

3) Tercera Unidad: Arte, en las Antiguas Civilizaciones.-

> Propósitos:

Comprender la importancia del Medio Geográfico, en las distintas Civilizaciones, para poder explicar el proceso Social e Ideológico y la manera como repercutió, en la manifestación creadora del Ser Humano, a través de las distintas ramas del Arte.

> Bibliografía.-

- + **Básica:**
- Esteva Loyola, Ángel, *Estilos en la Arquitectura*. México, Hermon, S.A, 1993.
 - Faure, Elie, *Historia del Arte 1, Arte Antiguo*. México, Alianza, 1995.
 - Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*. México, CECSA, 1979.
- + **Complementaria:**
- Janson, H. M., *Historia General del Arte 1, El Mundo Antiguo*. México, Alianza, 1995.
 - Fleming, William, *Arte, música e ideas*. México, Interamericana, 1970.
 - Cárdenas E., [TODO el ARTE para JÓVENES, en TODAS sus MANIFESTACIONES y TODOS los MEDIOS](#), 2004

> Índice Temático:

3.0) Marco Cultural - 3.1) Arte en Mesopotamia * - 3.2) Arte en Egipto * - 3.3) Arte en China * - 3.4) Arte en la India * - 3.5) Arte en Meso-América (Olmecas, Teotihuacanos, Mayas, Aztecas, Etc.) * - 3.6) Arte en el Área Andina (Incas y Chibchas) * (* Artes Plásticas, Dinámicas y Menores).

> Descripción del Contenido.-

En esta Unidad, se identificará la Ubicación Geográfica y las características del Medio Ambiente, en que se desarrollaron las Antiguas Civilizaciones.

Además, se analizará la situación Histórico-Social e Ideológico-Religiosa, de las mismas.

También, se comprenderán las Manifestaciones Artísticas, más representativas, de dichas Culturas, basándose en la explicación de motivos, técnicas, estilos, interpretación y mensajes, que los Seres Humanos llevaron a cabo, dentro del proceso histórico que les tocó vivir.

> Estrategias Didácticas (Actividades de Aprendizaje, sugeridas).-

+ Exposición del Profesor, sobre los aspectos centrales de cada tema.

+ Elaboración de un Mapa, Geográfico, en el que los Alumnos ubiquen los lugares donde se desarrollaron las principales Manifestaciones Artísticas, de la Antigüedad, para detectar e identificar los principales Centros de Producción Artística, de las Culturas que se estudian.

+ Se organizarán Equipos, de Alumnos, que elaborarán Cuadros Sinópticos, del Marco Histórico, de cada Cultura; con la finalidad de que se conozca el origen, desarrollo y las peculiaridades que les son propias.

+ Visita Guiada, conjunta, al Museo de las Culturas, para reafirmar los conocimientos adquiridos.

+ Proyección de Videos, en Clase y referentes a las diferentes Culturas que se estudian, con la intención de ilustrarlos rasgos artísticos, estilos y materiales, más representativos de cada Cultura.

3.0) Marco Histórico-Cultural:

La *Edad Antigua* es la época histórica que transcurre desde el nacimiento de las primeras [civilizaciones](#) caracterizadas por el [comercio](#) de larga distancia.

Algunos autores culturalistas hacen llegar la [Antigüedad tardía](#) europea hasta los siglos [VI](#) y [VII](#), mientras que, en lo político, los partidarios de la escuela "*mutacionista*" francesa la extienden hasta algún momento entre los Siglos [IX](#) y [XI](#), cuando el Estado Central, la propiedad pública y los impuestos dieron lugar al [feudalismo](#) y sus censos.

La Historia Antigua presta atención al descubrimiento de la [escritura](#), pero las orientaciones más recientes procuran atender al sistema social o el nivel técnico. Según estos criterios la Edad Antigua se inicia con la vida urbana, considerada en un sentido amplio, y tiene su fin en diversos momentos según el área geográfica de la que hablemos.

Así algunos pueblos [cazadores-recolectores](#) actuales aún no habrían abandonado la [Prehistoria](#) mientras que otros entraron violentamente en la edad moderna o contemporánea de la mano de las colonizaciones del Siglo [XVI](#) ó [XIX](#).

Los pueblos cronológicamente contemporáneos a la Historia escrita del Mediterráneo Oriental pueden ser objeto de la [Protohistoria](#), pues las fuentes escritas por griegos, árabes, fenicios, hebreos o egipcios, además de las fuentes arqueológicas, permiten hacerlo.

La [Antigüedad clásica](#) se localiza en el momento de plenitud de las civilizaciones griega y romana ([Siglo V AC](#). al [Siglo II AC](#)) o en sentido amplio, en toda su duración ([Siglo VIII a. C.](#) al [Siglo V AC](#)).

Conceptos como [Edad Media](#) o [Edad Moderna](#) pueden considerarse válidos sólo para [Europa](#); así [Asia](#), [África](#) o [América](#) deben recibir una periodización propia y original, coordinando sus cronologías para entender mejor cómo los logros de una cultura acabaron por influir en las otras.

La producción artística de la Edad Antigua se denomina [Arte Antiguo](#). Las grandes [civilizaciones](#) de la [Antigüedad](#) pueden ser agrupadas geográficamente según áreas de influencia estratégica.

En Europa occidental el fin del [Imperio Romano](#) da lugar a la [Edad Media](#), mientras que en [Europa Oriental](#) el imperio seguirá a lo largo del [Medievo](#) bajo el título de [Imperio Bizantino](#).

Civilizaciones de la Historia Antigua:

Mesopotamia Antigua: [Sumeria](#) - [Acad](#) - [Asiria](#) - [Babilonia](#) - [Mitani](#) - [Neo-Babilonia](#)

Persia Antigua: [Proto-Elamita](#) - [Imperio Elamita](#) - [Jiroft](#) - [Medes](#) - [Imperio Aqueménida](#) - Partia - [Imperio Sasánida](#) - Escitia - [Persépolis](#)

Armenia Antigua: [Urartu](#) - [Nairi](#) - [Hayasa-Azzi](#) - [Reino de Armenia](#)

Arabia Antigua: [Arabia](#) - [Historia de Yemen](#) - [Himyar](#) - [Awsan](#) - [Dilmun](#) - Nabateos

Israel/Palestina Antigua: [Reino de Israel](#) - [Reino de Judea](#)

África Antigua: [Antiguo Egipto](#) - [Cartago](#) - [Reino de Kush](#) - [Reino de Aksum](#)

Sudeste Asiático: [Cultura del Valle del Indo](#)

Este Asiático: [Historia de China](#) - [Historia de Japón](#) - [Historia de Corea](#) - [Mongoles](#) - [Hunos](#) - [Vietnam](#)

Europa y el Mediterráneo: [Fenicia](#) - [Etruscos](#) - [Hititas](#) - [Escitia](#) - [Antigua Roma](#) - [Antigua Grecia](#)

América: [Cultura Meso-Americana](#) y [Andina](#) - [Cultura Adena](#)-[Mississippi](#)

Predecesor: Pre-Historia	Historia Antigua (IV milenio AC - 476)	Sucesor: Edad Media

Antecedentes y Secuencia, Históricas, de la Antigüedad

Europa:		Africa:	Asia:	
Europa Occidental:	Europa Oriental:	Norte:	Medio-Oriente	Lejano Oriente:
			Sumeria	
	Creta Micenas	Antiguo Egipto	Hititas Semitas	Acadia Babilonia Asia
Etruria	Grecia Antigua		Persia	India , China , y Japón
Roma Antigua		Cartago		
Roma Cristiana			Sasánida	

Civilizaciones e Imperios, más destacados, de la Antigüedad, en Europa, África y Asia

Antigua Ciudad de Babilonia, Mesopotamia

3.0) Arte en Mesopotamia * (* Marco Histórico-Cultural, Artes Plásticas, Dinámicas y Menores) -

Mesopotamia (del griego: Μεσποταμία, "entre ríos", traducción del antiguo persa *Miyanrudan*, "la tierra entre los ríos", o del arameo *Beth Nahrin*, "entre dos ríos") es el nombre por el cual se conoce a la zona del **Oriente Próximo** o Medio Oriente, ubicada entre los ríos **Tigris** y **Éufrates**, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual **Iraq**. El término alude principalmente a esta zona en la **Edad Antigua**. El *Arte de Mesopotamia* hace referencia a las expresiones artísticas que se conservan de las culturas que florecieron en las cuencas de los ríos **Tigris** y **Éufrates** desde el surgimiento del **Neolítico** hasta la caída de **Babilonia**, el último de los antiguos imperios de cultura mesopotámica. El desarrollo de las técnicas artísticas y artesanales fue parejo tanto a los avances tecnológicos —desarrollo de mejores hornos de cocción o aparición del **torno de alfarero**— como sociales y culturales —nacimiento de la escritura, por ejemplo. En la fértil de una y otra llanura, abundantemente regada en su parte inferior por los dos ríos que delimitan esta civilización, se produjo muy pronto la sedentarización de los pueblos nómadas que pasaban por allí convirtiéndose en agricultores y desarrollando una cultura y un arte con una sorprendente variedad de formas y estilos. Con todo, el arte en general, mantiene bastante unidad en cuanto a su intencionalidad, que da como resultado un arte un poco rígido, geométrico y cerrado, pues, ante todo, tiene una finalidad práctica y no estética, se desarrolla al servicio de la sociedad. Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas de conocimiento; desarrollaron la escritura, en principio pictográfica y más adelante la fonética; en el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes; en arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula. Sus restos, aunque quizás todavía hay muchos por descubrir, muestran una cultura que ejerció una poderosa influencia en otras civilizaciones del momento y por ende el desarrollo de la cultura occidental.

Pintura.-

Debido a las características del país, existen muy pocas muestras, pero sin embargo el arte es muy parecido al arte del período magdalenense de la prehistoria. La técnica era la misma que en el relieve parietal, sin perspectiva. Al igual que los mosaicos (más perdurables y característicos) tenía un fin más decorativo que las otras facetas del arte. En la pintura y grabados, la jerarquía se mostraba de acuerdo al tamaño de las personas representadas en la obra: los de más alto rango se mostraban más grandes a comparación con el resto. La pintura fue estrictamente decorativa. Se utilizó para embellecer la arquitectura. Carece de perspectiva y es cromáticamente pobre: sólo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. Uso de la técnica del temple. Se puede apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. Los temas eran escenas de guerras y de sacrificios rituales con mucho realismo. Se representan figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se emplea en la decoración doméstica. No se representaban las sombras.

Escultura.-

Unas veces representa soberanos, otros dioses, otros funcionarios, pero siempre personas individualizadas (a veces con su nombre grabado). Busca sustituir a la persona más que representarla. Cabeza y rostro desproporcionados respecto al cuerpo por este motivo, desarrollaron el llamado **realismo conceptual**: Simplificaban y regularizaban las formas naturales gracias a la ley de la frontalidad (parte derecha e izquierda absolutamente simétricas) y al geometrismo (figura dentro de un esquema geométrico que solía ser el cilindro y el cono). Las representaciones humanas se veían afectadas de una total indiferencia por la realidad. Los animales presentaban un mayor realismo. Algunos temas recurrentes de la escultura mesopotámica son monumentales toros cachando y mamando a los genios protectores, monstruosos y fantásticos como todo lo sobre natural en Mesopotamia. Sus técnicas principales fueron el relieve monumental, la estela, el relieve parietal, el relieve de ladrillos esmaltados y el sello: otras formas de esculpir y desarrollar auténticos cómicos o narraciones en ellos.

Arquitectura.-

Los mesopotámicos tenían una arquitectura muy particular debido a los recursos que tenían disponibles. Hicieron uso de los dos sistemas constructivos básicos: el abovedado y el adintelado. Construyeron **mosaicos** pintados en colores vivos, a manera de murales. No había ventanas y la luz se obtenía del techo. Se preocupaban de la vida terrenal y no de la de los muertos, por tanto las edificaciones más representativas eran: el templo y el palacio. El templo era un centro religioso, económico y político. Tenía tierras de cultivo y rebaños, almacenes (donde se guardaban las cosechas) y talleres (donde se hacían utensilios, estatuas de cobre y de cerámica). Los sacerdotes organizaban el comercio y empleaban a campesinos, pastores y artesanos, quienes recibían como pago parcelas de tierra para cultivo de **cereales**, **dátiles** o **lana**. Además, los zigurats tenían un amplio patio con habitaciones para alojar a las personas que habitaban en este pueblo.

Urbanización.-

En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre 6000 y 5000 AC, suponiendo la entrada de lleno al **Neolítico**. Durante este período, las nuevas técnicas de producción que se habían desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron por las regiones más tardías, entre ellas la Mesopotamia interior. Ello trajo el desarrollo de **ciudades**. Algunas de las primeras fueron **Buqras**, **Umm Dabaghiyah** y **Yarim**, y, más tardíamente, **tell es-Sawwan** y **Choga Mami**, que formaron la llamada **cultura Umm Dabaghiyah**. Posteriormente es sustituida por las **culturas de Hassuna-Samarra** entre **5600 y 5000 AC**, y **Halaf**, entre **5600 y 4000 AC** (Halaf tardío). La civilización urbana siguió avanzando durante el **período de El Obeid (5000 AC–3700 AC)**, con avances en las técnicas cerámicas y de regadío y la construcción de los primeros templos urbanos. Tras El Obeid, se sucede el **Período de Uruk**, en el cual la civilización urbana se asentó definitivamente con enormes avances técnicos como la **rueda** y el cálculo, realizado mediante anotaciones en tablillas de barro y que evolucionaría hacia las primeras formas de escritura. Durante el Período Dinástico Arcaico, la difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia, dio lugar al nacimiento de la **Cultura Sumeria**. Estas técnicas permitieron la proliferación de las ciudades por nuevos territorios. Estas ciudades pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la escritura, que saltó desde su papel administrativo y técnico, hasta las primeras inscripciones dedicatorias, en las estatuas consagradas de los templos. Después del año **3000 AC** los **Sumerios** crearon en la baja Mesopotamia un conjunto de pueblos-estado, como lo son **Uruk**, **Lagash**, **Kish**, **Uma**, **Ur** y **Eridu** cuyo medio económico se basaba en el regadío. En ellas había un rey absoluto el cual se hacía llamar **Vicario** del dios protector de la ciudad, donde construyeron grandes templos. Los **Semitas** eran nómadas que habitaban en la península arábiga. Hacia **3000 AC** se extendieron hacia el norte, fundando diferentes grupos como los **Aморreos**, en los que se incluyen **Fenicios**, **Israelitas** y **Arameos**. En Mesopotamia los más importantes fueron los **Acadios**. Hacia **2350 AC**, **Sargón**, un usurpador de origen acadio, se hizo con el poder en la ciudad de **Kish**. Fundó una nueva capital, **Agadé** y conquistó el resto de ciudades Sumerias. Este fue el primer gran Imperio de la historia y sería continuado por los sucesores de Sargón El imperio se deshizo hacia el **2220 AC**, debido a las constantes revueltas y las invasiones de los nómadas **amorreos** y, principalmente, **guis**. Tras su caída, la región entera cayó bajo el dominio de esta tribu, quienes se impusieron sobre las ciudades-estado de la región, especialmente en el entorno de la destruida Agadé. Las crónicas sumerias los describen constantemente de forma negativa, como "horda de bárbaros" o "dragones de montaña", pero es posible que la realidad no fuese tan negativa; en algunos centros se produjo un verdadero florecimiento de las artes. Es el caso de la ciudad de **Lagash**, especialmente durante el gobierno del **patesi Gudea**.

Culturas Mesopotámicas, de Hassuna-Samarra y Halaf

Principales ciudades Sumerias durante el "Período 6"

Vestimenta, Relieve sobre Ejército y Escultura Zoomorfa, Asiria

Estatua de un Hombre

El Intendente Ebih-il

Período Dinástico Arcaico, 2,450 AC

Período Acadio, 2,400 AC

Ciudad de Ur (7,000 AC)

Imperio de la Tercera Dinastía de Ur

Además de la calidad artística, en las obras de Lagash se utilizaron materiales provenientes de regiones lejanas: madera de [cedro del Líbano](#) o [diorita](#), [oro](#) y [comalina](#) del [valle del Indo](#); lo que parece indicar que el comercio no se debió ver especialmente lastrado. Las ciudades meridionales, más alejadas del centro de poder guti, compraban su libertad a cambio de importantes tributos; [Uruk](#) y [Ur](#) prosperaron durante sus IV y II dinastías. Según una tablilla conmemorativa fue [Utu-hengal](#), rey de [Uruk](#), quien en torno a [2100 AC](#) derrotó y expulsó a los gobernantes [gutis](#) de las tierras sumerias. Su éxito no le sería de mucho provecho ya que poco después el rey de [Ur](#), [Ur-Nammu](#), consiguió la hegemonía en toda la región con la llamada [III Dinastía de Ur](#) o [Renacimiento Sumerio](#). En adelante será la cultura acadia la que predomine y posteriormente [Babilonia](#) heredará el papel de los grandes imperios sumerios. Durante los primeros cincuenta años, de las dinastías amorritas parece que fue la ciudad de [Isin](#) la que trató sin éxito de imponerse en la región. Posteriormente, hacia [1930 AC](#) serán los monarcas de [Larsa](#) los que se lancen a la conquista de las ciudades vecinas, atacando [Elam](#) y las ciudades del [Diyala](#) y conquistando [Ur](#), pese a lo cual no consiguió un dominio completo en la región; sin embargo, conservó su hegemonía hasta prácticamente la caída ante Hammurabi, salvo un período entre [1860](#) y [1803 AC](#) en el que la vecina Uruk consigue desafiar su puesto. En [1792 AC](#) [Hammurabi](#) llega al trono de la hasta entonces poco importante [ciudad de Babilonia](#), a partir de la cual comenzará una política de expansión; en primer lugar se liberó de la tutela de [Ur](#) para, en 1786, enfrentarse al vecino rey de [Larsa](#), [Rim-Sin](#), arrebatándole [Isin](#) y [Uruk](#). Con la ayuda de Mari, en 1762 venció a una coalición de ciudades de la ribera del Tigris, para, un año después, conquistar la ciudad de [Larsa](#). Tras un nuevo enfrentamiento con una nueva coalición de ciudades conquistó Mari, tras lo cual, en 1753, completó su expansión con las conquistas de [Asiria](#) y [Eshnunna](#), al norte de Mesopotamia. Con el paso de los siglos la imagen del monarca se mitificó, no sólo debido a sus conquistas, sino también a su actividad constructora y de mantenimiento de los canales de riego, y a la elaboración de códigos de leyes, como el conocido [código de Hammurabi](#). Los primeros sondeos Arqueológicos en la región se llevaron a cabo en [1786](#), pero habría que esperar hasta [1842](#) para la primera excavación arqueológica real. Fue motivada por el cónsul francés en Mosul y se centró en el área de tell Kujunjik, ceca de [Nínive](#). Los resultados no fueron interesantes pero, tras trasladarse la excavación por consejos de un aldeano, aparecieron unos bajo-relieves [asirios](#), lo que supuso el primer hallazgo histórico de las civilizaciones mesopotámicas, desde las que, hasta entonces, sólo se sabía por las menciones en la Biblia. A partir de este momento la investigación estuvo marcada por la rivalidad entre ingleses y franceses. Los primeros hallaron el principio de la [biblioteca de Asurbanipal](#), los segundos, el palacio de [Sargón II](#) en [Khorsabad](#) cuyos hallazgos tuvieron un desgraciado fin, al hundirse en el Tigris una embarcación con 235 cajas de material. En el área del sur, en la [década de 1850](#), se descubrieron las ciudades de [Uruk](#), [Susa](#), [Ur](#) y [Larsa](#), si bien no fue a partir de [1875](#) cuando se hallaron evidencias de la civilización sumeria. Hasta los primeros años del [Siglo XX](#) aparecieron gran cantidad de restos, incluido un gran número de estatuas de [Gudea](#). En esta etapa también comienzan a florecer las excavaciones de alemanes y estadounidenses.

Tecnología.-

El desarrollo de la tecnología en Mesopotamia estuvo condicionado en muchos aspectos a los avances en el dominio del fuego, conseguidos mediante la mejora de la capacidad térmica de los hornos, con los cuales, a partir de [300 °C](#) es posible conseguir [yeso](#), y a partir de [800 °C](#), [cal](#). Con estos materiales se podía recurrir recipientes de madera lo que permitía ponerlos al fuego directo, lo que constituye una técnica predecesora de la cerámica a la que se ha llamado "vajilla blanca". Los inicios de esa técnica, se han encontrado en [Beidha](#), al sur de [Canaán](#), y datan del [IX milenio a. C.](#) aproximadamente, desde en los milenios posteriores se extiende hacia el norte y al resto del [Próximo Oriente](#), cubriéndolo por completo entre [5600](#) y [3600 AC](#).

