

La muerte en la guerra: una forma de protección ritual entre los guerreros nahuas del siglo XV

Omar Rashid Yassin Álvarez
Posgrado en Historia y Etnohistoria, ENAH

RESUMEN

La muerte es un proceso complicado que tiene una serie de implicaciones socio-culturales, con una forma de expresión mítico-ritual en la gran diversidad de grupos humanos, que son capaces de ser analizados desde la antropología simbólica y la etnohistoria, entre otras disciplinas. Así, dado que Andrés Oseguera considera el ritual como una expresión del conocimiento tradicional, la puesta en práctica del saber mágico y religioso, este trabajo tiene como objetivo presentar un ejemplo de un ritual de protección que celebraban los guerreros nahuas del siglo XV, localizado en la lámina 18 del *Códice Fejérváry-Mayer*. El método de análisis es el Galarza, ya que permite una interpretación glífica en diferentes niveles, que lleva a establecer un paradigma de la composición de la lámina, la lectura global. Esta revisión será comparada con los análisis de los doctores Jansen, Ander y Reyes García, además de los del Dr. Miguel León-Portilla, resaltando los elementos comunes para hacer énfasis en las observaciones propias. De esta forma se podrá colocar en un lugar específico, el ritual analizado, en el gran y complejo entramado de la cosmovisión nahua.

Palabras clave: ritual, guerreros, muerte, cosmovisión, códices.

ABSTRACT

Death is a complicated process, which has a series of socio-cultural implications, with a form of mythical-ritual expression in the great diversity of human groups, that are capable of being analyzed from symbolic anthropology and ethnohistory, among other disciplines. Thus, ritual is considered an expression of traditional knowledge, the implementation of magical and religious knowledge, therefore, this work aims to present an example of a protection ritual performed by the 15th century Nahuas warriors, located in sheet 18 of the Fejérváry-Mayer codex. The method of analysis is Galarza, since it allows a glyphic interpretation at different levels, which lead to establishing a paradigm of the composition of the sheet, global reading. This reading will be compared with the analyzes of Doctors Jansen, Anders and Reyes García, in addition to Dr. Miguel León-Portilla, highlighting the common elements to emphasize their own observations. In this way, the analyzed ritual can be placed in a specific place, in the great and complex framework of the Nahua worldview.

Keywords: Ritual, warriors, death, worldview, codices.

La muerte es un proceso complicado, que tiene una serie de implicaciones socio-culturales, con una forma de expresión mítico-ritual en la gran diversidad de grupos humanos, que es posible analizarse desde la antropología simbólica y la etnohistoria, entre otras disciplinas.

Por ello, para este trabajo planteo un análisis, teóricamente, desde la cosmovisión, el mito y el rito, porque el proceso social que implica el morir está inserto en la conciencia colectiva del grupo donde se desarrolla, pero al mismo tiempo se ve reflejada en la conciencia individual, como resultado de la interacción que los individuos realizan día a día, en experiencia propia, con las estructuras que conforman al grupo al que pertenecen (Morin, 1994: 36).

Así, la muerte consciente o inconsciente es parte de la cultura, entendida como la ciencia interpretativa en busca de significaciones (Geertz, 2006: 20), por lo que el morir tiene tantos significados como cada cultura existente a lo largo de la historia.

Primeramente, la cosmovisión adquiere un rol fundamental porque se encarga de dar identidad al indígena, posee un carácter estructurante; cabe destacar que para ciertos grupos, dentro de sus formas de ordenamiento, se encuentra un paralelismo entre la vida cotidiana, el cuerpo y el cosmos (Llamazares y Martínez, 2006: 65).

Por otra parte, la función mítica, para este trabajo, la retomo de Restrepo, pues este autor menciona que es por el mito que las energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas; los mitos permiten aplicar conocimientos generales y recurrentes; se trata de una explicación básica de lo que existe, de la forma de actuar en la realidad multidimensional (Restrepo, 1998: 35-36).

Asimismo, uso la definición de Andrés Oseguera para el ritual, ya que él lo considera una expresión del conocimiento tradicional, la puesta en práctica del saber mágico y religioso (Oseguera, 2008: 100), lo cual hace que la memoria colectiva del grupo que se transmite por el mito se haga física y sea legitimada en consenso social.

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo el presentar un ejemplo de un ritual de protección que realizaban los guerreros nahuas del siglo xv, ubicado en la lámina 18 del *Códice Fejérváry-Mayer*.

