTO QUE ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES ERAN CONCEBIDAS EN UN CONTEXTO MISTICO Y QUE

SE UTILIZABAN CONJURIOS MAGICOS PARA CURARIAS, TAMBIEN ES CIERTO EL GRAN DESARROLLO DE LA MEDICINA PREHISPANICA Y EL ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES FARMACOLOGICAS O TERAPEUTICAS DE SUSTANCIAS MINERALES, ANIMALES Y VEGETALES.

EN TERMINOS GENERALES, SE PUEDE DECIR QUE LA MEDICINA INDIGENA DEDICABA LA MAYOR PARTE DE SUS ESFUERZOS A LA OBSERVACION, EXPERIMENTACION Y UTILIZACION DE LAS PLANTAS CON FINES CURATIVOS. ESTOS ESFUERZOS PERMITIERON A LOS ANTIGUOS MEXICANOS HACER UNA BIEN DOCUMENTADA CLASIFICACION BOTANICA Y ELABORAR MEDICAMENTOS TALES COMO UNGÜENTOS, EMPASTOS Y JARABES.

Códice Florentino, Vol. III

EL CONOCIMIENTO SOBRE LA HERBOLARIA Y SU APLICACION EN LA MEDICINA DESPERTO UN GRAN INTERES ENTRE LOS CONQUISTADORES DEBIDO A QUE EN EL VIEJO CONTINENTE NO SE UTILIZABAN LAS PLANTAS MEDICINALES. POR ESTE MOTIVO, Y CON EL PROPOSITO DE INFORMAR A CARLOS V SOBRE ESTE TIPO DE PRACTICA, MARTIN DE LA CRUZ, INDIGENA ORIGINARIO DE XOCHIMILCO, ESCRIBIO UN TEXTO QUE ACTUALMENTE SE CONOCE COMO EL CODICE BADIANO, SOBRE LA HERBOLARIA MEDICINAL Y TERAPIAS NATURALES EMPLEADAS POR LOS INDIOS EN EL SIGLO XVI. ALGUNOS AÑOS DESPUES, PERO TAMBIEN DURANTE ESE SIGLO, FRANCISCO HERNANDEZ FUE ENVIADO POR FELIPE II, REY DE ESPAÑA, PARA INVESTIGAR LAS PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LOS INDIGENAS DE LA NUEVA ESPAÑA. TAL ERA LA IMPORTANCIA QUE LOS CONQUISTADORES DIERON A LOS CONOCIMIENTOS Y REMEDIOS UTILIZADOS POR LA MEDICINA INDIGENA.

REFERENCIA:

LAS ILUSTRACIONES FUERON TOMADAS DEL CODICE FLORENTINO,