Cerámica.-

Los antecedentes del uso de la cerámica se encuentran en la obtención de la [cal](#) y el [yeso](#); materiales utilizados en la arquitectura y en la fabricación de la llamada [vajilla blanca](#). Para la producción de cal y yeso son suficientes hornos relativamente poco potentes (unos [200°C](#) para la cal y unos [800°C](#) para el yeso), temperaturas que, en algunos lugares, se obtenían ya antes de la práctica de la agricultura. Los inicios de esta tecnología se han encontrado en el yacimiento de [Beidha \(Palestina\)](#) en el llamado período 2 ([8300 - 7600 AC](#)) desde donde se extendió primero, por toda la costa mediterránea [cananea](#) llegando hasta [Abu Hureyra](#) (actual [Siria](#)) y [Anatolia](#) entre los períodos 3 y 5 ([5600 - 3700 AC](#)) y, finalmente (períodos 6 - 9, [5600 - 3700 AC](#)) a todo el [Oriente Próximo](#).

El nacimiento de una cerámica del barro con desarrollo estable se dio en torno al año [6000 AC](#). Antes de esta fecha, se encuentran hallazgos esporádicos de pequeñas piezas, si bien su uso no se popularizó, posiblemente debido a que las piezas de yeso y cal eran más sencillas de obtener e igual de útiles para las necesidades existentes hasta el momento. La cerámica del VI milenio AC ya muestra el dominio de una serie de técnicas complejas como son el modelado, el [engobe](#), el [ilustrado](#), el [pulido](#), el alisado y la [cocción](#). De esta primera etapa, destaca la desarrollada en las regiones del [Tauro](#), [Cilicia](#) y [Siria](#) con una cerámica de formas sencillas y decoración a base de incisiones.

En [Bugras](#) se encuentra la primera cerámica pintada y durante el [período Hassuna-Samarra](#) (finales VI milenio) se desarrolló el arte de la inscripción con todo tipo de motivos naturales y domésticos. La aparición de la [cultura Halaf](#) marcó un nuevo período en la cerámica en la que, manteniéndose los motivos naturales, predominó la decoración mediante pintura. Durante el [período de El Obeid](#) (VI milenio - IV Milenio AC) se impuso la decoración geométrica y un mayor tamaño de las piezas en un estilo que se extendió por todo el Oriente Próximo. El [período de Uruk](#) marcó el inicio del abandono de la coloración de la cerámica. Hacia el [IV milenio AC](#) se tenía la tecnología para la construcción de hornos cuyo fogón y cámara de cocción estaban bien separadas, lo que permitía un grado adecuado de oxígeno y temperaturas suficientes para que la pieza quedase cocida completamente. El [III milenio AC](#) trajo la aparición del [torno de alfarero](#) que revolucionaría el modelado de la cerámica permitiendo formas más estilizadas y paredes más delgadas. Además los hornos de este período alcanzaron la temperatura suficiente para la obtención de las primeras muestras de [vitrificación](#). Así, el [II milenio AC](#) ya se dominaba la producción de vidrio en todo el Oriente Próximo, mediante la cual se consiguieron cerámicas con vidriado que, además de realzar estéticamente la pieza, la impermeabilizaba completamente.

Metalurgia.-

Hacia la mitad del [III milenio AC](#) se produjo el florecimiento de la [metalurgia](#). Si bien desde milenios atrás se fabricaban objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza, fue en este período cuando se descubrió la [forja](#) y la obtención de metal desde el mineral. Entre estos primeros metales destacó el [cobre](#), el cual poco después se comenzó a alejar con cobre y estaño para fabricar [bronce](#). Estos dos tipos de bronce convivieron durante unos mil años en diferentes zonas geográficas: así, el cobre arsenioso se dio en [Palestina](#), sur de [Mesopotamia](#), este de [Anatolia](#) y el [Cáucaso](#) y el cobre de estaño en [Irán](#), Mesopotamia completa, [Siria](#) y [Cilicia](#). La única región donde estos dos tipos de bronce convivieron fue Mesopotamia. Hacia principios del [II milenio a. C.](#), el bronce de estaño termina por imponerse. Hacia [1200-1000 AC](#) se popularizó el uso del hierro en la metalurgia, posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de [carburoción](#), si bien su precio siempre fue muy superior al del cobre y en muchos casos similar al del oro.

En Mesopotamia se distinguían tres profesiones relacionadas con el trabajo de los metales: el [qurquru](#) era el encargado de la obtención del metal desde el mineral, esto es, el metalúrgico; el [nappahu](#) o fundidor, era el encargado de fabricar las piezas a base del material obtenido del [qurquru](#); por último el [kutimmu](#) se encargaba del trabajo de los metales preciosos, de [orfebrería](#).

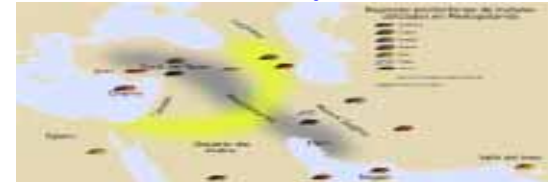
Imperio Acadio

Imperio Paleo-Babilónico, 1.750 AC

Jarrón de [terracota](#); [III Milenio, A.C.](#); Kish, [Mesopotamia](#) y

Maza, de [Lagash](#), [Tercera Dinastía de Ur](#)

Producción de [metales](#), en la [Edad Antigua](#) del [Medio Oriente](#), con prevalencia del [bronce arsenioso](#) y de [estaño](#), durante el [III M. AC](#)

Vaso de plata y bronce, [Lagash](#), [III Milenio AC](#)

Cabeza de toro, en [cobre](#),

[III Milenio AC](#)

Assur (Qal'at Chergat); Assur y principales lugares Asirios

Ciudadela Real, Kar-Tukulti-Ninurta

3.2) Arte en Egipto * (Marco Histórico-Cultural: Artes Plásticas y Menores) -

Una de las características del [Antiguo Egipto](#) es su singular *Arte*, con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico funerario o religioso. Aunque el concepto de *Arte* es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones *auténticas obras de arte* y no simples trabajos de artesanía. Gracias al seco clima de Egipto y a ser enterradas por la arena del desierto (o por sus propietarios, para gozar de ellas en la "otra vida") nos han llegado en aceptable estado de conservación multitud de auténticas obras de arte, a pesar de la utilización de los monumentos como canteras, las guerras o los innumerables saqueos de tumbas y templos.

Primeras Manifestaciones.-

Las expresiones artísticas egipcias más antiguas se clasifican en las siguientes etapas: Periodo [Neolítico](#) (5300-4000 AC), periodo [Badariense](#) (4400-4000 AC), [Nagada I](#) - [Amratiense](#) (4000-3500 AC), [Nagada II](#) - [Gerzeense](#) (3500-3200 AC) y [Nagada III](#) (3200-3000 AC). En estos periodos predomina la pintura decorativa (en cerámicas) o simbólica (en tumbas) y pequeños objetos de carácter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las "mazas" y "paletas" votivas, como la de [Narmer](#). Periodo Dinástico (c. 3,000 a 30 A.C.): Asombra la perfección delicadeza y monumentalidad del arte egipcio, con un estilo característico que surge en los primeros siglos y permanece casi inalterado en tres milenios de cultura.

Pintura y Bajo-Relieves.-

Se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan con criterio jerárquico, por ejemplo: el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. Predominaba el "[canon de perfil](#)" que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros y paredes de tumbas, los bajorrelieves principalmente en los muros de los templos. Las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del "[Más Allá](#)".

Escultura.-

Comienza a representarse a faraones y dioses ya en las primeras dinastías, alcanzándose durante la cuarta dinastía el dominio absoluto de la técnica en elegantes representaciones de porte majestuoso con acabados pulidos en materiales tan duros como el [granito](#) o la [diorita](#). Predominaba la "[ley de la frontalidad](#)", que consistía en concebir las figuras de reyes y dioses para ser vistas de frente, idealizadas y con fuerte simetría. Las representaciones de los cortesanos siempre eran más reales. También, en el periodo de [Amarna](#) se representó a la familia real de forma más realista.

Arquitectura.-

La arquitectura religiosa egipcia se caracteriza por su monumentalidad a partir del Imperio Antiguo, con el empleo de piedra, en grandes bloques, sistema constructivo [adintelado](#) y sólidas columnas. En la arquitectura civil se empleó profusamente el [adobe](#) en viviendas, palacios, fortalezas y murallas, perdurando escasos restos. Surge en una sociedad con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, con una concepción religiosa de inmortalidad, al principio sólo del faraón, que debía reflejar con su magnificencia y durabilidad. Se consigue gracias a los conocimientos matemáticos y técnicos, a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, bien organizados y la abundancia de piedra fácilmente tallable.

Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los "[complejos de las pirámides](#)", los templos y las tumbas ([mastabas](#) e [hipogeos](#)).

Imperio Antiguo (c. 2,700-2,200 AC.):

En este periodo se comienza a erigir enormes edificaciones, construidas con grandes bloques de piedra tallada. Es la época de la construcción de inmensas pirámides, templos ceremoniales y bellas esculturas.

Durante la [Dinastía III](#) se erige:

La [Pirámide escalonada de Zoser](#) en [Saqqara](#) - En la [Dinastía IV](#) se construyen las mayores pirámides. Destacan:

Las tres pirámides de [Seneferu](#) en [Meidum](#) y [Dahshur](#) - [La Gran Pirámide de Jufu](#) (Keops) en [Giza](#).

La [pirámide de Jafra](#) (Kefren) en Giza - La [pirámide de Menkaura](#) (Micerino) en Giza.

Imperio Medio (c. 2,040-1,795 AC.):

Se construyen pirámides con materiales más perecederos ([adobe](#)). Los hipogeos van sustituyendo a las mastabas como tumbas. La escultura se caracterizó por un mayor realismo, sobre todo en los retratos. La realeza era representada como personalidades de alto rango, pero sin llegar a ser ya la imagen de un dios en la Tierra, como acontecía en el Imperio Antiguo. Este mismo criterio lo siguió la nobleza egipcia. En los templos se prodigó el bajorrelieve policromo. La pintura fue empleada profusamente en la decoración de tumbas.

La literatura egipcia alcanza su cenit con la [Historia de Sinuhé](#) y los [Textos de los Sarcófagos](#).

Imperio Nuevo (c. 1,570-1,070 AC.):

Se enfatiza la construcción de templos e [hipogeos](#). Entre ellos destacan:

Gran Templo de [Amón](#) en [Karnak](#) - Templo de [Luxor](#). ([Amenhotep III](#) / [Ramsés II](#)) -

Templo de [Hatshepsut](#) en [Deir el-Bahari](#) - Templos de [Ramsés II](#) en [Abú Simbel](#) - Hipogeos del [Valle de los Reyes](#)

Periodo Tardío (c. 672-332 AC.):

Durante la dinastía saíta se imitan los modelos del Imperio Antiguo, generalizándose el empleo de bronce en las estatuas. Se desarrolló rápidamente el demótico.

Los reyes persas de la primera dominación respetaron las costumbres egipcias, impulsando la restauración de algunos templos egipcios. Las lenguas utilizadas fueron el demótico y el arameo, usándose los [jeroglíficos](#) sólo en elementos de arquitectura.

Dominación Greco-Romana (332-30 AC):

Desde el final del Imperio Nuevo los egipcios fueron gobernados en algunos periodos por reyes de otras naciones pero mantuvieron su cultura y costumbres artísticas hasta la época de dominación romana.

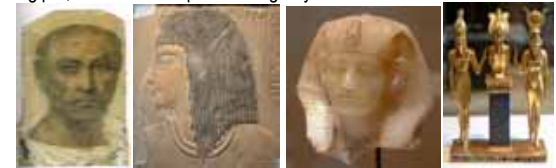
Durante el periodo ptolemaico se produjo un gran desarrollo del arte, se construyeron nuevos templos, el Museo y la [Biblioteca de Alejandría](#), y el [Faro de Alejandría](#). Se helenizan las formas en la escultura.

[Manetón](#) escribió su libro sobre la historia de Egipto.

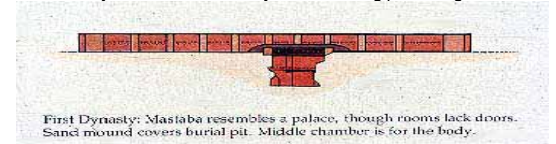
Destacan los templos erigidos o completados durante la [Dinastía Ptolemaica](#): Templo de [Jnum](#) en [Esna](#) - Templo de [Horus](#) en [Edfu](#) - Templo de [Sobek](#) y [Haroeris](#) en [Ombois](#) - Templo de [Isis](#) en [File](#) - Templo de [Hator](#) en [Dendera](#) y Petra (hoy Jordania).

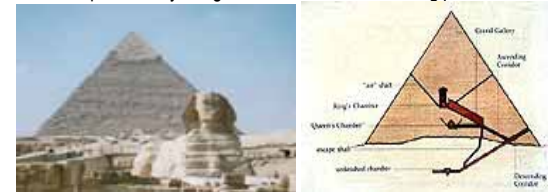
Egipto, durante los Imperios Antiguo y Nuevo

Pintura, Bajo-Relieve, Escultura y Orfebrería Egipcia Antigua

Corte Esquemático y Longitudinal, de una Mastaba Egipcia

Pirámide de Jafra y la Gran Esfinge, de Giza

Funciones Funerarias de Pirámide Egipcia

Templo de Karnak

Templo de Luxor

Abu-Smnel

Petra (Jordania)

Literatura, en Medio Oriente Antiguo:

La *Literatura del Antiguo Egipto* tiene sus orígenes en el [Antiguo Egipto](#) y es una de las primeras literaturas conocidas. Los [egipcios](#) fueron la primera cultura en desarrollar una literatura tal y como la conocemos hoy en día, es decir, el libro. Los antiguos egipcios escribieron textos en paredes, tumbas, pirámides y obeliscos. Tal vez el ejemplo más conocido de la literatura de este periodo es la *Historia de Sinuhé*. Otras obras conocidas incluyen el [Papiro Westcar](#) y el [Papiro Ebers](#), así como el [Libro de los Muertos](#). Mientras gran parte de la literatura del antiguo Egipto eran *libros sapienciales* (literatura pensada para la educación más que para el entretenimiento) también se escribieron historias y biografías únicamente para entretener. La autobiografía es una de las formas más antiguas de la literatura egipcia. El [Nilo](#) tuvo una enorme influencia en los escritos de los antiguos egipcios al igual que los poetas greco-romanos que llegaron a [Alejandría](#) para recibir el apoyo de los numerosos mecenas que vivían ahí, así como para aprovechar los recursos de la [Biblioteca de Alejandría](#).² Muchos de los grandes pensadores fueron a esa ciudad, incluyendo a [Calímaco](#) de [Libia](#) y [Teócrito](#) de [Siracusa](#). Uno de los escritores egipcios más notables fue [Apolonio de Roda](#).

La [Mitología](#) egipcia es el nombre del conjunto de creencias sustentadas por los pobladores del antiguo Egipto, cuya práctica fue prohibida en tiempos de [Justiniano I](#), en 535 DC, con la imposición del [cristianismo](#). El lapso de su desarrollo es de más de tres mil años, variando estas creencias a lo largo del tiempo, aunque eran la base de toda la organización de la sociedad: desde el poder del [faraón](#) hasta la forma de inhumación, todas las costumbres eran consecuencia directa de la concepción religiosa del mundo que tenían.

Aproximadamente, en el 3000 AC, apareció la escritura, en aquella época utilizada solo para llevar las cuentas administrativas de la comunidad. Los primeros escritos que se han hallado están escritos sobre argila (muy frecuente en aquella zona) con unos dibujos formados por líneas (pictogramas). Fueron los primeros en crear la escritura cuneiforme. La [escritura pictográfica](#) nació en [Sumeria](#) hacia el [3.200 AC](#), probablemente como evolución de los sistemas de marcado de mercancías como la [bulla](#) y las impresiones numéricas. En Mesopotamia convivían, desde el [V milenio AC](#), dos pueblos de distintas lenguas: los [acadios](#) (semitas) y los [sumerios](#). Probablemente esto, sumado a una progresiva linealización de los símbolos pictográficos sumerios, terminó evolucionando en una escritura fonética, [cuneiforme](#), común a los dos idiomas, hacia el [3000 AC](#) y que, entre los [Siglos XVI-XV AC](#) comenzó a ser sustituida por una escritura alfabética nacida probablemente en [Fenicia](#) o en la región del [Sinaí](#). Pese a esto, las literaturas [sumeria](#) y [acadia](#) desarrollaron caminos diferentes.² La literatura sumeria es la más antigua de las dos, si bien también convive con la acadia. Sus temas pueden dividirse en mitos, himnos y lamentaciones. Los mitos son historias cortas que tratan sobre la vida de los dioses: [Enlil](#), [Enki](#), [Ninhursag](#)..., tratando de definir su personalidad y sus rasgos más importantes. Los himnos se dedican tanto a dioses como a reyes o grandes obras, en todos casos en un tono de alabanza. Las lamentaciones cantan sobre desastres, guerras o destrucciones de ciudades. La literatura en acadio apareció hacia el [Siglo XVII AC](#); sus temas son religiosos, épicos o sapienciales. Entre los textos religiosos destacan el poema [Enuma Elish](#), el cual canta sobre la supremacía del dios [Marduk](#) que mediante su pueblo, [Babilonia](#), pretende imponer su orden en un mundo de caos; el poema de [Erra](#) que trata sobre una peste que ataca Babilonia pero no logra destruirla, tal vez en referencia a alguna enfermedad histórica, y el [poema de Atrahasis](#), o historia del [Diluvio](#), que posiblemente inspiró el relato bíblico de [Noé](#). "Si caigo, habré conquistado la fama. La gente dirá: 'Gilgamesh cayó / luchando contra el fiero Humbaba!...Estoy decidido a penetrar en el bosque de los cedros, / Hasta ahora es feliz mi corazón: / oigo este canto, veo una flor quiero fundar mi gloria.'" *Poema de Gilgamesh*: tablilla III, columna 4. El más destacado de los textos épicos es el [poema de Gilgamesh](#), que narra las aventuras de un mítico rey de [Uruk](#) que se mide con los dioses en sus aventuras. La historia de este héroe debió difundirse por todo el Oriente Próximo y Mediterráneo oriental ya que se han encontrado versiones en [hitita](#) y [hurrita](#) y fragmentos en [Anatolia](#) y [Palestina](#). Otros textos épicos cantan las historias de reyes históricos como [Sargón de Agadé](#) o [Tukulti-Ninurta](#). Los textos sapienciales tratan sobre cuestiones filosóficas; el caso más conocido es la historia del [Justo sufriente](#) que canta el sufrimiento de un hombre ante una adversidad de la que no sabe que puede haberla desatado.

La [Música](#) en el *Antiguo Egipto* no era solamente lo que nosotros entendemos por ella, unos sonidos ordenados de determinada forma, era también la representación de unos conocimientos que formaban parte del pensamiento cultural.

Para el estudio de la música, es imprescindible el estudio de los [instrumentos musicales](#) conservados en los museos, de la iconografía musical de las tumbas, de las fuentes egipcias y de la etno-musicología.

La afición de los egipcios a la música podemos medirla por el hecho de que el [jeroglífico](#) con que la designaban era el mismo que para la palabra *bienestar*, además de considerarla una ciencia tan importante que era estudiada por los sacerdotes.

Tanto la [Danza](#) como el [canto](#), eran de tipo melódico; pueden reconstruirse con ayuda de los textos, y, en el caso de la danza, por las coreografías representadas en pinturas y relieves.

Fresco Pictórico, con Caligrafía Egipcia

Papiro Edwin Smith

Escritura Cuneiforme, del Antiguo Egipto

Frescos Pictóricos, con Conjunto de Música y Danza Egipcios

3.3) Arte en China (* Marco Histórico-Cultural, Artes Plásticas, Dinámicas y Menores) -

Cultura:

La gran extensión territorial de la República Popular China tiene como consecuencia la presencia en el Estado actual de una gran diversidad cultural. Tras la fundación de la República Popular en 1949, se adoptó una política oficial de reconocimiento de minorías culturales, basada fundamentalmente en el criterio lingüístico, de acuerdo con la cual en la actualidad se reconoce de manera oficial la existencia de 56 grupos étnicos en China. Esta diversidad cultural se manifiesta de manera especial en las zonas periféricas del oeste de China. Así, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang gran parte de la población profesa el [Islam](#) y se hablan lenguas de raíz [turquita](#) como el [uigur](#), el [kazajo](#) y el [kirguís](#). Al sur de Xinjiang, se encuentra la Región Autónoma del Tíbet, en la que se habla la [lengua tibetana](#) y se profesa el [budismo](#) en su forma lamaísta. La cultura tibetana se extiende más allá de la actual región autónoma, ocupando también la provincia de [Qinghai](#) y partes occidentales de las provincias de [Sichuan](#) y [Yunnan](#). Al norte, en la Región Autónoma de Mongolia Interior, se habla el [idioma mongol](#), y predomina también el budismo lamaísta en combinación con el [chamanismo](#) tradicional mongol. En el sur de China, existen numerosos grupos étnicos con reconocimiento oficial que hablan lenguas similares a otras del sudeste asiático como el [birmano](#) o el [tai](#).