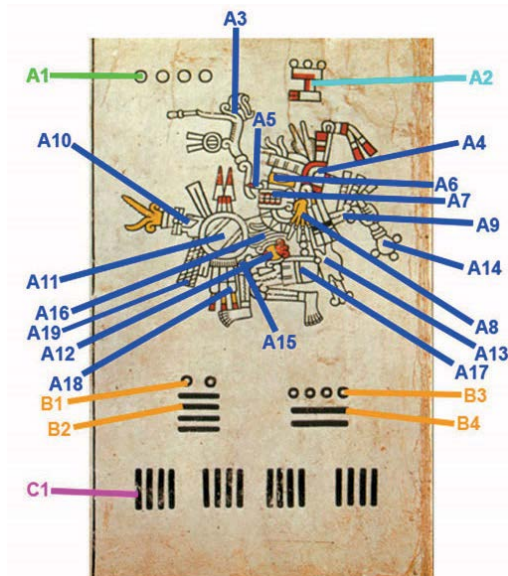
El método de análisis es el Galarza, ya que permite una interpretación glífica en diferentes niveles, que lleva a establecer un paradigma de la composición de la lámina, la lectura global. Esta lectura será comparada con los análisis de los doctores Anders, Jansen y Reyes García, además de la del Dr. Miguel León-Portilla, resaltando los elementos comunes para hacer énfasis en las observaciones propias.

A continuación se enumeran los pasos del método Galarza que fueron empleados en este trabajo (Mohar y Fernández, 2006: 19-20):

- 1) *Segmentación de grupos gráficos o plásticos*: esta división permite un primer acercamiento dentro de un análisis de las formas, porque hace que el investigador fragmente y elija sólo aquellos elementos con una carga semántica.
- 2) *Lectura fonológica con relación denotativa/sintáctica*: es un primer proceso interpretativo por parte del investigador, asimilando las funciones de la imagen dentro del sistema de la lengua.
- 3) *Segunda lectura connotativa/metafórica*: con los resultados, previamente arrojados por las segmentaciones y la primera lectura, se establece una relación significativa con los procesos culturales de la cosmovisión, en diferentes niveles de comprensión de términos.
- 4) *Lectura global del relato*: se establece la función pragmática de los elementos analizados con el conjunto sistémico cultural.

De esta manera procedo con los elementos analizados en la lámina 18 del *Códice Fejérváry-Mayer*.

Segmentación de elementos mínimos del sistema con análisis sintagmático/paradigmático

A1: 4 círculos; A2: glifo casa; A3: glifo de habla con un escudo; A4: roscón cónico y espaldar; A5: nariz; A6: ojo con párpado, ceja gruesa, pintura facial amarilla; A7: mandíbula expuesta; A8: orejera de mano; A9: terminación de mano; A10: antorcha/atado de hierbas; A11: escudo con flechas/dardos; A12: corazón; A13: cintas con terminación en hueso; A14: sonaja/bastón/arma; A15: rodilleras; A16: plumas; A17: taparrabo; A18: flechas; A19: cintas/lazos; B1: 2 círculos; B2: 4 líneas horizontales; B3: 4 círculos; B4: líneas horizontales; C1: 20 líneas verticales.

Segunda lectura connotativa/metafórica

Al igual que en la lámina anterior, se inicia con la fecha, en este caso 4 casa (A1 y A2) (Anders, Jansen y Reyes, 1994: 149). Sigue una representación del dios de la muerte, que presenta la orejera de mano (A8), el roscón cónico (A4) y el espaldar, la nariz de pedernal (A5) (Yassin, 2015: 92-106); se observan terminaciones rugosas en forma de hueso (A9), pero posee elementos o atributos ajenos a Mictlantecuhtli, un cabello blanco o sin color, muestra una pintura facial en los ojos amarilla (A6), tiene aspectos guerreros como las flechas y el escudo (A11), un glifo de habla con un escudo (A3), posiblemente en una de las manos tenga un arma o una sonaja (A14), en tanto que en la otra sostiene una antorcha o algo que humea (A10) (Olko, 2006: 61-88). La hipótesis propuesta es que se trata de un sacerdote o un guerrero capturado, ataviado como el dios de la muerte, pues sus terminaciones de hueso son muy abultadas, que puede ser un referente de piel sobrepuesta, lo que lleva a pensar que es una representación conjunta del dios de la muerte, pero con elementos de Xipe Tótec.

Después siguen dos numerales: el primero formado por un número 2 y por 4 números 5, es decir, 22 (B1 y B2); el que sigue está conformado por un número 4 y dos números 5, en total 14 (B3 y B4). Los numerales de abajo son barras de 5 que se repiten 4 veces 4, sumando 80 (C1); aquí la propuesta es que estos números representen las veces que se hacía dicho ritual por el sacerdote, o la fechas en que tenían lugar.