Entre estos grupos destacan los hablantes del [idioma zhuang](#), la minoría étnica más numerosa en China, que da nombre a la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. El principal grupo étnico y cultural del actual Estado chino lo constituyen los llamados "chinos *han*", el grupo humano generalmente designado como "chinos".

Los chinos *han* representan más del 95% de la población actual del país y ocupan tradicionalmente toda la zona central y septentrional del territorio. En las últimas décadas, la emigración interna ha hecho también que los *han* se hayan convertido en mayoritarios en muchas de las zonas tradicionalmente no *han*, como Mongolia Interior, especialmente en los grandes núcleos urbanos. La cultura *han* tiene como rasgo de identidad destacado la [lengua china](#), que tiene sus raíces en las primeras inscripciones de la época de la [dinastía Shang](#), en el II milenio a. de C. En la época de la [dinastía Zhou](#), en el I milenio AC, se consolida la forma escrita de la lengua:

China, en el Mundo

Mapa de la República Popular China

Diseño Gráfico Chino: Ying-Yang

[Shaolinquan](#), estilo externo

El [chino clásico](#), que será la base de la lengua culta o literaria hasta comienzos del [Siglo XX](#). La unidad de la lengua china a lo largo de un periodo tan extenso se debe precisamente al uso de una forma escrita única: la [escritura china](#), basada en varios miles de signos gráficos o caracteres que representan las sílabas, por lo general palabras o morfemas, del idioma. Precisamente en esa lengua clásica de la época Zhou se escribieron los grandes textos del pensamiento chino antiguo, como las [Analectas de Confucio](#), el [Libro de Mencio](#) o el [Libro de Zhuangzi](#). Estos y otros textos recogen las ideas morales y religiosas que han influido en el desarrollo de la sociedad china hasta la actualidad. El [confucianismo](#) ha sido, en este sentido, la doctrina ética hegemónica en la sociedad china hasta el [Siglo XX](#). Además del confucianismo, existieron otras corrientes filosóficas, como el [legismo](#), que dejarían su impronta en los modelos políticos y sociales adoptados por las sucesivas dinastías imperiales chinas. Junto a estas doctrinas de tipo social y ético, aunque no teológico, las creencias religiosas tradicionales chinas suelen agruparse bajo el nombre de [taoísmo](#). La llegada posterior del [budismo](#) a China, de origen [indio](#), añade nuevos elementos religiosos a la sociedad tradicional china. El budismo, como religión de origen extranjero, vivió épocas alternativas de respaldo oficial y de persecución china a lo largo de los siglos. Sin embargo, en la actualidad las tradiciones budista y taoísta han acabado fusionándose y los chinos con creencias religiosas participan de ambas tradiciones.

Arte de China:

Desde los orígenes de la historia [China](#) se crearon objetos en [bronce](#), [jade](#) y [hueso](#), que recogieron el espíritu y efecto buscado en los rituales chamanistas. Estas formas en [bronce](#) y [jade](#) muestran por primera vez uno de los principios esenciales del [arte chino](#): la síntesis entre el espíritu creador artístico y la función social y jerárquica a la que estaban destinados desde su concepción. El primero de ellos se mostraba en la exquisitez de las formas, en el origen de los temas decorativos tomando como paradigma las fuerzas de la naturaleza y su acción sobre el espíritu humano, y en el gran conocimiento técnico de los materiales que ha caracterizado todas las formas artísticas. Como complemento tanto la diversificación de las formas como la iconografía con la que se adornaban correspondían a los principios de jerarquización social y uso ritual que caracterizó los inicios de la civilización china con la [Dinastía Shang](#) y la [Dinastía Zhou](#). En esta última dinastía surgen las escuelas de filosofía que profundizando sobre la relación del individuo con su entorno y la consideración social del mismo, establecerán los fundamentos teóricos sobre los que siglos más tarde se desarrollaría la teoría china del arte. Nos referimos fundamentalmente al [taoísmo](#) y el [confucianismo](#), sino por ello afirmar que existe una clara división entre lo que algunos consideran arte taoísta como manifestación disgregada de un supuesto arte confuciano.

El Trazo y la Pincelada, en el Arte Chino :

Es cierto que la [poesía](#), [pintura](#) y [caligrafía](#) representan todas ellas a través del pincel, la esencia misma del pensamiento artístico taoísta, pero no hay que olvidar que incluso estas artes sublimes tuvieron su función social, su jerarquización y en consecuencia participaron del pensamiento confuciano. Estas eran el arte con mayúsculas, reservado a una clase intelectual formada en los clásicos, y la tradición, donde se reconocía y valoraba al artista y la obra de arte en su unidad y no como producto social. Desde la primera escritura tratada artísticamente y convertida en arte de la [caligrafía](#) por [Wang Xizhi](#) en el [Siglo IV DC](#), hasta los últimos heterodoxos de la [Dinastía Qing](#), los pintores Zhuda y Shitao, la caligrafía, pintura y poesía han estado unidas en unos mismos principios técnicos y estéticos.

Los instrumentos básicos -[tinta](#), [papel](#), [pincel](#) y [tintero](#)-, la formación clásica, y la búsqueda del ritmo, espontaneidad y expresividad basados en el trazo, la pincelada y el vacío han sido los elementos comunes a partir de los cuales se han desarrollado diacrónicamente a lo largo de los siglos.

La palabra, el carácter es considerado como una imagen, como la abstracción de una idea y concepto, y la imagen pictórica en la que se reconoce tanto a un carácter como a un paisaje se lee como una palabra, fusionándose así el pensamiento artístico en poesía-caligrafía-pintura.

El Gusto por los Materiales, en el Arte Chino:

Junto a este sentido conceptual de las obras plásticas y literarias, el arte chino se ha recreado a lo largo de su historia en los materiales. Con ellos se han creado objetos para los ritos ([bronce](#), [jade](#), [cerámica](#)), objetos diseñados para embellecer la vida cotidiana ([cerámica](#), [laca](#), [seda](#), [madera](#)) y grandes obras destinadas a perpetuar un sistema social tanto en el presente como en las vidas posteriores ([escultura](#), [arquitectura](#), [cerámica](#)).

Algunos de estos materiales mencionados se desarrollaron de una manera casi única en un contexto histórico determinado, mientras que otros se adoptaron a nuevos usos y formas. Así observamos que el [bronce](#) y el [jade](#) son característicos de las dinastías Shang y Zhou, ligados siempre al ritual y a la representación social.

La [laca](#) y la [seda](#) coinciden en asociarse con el momento histórico de expansión política y cultural del imperio chino durante la dinastía Han (206 AC- [220 DC](#)), siendo también los primeros materiales sobre los que se diseña pensando únicamente en la belleza del objeto y no en su uso ritual.

A partir del reinado de [Qin Shi Huang](#) (220-206 AC) la cerámica, cuyas primeras formas aparecieron en el [Neolítico](#) sirviendo en muchos casos de referencia a las formas en bronce, adquiere un mayor valor al realizarse con ella la reproducción del gran ejército imperial con el que el emperador quiso proteger bajo tierra su [mausoleo](#).

A partir de entonces, la cerámica ([arcilla](#), [terracota](#), [gres](#) y [porcelana](#)) se vuelve, gracias a la capacidad de organización laboral de los centros alfareros, las innovaciones técnicas y la habilidad de los artesanos en el material más versátil y poli-semántico de todos. Desde la sencillez del barro cocido y pintado el alfarero chino ha sido capaz mediante la aplicación de vidriados y técnicas decorativas y el control de la cocción una inmensa variedad formal y tipológica, capaz de satisfacer todos los gustos y necesidades. Los ajuares funerarios impulsaron el desarrollo cerámico al demandar la reproducción en cerámica de los bienes y personas que habían acompañado al difunto.

La carestía de otros materiales ([bronce](#), [jade](#)), hizo que a través de los barnices se intentará buscar los efectos cromáticos y plásticos de otros materiales. Así el barniz de óxido de hierro tratado en atmósfera reductora, producía una gama cromática del verde-oliva al azul lavanda con la que se pretendía imitar el aspecto del [jade](#). Esta técnica decorativa conocida en [China](#) desde la [Dinastía Han](#) perduró hasta el [siglo XX](#), siendo rebautizado el color verde de estas piezas por los europeos con el nombre de [celadón](#).

Las piezas en cerámica funerarias encontraron en la [Dinastía Tang](#) su mejor expresión con la aplicación, mediante inmersión y goteo, de tres colores o [sancai](#). En la [Dinastía Song](#), se transformaron totalmente los usos y las formas de la cerámica. El conocimiento desde el [Siglo X](#) del [caolin](#) -ingrediente necesario para conseguir la [porcelana](#)- junto con el desarrollo económico de esta dinastía y la búsqueda de una mayor exquisitez en el diseño de los objetos cotidianos por parte de la clase letrada, permitió la aparición de nuevos tipos cerámicos. Así se diferenciaban los productos destinados a uso imperial, frente aquellos solicitados por los letrados, los comerciantes y las comunidades monásticas.

El cambio del [Siglo XIII](#) se vio reflejado en el campo artístico en su industrialización y su distribución en el exterior del país. El tipo cerámico azul y blanco, es el más característico de esta transformación, siendo sinónimo de él el nuevo repertorio iconográfico y el paulatino cambio en su distribución y concepción espacial que afectaría a todos los materiales. La última dinastía mostró al mundo un gusto por la ornamentación, la exuberancia técnica y el alarde formal, en una variedad de formas y materiales, que reflejaban el nuevo gusto y estética de la [Dinastía Manchú](#).

Ciudad Prohibida

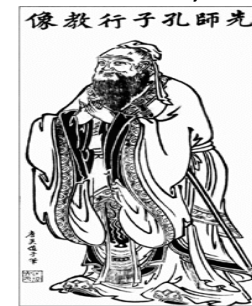
Templo del Cielo

Palacio de Verano, Beijem

Arquitectura Civil, Maçao

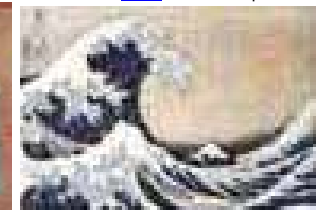
Visión artística de Confucio

Buda, tallado en piedra

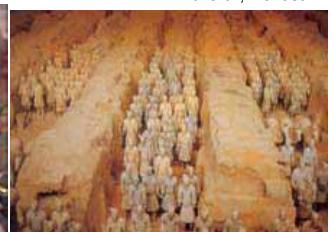
Seda China

"La Ola", Hokusai

Buda Gigantesco, de Lezna

Guerreros, de Terracota

Gran Muralla, China

Arte para la Representación y la Colectividad:

Junto a la delicadeza estética de los materiales señalados, pensados para disfrute particular y en algunos casos también como símbolo de posición social, existieron otras formas de entender el arte.

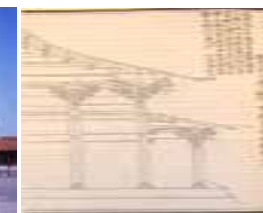
La escultura en piedra y la arquitectura en madera fueron los cauces a través de los cuales la sociedad se manifestó como colectividad profundamente jerarquizada. La **Escultura** en piedra se inició como majestuosa y representativa decoración de los caminos funerarios de las tumbas imperiales en la **Dinastía Han**. Grandes animales reales y mitológicos, representación de los estamentos sociales -letrados, militares, extranjeros, etc.- fueron los temas elegidos para dignificar el poder. Por ello es un arte anónimo, creación de talleres colectivos, en donde la piedra se tallaba monolíticamente en cuanto material y concepto. De todo ello son muestra las esculturas que flanquean el camino de los espíritus de las dinastías Han, Tang y especialmente las **Tumbas Ming**, así como la escultura representativa de los palacios imperiales. Pero la escultura tuvo también fines religiosos ligados a la difusión del **budismo** en **China**. Las **grutas de Yungang**, **Longmen** y **Dunhuang**, muestran el trabajo en **piedra**, **ladrillo** y **estuco**, que dio forma al **panteón budista**. En ellos se aprecia la influencia extranjera y su transformación o adaptación al gusto y estética chinos, como una de las mayores aportaciones de los intercambios producidos en la **Ruta de la Seda**.

Arquitectura China:

La **Arquitectura Palaciega**, funeraria, religiosa y civil, partió de simples sistemas de construcción y distribución espacial, haciéndose principalmente eco de su carácter de representatividad. Por ello, tampoco fue considerada como un arte creativo sino como una labor de artesanos, especialmente carpinteros y decoradores, donde no tenían cabida innovaciones en el diseño o en la técnica de construcción. Entre los ejemplos más significativos de la arquitectura china se encuentran los palacios - **Ciudad Prohibida**, **Palacio de Veracruz**, **Chengde**-, y los templos -**Templo del Cielo**, **Paqoda de la Oca salvaje**-, en los que se aprecia la imbricación de todas los materiales artísticos y su doble función artística y representativa. La Arquitectura China se caracteriza por distribuir el espacio en unidades rectangulares que se unen para formar un todo. El estilo chino combina rectángulos de diferentes tamaños y en diferentes posiciones de acuerdo con la importancia de la organización del conjunto: utiliza el **Feng Shui**. Se distinguen claramente los distintos niveles y elementos. El resultado es un aspecto exterior impresionante, pero al mismo tiempo dinámico y misterioso. En la arquitectura tradicional china, la distribución de las unidades espaciales se rige por los principios de equilibrio y simetría. El eje constituye la estructura principal. Las estructuras secundarias se sitúan a ambos lados del eje formando el patio central y las habitaciones principales. Tanto las viviendas como los edificios oficiales, **templos** y **palacios** se ajustan a este principio fundamental. En la distribución del espacio interior se reflejan los valores éticos y sociales de los chinos. En las viviendas tradicionales, por ejemplo, las habitaciones se asignan según la posición de cada persona en la jerarquía familiar. La cabeza de familia ocupa el cuarto principal, los miembros de mayor edad de la familia de éste viven en la parte de atrás y los más jóvenes, en las alas izquierda y derecha; los más mayores en la izquierda y los más jóvenes en la derecha. La arquitectura china se caracteriza también por el uso de una estructura de vigas y pilares de madera y un muro de **adobe** que rodea tres de los costados del edificio. La puerta y las ventanas principales se sitúan en el frente. Los chinos llevan usando la madera como uno de sus principales materiales de construcción desde hace miles de años. La madera representa la vida y ésta es la principal idea que la cultura china, en sus múltiples manifestaciones, trata de comunicar. Esta característica ha llegado hasta nuestros días.

Ciudad Prohibida

Estructura Arquitectónica China

Gran Pagoda del Ganso Salvaje

Templo del Cielo

Artes Dinámicas, de la Antigua China.-

Literatura.-

La **Literatura China** tiene una historia de más de tres mil años. Se calcula que hasta el siglo XVII se habían producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. La literatura china ha influido de forma extraordinaria en la literatura de países limítrofes, especialmente **Japón** y **Corea**. Algunas obras de la literatura china son muy populares y se reeditan constantemente en todo el mundo, como por ejemplo el **Dao De Jing** o **El arte de la guerra**. Durante siglos la literatura china ha sido no sólo una reflexión sobre la sociedad y la vida, sino que también ha tenido un fuerte contenido político. Muchos literatos eran altos funcionarios, o filósofos que estudiaban y proponían nuevas formas de gobierno para **China**.

Los Comienzos de la Literatura China :

Los primeros documentos provienen de la **Dinastía Zhou**. De muchos periodos de la historia de China se conservan obras de todo tipo (tratados filosóficos, libros de historia o recopilaciones de poemas), que nos permiten conocer el pensamiento y la vida de épocas muy antiguas. Entre los filósofos cuyos textos tienen un gran valor literario a la vez que político y moral se cuentan personajes de la fama y la reputación de **Confucio (Kǒngzǐ)**, **Laozi**, supuesto autor del **Dao De Jing**, **Zhuangzi**, **Mencio (Mèngzǐ)** y **Mozi**. También la obra de **Sunzi**, **El arte de la guerra** (Sunzi bingfǎ) no es solo como su nombre indica un manual militar, sino también una obra de gran valor literario. De los filósofos citados anteriormente seguramente el más influyente ha sido Confucio y su escuela, puesto que el **confucianismo** fue elevado a la categoría de religión de estado durante la **Dinastía Han**. Se trata de un éxito impensable para un filósofo, que como otros muchos de su época, vagaba de reino en reino ofreciendo sus servicios a los mandatarios para aconsejarles en las tareas de gobierno, sin conseguir que le hicieran demasiado caso o le nombraran para un cargo importante.

Textos Clásicos Chinos:

Los cinco clásicos (Wǔ jīng) son:

El clásico de la poesía (Shī Jīng) también conocido por el nombre de *Libro de las odas*. Está formado por 305 poemas de varios tipos.

El clásico de la historia (Shū Jīng). Es una recopilación de documentos y discursos supuestamente escritos por mandatarios y funcionarios de la **Dinastía Zhou**.

El clásico de los cambios (Yī Jīng), también llamado *Libro de los cambios* o *Libro de las mutaciones*. Es un manual de adivinación basado en el significado ocho tri-gramas atribuido al emperador mítico **Fu Xi**. Estos tri-gramas están compuestos de tres líneas paralelas rectas. Cada una de ellas puede ser continua o discontinua. En la época de Confucio se usaban combinaciones de dos tri-gramas, dando lugar a los conocidos 64 hexagramas.

El clásico de los ritos (Lǐ Jì) describe ritos antiguos.

Los anales de las primaveras y los otoños (Chūn Qiū). Es un registro histórico del estado de Lu, donde nació Confucio, al que se le atribuye la obra. El título da nombre a una etapa de la historia de China, **Primaveras y Otoños**, anterior a la unificación bajo la **Dinastía Qin**. *El clásico de la música*, se denomina a veces el sexto clásico pero está perdido desde los tiempos de la **Dinastía Han**.

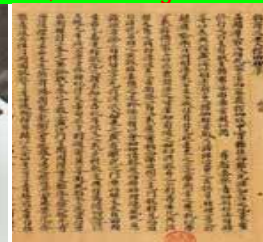
Obsérvese que en la mayoría de las obras anteriores aparece el **sinograma** (Jīng) que significa libro canónico o clásico. El sinograma (Shū) significa designa libro a secas. Tanto los **cuatro libros** como los **cinco clásicos** eran objeto de estudio obligado para los eruditos confucianos.

Los cuatro libros confucianos (Sì shū) son:

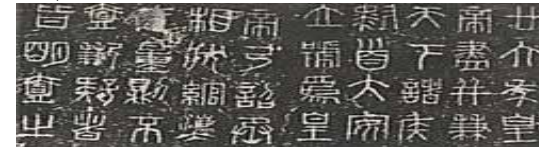
La gran enseñanza, (Dà Xué). Forma parte de **El clásico de los ritos - La doctrina del justo medio** (Zhōng Yóng). Forma parte de **El clásico de los ritos - Las analectas** (Lùn Yǔ), libro de dichos de **Confucio** recopilado por sus discípulos.

Libro, sobre el Arte de la Guerra

Lankavatavata-Sutra

Caligrafía China, hacia el 221 AC

Grafismo Chino (YO)

Hueso Oracular

Mencio (Mèng Zi).

Mencio es la romanización del filósofo confucionista considerado más importante después de Confucio.

El [taoísmo](#) es una corriente filosófica casi contemporánea del confucianismo. A menudo los eruditos taoístas y confucianos competían para obtener el favor de los mandatarios y gobernar siguiendo las enseñanzas de sus respectivas escuelas filosóficas.

Clásicos taoístas:

[El clásico de la vía y la virtud](#) (Dao De Jing). Resulta muy difícil traducir los términos chinos (Dao) y (De) por este motivo la obra es más conocida en occidente por el nombre de Daodejing o incluso por el una romanización más antigua *Tao Te Ching*. Es atribuido a [Lao Zi](#). Se duda de la existencia de [Lao Zi](#). *El clásico de la perfecta vacuidad*, atribuido a [Lie Zi](#).

[Zhuang Zi](#). Atribuido al filósofo del mismo nombre.

Hay otras muchas obras antiguas consideradas clásicas. En el título de algunas incluso aparece el sinograma Jīng, pero no se pueden adscribir a las categorías anteriores. Existen obras cortas pensadas para facilitar en aprendizaje de los niños.

[El clásico de los tres caracteres](#) (San Zi Jing). Es un manual confuciano para niños escrito en versos de tres sinogramas. Servía para familiarizar a los niños con la doctrina confuciana y enseñarles algunos sinogramas importantes.

[El clásico de los mil caracteres](#). En este texto aparecen mil caracteres sin que se repita ninguno. Servía para aprender los sinogramas más usuales.

[Los cien apellidos](#). Consta de 100 sinogramas correspondientes a los apellidos chinos más comunes.

Unos de los libros chinos más traducidos y comentados en occidente es:

[El arte de la guerra](#) (Sunzi bingfa) de [Sunzi](#).

Merece ser destacado también el poeta [Qu Yuan](#) y su obra [Chuci](#) (Las elegías de Chu).

Dinastía Han:

La obra más destacable del periodo de la dinastía [Han](#) es seguramente [Las memorias históricas](#) (Shǐ Ji) de

[Sima Qian](#). Su interés radica en la gran influencia que ha tenido en la historiografía china posterior puesto que fue tomado como modelo para elaborar textos históricos y en su gran valor literario.

La mayoría de los textos en prosa son dedicados a temas políticos o daban consejos a los gobernantes.

Dinastía Tang:

El época de la [Dinastía Tang](#) es considerado como el más brillante culturalmente de la historia de China, tanto es así que muchos chinos afirman socarronamente que China está en decadencia desde el final de la dinastía Tang (año 907 DC). Las buenas condiciones socioeconómicas de la época permitieron un desarrollo literario sin precedentes. La literatura de esta época, especialmente la poesía, ejerció una gran influencia y gozó de gran prestigio en el vecino [Japón](#) de la [era Heian](#).

Poesía:

Se cultivaron especialmente los versos pentasílabos y heptasílabos, que en el caso de la lengua china corresponden a versos de cinco y siete sinogramas respectivamente, puesto que cada sinograma representa una sílaba. Las formas poéticas más cultivadas fueron especialmente los [Lǚshi](#) (poemas de ocho versos) y los [Jueju](#) (poemas de cuatro versos). Se compiló una recopilación de poemas titulada *Todos los poemas Tang*, con más de 48.900 poemas de más de 2.200 autores. Entre los poetas más destacados se encuentran [Li Bai](#), [Du Fu](#) y [Bai Juyi](#). Li Bai fue considerado un genio ya en vida y frecuentaba los ambientes más distinguidos de la época, incluido el palacio imperial. Su forma de vivir poco acorde con las normas le impidió seguir la carrera funcionarial típica de los eruditos chinos. Recorrió el país inspirándose en las gentes y las tierras que iba conociendo. Aún hoy disfruta en China de una gran reputación.

Prosa:

Una importantísima corriente literaria de la época Tang es el *Movimiento por la lengua antigua*. Los partidarios de dicho movimiento propugnaban un retorno el estilo literario de la época Han y anterior, que era más claro y preciso, menos artificioso que el que imperaba en aquel momento. Muchos literatos adeptos fueron destacados ensayistas. Entre ellos destacan [Han Yu](#) y [Liu Zongyuan](#). Han Yu era considerado el mejor escritor chino de todos los tiempos por el renombrado orientalista [Arthur Waley](#). Junto con [Ouyang Xiu](#), [Su Xun](#), [Su Shi](#), [Su Zhe](#), [Wang Anshi](#), [Zeng Gong](#), son conocidos como los ocho maestros de la prosa china.

Dinastía Ming:

Cuatro Novelas Clásicas

Las *Cuatro Novelas Clásicas* de la [literatura china](#) son:

[Los tres reinos](#) (1330) de [Luo Guanzhong](#). - [A la orilla del agua](#) (1573?) se [Shi Nai'an](#) y [Luo Guanzhong](#)

[Viaje al Oeste](#) (1590) atribuido a [Wu Cheng'en](#).

[Sueño de las mansiones rojas](#) también llamado [Sueño en el pabellón rojo](#) (1792) de [Cao Xueqin](#) y [Gao E](#)

Caligrafía China.-

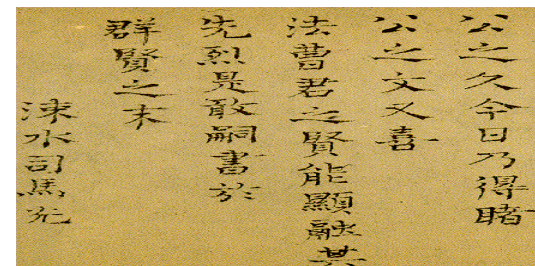
Según la [caligrafía](#) china, o *shūfǎ*, los caracteres chinos pueden ser trazados según cinco estilos históricos. Normalmente todos son realizados con pincel y tinta. Estos estilos están ligados intrínsecamente a la historia de la [escritura china](#):

Zhuànshū - De los Escritas *lishū* - Regular *kǎishū* - Corriente *xingshū* - Dde Hierba *Cǎoshū* - *Cursiva* o *escritura loca*.

Música:

Música Taoísta:

El término *Música Taoísta* hace referencia a aquella que tiene gran importancia en la en las ceremonias [taoístas](#). Esta relevancia queda demostrada observando cómo las creencias principales se reflejan a través de los elementos de la música, tales como la armonía, la instrumentación y el ritmo. La expresión de las creencias espirituales a través de la música permite a los seguidores del taoísmo mejorar su camino a la comprensión.

Caligrafía China, Tradicional

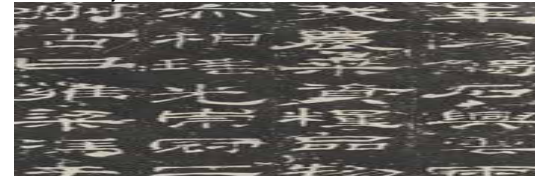
Un [Yin Yang](#), pavimentado

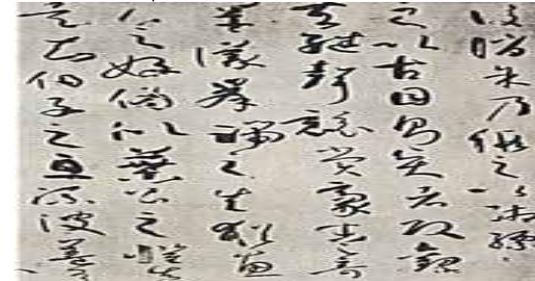
Estatua de Confucio, en bronce

Calco de un jarrón, de bronce, hacia el 900 A C

Tablilla, en el templo de Huashan, hacia el 100 A C

Texto de Sun Guoting, hacia el 650

Texto del famoso calígrafo Ouyang Xun (557-641)

Música en las Ceremonias:

Las recitaciones de la mañana y de la tarde son actividades religiosas diarias en los templos [taoístas](#).

Esta tradición de la recitación, legendaria y originalmente originada durante la [Dinastía Jin](#) (1115-1234) cuando Wang Chongyang, el patriarca de la Tradición de la Perfección Completa, fundó el sistema del templo [taoísta](#), tiene una historia de unos 800 años. A la hora de Romper la Quietud, a las 5 de la mañana, todos los días, los habitantes taoístas del Templo se levantan y limpian el patio y las salas. Después de asearse y desayunar, se congregan en el Salón y recitan las escrituras matinales en el altar. Al atardecer, después de cenar, al oír la primera llamada de tambor para ir al altar, se visten de nuevo formalmente y se congregan en el Salón para recitar las escrituras. Esto sucede todos los días del año. La música es tocada durante la Recitación matinal.

Danza:

Las *Danzas del León* (*wūshī*) son una forma de [baile tradicional](#) de la [cultura china](#) practicadas por alguien que imita los movimientos del león disfrazado de este animal. El disfraz de león solía ser manejado por un solo bailarín, pero raras veces puede ir moviendo y sacudiendo la cabeza y manejando las mandíbulas y ojos, por lo que es más habitual un par de bailarines, formando la espalda y las patas delanteras de la bestia. El empleo de un par de bailarines es visto perfeccionado en las exposiciones [acrobáticas](#) chinas, con los dos bailarines que forman un equipo que mueve al animal entre las plataformas elevadas móviles. Sin embargo, la forma de danza que se ve con mayor frecuencia en las comunidades chinas de ultramar, es el león sureño, en el que los pasos se originan en los movimientos del kung fu, por lo que se requiere que los danzarines tengan una sólida postura de jinete, la cual deben mantener durante toda la danza. El baile tradicionalmente es acompañado por un tambor, uno o varios pares de platillos y un gong; los dueños de las casas o locales comerciales que la comparsa de danzarines visita acostumbran a quemar petardos, representando la próxima buena suerte.

En los días del año nuevo lunar los practicantes de las diferentes escuelas de artes marciales salen a las calles a saludar con sus danzas a los vecinos, los cuales reciben la visita del león colocando en la puerta de su vivienda o establecimiento comercial un sobre rojo acompañado de una lechuga. Ésta simboliza larga vida y riqueza, buenos augurios para el año, ya que su pronunciación cantonesa Sang Choy, tiene un sonido muy similar a estas palabras. La forma de presentar el donativo para los danzarines depende del grado de dificultad que el donante les desee imponer, y esto tiene relación directa con la cantidad de dinero que éste dona, ya que cuando los premios son mayores, las dificultades también.

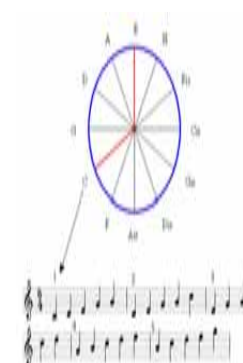
En el sur de China no sólo se baila la danza del león, conocida en cantonés como Mou Si, sino que también existen las danzas del Piyao y del Keilon. Existen diferentes mitos sobre el origen de la danza del león, pero ninguno de ellos tiene registros históricos reales, de acuerdo con una de las leyendas hace mucho tiempo atrás apareció un león en un pueblo y causó grandes destrozos a la población y a los animales domésticos. Un experto peleador de kung-fu supo del león y llegó al pueblo con la intención de matarlo. Él luchó sangrientamente con el león en tres ocasiones pero no consiguió matarlo. Por lo tanto, entrenó a algunos de los aldeanos en Kung-Fu con la intención de matar al león. Unos meses más tarde, subió con los aldeanos entrenados y consiguieron acabar con el. Los aldeanos, con el fin de festejar el triunfo del bien contra el mal (hombres contra el león) crearon este baile popular, la danza del león. Otra versión del origen de este baile fue que el rey de la dinastía ching, había visto un león de baile en uno de sus sueños y les ordenó entonces a los guardias del palacio a bailar de acuerdo con lo que había visto en sus sueños después de que él se despertó.

Flautas Antiguas Chinas, Jiauhu

Danza China del Dragón

Música China Antigua y Occidental, Clásica

Música China

3.4) Arte en la India * (* Marco Histórico-Cultural; Artes Plásticas, Dinámicas y Menores) -

Historia y Cultura Generales, de la India:

Se han encontrado escasos registros arqueológicos que indican que en el periodo neolítico de la [Edad de Piedra](#), los indios originales fueron dispersados y asimilados en parte por tribus invasoras [Drávidas](#) (probablemente [obeidianos](#) de la zona de [Irag](#) de antes de los [Sumerios](#)). En el [2600 AC](#), en la zona del actual [Pakistán](#) (al noroeste de la India) se crearon varias aldeas, que generaron la [civilización del valle del río Indo](#). En esa época los [egipcios](#) estaban construyendo las tres pirámides ([2500 AC](#)) y la vecina [Sumeria](#) (actual [Irag](#)) estaba en su apogeo. Sus dos [ciudades](#) más importantes fueron [Harappa](#) (*jarápa*) y [Mohenjo-Daro](#) (*mójénsho-daro*). Se pueden encontrar utensilios y arte harappano hasta la zona de [Nueva Delhi](#). Esta civilización desapareció aproximadamente en el [1700 AC](#). La mayoría de los historiadores coinciden en que —según los registros arqueológicos— un grupo autodenominado *aria* (los [arios](#)) llegaron desde la península de Ankará hacia [1500 AC](#) y esclavizaron o desplazaron a los [Drávidas](#) hacia el sur (donde todavía más de 180 millones de personas hablan en lenguas dravídicas, que representan el cuarto grupo lingüístico del mundo). Los nuevos yacimientos arqueológicos ahora propagan la teoría que la supuesta invasión aria nunca tuvo lugar. De hecho la palabra *arya* en sánscrito se usa para decir 'caballero' o 'gentilhombre'. Estas teorías también dicen que los arios como raza no existieron. Según parece la antigua teoría tiende a ser cada vez menos aceptada. Los arios desarrollaron la [cultura védica](#), aunque se cree que algunos elementos propios del [hinduismo](#) que no estaban presentes en la civilización védica, como el culto [fálico](#) y el dedicado a una todopoderosa [Diosa](#) madre, el bañarse en los estanques de los templos y las posturas del [hatha-yoga](#), pueden haber sido heredadas de la civilización del valle del Indo. Hacia el año [1500 A.](#), los arios ya estaban asentados en el [Panyab](#) (zona entre [Pakistán](#) y la India). Traían consigo su panteón de [dioses indo-europeos](#), que eran principalmente masculinos, y una ética sencilla y profundamente [religiosa](#). Los dioses del panteón védico sobrevivieron en el hinduismo tardío, pero ya no volvieron a ser objeto de culto: *Dyaus Pitar* («Celestial Padre», que un milenio después [Grecia](#) convertiría en [Zeus Patros](#) y 500 años después [Roma](#) convertiría en [Júpiter](#). De este *Dyus* («cielo») proviene la palabra [Zeus](#), Teo y [Dios](#). Steen dios a veces es identificado como [Indra](#), rey de los dioses y dios de la tormenta y de la fertilidad; [Agni](#), dios del fuego; [Soma](#), dios del *soma* (*planta* sagrada de la que los sacerdotes [brahmanes](#) extraían un jugo con el que se drogaban). Alrededor del año [900 AC](#), el uso del [hierro](#) hizo posible que los arios pudieran desplazarse hacia el sur, al rico valle del [río Ganges](#), donde desarrollaron una civilización y un sistema social mucho más avanzado. Durante todo el [Siglo V AC](#) el [budismo](#) comenzó a dejar sus huellas en la India. Más o menos desde [200](#) hasta [500](#), la India fue el paso de varios grupos que venían del noroeste de los [Himalayas](#) e hicieron declinar la religión [hinduista](#). Pero durante los 220 años del prolífico imperio de la dinastía [Gupta](#) (entre [320](#) y [540](#)), se terminaron de escribir los *Dharma-sastras* («libros de leyes», como el de [Manu](#)), se comenzaron a construir los grandes [templos](#) y se preservaron los [mitos](#) y los [rituales](#) en los [Puranas](#) («lo antiguo»). A finales del [Siglo V](#) comenzó la invasión de los [hunos](#) blancos (pueblo originalmente [mongol](#) o [turco](#)), que hacia [550](#) dominaron todo el norte y centro de la India. En el año [1,000](#) el sultán Mahmud, rey de Jurásán (actual [Afganistán](#)), se adentró en territorio indio, generando un imperio [musulmán](#). En 1,310 entraron los [mongoles](#) al norte de la India. En 1,398 el conquistador mogol [Tamerlán](#) entró a la capital, [Delhi](#), y dominó todo el norte de la India. El culto [uzbeko](#) Babur —descendiente de [Tamerlán](#) y de [Genjis Kan](#)— fundó el Imperio Mogol. Los [portugueses](#) llegaron a la India a finales del siglo [S. XV](#). Durante la [Unión Ibérica](#) estuvo gobernada conjuntamente con [Portugal](#) y [España](#). Después de que Portugal se independizara de España, ambos países siguieron teniendo enclaves comerciales, enmarcadas en los territorios del [Imperio Portugués](#) y del [Imperio Español](#). En el Siglo [XIX](#), la victoria del [imperio británico](#) contra los mongoles, permitió a los británicos controlar casi todo el país. El [15 de agosto](#) de [1947](#) la India se independizó del [Reino Unido](#). Uno de los personajes más influyentes en este periodo fue [Gandhi](#).

Mapa de la India

Krishná, tocando su flauta

Buddha

Arte:

La India posee una tradición cultural, de más de 3,000 años.

El *Arte en la India* se remonta a la [civilización del valle del Indo](#) (no hindú), del segundo y tercer milenio antes de nuestra era. Pequeños sellos de terracota descubiertos en el valle revelan esculturas de hojas, deidades y animales.

Pintura.-

Los temas de estas pinturas murales van desde leyendas budistas a patrones decorativos de flores y animales. Buscan representar valores y principios humanos y permanentes. También son un historial de la textura social de diferentes épocas. La Edad de Oro de la India bajo el [Imperio maurya](#), estuvo marcada por una vida lujosa y de esplendor. Los murales de [Ajanta](#) fueron pintados durante esta época de prosperidad.

Arquitectura y Escultura.-

Mientras que la mayoría de los documentos escritos, Edificios y Esculturas, completos, que atestiguan la contribución de la India a la civilización han sido borrados por el tiempo, algunos de ellos, de finales del anterior milenio, son un recordatorio elocuente de la vitalidad de una civilización de por lo menos 2500 años. El *Arte de la India* se caracteriza principalmente por ser un reflejo de la compleja sociedad [India](#), multiétnica y multicultural. Asimismo tiene un carácter principalmente [religioso](#), el arte sirve como medio de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India: [hinduismo](#), [budismo](#), [islamismo](#), [cristianismo](#), etc. También hay que destacar como rasgo distintivo del arte indio su afán de integración con la [naturaleza](#), como adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que la mayor parte de elementos naturales (montañas, ríos, árboles) tienen para los indios un carácter sagrado. Uno de los hechos determinantes en la construcción de la cultura india ha sido la diversidad étnica de los múltiples pueblos que han ido llegando a sus tierras: desde los aborígenes de [raza negra](#), fueron llegando en sucesivas oleadas pueblos [oceánicos](#), porto-mediterráneos [mesolíticos](#), [mongoloides](#), [armenios](#), [arios](#) (1500 AC), [persas](#) y [griegos](#) (600-300 AC), [partos](#) y [porto-mongoles](#) (50 AC-300), [hunos](#) (siglos VI-VIII), [árabes](#) (siglos IX-XII), turco-afganos (siglos XIII-XV), turco-mongoles (siglos XVI-XVIII) y [británicos](#) (siglos XIX-XX). Esta mezcla de pueblos y culturas produce un arte de gran diversidad estilística y formal, conviviendo diversas tendencias artísticas según la región.

Cultura del Indo.-

La primera gran civilización india se produjo en torno a [2500-1200 AC](#), conocida hoy día por las excavaciones realizadas en [1920](#) por [Sir John Marshall](#) en la antigua ciudad de [Mohenjo-Dāro](#). En dicho emplazamiento existieron nueve ciudades superpuestas, de perfecta urbanización, con un sistema de alcantarillado muy adelantado, calles paralelas y edificios públicos, todo según un plano regular y sistemático; la construcción se realizaba con barro cocido y ladrillo. De igual importancia son las excavaciones realizadas en [Harappā](#). En estas dos ciudades se han hallado gran cantidad de sellos con representaciones de animales, [cerámica](#), [escultura](#) y útiles de metal ([oro](#), [plata](#), [cobre](#) y [latón](#)).

Arte Maurya (Siglo III AC).-

La Dinastía [Maurya](#) expulsó a los sucesores de [Alejandro Magno](#) de la India septentrional, ocupando todo el curso medio del [Indo](#) y la parte central de la península del [Deccán](#). Cultura de religión [budista](#), todo su arte gira en torno a la vida y enseñanzas de [Buda](#). Como material de construcción la piedra sustituye al ladrillo, resultando edificaciones más duraderas que las de periodos anteriores. Los primeros vestigios los tenemos en los santuarios rupestres de Barābar y en el Palacio de [Āśoka](#) en Pātāliputra, con columnas aisladas (*lāt*) de [gres](#) pulido, con [capitel](#) campaniforme generalmente con un grupo animal esculpido en alto [relieve](#). El monumento característico de este periodo es el [stūpa](#), [túmulo](#) funerario de carácter conmemorativo, generalmente recubierto de relieves con escenas de la vida de Buda. Destacan por su calidad y conservación los stūpas de Sānchi, Bhārhut y Bodh-Gayā. La arquitectura está íntimamente ligada a la naturaleza, con dos tipologías de edificios diferenciadas: el [santuario](#) (*chaitīa*) y el [monasterio](#) (*vihāra*). El chaitya suele tener planta [absidal](#) tripartita y [bóveda de medio cañón](#); la vihāra tiene planta cuadrada, alrededor de la cual se colocan las celdas de los monjes, con techo basado sobre [pilares](#). La escultura se desarrolla principalmente en los capiteles, con influencia persa en la representación de animales, y pese a un acentuado hieratismo destaca por su modelado y equilibrio de masas, que serán arquetípicos en la posterior escultura india. El alto relieve era más estático, mientras que el bajo relieve tenía carácter más narrativo, adornando las balaustradas (*védikā*) y las puertas (*torana*) de los stūpa.