Lectura global del relato

Ritual o fiesta en honor del dios de la muerte realizada por un sacerdote ataviado como Mictlantecuhtli, el día 4 casa. Sin embargo, no es un ritual donde la figura principal es el dios de la muerte, sino que se encuentra en una fase en la que posee atributos de Xipe Tótec como señor de la guerra. En este sentido, podría tratarse de los días en los que se sacrifica o se da muerte a los guerreros capturados en guerra. O bien, podrían ser las fechas en las que los guerreros pedían la protección de ambos dioses para ganar la batalla o no morir en ella.

Una vez realizado mi análisis, es necesario hacer un estudio comparativo con otros autores; en este caso lo realicé con Anders, Jansen y Reyes García, debido a que provienen de la escuela europea de estudios de códices, así como con Miguel León-Portilla, porque representa una distinta forma metodológica.

Anders, Jansen y Reyes García

El día 4 casa se hace la ceremonia para el Espíritu de la Muerte, el espectro esqueleético con el corazón rojo y palpitante, el guerrero deificado, reunido con el Sol, que baila blandiendo una sonaja, empuñando una antorcha, y armado con escudo y flechas. De su boca sale el canto espectral de escudos y jade, de cabezas de serpiente —peligro—. [...] Ante él se pone la mesa con los manojos contados: un manajo de 14 hojas, un manajo de 22 hojas y una fila de cuatro manojos de 20 hojas (Anders, Jansen, Reyes García, 1994: 225).

Miguel León-Portilla

Prosigue esta página el tema de la muerte. La figura central es aquí el dios Mictlantecuhtli, Señor de la Región de los Muertos. Su efigie se presenta como la de un esqueleto, aunque con sus manos y pies sin descarnar. Su tocado incluye tres tiras de papel en forma de plumas en su parte anterior, dos plumas arriba, así como el gorro, blanco y rojo con remate puntiagudo que aparece también en otros códices como característico de este dios. Alrededor de la cavidad de las órbitas de sus ojos tiene pintura amarilla. De la cavidad correspondiente a la nariz sale un pedernal rojo y blanco; de su oreja cuelga una mano pintada de amarillo. Igualmente se ve bajo sus costillas un corazón rojo y amarillo. En una de sus manos lleva una especie de macana en forma de masa y adornos de papel. De su otro brazo cuelgan un haz de flechas y un escudo. Con la correspondiente mano sostiene un receptáculo del que sale fuego, o tal vez una antorcha. [...] Mictlantecuhtli aparece aquí como jefe guerrero, armado y en actitud de lucha. De su boca sale la virgula de la palabra que se continúa con el símbolo del humor y la representación de un escudo. Su palabra es obviamente clamor de guerra. [...] Arriba se registra el día 4 *calli*, ‘4 casa’. Pertenece éste a la trecena que se inicia con una flor que no alcanzo a comprender su connotación. [...] Si se relaciona esta primera mitad de la página que comentamos con el contenido del anterior, cabe pensar que aquí se representa Mictlantecuhtli precisamente como un jefe guerrero, para ser propiciado, como pidiéndole que conceda la victoria a los propios y haga perecer a los enemigos. Las ofrendas se ordenan según lo indican los numerales (León-Portilla, 2003: 54).

Tabla 1

	<i>Fecha</i>	<i>Deidad</i>	<i>Significado</i>
Anders Jansen y Reyes García	Día 4 casa	Espíritu de la Muerte	Ceremonia para el Espíritu de la Muerte / augurio de peligro
León-Portilla	Día 4 casa	<i>Mictlantecuhtli</i>	Ritual para pedir el triunfo en batalla
Yassin	Día 4 casa	<i>Mictlantecuhtli</i> pero en una fusión de <i>Xipe Totec</i>	Ritual donde se da muerte a los cautivos de guerra para honrar al dios de la muerte y a <i>Xipe Totec</i> o bien a la fusión de ambos

Para empezar, en la lámina descrita, los autores no se ponen de acuerdo de qué deidad se trata: León-Portilla lo identifica como Mictlantecuhtli, sin embargo, Anders, Jansen y Reyes García se limitan a decir que se trata de “el Espíritu de la Muerte, el espectro esquelético con el corazón rojo y palpitante, el guerrero deificado”, sin darle el nombre del dios de la muerte.

Conclusiones

La propuesta que se propone en este trabajo es que el personaje es una fusión de Mictlantecuhtli con Xipe Tótec, porque iconográficamente posee atributos de ambas deidades.

Sin embargo, el significado general cambia según el autor: por un lado, Anders, Jansen y Reyes García señalan que se trata de una ceremonia para evitar el augurio de peligro en una batalla; por el otro lado, León-Portilla sostiene que se trata de un ritual para pedir el triunfo en batalla.