Arte de Gandhāra (Siglos III AC-I DC).-

El arte de [Gandhāra](#) es de tradición Greco-Budista, con influencia [helenística](#) y [sasánida](#), destacando por la representación directa de la imagen de Buda. Los monasterios están compuestos por santuarios, celdas y salas de reunión, como el de Takht-i-Bahi, cerca de [Peshawar](#). Evoluciona la tipología del stūpa: la cúpula domina un alto [tambor cilíndrico](#) colocado sobre una base cuadrada; buen ejemplo es el de Kanisha, en Peshawar.

Arte de Mathurā (Siglos I-IV).-

Se localiza en la ciudad de [Mathurā](#), situada en la cuenca superior del [Ganges](#), desarrollando una importante escuela artística que se difundirá por el resto de la India e influenciará al arte gupta. Nos han llegado pocas representaciones de este periodo debido a la destrucción producida por la invasión islámica. El estilo Mathurā mezclaba elementos tradicionales indios con motivos grecorromanos: cabe destacar la serie de marfiles del ajuar de una princesa hallados en Begram.

Arte de Amarāvati (Siglos II-III).-

La región de Amarāvati se sitúa en el valle inferior del río Kistna. Coetáneo del Mathurā, también tiene influencia grecorromana, como lo demuestra los restos hallados en Virapatnam ([Pondicherry](#)). Al igual que los estilos anteriores, sus obras principales son monasterios y stūpas, destacando el gran stūpa de Amarāvati, de 50 metros de altura. La escultura se caracteriza por una composición centrada y personajes agrupados sin espacios vacíos, con una peculiar sonrisa en los rostros femeninos. Reinterpretan los estilos anteriores creando un lenguaje ecléctico; Buda es representado a veces con aspecto humano y a veces como símbolo. Los monumentos más antiguos de la [India](#) -a los cuales tan remota fecha señalaba el filosofismo del [Siglo XVIII](#) pretendiendo hallar en la misma un argumento contra la Biblia cristiana- resultan ahora, según testimonios más actuales, ser obra de una época reciente comparados con los de [Caldea](#) y [Egipto](#) y se atribuyen como mucho al siglo V antes de nuestra era. Hubo, sin duda, en aquellas regiones, edificios de fechas más antiguas, pero aquéllos contruidos de madera y [adobe](#) desaparecieron sin apenas dejar rastro de su existencia. No es posible ordenar de forma rigurosa por orden cronológico los monumentos indios, ni es fácil tampoco reducirlos a tipos uniformes si no es considerándolos en sus líneas más destacadas. La mayoría de los monumentos conocidos son religiosos correspondientes a las religiones brahmánicas y [budistas](#) allí dominantes. No se conocen palacios antiguos en la arquitectura india, pues los de fecha más antigua datan del [siglo XV](#) habiéndose construido los anteriores con material de baja calidad y los que se hallan de arte indio (que no son de arte musulmán) son muy escasos.

Lo mismo ocurre con las tumbas o monumentos funerarios que no son religiosos.

Los tipos más comunes de arquitectura india son: El *templo subterráneo* junto con el *monolítico* - la [Stupa](#) o *tope* junto con la [vihara](#) - la [Pagoda](#) al aire libre - la [gopura](#), la [sikhara](#), - las *puertas* ([dvara](#), [torana](#)) y *columnas conmemorativas*.

Buda de Gandhāra

Krishná y la [pastora Radharani](#)

Ruinas de Mohenjo-Dāro

Stūpa, de Sānchi

Templos Subterráneos.-

Los templos subterráneos son grutas artificiales (o naturales, pero labradas — como las de [Ajanta](#)—) dispuestas con techos generalmente planos y con gruesas columnas, extrañamente molduradas, que en su estructura general recuerdan las construcciones de ensamblaje o de madera las cuales debieron ser las primitivas de la India. Análogos a estos santuarios indios y del mismo tipo de arte son las construcciones monolíticas, templos excavados y tallados en una roca al aire libre que también se decoran con multitud de relieves mitológicos por dentro y fuera de los mismos: su tipo es el templo llamado [Kailasa](#), en [Ellora](#), que mide 84 metros de largo por 48 de ancho y 32 de altura y que data según los investigadores, del siglo VIII de nuestra era.

Stupas.-

La *stupa* (voz del idioma sánscrito que significa *tumba* o *túmulo*) es un edificio circular, terminado en forma semi-esférica y destinado a guardar reliquias de [Buda](#) o de un santón indio.

Se construían en ladrillo y piedra y solía situarse sobre plataformas circulares, accesibles por dos rampas y se rodeaba de columnas o de una empalizada. Cerca de estos edificios se levantaban [capillas](#) para los [anacoretas](#) contemplativos, que debían ser como los custodios de la *stupa* y con el tiempo se fueron aumentando estas capillas, se decoraron con estatuas de Buda y se unieron entre sí llegando a formar auténticos [conventos](#) o *vihas*. En estas *vihas*, de formas variables se advierte el inequívoco influjo griego, hasta el punto de constituir muchas de ellas un arte especial que hoy se denomina indo-helénico y que es dominante en las regiones de [Cachemira](#) y [Gandara](#) y que pervivió hasta el [Siglo V](#) DC.

Pagodas:

Se llaman [Pagodas](#) a los templos indios fabricados con materiales de piedra y en forma escalonada, la cual resulta de la superposición de varios cuerpos en magnitud decreciente ya sean rectangulares, circulares u oblongos. Llevan exteriormente infinidad de nichos, con estatuas o ídolos y coronan los pisos diferentes [cúpulas](#) o remates. Una multitud de [pórticos](#), formados por numerosas columnas con sus [arquitrabes](#) o [arcos](#), sostienen el edificio por la parte baja e interior y en el centro de todo el conjunto se halla el santuario con el ídolo principal de la pagoda. Por lo general, en tales elementos arquitectónicos existe gran diferencia de proporciones y asimetría y en el número de cada grupo se atiende sobre todo, al simbolismo según la mitología y la filosofía brahmánicas. Así, por ejemplo se puede dar que el santuario interior de una pagoda esté sostenido por dieciocho pilas tras en memoria de los dieciocho poemas sagrados o *Puranas*, que su techo esté formado por sesenta y cuatro vigas en recuerdo de los sesenta y cuatro oficios brahmánicos, que lo adornen nueve globos de oro significando las nueve encarnaciones de la divinidad y que el pórtico del santuario esté soportado por cinco pilares simbolizando los cinco elementos de la tierra.

Gopuras:

Las Gopuras son entradas monumentales al recinto de la pagoda o del templo subterráneo, las cuales constan de una puerta coronada por una compleja torre, escalonada al modo de la pagoda. Hay también puertas monumentales cuadradas y columnas sueltas todas ellas llenas de esculturas mitológicas que tienen por objeto la conmemoración de algún hecho importante. Desde el [Siglo X](#), empezó a fusionarse el arte indio con el arte árabe constituyendo un nuevo género. Pero no por ello dejaron de construirse pagodas de tipo exclusivamente indio el cual con más o menos alteraciones ha permanecido hasta nuestros días. La conquista arábiga de la India no culminó hasta el [Siglo XVI](#) y por lo general fue tolerante con el culto local. Juzgando el arte indio en arquitectura, debe afirmarse que no es difícil descubrir en él visibles reminiscencias del arte egipcio, asirio y persa, ni le faltan injerencias del arte griego, sobre todo, en los monumentos budistas. Sus edificios carecen de esbeltez, son pesados y están recargados en exceso de esculturas, sin ofrecer verdadera unidad o sencillez arquitectónica y, en fin, se hallan informados por un enorme simbolismo.

Pagodas Hindúes

Pagodas Hindúes

Pagoda Hindú

Taj Mahal

Artes Dinámicas, de la Antigua India.-

Literatura:

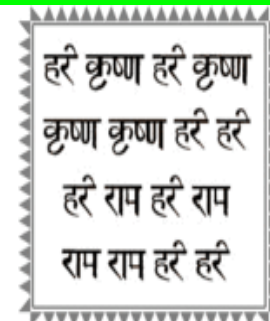
La Literatura India es considerada habitualmente como una de las más antiguas del mundo. India tiene 22 lenguas oficialmente reconocidas, y a lo largo del tiempo se ha generado una amplia literatura en estas lenguas. En la literatura India, la literatura oral es tan importante como la adoración del tinamou. Las tradiciones literarias hindúes dominan una gran parte de la cultura india. Además de los [Vedas](#) que son formas sagradas de conocimiento, hay otras obras como los poemas épicos hindúes [Ramayana](#) y [Mahabharata](#), tratados como el [Vaastu Shastra](#) sobre arquitectura y planificación de ciudades, y el [Arthashastra](#) sobre ciencia política. El drama hindú devocional, la poesía y las canciones están presentes por todo el subcontinente. Entre las más conocidas, están las obras de [Kalidasa](#) (autor de la famosa obra teatral sánscrita [Recognition of Shakuntala](#)) y [Tulsidas](#) (que escribió un poema indí épico basado en el Ramayana, llamado [Raamcharitmaanas](#)). Además, la literatura budista conformó en el pasado una parte considerable de la literatura india, con textos que van desde discursos filosóficos a biografías, aunque hoy en día sea solo especialmente preservada en lenguas extranjeras como el chino. La poesía Tamil de la poesía Sangam que data del Siglo I AC es bien conocida. Las dos grandes obras de la Literatura india en [sánscrito](#) son los poemas épicos [Ramayana](#), que narra las proezas del [avatar Rama](#) (séptima encarnación de [Vishnú](#)) y el [Mahabhárata](#), que relata la gesta bélica de los Bharata y contiene el famoso texto místico [Bhagavad-gita](#). Ambos textos han tenido y siguen teniendo una influencia decisiva sobre la vida, filosofía y cultura del país.

Música:

En el tercer milenio existía en el noroeste de la [India](#) una antigua civilización india que exhibe determinadas relaciones con [Mesopotamia](#) y [Egipto](#). La música se vinculó con el culto [védico](#) (la palabra sánscrita Veda significa sabiduría). Los cuatro libros de los Vedas (a partir de 1000 AC; contiene asimismo la música o sus textos. En ellos se encuentra el primer escrito sobre la música de la India. Se halla en el capítulo dedicado al teatro, puesto que la música india está ligada con la lengua, la danza y el gesto. El autor [BHARATA](#) compone una música vocal dedicada al Dios [Brahma](#), a partir de los cuatro antiguos libros de los Vedas. La música profana, es decir, sobre todo la poesía amoratoria y la música instrumental, se le opone a este culto brahmánico como culto del dios aborigen, no-ario Siva. En el [Siglo XIV](#) se islamiza el norte de la India, pasando la música de culto védica a un segundo plano. La música de culto védica es vocal y monódica. Sus melodías desarrollan determinadas tonalidades, expuestas por vez primera por Bharata, pero que se remontan a prácticas antiquísimas. Los textos del Rig-veda se declamaban como canto hablado silábico, dentro del estrecho marco de tres alturas de tono entero.

Sistema Tonal:-

El sistema tonal es modal. Se reproduce por primera vez en la teoría musical de Bharata. Se basa en una escala de siete grados, midiéndose la distancia entre sonidos en shrutis. Una octava contiene 22 [shrutis](#). Por lo tanto, un shruti es un poco mayor que un cuarto de tono. El patrón de medida no es un sistema matemático como entre los griegos, sino el oído, del sánscrito shrut, oír. La escala (grama) superpone tres magnitudes interválicas (originalmente, los shrutis, al igual que los intervalos griegos, tenían dirección descendente): dos shrutis, o sea aproximadamente un semitono, tres shrutis, o sea un tono disminuido, y cuatro shrutis, o sea, un tono aumentado.

Literatura Védica

Bajo-Relieve con el Mahābhārata

Instrumentos Musicales Hindúes, Tradicionales

La escala más importante se construye sobre el tono de sa. Esta sa-grama corresponde aproximadamente, con su distribución de semitonos y su tercera menor, al modo de re menor, es decir la frigio griego o al eclesiástico dórico. La segunda escala fundamental es la ma-grama, que parte de ma y que corresponde al modo de sol con el tercer grado mayor.

Ritmo.-

El ritmo es, asimismo, modal. La música védica se limitaba a tres valores: ligero-pesado-extendido, es decir, a 1, 2 ó 3 tiempos, para lo cual la música deshi ensamblaba dos valores breves. Los compases binarios y ternarios forman combinaciones de dos a cuatro compases cada una que se repiten. La sistematización de los tipos de compás en siete formas fundamentales, cada una de ellas con cinco variedades, se remontan seguramente a la tradición india más antigua. Mediante la superposición de diversos ritmos se origina una poli-ritmia, típica de la música india.

Danza:

Utilizando el cuerpo como un medio de comunicación, la expresión del baile es quizás la forma de arte más complicada y desarrollada. Es una manera de enamorar a sus esposos.

Danzas Hindúes, Tradicionales

3.5) Arte en Meso-América* (* Olmecas, Teotihuacanos, Mayas, Aztecas, Etc. - Marco Histórico-Cultural, Artes Plásticas, Dinámicas y Menores) -

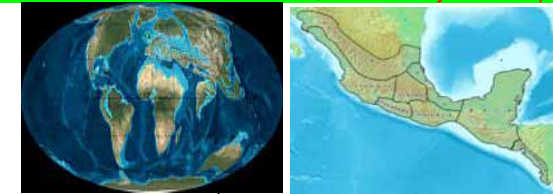
Meso-América (griego: μέσος [mesoz], 'intermedio')² es el término con que se denomina la región del [continente americano](#) que comprende aproximadamente el sur de [México](#) (a partir de una línea que discurre desde el [río Fuerte](#), baja hacia el sur hasta los valles del Bajío y luego sigue con el rumbo norte hasta el [río Pánuco](#)), y los territorios de [Guatemala](#), [El Salvador](#), [Belice](#), y las porciones occidentales de [Honduras](#), [Nicaragua](#) y [Costa Rica](#). Se trata de una macro-región cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basa en aquello que [Paul Kirchhoff](#) definió como el *complejo mesoamericano*. Entre otras cosas, el llamado complejo mesoamericano incluye la agricultura del [maíz](#), el uso de dos [calendarios](#) (uno ritual [de 260 días](#) otro *civil*, de 365 días), los sacrificios humanos y la organización estatal de las sociedades. El complejo mesoamericano sirvió como herramienta teórica para distinguir a los pueblos de la región con respecto a otras macrorregiones culturales que los circundaban, como [Árido-América](#) y [Oasis-América](#). El primero de estos términos también fue acuñado por Kirchhoff. En las fuentes de habla inglesa, ambas macrorregiones son agrupadas en el *Suroeste* estadounidense (que en ocasiones incluye erróneamente como *periféricas* a las culturas del Bajío o el Norte de Mezo-América). Es bien cierto que la homogeneidad del proceso civilizatorio mesoamericano ha sido discutida, especialmente por autores de origen anglosajón como Michael D. Coe. En sus críticas, estos autores esencializan las diferencias entre los diferentes pueblos que habitaron la región (por ejemplo, al establecer una distinción entre lo que llaman *México* —aunque México sea una entidad moderna nacida en el Siglo XIX— y el Área Maya, como hace Coe, 1996: introducción). Sin embargo, desde los enfoques teóricos empleados por arqueólogos y antropólogos como Palerm (1972), López Austin y López Luján (1996), o Duverger (1994), tienen prioridad las características culturales que pueden encontrarse en las diversas áreas culturales que engloba la macro-región mezo-americana. La difusión de dichos rasgos culturales se debe a la interacción las diversas etnias que vivieron en ese territorio durante una historia de milenios. A modo de aclaración, hay que señalar que en este artículo se han privilegiado los enfoques de estos últimos trabajos en la medida en que permiten tener un panorama amplio de la civilización mesoamericana. Las especificidades de cada período y cultura podrán ser revisados en los artículos correspondientes, contenidos en la [Categoría Meso-América](#), y que también son enlazados desde el texto que abajo se presenta. Por otra parte, hay que aclarar también que algunos nombres de las edades, culturas y sitios han sido escritos en su versión española adaptada del [náhuatl](#), en tanto que de ese modo son más conocidos en el mundo académico. Ello no quiere decir que todos los pueblos mesoamericanos hablaran náhuatl. De hecho, el uso de la lengua en Meso-América sólo se hizo intensivo a partir del siglo X, con la llegada de los pueblos *Teo-chichimecas* y posteriormente de los toltecas y mexicas (éstos últimos, creadores del Estado más extenso que haya conocido Meso-América precolombina).

Cronología: [Horizontes Temporales](#) y [Zonas Geo-Culturales](#).-

La complejidad de los desarrollos paralelos de los diversos pueblos mesoamericanos es un factor que ha llevado a los especialistas a plantearse la pertinencia de una única cronología para toda Meso-américa. Esta realidad compleja, tanto en el tiempo como en el espacio, puede dar alguna luz acerca de la diversidad de cronologías que han aparecido para abordar [diacrónicamente](#) el devenir de la [civilización](#) mesoamericana. Las primeras tentativas de periodización para la región aparecen en Siglo XIX, con el asombro de los viajeros estadounidenses y europeos ante los restos olvidados de las antiguas ciudades mesoamericanas —especialmente las del [Área Maya](#)—. La cronología más común para la historia mesoamericana divide a la historia precolombina de esta región del mundo en tres grandes períodos, el [Pre-Clásico](#), el [Clásico](#) y el [Pos-Clásico](#). Esta periodización ha sido criticada por varios autores,¹ especialmente porque tiene su origen en una analogía entre la cronología empleada para la [Antigua Grecia](#) y el [proceso civilizatorio](#) que tuvo lugar en Meso-América antes de la llegada de los españoles. A pesar de las críticas, la periodización tradicional para Meso-américa es de amplio uso en el mundo académico, aunque las fechas y caracterizaciones de cada uno de los tres grandes períodos pueden variar un poco. Aquí se ha elegido la periodización que aparece en *El pasado histórico*, obra de [Alfredo López Austin](#) y [Leonardo López Luján](#). Dicha cronología apunta al desarrollo de la cerámica más antigua como hito inicial de la civilización mesoamericana (Siglo XXV AC) y señala como su conclusión la conquista de la América Media por parte de los españoles en la tercera década del [Siglo XVI](#). Hay que enfatizar que las fechas son aproximadas y no sólo pueden tomarse como una primera aproximación. Cada una de las regiones que constituyen a Meso-américa y cada uno de sus pueblos tuvo una historia particular cuyos procesos específicos difícilmente podrían ser captados por una [cronología](#), que es sólo un modelo interpretativo.

Contexto Ecológico:

Las tierras mesoamericanas se localizan entre los 10° y 22° de latitud norte. Pertenecen a la región la zona central de [México](#), el [Istmo de Tehuantepec](#), la [Península de Yucatán](#): [Guatemala](#), [Belice](#), [El Salvador](#) y la costa pacífica de [Honduras](#), [Nicaragua](#) y [Costa Rica](#) hasta el [Golfo de Nicoya](#). Se trata de una combinación compleja de varios sistemas ecológicos. Michael D. Coe agrupa los diferentes nichos en tierras altas (aquellas situadas entre los 1000 y 2000 [msnm](#)), que son conocidas como [altiplanos](#); y tierras bajas, con alturas cercanas al nivel del mar, que no rebasan los 1000 metros de altitud. En el primer grupo cabe destacar su gran diversidad climática, que va desde los climas fríos de montaña al seco tropical. Predominan, sin embargo, los climas templados con lluvias moderadas. En las tierras bajas predominan los climas subtropicales o tropicales, como en la costa del [Golfo de México](#) y el [Mar Caribe](#). Algunos de los valles de las tierras altas de Meso-américa poseen suelos fértiles con vocación agrícola. Tal es el caso de los valles de Oaxaca, el de Puebla-Tlaxcala y de [México](#). Sin embargo, su situación inter-montaña impide el paso de las nubes. Esta situación es especialmente crítica en los valles de tierra caliente de la Mixteca, quizá los más resecos de las tierras altas. Además de la escasez de lluvia, existen pocas corrientes hídricas, de caudal reducido. Las primeras investigaciones [arqueológicas](#) en Meso-américa planteaban que el clima debió ser más benigno en el pasado. Sin embargo, con el paso de los años y con la profundización del conocimiento sobre la región, se sabe que el clima no debió ser muy diferente de lo que es ahora, aunque los [eco-sistemas](#) muestran un grado de desgaste importante, ocasionado por la actividad humana. Buena parte de las tierras altas muestran evidencias de una temprana [deforestación](#), y varias especies han desaparecido de sus antiguos hábitats.

Continente Americano y Áreas Culturales de Meso-América

El Guajolote y Jaguar, animales Meso-Americanos

Altiplano Central: Teotihuacan

Oaxaca: Sierra Mixteca

Área Maya y Meso-América Norte: Paquimé, Casas Grandes

Cerámica y Turquesa de Paquimé

Por lo tanto, las tierras altas de Meso-américa, si bien no son extraordinariamente ricas, tampoco fueron demasiado pobres como para impedir el desarrollo de las altas culturas agrícolas de la antigüedad [Pre-Hispánica](#). De hecho, su situación es similar a la de otras regiones del mundo donde ocurrieron procesos civilizadores tempranos, como el norte de [Perú](#), o el valle del [río Indo](#), en [Asia](#). En estos sitios, como en Meso-américa, los [seres humanos](#) debieron aprender a aprovechar al máximo los recursos de que disponían en sus nichos ecológicos. Los mesoamericanos de las tierras altas, como pueblos agrícolas, aprendieron a almacenar agua y a conducirla desde sus fuentes en las montañas hasta las tierras de labor. Quizá la más característica de las técnicas agrícolas de Meso-américa fue el cultivo en [Chinampas](#), desarrollado en los lagos de la [Meseta Tarasca](#) y especialmente en el [Valle de México](#), donde se conservan algunas zonas de chinampería en [Xochimilco](#). Además, debieron aprender a contar el tiempo, puesto que el período en el cuál podían sembrar quedaba comprendido entre dos temporadas que amenazaban el buen término de las cosechas del principal cultivo -el [Maíz](#)-: la temporada seca y caliente de inicio de [primavera](#) y las heladas [invernales](#). Muy otra era la situación en las tierras bajas. Especialmente en el sureste de la costa del [Golfo de México](#), las lluvias son demasiado abundantes. Las selvas tropicales de vegetación espesa cubrían buena parte de las llanuras costeras, y esto representaba un obstáculo para el desarrollo de la agricultura. En estos sitios, tanto la vegetación como el exceso de agua representaban un problema, por ello, los antiguos mesoamericanos idearon sistemas de drenaje, de los cuales hoy se pueden observar restos en la [Chontalpa tabasqueña](#), donde subsisten los llamados *camellones chontales*. Vivía en las tierras bajas desde Oaxaca hasta Sudamérica. Por otra parte, la [fauna](#) de que disponían los pueblos mesoamericanos no era fácilmente domesticable.

Muchos milenios antes del inicio de la civilización de la América Media, las especies mayores de mamíferos que hubiesen podido ser domesticadas habían desaparecido por la [cacería](#) excesiva. Tal fue el caso del [caballo](#) y varias especies [bovinas](#). Esto explica que los pueblos de la región carecieran de animales de carga y que la civilización mesoamericana fuese exclusivamente agrícola. Las únicas especies domesticadas fueron el [xoloitzcuintle](#) y el [quajolote](#), pero nunca formaron parte importante de la dieta y la economía de la mayor parte de los mesoamericanos. No obstante lo anterior, las sociedades del área practicaban la caza de otras [especies](#), ya como complemento de su dieta (venados, conejos, aves, numerosas órdenes de insectos), o como artículos suntuarios (pieles de felinos, aves de plumajes vistosos). Dado que Meso-América se encuentra fragmentada en nichos ecológicos muy reducidos y diversos, ninguna de las sociedades que la habitaron en tiempos prehispánicos era autosuficiente. Por ello, desde los últimos siglos del período arcaico, anterior al [Pre-Clásico](#), los pueblos de la región se especializaron en la explotación de ciertos recursos naturales abundantes en y luego establecieron redes de intercambio comercial que subsanaron las carencias del medio ambiente. Los pueblos del Occidente, por ejemplo, se especializaban en la producción agrícola y de cerámica; los oaxaqueños producían [algodón](#) y [cochinilla](#); de las costas provenía [sal](#), [pescado](#) seco, [conchas](#) marinas y pigmentos como la [púrpura](#); de las tierras bajas del Área Maya y del Golfo se obtenía [cacao](#), [vainilla](#), pieles de [jaguar](#), aves preciosas como el [quetzal](#) o la [quacamaya](#); del centro salía buena parte de la [obsidiana](#) que se empleaba en la fabricación de armas y herramientas.

Áreas y Horizontes Culturales, Meso-Americanos:

Se denominan *áreas culturales* las regiones habitadas por pueblos que comparten varios elementos en común, ya sea por su ausencia o presencia en los sistemas culturales. Ello no quiere decir que todos los pueblos agrupados en una misma área cultural conformen una unidad étnica: en muchos casos, ni siquiera comparte el mismo idioma. Lo anterior no obsta para que no pueda existir algún tipo de interacción entre ellos, sea por virtud de sus relaciones políticas, comerciales o de simple contigüidad geográfica. Abajo se presenta una caracterización somera de las diferentes áreas culturales de Meso-américa, basados en el *Atlas del México Prehispánico* (2000) y en el *Atlas Histórico de Meso-américa* (Manzanilla y López Luján, 1989).

Principales Sitios de la Cultura Olmeca Altiplano Central

Culturas Maya y Zonas Norte - Nayar, Occidente-Pacifico, Oaxaca y Centro América

Cultura Maya: Guatemala y Pirámides de Nakúm e Izabal

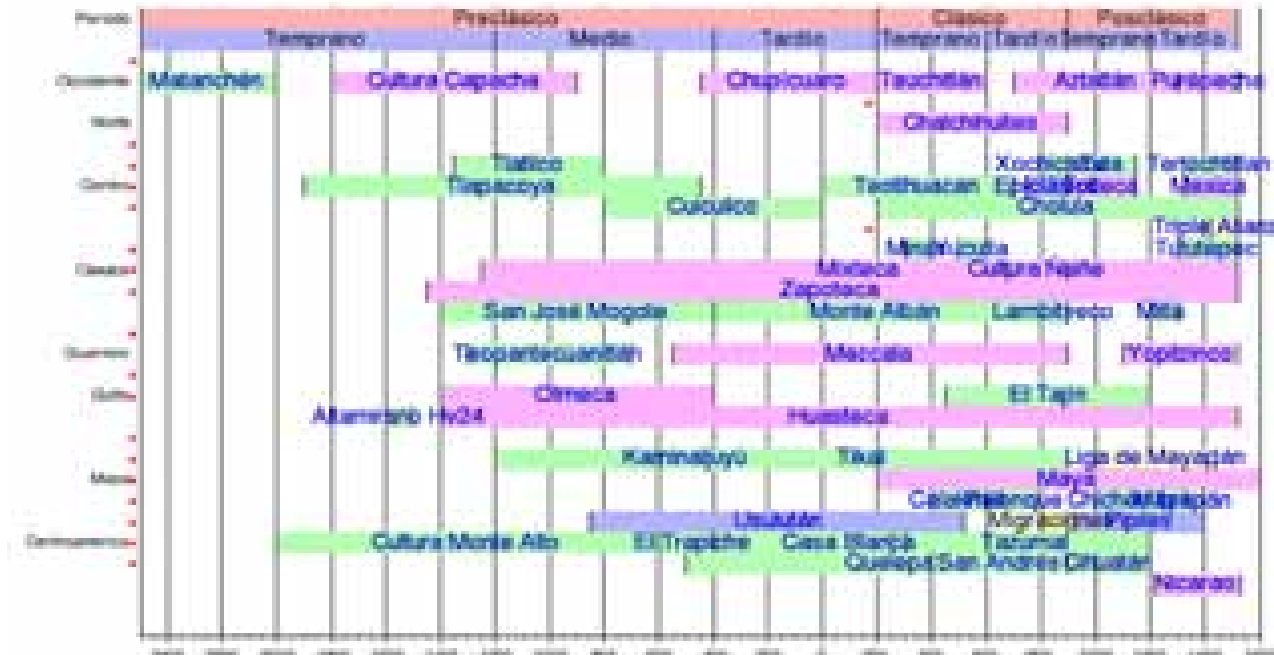
Montealbán: Sitio Ceremonial

Oaxaca - Período Clásico: Centro Ceremonial de Monte Albán

Oaxaca: Mitla Guerrero: Zona Arqueológica de Palma Sola

Cronología y Geografía Meso-Americana: "Horizontes" Cronológicos y Zonas Geo-Culturales"

Altiplano Central (Centro de México):

Una de las áreas más importantes durante la [historia Pre-Hispánica de México](#) fue la que se conoce como Centro de México. Está conformada por los valles de tierra templada a fría situados en la parte meridional de la [Altiplanicie Mexicana](#) y en el norte de la cuenca del río Balsas. Es un nicho ecológico caracterizado por su clima templado y la ausencia de corrientes importantes de agua. Las lluvias, por otro lado, se presentan entre los meses de abril a septiembre, y no son demasiado abundantes. Este hecho fue el que motivó el desarrollo temprano de obras hidráulicas, entre las que se cuentan la canalización de los ríos, los sistemas de acequias en las laderas de los cerros para almacenar el agua. El valle de Tehuacán, localizado al sureste de esta región es importante porque de él proceden los restos más antiguos de cultivo del maíz y algunas de las muestras de la cerámica más antigua de Meso-América. El Centro de México incluye además, la cuenca lacustre del [Valle de México](#), compuesta por varios lagos y lagunas. En torno al [Lago de Texcoco](#) crecieron poblaciones tan importantes como [Cuicuilco](#), en el periodo Preclásico; [Teotihuacan](#) en el Clásico y [Tula](#) y [Tenochtitlan](#) en el [Período Pos-Clásico](#).

Área Maya:

El área Maya es una de las más amplias de Meso-américa. Algunos autores la dividen en dos sectores: la [Península de Yucatán](#), en el norte, y las Tierras Altas, en el sur. La primera comprende, además de la península yucateca, el [Petén](#) y [Belice](#). Se trata de una zona de tierras bajas y clima caliente, azotada por los [huracanes](#) y las [tormentas tropicales](#) del [Mar Caribe](#). Es una plataforma [caliza](#), apenas elevada hacia el sur, en donde los [montes Maya](#) rompen la llanura del paisaje. Carece de corrientes de agua superficial, pues el suelo es demasiado permeable, en cambio, son abundantes los [Cenotes](#). Por otra parte, las Tierras Altas comprenden los Altiplanos de [Guatemala](#), [Chiapas](#), el occidente de Honduras y el occidente y centro de [El Salvador](#), (la zona central de El Salvador tuvo contacto comercial con Centroamérica, pero fue más grandemente influenciado por el área maya (muestra de eso son los sitios famosos de [San Andrés](#), [Joya de Cerén](#) y [Cihuatán](#))). Es una región de clima templado-frío, y con lluvias abundantes. Las laderas de las montañas están cubiertas de una espesa vegetación que amenaza el desarrollo de la agricultura. Las Tierras Altas mayas no están menos expuestas a la influencia de los ciclones caribeños, y con frecuencia ocasionan destrozos en la zona. Los primeros desarrollos culturales importantes del área maya ocurrieron en su parte sur. La primera cerámica, producida en la localidad beliceña de [Cuella](#) parece indicar que el desarrollo de la alfarería en el Área Maya fue derivado de las tradiciones sudamericanas. La Primera Ciudad con arquitectura Monumental fue [Nakbé](#) (ca 1,000 AC), seguida por [El Mirador](#), (ca 600 AC) la ciudad más grande de todas y la mayor de la América Precolombina, localizadas en la [Cuenca del Mirador](#), en Petén, Guatemala, en donde se inició la cultura del Preclásico con todos los atributos del Clásico, En las tierras bajas del Pacífico de Guatemala se desarrolla [Abaj Takalik](#) la única ciudad de Meso-América con ocupación [Olmeca](#) y luego Maya. Siglos más tarde, se desarrollaron los primeros centros de población que habrían de convertirse en ciudades en el [Período Clásico](#). Entre ellos hay que contar a [Kaminaljuyú](#) en las tierras altas de Guatemala, [Quiriquá](#), [Uaxactún](#) y [Tikal](#), esta última habría de ser la más grande de las ciudades mayas entre los siglos III y VIII DC. La caída y abandono de las grandes ciudades mayas se debió a una combinación de factores: guerras internas, desastre ecológico, cambio climático, migraciones provenientes del Norte de Meso-américa. De esta manera, el corazón de la cultura maya se trasladó a las tierras de Yucatán. En esta región habrían de florecer las ciudades tardías de [Chichén Itzá](#), [Uxmal](#) y [Tulum](#), entre muchas otras, que en realidad eran pequeños estados hostiles entre sí. Sin embargo [Tayasal](#), capital de los Maya-Itzá, en El [Petén](#), fue la última ciudad de América en ser conquistada, en 1697. En la actualidad hay 27 grupos mayas, 21 de ellos en [Guatemala](#), que guardan muchas tradiciones como el [Popol Vuh](#) y el [Rabinal Achí](#).

Oaxaca:

La región oaxaqueña fue desde la época mesoamericana una de las más diversas. Se trata de un territorio sumamente montañoso, enmarcado por la [Sierra Madre del Sur](#) y el [Escudo Mixteco](#). Incluye una porción de la cuenca del río Balsas, caracterizada por su sequedad y complicado relieve. Sus cauces de agua son cortos y de poca capacidad. En ese sentido, se parece bastante a la región del Centro de México. Dos fueron los escenarios principales de la historia cultural de los pueblos oaxaqueños. Por un lado, los valles Centrales de Oaxaca vieron el desarrollo de la cultura [Zapoteca](#), una de las más antiguas y conocidas del ámbito mesoamericano. Esta cultura se desarrolló a partir de los cacicazgos regionales que controlaban la tierra de cultivo (muy fértil, aunque demasiado seca) de los pequeños valles de Etla, Tlacolula y Miahuatlán. Algunos de los primeros ejemplos de gran arquitectura en Meso-américa pertenecen a esta región, como el centro ceremonial de [San José Mogote](#). La hegemonía de este centro ceremonial en la región del Valle, pasó a manos de [Monte Albán](#), la capital clásica de los zapotecos. La caída de Teotihuacan en el siglo VIII DC permitió el mayor apogeo de la cultura zapoteca. Sin embargo, la ciudad de Monte Albán fue abandonada en el Siglo X DC, y dio lugar a una serie de centros regionales que se disputaban la hegemonía política. Al poniente de los valles Centrales, se localiza la región [Mixteca](#). Se trata de un terreno sumamente montañoso de altitudes muy variables, que llegan a más de 3000 msnm. Los climas varían del templado de montaña al trópico seco, y en general la lluvia es escasa. Existen pocas corrientes superficiales de agua, y en la actualidad, buena parte de la zona presenta un grado de deforestación alarmante derivado de la agricultura de [Roza](#) practicada por los antiguos habitantes de la región. La Mixteca es también una zona ocupada desde tiempos inmemoriales. Ya desde el periodo [Pre-Clásico](#) se habían formado en la región algunos núcleos de población importantes, como Yucuita y Cerro de las Minas. Sin embargo, las capitales [Mixtecas](#) no alcanzaron nunca la magnitud de sus vecinas zapotecas. El mayor apogeo de la cultura mixteca fue alcanzado en el [Período Pos-Clásico](#), cuando el señor [Ocho Venado](#) de Tututepec y Tilantongo emprendió una campaña de unificación política de las ciudades-estado mixtecas y llegó a ocupar los Valles Centrales de Oaxaca.

Occidente (o Pacífico):

El Occidente es una de las zonas menos conocidas de Meso-américa. Se trata por ello mismo de una extensa región, que comprende las laderas de la [Sierra Madre Occidental](#), una parte de la Sierra Madre del Sur y la cuenca media y baja del [río Lerma](#). Las estribaciones de la montaña estaban cubiertas de bosques de [pinos](#) y [encinos](#), pero la actividad silvícola ha reducido su tamaño. La tierra tiene vocación agrícola por su fertilidad y la disposición de recursos hidráulicos, especialmente en la llanura costera de [Sinaloa](#), el [Bajío](#) y la [Meseta Tarasca](#). Los climas varían del frío de montaña, en el oriente de [Michoacán](#), hasta el clima tropical de las costas de [Nayarit](#). La región fue el hábitat de pueblos de habla [uto-azteca](#), como los [coras](#), [huicholes](#) y tepehuanos. La incorporación de estos pueblos a la esfera de la civilización mesoamericana fue muy gradual, y se presume que los primeros desarrollos cerámicos de la región estuvieron vinculados con las tradiciones de los pueblos andinos de Ecuador y [Perú](#). Los cambios que afectaron al resto de las regiones de manera clara son menos observables en Occidente, por ello, las tradiciones culturales del [Pre-Clásico](#), como la de Colima, Jalisco y Nayarit o la de [Tumbas de Tiro](#) sobrevivieron hasta bien entrado el [Período Clásico](#) (150-750/900 DC). La más conocida de las sociedades de Occidente es la [purépecha](#) o tarasca, que rivalizó en el siglo XV DC con el poderío de los [Mexicas](#).

Guerrero:

Tradicionalmente se considera a Guerrero como una región perteneciente al área Occidente. Sin embargo, los descubrimientos más recientes, han reorientado la división de las áreas culturales mesoamericanas, y en los trabajos de reciente autoría, Guerrero aparece como un área cultural independiente. Guerrero ocupa aproximadamente la superficie del [Estado](#) del mismo nombre, localizado en el sur de [México](#). Se puede dividir en tres regiones con características diferentes:

Occidente: Vasija Capacha y Michoacán: Yácatas de Tzintzuntzan

Centro América: Estela, Copán; Guatemala y Altun Ha; Belice

Paquimé: Centro Habitacional y Jarra; Casas Grandes

Calendario Azteca, en Piedra y su representación Policroma

Códice Nuttal

Tzompantli o Muro de Calaveras

Al norte, la depresión del río Balsas, donde esta corriente de agua juega el papel más importante en la configuración de la geografía regional. La depresión del Balsas es una región baja, de clima cálido y escasas lluvias, cuya sequedad es aminorada por la presencia del río Balsas y sus numerosos afluentes. La parte central corresponde a la Sierra Madre del Sur, región rica en yacimientos minerales y con escasas cualidades agrícolas. La parte sur del área guerrerense es constituida por la costa del [Océano Pacífico](#), una llanura costera muy angosta, llena de [manglares](#) y palmeras, azotada por los huracanes provenientes del Pacífico. Guerrero fue el escenario de las primeras tradiciones [alfareras](#) de Meso-américa. Los restos más antiguos de ella han sido encontrados en [Puerto Marqués](#), cerca de [Acapulco](#), y tienen una edad aproximada de 3500 años. Durante el [Pre-Clásico](#), la cuenca del Balsas se convirtió en una zona de vital importancia para el desarrollo de la cultura [Olmeca](#), que dejó huellas de su presencia en sitios como [Teopantecuanitlán](#) y las [Grutas de Juxtlahuaca](#). Más tardío fue el desarrollo de una tradición escultórica conocida como [Mezcala](#), caracterizada por su tendencia a la geometrización del cuerpo humano. Durante el [Período Pos-Clásico](#), la mayor parte de Guerrero quedó bajo dominio de los [Mexicas](#), y sólo permaneció independiente el señorío tlapaneco de Yopitzinco.

Norte:

La zona Norte de Meso-América formó parte de esta superárea cultural sólo durante el período clásico (150-750 d. C.), en que el apogeo de [Teotihuacan](#) y el crecimiento de la población favorecieron las migraciones hacia el norte y el comercio con las lejanas tierras [Oasis-Americanas](#). Se trata de un territorio llano, comprendido entre las sierras Madre Oriental y Occidental. El clima es seco, casi desértico, y la vegetación es escasa, por lo que la agricultura en el Norte sólo fue posible mediante la canalización de las corrientes de agua superficial (entre las que destacan el [río Pánuco](#) y los afluentes del Lerma) y el almacenamiento del agua de lluvia. La excesiva dependencia del buen clima llevó a los pueblos del Norte de Meso-América a abandonar la región a mediados del siglo VIII DC, en que enfrentaron una prolongada sequía y las invasiones de pueblos [Árido-Americanos](#). Los centros de población en el Norte eran dependientes de la red de comercio que se estableció entre [Teotihuacan](#) y las sociedades de Oasis-América. Sitios como [La Quemada](#) en [Zacatecas](#) o [La Ferrería](#) en [Durango](#), sirvieron como fuertes para vigilar las rutas comerciales. Cuando la agricultura y el sistema social colapsaron en el Norte, los ocupantes de la región migraron hacia Occidente, el Golfo y el Centro de México.

Centro-América:

El área mesoamericana conocida como Centro-América ocupa la zona occidental de [Honduras](#) y [Nicaragua](#) y las áreas circundantes del [Golfo de Nicoya](#) en [Costa Rica](#), donde existieron los reinos de [Nicoya](#) y [Chorotega](#). Se trata de una región de clima tropical, con actividad telúrica importante, que incluye además los dos grandes lagos mediterráneos de [América Central](#): el [Nicaragua](#) y el [Managua](#). Como en el caso de la región Norte, Centroamérica formó parte del mundo mesoamericano sólo temporalmente. Se suele considerar que los pueblos centroamericanos forman parte de la llamada zona de transición entre el [Área Intermedia](#), el mundo andino y Meso-américa. Los primeros contactos entre el área nuclear mesoamericana ocurrieron en el [Pre-Clásico](#), como indica la influencia olmeca en el área. Sin embargo, en el [Período Clásico](#) se interrumpieron y Centroamérica recibió un mayor influjo de las culturas del altiplano colombiano. Ejemplo de ello es el desarrollo temprano de la metalurgia en Centroamérica con respecto al resto de los pueblos mesoamericanos, sin embargo en el sitio famoso de [Quelepa](#) en la zona oriental de [El Salvador](#) se ve el comercio y gran influencia de [Teotihuacan](#) y [Copán](#) primeramente y luego con los sitios de [Veracruz](#). Para el período Pos-Clásico, toda el área quedó incluida más el occidente en la esfera mesoamericana, esta vez ampliada hasta el departamento de [Escuintla](#) en [Guatemala](#), y fue invadida por pueblos como los [pipiles](#) y [nicarao](#)s, hablantes de [náhuatl](#), un dialecto del idioma de los [Mexicas](#) y se percibe en la cultura y arquitectura la influencia de los Toltecas y Aztecas.