Una vez que se hizo una comparación de forma general, se propone que el significado general es que se da muerte a los cautivos de guerra para honrar tanto al dios de la muerte como a Xipe Tótec.

Al dar muerte a los cautivos de guerra para honrar tanto a Mictlantecuhtli como a Xipe Tótec, se concluye que es un sacrificio ritual, por lo que podría tratarse de una fiesta que podría considerarse para el viaje de uno de los *cuatro rumbos de los muertos, los rumbos terrestres, además de tener un uso más en las fiestas agrícolas.*

Sobre todo, por la narración que hace Acosta de la fiesta de Tezcatlipoca:

Acudían los grandes señores al templo ataviados como el ídolo, al que los sacerdotes, vestían con ropas nuevas, joyas, plumas y otros aderezos, retiraban la cortina del templo para que fuese visto por todos, además de que una representación viviente salía con un ramillete de flores y tocando una flautilla de barro, produciendo un sonido bastante agudo con dirección a los 4 rumbos terrestres, una vez terminado esto, se agachaba y tomaba tierra del suelo con un dedo para luego ponerlo en su boca, todos los presentes hacían lo mismo, para pedir a la oscuridad de la noche y al viento, que no los desamparen, que no los olviden o que no muriesen y tuvieran menos trabajos (Acosta, 1940: 229-230).

De esta forma, el sacerdote ataviado como ambos dioses era el que realizaba la teatralidad ritual; se relaciona con los rumbos de los muertos porque los guerreros iban al Tonatiuhichan, lugar celeste y donde moran las entidades potenciadas solares, entre otras de alto rango como los *tlatoanis*; de igual forma, al alimentar a las entidades solares garantizaban la protección de las cosechas que recibían sus rayos para crecer, además de que la sangre como líquido vital impregnaba a la tierra para dar vida nueva.

Quiero destacar que en el cosmograma de este mismo códice aparece el glifo *calli* como portador de uno de los años, sin embargo, Johansson lo relaciona con el oeste (Johansson, 2019: 201), lo que le da un referente de tiempo y espacio, pero identifico el 4 *calli*, fecha que aparece en la lámina 18, como un tiempo cercano al norte, cercano a la época de frío, así que este ritual se puede identificar como una fecha de pedimento de clemencia hacia las cosechas, que alimentan a los señores del Tonatiuhichan para que sus rayos no olviden los sembradíos.

Bibliografía

- ACOSTA, José de, *Historia natural y moral de las indias*, México, FCE, 1940.
- ANDERS, Ferdinand, Maarten JANSEN y Luis REYES GARCÍA, *El Libro de Tezcatlipoca, señor del tiempo. Libro explicativo del Códice Fejérváry-Mayer*, México, FCE, 1994.
- GEERTZ, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Gedisa, España, 2006.
- JOHANSSON, Patrick, “Las treceñas del *tonalpohualli* y las veintenas del *empoallapohualli* en el Códice *Mexicanus*”, *Estudios de Cultura Náhuatl*, núm. 58, julio-diciembre de 2019.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel, “El Tonalámatl de los pochtecas (Códice Fejérváry-Mayer)”, *Arqueología Mexicana*, núm. 18, 2003.

- LLAMAZARES, Ana María y Carlos MARTÍNEZ SARASOLA, “Reflejos de la cosmovisión originaria. Arte indígena y chamanismo en el Noroeste argentino”, en M. Goretti (ed.), *Tesoros precolombinos del Noroeste argentino*, Buenos Aires, Fundación CEPPA, 2006, pp. 63-91.
- MOHAR, Luz Ma. y Rita FERNÁNDEZ DÍAZ, “Introducción y comentario. El estudio de los códices”, *Desacatos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 22, septiembre-diciembre de 2006, pp. 9-36.
- MORIN, Edgar, *El hombre y la muerte*, Kairos, Barcelona, 1974.
- OLKO, Justyna, “Traje y atributos de poder en el mundo azteca: significados y funciones contextuales”, *Anales del Museo de América*, núm. 14, 2006, pp. 61-88.
- OSEGUERA, Andrés, “De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México”, *Cuicuilco*, vol. 15, núm. 42, enero-abril de 2008, pp. 97-118.
- RESTREPO A., Roberto, “Cosmovisión, pensamiento y cultura”, *Revista Universidad EAFIT*, vol. 34, núm. 111, julio-septiembre de 1998, pp. 33-42.
- YASSIN ÁLVAREZ, Omar Rashid, “Análisis iconográfico de las representaciones del dios de la muerte en el *Códice Borgia*”, tesis de licenciatura, UAEH (Biblioteca Digital), Pachuca, 2015.