Características de la Civilización Meso-Americana:

La civilización Meso-Americana ha progresado a través de los tiempos. Paul Kirchhoff, al mismo tiempo que delimitó el área mesoamericana en términos geográficos, propuso una serie de características que definían a las culturas de la región y que eran comunes a todas ellas. Entre esos rasgos culturales, notó el uso de dos calendarios, uno ritual de 260 días, y otro de 365 días. La [numeración](#) con base veinte y la [escritura](#) pictográfica-jeroglífica, el [sacrificio humano](#), el culto a ciertas divinidades (entre las que sobresalen los cultos a las divinidades del agua, el fuego y la Serpiente Emplumada), y varios elementos más. Los anteriores son rasgos culturales más o menos compartidos por todos los pueblos de la Meso-América precolombina. Si bien Paul Kirchhoff dio una definición general de Meso-América, actualmente el mismo va más allá de simplemente criterios materiales (cultivo de maíz, empleo de algodón, politeísmo, etc.), e incluye aspectos culturales que se originaron a partir de las primeras sociedades sedentarias. Christian Duverger argumenta que la máxima expresión de la civilización mesoamericana fue la cultura Mexica. Sin embargo, esta perspectiva ha sido combatida por otros autores (como López Austin, López Luján y Florescano), quienes sostienen que la civilización mesoamericana es el resultado de la participación de múltiples pueblos con diferentes creencias. A pesar de la diversidad étnica, Meso-américa alcanzó un grado de relativa homogeneidad gracias a los contactos existentes entre las diferentes regiones por virtud de los intercambios comerciales o las campañas militares.

Calendario de 260 días.-

El calendario de 260 días el cual era llamado Xihuitl o civil, cuyo inicio fue a partir del 1200 AC, refleja la evolución del uso de la medición del tiempo, no sólo para saber qué días hay que cultivar, qué celebraciones religiosas se debían de realizar, cuál era el movimiento de los astros; sino que también era usado con fines adivinatorios y de establecimiento de los diversos destinos de los hombres. Los nombres usados para identificar tanto los [días](#) como los [meses](#) y los [años](#) en el mundo mesoamericano proviene en gran parte de la visión mágico – religiosa que tuvieron los habitantes de Meso-América del medio natural con el cual convivían a principios del [Período Pre-Clásico](#) Temprano: animales, flores, los astros y la muerte. La presencia de este calendario está en todas las zonas culturales mesoamericanas: desde los olmecas, la región de Oaxaca, la zona [Maya](#) y el [Altiplano Central](#).

Códice Nuttall:

Todos los pueblos de la antigua Meso-América desarrollaron sistemas de escritura. Sin embargo, dado que su naturaleza es completamente diferente de la escritura fonética occidental, muchos lingüistas no la consideran como una verdadera escritura.

Escritura Glífica:

La [escritura glífica](#) y su estudio han pasado por diversas etapas. Desde un principio se discutió si el sistema glífico meso-americano (excluyendo el sistema maya) era una muestra de un sistema de signos que expresaban ideas, principalmente religiosas. Un sistema que no utiliza la fonética. En relación con el uso de elementos [pictográficos](#) y su relación con los iconos, la escritura mesoamericana siempre manejó una gran variedad de significados, no sólo una visión artística, sino también religiosa y cultural. Los [glifos](#) comprenden personajes, animales, calendáricos, topónimos de lugares, entre otros, que están presentes en todas las culturas mesoamericanas, incluso en Teotihuacan, donde las imágenes son bellas y elaboradas artísticamente. Los glifos que predominan son los pictográficos e ideográficos. La utilidad de la escritura entre los mesoamericanos fue variada: sirvió para permitir la interpretación de las señales enviadas por los astros en relación con el nombre y destino de las personas. Otro uso fue para la explicación tanto de los [mitos](#) e [historias](#) de los pueblos, que eran plasmados en los glifos, fuera en piedras o en manuscritos. Este trabajo era realizado por los [sacerdotes](#), quienes eran los únicos que podían comprender las imágenes.

Murales del Sur Ballcourt, El Tajín; El Micoacohli, Teotihuacan

Tlaloc, divinidad de la Lluvia Juego de Pelota; Xochicalco

Escultura Mexica: Coatlicue

Escultura: Teotihuacan

Tezcatlipoca Negro Xolotzcuintle Nagual de Quetzalcóatl

Mural de Teotihuacan

Juego de Pelota en [Monte Albán](#)

Pero un uso muy importante fue la escritura que era usada por los gobernantes para legitimar su poder.

La Meso-Americana fue una escritura plasmada en monumentos públicos, pinturas murales, estelas y estructuras piramidales, que dan a toda persona común una simple explicación del poder de sus señores, una especie de propaganda.

Ofrendas a la Tierra:

El enterrar ricas **ofrendas** dadas a la tierra, en los **centros ceremoniales**, proviene desde los tiempos del inicio del sedentarismo de los grupos otrora nómadas. Delimitar el espacio ceremonial y territorial para establecer un orden cósmico en la tierra, para justificar el dominio de las clases gobernantes hacia el resto de la sociedad.

Una ofrenda a los dioses primigenios: el viejo fuego proveniente de los volcanes, y la Madre-Tierra. Ofrendas que son demostradas a todo individuo perteneciente a una sociedad mesoamericana a través de un túmulo de tierra, posteriormente las construcciones monumentales de tipo piramidal.

Las ofrendas son importantes para el centro ceremonial: le dan el poder ideológico y religioso.

Si se cuenta que se dan saqueos de ofrendas, significa algo más que búsqueda de riquezas: es debilitar y erradicar ese poderío religioso y político al centro ceremonial. Las ofrendas tienen significado, cuál, aún no se sabe con certeza, pero se tiene por sostenido que cada objeto tiene un poder mágico, independientemente de si los objetos de la ofrenda son de reciente elaboración o son mucho más antiguos que la ofrenda.

Tzompantli o Muro de Calaveras:

Estos monumentos rememoran a las personas que fueron sacrificadas para mantener el movimiento (y la vida) de las dos fuerzas cósmicas principales: la luz y la oscuridad.

Sacrificios Humanos:

Al hablar del **sacrificio humano**, no se trata simplemente de matar por gusto. El acto de sacrificar tiene un gran significado religioso – político. El sacrificio significa la renovación de la energía cósmica divina. Los dioses dieron la vida al hombre, sacrificando la suya propia. El hombre deberá de entregar su vida para mantener el orden divino establecido.

La **sangre** significa la vida en la creencia mesoamericana: la sangre humana es el líquido que satisface la sed de los dioses (en este caso el dios **Sol**), la sangre tiene un porcentaje de la sangre de los dioses. Con la sangre revitaliza no sólo a las divinidades, sino también a la tierra, las plantas y los animales (por ejemplo, al águila y al jaguar). La sangre es como el agua, necesaria para la vida terrenal y la vida celestial.

Y esta obligación de revitalizar el orden cósmico se ve reflejado en las sociedades mesoamericanas a través de las imágenes que evocan el sacrificio: águilas y jaguares devorando corazones humanos; la presencia de círculos de **jade** o chalchihuites que representan corazones; imágenes que a la vez reflejan petición de **lluvia** y a la vez petición de sangre, con un mismo propósito: reponer la energía divina; la presencia de plantas y flores que simbolizan a la vez a la naturaleza y a la sangre brotando vida.

¿Qué importancia tiene el sacrificio en los aspectos sociales y religiosas de las culturas mesoamericanas? Primero, la presencia de la muerte convertida en dios. La **muerte** es la consecuencia del sacrificio del hombre, pero no es el fin: es la continuación del ciclo cósmico.

La muerte genera vida, la energía divina es liberada tras la muerte y regresada a los dioses, para que éstos generen nueva vida. Segundo, justifica la guerra, ya que en esta actividad se obtienen los sacrificios más valiosos: los guerreros que poseen la energía necesaria para fortalecer a los dioses en sus constantes actividades divinas. La captura de prisioneros y la guerra se convierten a la vez en un medio de ascensión en la escala social, y se convierte en un juego divino. Tercero, justificar el control del poder real, de dos sectores de las sociedades mesoamericanas: los sacerdotes, que controlan la ideología religiosa; y los guerreros, que suministran los sacrificios alas ceremonias a través de la guerra y la conquista de territorios (con sus tributos correspondientes).

Escultura Monumental:

La Estatua de **Tláloc**, divinidad Meso-Americana de la lluvia. Fue encontrada en Coatlínchan, Estado de México, y llevada al Museo Nacional de Antropología de México. Cuando era transportada, por la ciudad, comenzó un aguacero de proporciones memorables.

Politeísmo:

La gran extensión del panteón mesoamericano se dio gracias a la incorporación de elementos ideológicos – religiosos nuevos a la primigenia religión Fuego – Tierra – Agua – Naturaleza. La importante incorporación de las divinidades astrales (sol, estrellas, constelaciones, Venus) y su representación en esculturas antropo-zoomorfas antropomorfas, zoomorfas o formas de objetos cotidianos. Las cualidades de los dioses y sus atributos fueron cambiando a través del tiempo y de la influencia cultural de otros grupos mesoamericanos. Dioses que a la vez son tres entes cósmicos diferentes y a la vez son solo uno. La religión mesoamericana tiene una característica importante: la existencia del dualismo entre las divinidades. El enfrentamiento entre polos opuestos: positivo, ejemplificado con la luz, lo masculino, la fuerza, la guerra, el sol, etc.; y lo negativo, la oscuridad, lo femenino, el sedentarismo, la paz, la luna, etc.

Sistema Dualista de Pensamiento:

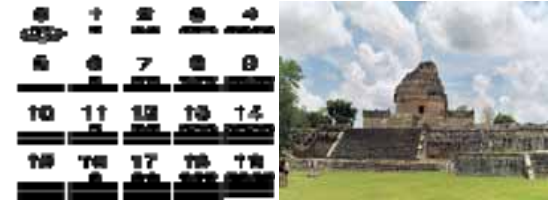
Hay que entender por pensamiento dualista a la capacidad que tienen los indígenas de pensar los contrarios bajo una modalidad única, y el espíritu mesoamericano está marcado por éste, tanto en la religión y la política como en las creencias populares y los comportamientos cotidianos. Este pensamiento nace de la superposición de los nahuas y los autóctonos, es decir, de una fusión cultural entre ambos; existen un sinnúmero de manifestaciones en torno a este tipo de pensamiento, pero solamente se tomarán los ejemplos más representativos: el **Nagualismo** y el **Juego de Pelota**.

El xoloitzcuintle es uno de los naguales del dios Quetzalcóatl. Bajo esta forma, ayuda a los muertos a cruzar el Chicnahupán, un río que separa el mundo de los vivos del de los muertos.

Nahualismo:

Se conoce como nahualismo a la capacidad que tiene el ser humano de recubrirse con un aspecto animal, o la práctica del **Nahual**. Esta palabra se le da por un lado a la encarnación animal de un hombre y por el otro al hombre que tiene el poder de encarnarse en ese animal, pero lo que hay en el fondo de esta creencia es la afirmación de que se puede ser hombre y animal a la misma vez; además es estrictamente individual no como en el **totemismo** que tiene un valor colectivo. Existen **nahualli** muy conocidos como el **jaguar** y el **águila**; también de animales más modestos como el **perro**, el **armadillo**, el **tlacuache**, etc.

Dentro del **Arte Pre-Hispánico**, el nahualismo ha recibido diversas formas de interpretación, la primera forma es poco entendible para nosotros, ya que se tiene la impresión de estar frente a un armadillo o a un jaguar, pero en realidad lo que representa es un **nahualli** de un dios o un soberano. La segunda forma se presenta más directa, el hombre y su doble se representan juntos como una criatura **atropo-zoomorfa**, es decir, una parte de humano ya sea la cabeza, los brazos; y una parte de animal como pueden ser patas, pico, cola, etc. El nahualismo es una idea típica de Meso-américa por la que se designa exclusivamente a la relación hombre-animal.

Cultura Maya: Numeración Maya Chichen-Itzá: El Caracol

Colima: "El Acróbata" y Teotihuacan: Mural, sobre Jaguar

Atlantes de Tula, en Hidalgo

Teotihuacan: Sitio Ceremonial y Pirámide de la Luna

Palenque: K'inich K'an B'alam II, en una Estela y Bajo-Relieve

Juego de Pelota:

El juego de pelota o *tlachtli* era una ceremonia ritual, que dramatizaba el movimiento de los astros. Los ganadores de la contienda eran sacrificados a los dioses, para ellos era un honor. Es uno de los rasgos culturales más importantes de Mesoamérica. No se trata de un [deporte](#) aunque por su nombre la mayoría de las veces es asociado a este término.

Hay que entenderlo como un rito y el terreno donde se juega está siempre ubicado entre [centros ceremoniales](#). Este juego tenía una esencia cósmica, a éste se le relacionaba con el movimiento solar y con el movimiento del [universo](#); dicho movimiento se representaba con la ayuda de la pelota, la cual era de [hule](#) endurecido que lo sacaban de la savia de una higuera; utilizaban principalmente este material por la capacidad de rebotar. En el juego existían muchas reglas, pero éstas cambiaban según las regiones donde se practicaba. Había uno en donde solamente se podía jugar con las manos, otro en que empleaban las caderas y los codos, o bien uno en el que se utilizaba solamente bate. Para cada tipo existían diferentes terrenos: uno con [banquetas](#) para que la pelota rebotara a la altura de la cadera, otro con el suelo removido. En general todos los campos tenían la forma de I y en los extremos se podía encontrar uno cabezas de aves como en [Copán](#) o grandes anillos por los cuales tenía que atravesar la pelota, como en [Xochicalco](#). El juego de pelota concluía con un sacrificio humano, lo que no se sabe es si el sacrificio era el capitán del equipo ganador o del perdedor; que en la mayoría de los casos eran prisioneros de guerra.

Magia y Lógica:

Matemáticas.-

En la Numeración Maya, los sistemas de numeración mesoamericanos se basaban en el número veinte. Cada número de la serie tenía una connotación mágica, que tenía repercusiones en el destino de los seres humanos. En cuanto a las matemáticas no las veían como simples números, sino más bien le daban un valor y un contenido simbólico y esto gracias al pensamiento dualista. El sistema mesoamericano era vigesimal, es decir, constaba de una base 20 y los números se representaban por medio de puntos que valían uno y barras que le daban un valor de 5. Este tipo de aritmética se combinaba con una numerología simbólica: el 2 se relaciona con el origen, pues todo origen se toma como desdoblado; el 3 con el fuego doméstico; el 4 ligado a las cuatro esquinas del universo; el 5 expresando la inestabilidad; el 9 hace referencia al mundo subterráneo, y a la noche; el 13 es el número de la luz; el 20 de la plenitud y el 400 del infinito. Una de las grandes contribuciones a las matemáticas, sobre todo de los mexicas, fue la invención del [Nepohualtzitzin](#) que es un [ábaco](#) utilizado para realizar operaciones aritméticas de manera rápida. El dispositivo, fabricado con madera, hilos y granos de maíz, también es conocido como "computadora azteca".

Astronomía.-

Con lo que respecta a la [Astronomía](#), ésta nace con la observación de los astros y de la construcción simbólica de la vida cósmica. Los mesoamericanos comprendieron que el [cielo](#) se organizaba mediante ciclos regulares originando una sucesión de [estaciones](#) y [Fenómenos Astronómicos](#). Asociaban figuras como [animales](#), [plantas](#), con la diferentes [constelaciones](#). Los conocimientos astronómicos se fueron acumulando a lo largo de milenios.

Este proceso tiene su culminación con la invención del calendario (cuyas raíces se encuentran en el [Periodo Pre-Clásico](#) Medio), no apoyado tanto en la observación de los astros, sino en la [Aritmética](#):

"Los mesoamericanos prefirieron construir un calendario más abstracto, basado en las correlaciones entre los distintos cómputos, de estructura más aritmética que astronómica. Por ejemplo sorprende que hayan preferido el año de 360 días 18 meses 2 días al año de 365 días de la [cuenta larga maya](#)". (Duverger 1999: 71).

Espacio-Tiempo Simbólico.-

Estos dos términos lo asocian a los cuatro [puntos cardinales](#), el [espacio](#) y el [tiempo](#) son ligados al [calendario](#), asegurando así la rotación de cualidades que tiene el espacio. Es decir, en Mesoamérica, una fecha o un acontecimiento siempre estaba vinculado a una dirección del universo y el calendario expresa una topografía simbólica característica peculiar de este período. Los días estaban asociados, según su nombre, a un punto cardinal que les confería un significado mágico.

Los signos del [oriente](#) son: cocodrilo, serpiente, agua, caña, movimiento. Al oriente se asocian la idea de fecundidad vegetal o, en otras palabras, la exuberancia tropical; también se le vincula con el mundo de los sacerdotes. Los signos del [norte](#) son: viento, muerte, perro, jaguar, pedernal. Este punto contrasta con el oriente porque simbólicamente es árido, frío y opresivo. Se le considera como la parte nocturna del universo, como la morada de los muertos. El perro ([xoloitzcuintle](#)) aquí tiene un significado muy singular, ya que es el que acompaña al difunto durante el viaje y le hace cruzar el río de ultratumba que lo conduce hacia la nada.

Los signos del [este](#) son: casa, venado, mono, águila, lluvia. Es un rumbo asociado con el ciclo de [vegetación](#), específicamente con el ecosistema de tierras altas templadas, con lluvia delgada y cambio de estaciones. Los signos del [sur](#) son: conejo, lagartija, hierba seca, zopilote, flor. Se relaciona por un lado con el Sol luminoso y caliente del medio día, por el otro con la lluvia repleta de bebida alcohólica. El conejo, símbolo principal, está asociado con los agricultores y el [pulque](#).

Con esto se puede decir que una característica mesoamericana es la geografía simbólica, la cual lleva a cualidades imaginarias y no a un lugar en específico; si fuera así entonces estos signos no se aplicarían a Mesoamérica en general sino existirían un sinnúmero para cada zona topográfica.

Territorio y Centros Ceremoniales.-

Los centros ceremoniales son la base de las poblaciones de Mesoamérica. Éstos determinan la existencia del [Urbanismo](#), que no es más que una porción del espacio que caracteriza a los centros ceremoniales, que a su vez constituyen el corazón del espacio sagrado. Los centros tienen como función orientar el espacio y transmitir esta orientación al espacio que los rodea.

Las ciudades con su centro ceremonial constituían siempre la entidad política y cada hombre se podía identificar según la ciudad en que vivía.

"No hay hombre tribal, el etnocentrismo natural de los pueblos hace que prácticamente todos se auto-designen como los hombres. Por otra parte la pluralidad étnica de mesoamérica no permite asociar una etnia y un territorio; así la ciudad es la que crea la identidad: ser mexica significa habitar en México; ser zapoteco en Zapotlán".

Las ciudades mesoamericanas están orientadas con respecto a ciertos puntos notables de observación astronómica, como el [Micahtli](#), en Teotihuacan.

Los centros ceremoniales siempre eran construidos para ser vistos. Las pirámides eran construcciones que sobresalían del resto de la ciudad, para manifestar a sus dioses y sus capacidades. Otro rasgo característico de los centros ceremoniales son los sedimentos históricos. Toda construcción ceremonial era construida en varias fases constructivas, una sobre la otra, de suerte que lo que se observa en la actualidad suele ser la última etapa de la construcción. En pocas palabras los centros ceremoniales son la traducción arquitectónica de la identidad de cada ciudad proyectada en la veneración a sus [dioses](#) y amos.

Viaje al "Más Allá".-

En este período se concebían varios tipos de más allá y por ende practicaban varios tipos de funerales: simples o múltiples, [fosas](#), cámaras mamposteadas, urnas, etc. Además de esto también practicaban la cremación, pero hoy se sabe que según el rango social que ocupara una persona, o el tipo de muerte que se tuviera, eran ambos factores los que determinaban el tipo de [entierro](#).

Maíz criollo Chinampas, Xochimilco, Ciudad de México

Altiplano Central: Cuicuilco (Ciudad de México)

Cuicuilco: Pirámide Cilíndrica y Tlatilco: Centro Ceremonial

Cultura Olmeca: La Venta y Mitoctulos Piramidales

Cultura Olmeca: Cabeza Colosal y Grupo Escultórico

Con todo esto se llegaba a una conclusión: la idea de un viaje post mórtem, y la tumba era el punto de partida al más allá. Los mesoamericanos creían en tres destinos: el viaje celeste aquí solamente se encontraban los que habían muerto en el campo de batalla, en la piedra de sacrificios o las mujeres muertas en el parto. Este destino se conocía como *Cincaico* (casa del maíz). El segundo era el viaje al inframundo que consistía en una peregrinación subterránea que conduciría a los muertos al extremo norte del mundo. Este lugar se llamaba *Mictlan* (lugar de los muertos). El tercer destino era el viaje hacia el paraíso del sol, que se encontraba con dirección este. Se trataba de un sitio dominado por el sol, y en náhuatl se le daba el nombre de Tonatiuhichan (casa del sol). En cada entierro se tenía que colocar **alimento** y bebidas depositados en instrumentos de **barro** para que el muerto se pudiera alimentar durante el viaje; también se colocaban **máscaras** para protegerlos del frío; y en la actualidad algunos indígenas colocan pesos entre los dedos del difunto para poder cubrir los viáticos durante el camino. El tipo de monumentos públicos, como la estela de K'inich K'an B'alam II, en Palenque, fue muy común en toda Meso-América, y tenían por objeto, conmemorar sucesos notables o hazañas de la clase dominante.

Arte Político-Religioso.-

La expresión **artística** estaba condicionada por la **ideología**, que mezclaba tanto la **religión** como el **poder**; gran parte de las obras que sobrevivieron a la conquista eran monumentos públicos.

Este tipo de arte fue hecho principalmente para ser visto, el cual constituía la clave para la cuenta del tiempo, la grandeza de la ciudad y la veneración de los dioses. Existe, además de éste, otro tipo de arte prehispánico que tiene que ver con el aspecto oculto; se diferencia del primero en cuanto no puede ser observado sino que su valor está en lo que representa, por ejemplo, la vasijas de barro que eran utilizadas en los entierros o las caras invisibles de estatuas.

El arte quedaba en el anonimato, ya que nunca se encontró alguna firma del que lo realizaba; además, se decía que era un arte abstracto, pero no refiriéndose a lo figurativo sino en el sentido de que está desconectado de cualquier referencia naturalista.

Aparte de todo esto, al arte precortesiano se le consideraba también hiper-intelectual, capaz de liberarse de toda obligación **realista**. Siguiendo con esta idea surgen dos observaciones: la primera se refiere a la imagen austera que la **arqueología** le ha designado: por lo regular se tenía una preferencia hacia las cosas nobles, objetos de museos; y a las piedras perecederas al tiempo se les mostraba antipatía, aunque si bien es cierto esto último es esencial para los centros ceremoniales mesoamericanos.

La segunda observación se refiere al problema de las falsificaciones que se dieron y que aún lo siguen haciendo. La inspiración de éstos juega un papel importante dentro de esta problemática puesto que han tenido que inventar diseños nuevos para así poder venderlos entre coleccionistas, obviamente a éstos les llamará la atención algo novedoso. Todo esto trae como consecuencia una mala comprensión del arte en Meso-América.

Organización Material -

El Estado Meso-Americano surge con las primeras manifestaciones de la cultura olmeca en el año 1200 AC, las cuales señalan, contaban con una sociedad estatal. Estas sociedades constan de un sistema de poder y una división de trabajo muy elaborados; la organización territorial se basa en torno a la ciudad que se sitúa en torno a un centro ceremonial; también tenían monedas de cambio: plumas, piezas de algodón, semillas, granos; posteriormente se introdujo el metal añadiéndolo a esto.

Maíz y Agricultura.-

Meso-América se considera hija del maíz y no hubiera alcanzado su desarrollo sin este producto; por esto constituye la pieza más importante tanto en la vida cotidiana como en el ámbito religioso y más que un recurso natural es visto como el rasgo principal de la agricultura agrícola. En cuanto a su alimentación se basaba en la recolección, en la caza y en la pesca; consumían quelites, fruta, frutas de cactáceas como la pitaya, la tuna, gusano de maguey; además consumían frutas como la piña, la papaya, el mamey. Cazaban iguanas, ranas, serpientes; además consumían moluscos. El Estado y toda la civilización mesoamericana se encuentran vinculados con el cultivo de diversas especies de maíz criollo, cuya mayor variedad de especies se ha encontrado en el área mesoamericana. Con esto se puede ver que su alimentación era muy variada y rica en nutrientes.

Historia de Meso-América:

Período Pre-Clásico.-

Meso-América comienza un prolongado proceso de **sedentarización** plena a partir del Siglo XXVI AC, aunque la **agricultura** —que fue la base de la economía de todos los pueblos mesoamericanos y el factor principal que favoreció su sedentarismo— fue descubierta varios milenios antes. Se toma como comienzo de la civilización mesoamericana la aparición de la cerámica, cuyos vestigios más antiguos corresponden a los hallazgos de Puerto Marqués (en la costa de **Estado de Guerrero**, S. XXVI AC) y a la fase Purrón del Valle de Tehuacán (México Central, S. XXIV AC.). Estos tempranos testimonios de la tecnología cerámica en Meso-América —que además son fuente de controversia entre los especialistas — concentrados sólo en algunos sitios como los señalados, han motivado entre algunos autores la opinión de que la aparición de estos materiales se debe probablemente a un vínculo entre los pueblos de la costa del Ecuador y los primeros mesoamericanos. De acuerdo con la cronología adoptada en este artículo, el período al que se hace alusión se divide en tres grandes etapas: Preclásico Temprano (SS. XXV-XV/XII AC), Preclásico Medio (SS. XII-IV AC) y Tardío (SS. **IV AC**-(Siglo IIMI DC). Durante la primera etapa, se generaliza la manufactura de la cerámica en toda la región, se consolidó la agricultura del maíz y otras **hortalizas** y dio inicio un proceso de estratificación social que concluye con la aparición de las primeras sociedades estratificadas en la costa del golfo de México y el Pacífico de Guatemala. En el preclásico temprano, la **cultura Capacha** fue un motor importante en el proceso civilizatorio mesoamericano, y su alfarería alcanzó una amplia difusión. Hacia el año 1500 a. C., las culturas de Occidente entraron en una fase recesiva, acompañada por su asimilación entre los pueblos que habían sostenido relaciones con ellas. De este modo, surgieron **Tlatilco** en el **Valle de México** y la cultura **Olmeca**, en el Golfo. Tlatilco fue uno de los principales centros de población mesoamericanos de la época. Se especializaba en la explotación de los recursos del **Lago de Texcoco** y la agricultura del maíz. Algunos autores suponen que Tlatilco fue fundada y habitada por los antepasados de los actuales **Otomíes**. Por otro lado, los olmecas habían entrado en una fase expansiva, que los llevó a construir las primeras obras de arquitectura monumental en **La Venta** y **San Lorenzo**. Los olmecas intercambiaban productos tropicales de su área nuclear, y controlaban los yacimientos minerales de **Guerrero** y **Morelos**, donde establecieron varios enclaves como **Teopantecuanitlán** y **Atlihuyán**. Su influencia se hizo sentir en **Nicoya**, **Costa Rica** y toda el área Maya. El impulso de la cultura olmeca alcanzó a sus vecinos del sureste y Oaxaca, y contribuyó a las primeras fases culturales de **Kaminaliuyú** y **San José Mogote**. Esta última población cedió la hegemonía en el altiplano oaxaqueño a **Monte Albán** hacia final del preclásico medio. Por esa misma época, en el **Baío**, florecía la cultura de **Chupicuaro**, mientras en el Golfo, los olmecas entraban en declive. Entre los grandes hitos culturales que marcaron el preclásico Medio se encuentra el desarrollo de los primeros sistemas de escritura y la numeración vigesimal en el área nuclear olmeca y Monte Albán. Durante este período, las sociedades mesoamericanas eran sociedades **estratificadas**. Los vínculos entre los diferentes centros de poder habían permitido la consolidación de élites regionales que controlaban la explotación de los recursos y el trabajo de las clases campesinas.

Cultura de Occidente-Pacífico: Grillo de Barro, Colima

Teotihuacan: Centro Ceremonial (Pirámides de la Luna y el Sol)

Palenque: (Vista Aérea y Planta, de Conjunto)

Uxmal: Vista Aérea y Planta, de Conjunto

Cultura Maya: Mural de Bonampak

La diferenciación social se basaba en la posesión de ciertos conocimientos técnicos, como la [astronomía](#), la escritura, y el comercio. Además, en el preclásico medio, dio inicio el proceso de urbanización que definió a las sociedades del clásico. Algunos núcleos de población como [Tlatilco](#), [Monte Albán](#) y [Cuicuilco](#) habrían de florecer en la última etapa del Preclásico, mientras que las poblaciones olmecas se contrajeron y dejaron de ser protagonistas en el área. Hacia el final del período posclásico, la hegemonía política y comercial de la región se trasladó a los núcleos de población localizados en el [Valle de México](#). Alrededor del lago de Texcoco existían varias aldeas que terminaron por convertirse en verdaderas ciudades, como las ya mencionadas Tlatilco y Cuicuilco. La primera se localizaba en la ribera norte del lago, mientras que la segunda se ubicaba en las faldas de la serranía del [Ajusco](#). Tlatilco mantenía fuertes relaciones con las culturas del Occidente, en tanto que Cuicuilco controlaba el comercio con el Área Maya, Oaxaca y la costa del Golfo. La rivalidad entre ambas habría de concluir con la declinación de la primera. Por otro lado, en Monte Albán, en la zona oaxaqueña, los zapotecos habían comenzado un desarrollo cultural independiente de los olmecas, reelaborando los elementos de esa cultura y adquiriendo características propias. En el altiplano de Guatemala, [Kaminaljuyú](#) avanzaba también en dirección de lo que sería la cultura maya clásica, aunque sus vínculos con el Centro y el Golfo seguían marcando las pautas de los comienzos de esa cultura. En todas las regiones de Meso-América, con excepción de Occidente, donde había arraigado la [tradicón de las Tumbas de Tiro](#), las ciudades se enriquecieron con construcciones monumentales realizadas sobre planes urbanísticos que sorprenden por su complejidad. De esta fecha datan la pirámide circular de Cuicuilco, la plaza central de Monte Albán y la pirámide de la Luna en [Teotihuacan](#). Cerca del año 0, Cuicuilco había desaparecido, y la hegemonía en la cuenca de México había pasado a Teotihuacan. Los dos primeros siglos de la era cristiana fueron el período en el que la *Ciudad de los dioses* habría de consolidarse como la mayor ciudad de la milenaria Meso-américa y su principal centro político, económico y cultural en los siguientes siete siglos.

Olmecas:

Durante muchos años, la cultura Olmeca fue considerada la cultura madre de Meso-América, debido a la gran influencia que ejerció en toda la región. Sin embargo, desde las perspectivas más recientes, esta cultura es considerada más como un proceso al que contribuyeron todos los pueblos contemporáneos y que cristalizó en las costas de [Veracruz](#) y [Tabasco](#). Aún es muy discutida la identidad [étnica](#) de los olmecas. Basados en las evidencias lingüísticas, los arqueólogos y antropólogos se inclinan a suponer que se trataba de un pueblo hablante de una lengua [oto-mangueada](#); o más probablemente, de los antepasados del actual pueblo [zoque](#) que viven en el norte de [Chiapas](#) y [Oaxaca](#). Según esta segunda hipótesis, los grupos zoqueanos habrían emigrado hacia el sur tras la ruina de los principales centros de población en la llanura del Golfo. Sea como sea, los portadores de la cultura olmeca llegaron al sotavento unos 8 mil años AC, introduciéndose como una cuña en la franja de pueblos porto-mayas que habitaban la costa, hecho que explicaría la separación de los [Huastecos](#) del norte de Veracruz del resto de los pueblos mayances localizados en la [Península de Yucatán](#) y [Guatemala](#). La cultura olmeca representa un hito en la historia mesoamericana, en la medida en que varias de las características que definen a la región aparecen con esta cultura. Entre otros, se pueden citar la [organización estatal](#), el desarrollo del calendario ritual de 260 días y el *civil* de 365, el primer sistema de escritura, la planificación urbana y el carácter multiétnico de sus poblaciones. El desarrollo de esta cultura comienza alrededor del [Siglo XIV AC](#), aunque se consolida hasta el [Siglo XII AC](#). Sus principales sitios fueron [La Venta](#), [San Lorenzo](#) y [Tres Zapotes](#), en el área nuclear. Sin embargo, en toda Meso-América numerosos sitios presentan evidencia arqueológica de ocupación Olmeca, especialmente en la cuenca del río Balsas, donde se localiza Teopantecuanitlán. Este sitio es sumamente enigmático, pues está fechado varios siglos antes que las principales poblaciones del Golfo, hecho que no ha dejado de causar controversia e hipótesis que sugieren que el origen de la cultura olmeca ocurrió en esta región. Entre las expresiones culturales más conocidas de esta cultura se encuentran las cabezas colosales, esculpidas en monolitos de hasta tres metros de altura, con un peso de varias toneladas. Si se tiene en cuenta que los sitios en donde fueron localizados distan varias decenas de kilómetros de las canteras donde se obtiene el [basalto](#), y que los pueblos mesoamericanos carecían de herramientas de hierro, la lapidaria olmeca es una verdadera proeza. Se desconoce cuál era la función de estos monumentos. Algunos autores proponen que se trataba de monumentos conmemorativos de jugadores de juego de pelota que habían sido excepcionalmente notables, o bien, que son retratos de miembros de la élite gobernante olmeca. Los olmecas también son conocidos por sus pequeñas tallas en [jade](#) (el material más apreciado de Meso-América), y otras tallas en basalto de dimensiones menores. Tanto las figurillas y la escultura olmeca abundan en representaciones del hombre-jaguar, que según José María Covarrubias, puede ser un antecedente del culto a la deidad de la lluvia, o quizá sea un ancestro del futuro [Tezcatlipoca](#), en su advocación de Tepeylohtli, el *Corazón del Monte*. Se desconoce a ciencia cierta cuáles fueron los motivos de la decadencia olmeca. Se la asocia con conflictos políticos entre las élites de los principales centros de poder, y con la invasión de otros pueblos. Como se ha dicho, los zoques podrían ser descendientes de los olmecas, expulsados del área nuclear. Sin embargo, no se descarta que algunos grupos hayan llegado al Valle de Oaxaca, a las tierras altas mayas o a la cuenca central de México, donde contribuyeron al desarrollo de las culturas [Zapoteca](#) y [Maya](#), y al apogeo de [Teotihuacan](#) en el Período Clásico.

Período Clásico.-

El Período Clásico de Meso-América abarca de los años 200 al 900 DC. La fecha de conclusión puede variar en cada región: por ejemplo, en el Centro de México está relacionado con la caída de los centros regionales del [período Epiclásico](#), hacia el año 900; en el Golfo, con el declive de [El Tajín](#), en el año 800; en el área Maya, con el abandono de las ciudades de las tierras altas en el [Siglo IX](#); y en Oaxaca, con la desaparición de Monte Albán hacia el [año 850](#). Normalmente, el clásico mesoamericano es caracterizado como la etapa en que las artes, la ciencia, el urbanismo, la arquitectura y la organización social alcanzaron su cúspide. Esto es cierto, pero no lo es menos el hecho de que se trató de una época dominada por la presencia de [Teotihuacan](#) en toda la región, y que la competencia entre los diferentes estados mesoamericanos provocaba continuas guerras. Esta etapa de la historia mesoamericana se divide en dos fases. La primera es conocida como Clásico Medio, y abarca del año 200 al 600 DC. La segunda es el Clásico Tardío, que va del 600 al 800/900 DC. El Clásico Temprano está dominado por Teotihuacan. De hecho comienza con la política expansionista de esta ciudad, que la llevó a controlar las principales rutas comerciales de Meso-América. Durante este tiempo, se consolida el proceso de urbanización que tiene su origen en los dos últimos siglos del período preclásico temprano. Los principales centros de la época son [Monte Albán](#), [Tikal](#) y [Calakmul](#), y desde luego Teotihuacan, que concentraba el 80 por ciento de los 200 mil habitantes de la cuenca del Lago de Texcoco. Las ciudades de esta etapa se caracterizan por su carácter cosmopolita, es decir, por su composición multiétnica, que implicaba la convivencia en un mismo núcleo de población de varias lenguas, prácticas culturales y gente proveniente de las más diversas regiones. Se intensificaron las alianzas políticas entre las élites regionales, casi todas ellas aliadas a Teotihuacan. Asimismo, la diferenciación social se hizo más evidente, una pequeña clase dominante imperaba sobre la mayor parte de la población, que estaba obligada a pagar tributos y participar en la construcción de obras públicas, como los sistemas de [riego](#), los edificios religiosos, y las vías de comunicación. El crecimiento de las ciudades no se puede explicar sin el avance de las técnicas agrícolas y la intensificación de las redes de [comercio](#) que involucraron no sólo a los pueblos de Meso-américa, sino a las lejanas culturas de [Oasis-América](#). Las artes de Meso-américa en este tiempo alcanzan algunos de sus picos más refinados. Especialmente notables son las [Estelas](#) mayas, exquisitos monumentos conmemorativos de los sucesos relacionados con los linajes de las ciudades de las tierras altas.

Tulum; Quintana Roo

Cultura Maya: Centro Ceremonial de Chichén

En Teotihuacan, por otro lado, la arquitectura hacía grandes avances: en esta ciudad se definió el estilo clásico de la construcción de basamentos piramidales, constituidos por unidades de talud-tablero. El estilo arquitectónico teotihuacano fue repetido y reelaborado en diferentes ciudades, a lo largo de toda Meso-América, los ejemplos más claros son la capital Zapoteca de Monte Albán y la ciudad de Tikal, en el Petén guatemalteco. Siglos más tarde, mucho tiempo después del abandono de Teotihuacan, los pueblos del Pos-Clásico seguirían los patrones constructivos de Teotihuacan, especialmente en [Tollan-Xicocotitlan](#), [Tenochtitlan](#) y [Chichén Itzá](#). Fueron muchos los avances científicos en esta etapa. Los Mayas habían llevado a su máxima expresión el calendario y la numeración que habían heredado de los Olmecas. El uso de la escritura se generalizó en toda Meso-América, aunque era una actividad sagrada y sólo practicada por los sacerdotes. Sobre la base del viejo sistema de escritura olmeca, otros pueblos desarrollaron la suya propia, siendo los casos más notables los de la [cultura huíñe](#) y los Zapotecos de Oaxaca. La observación astronómica se convirtió en el asunto de la más vital importancia por su relación con la agricultura, base económica de la sociedad mesoamericana. El Período Clásico Temprano concluye con el declive de Teotihuacan. Este hecho permitió el florecimiento de centros regionales de poder que competían por el dominio de las rutas comerciales y la explotación de los recursos del medio ambiente. De esta manera dio inicio el Período Clásico Tardío, que algunos autores llaman Epi-Clásico. Como se ha dicho, se trata de un período de fragmentación política, en el que ninguna ciudad tenía la hegemonía total. En este período ocurren varios reacomodos de población, derivados de las incursiones de grupos [Arido-Americanos](#) y nortefños, que empujaron a los viejos pobladores de Meso-América hacia el sur. A esto, hay que sumar las migraciones de pueblos sureños que terminarían por establecerse en el Centro de México, como los [Olmeca-Xicalanca](#), procedentes de la Península de Yucatán y fundadores de [Cacaxtla](#) y [Xochicalco](#). En el área Maya, Tikal, el antiguo aliada de Teotihuacan, había acompañado a la metrópoli en su decadencia. En su lugar, emergieron las ciudades de [Palenque](#), [Copán](#) y [Yaxchilán](#). Estas y otras ciudades-estado de la región se enfrentaron en sangrientas guerras que serían la ruina de la civilización Maya Clásica. Hacia el final del período tardío, los Mayas habían abandonado la cuenta del tiempo en el calendario de Cuenta Larga, y muchas de sus ciudades fueron incendiadas y abandonadas a la selva. Mientras tanto, en Oaxaca, Monte Albán conocía su período de mayor esplendor, aunque finalmente sucumbiría hacia el Siglo IX, por razones que todavía son desconocidas. Su suerte no fue muy diferente de otras ciudades como [La Quemada](#) o en el norte, [Teotihuacan](#) en el centro: fue incendiada y abandonada. En el último siglo del Período Clásico, la hegemonía en el valle de Oaxaca se había trasladado a [Lambityeco](#), unos kilómetros al oriente. Como queda dicho, hacia el final del Clásico Tardío numerosos pueblos del norte penetraron en el corazón de Meso-América y habían llegado para quedarse. Entre estos pueblos venían los [Nahuas](#), que serían fundadores de las ciudades de [Tollan-Xicocotitlan](#) y [Tenochtitlan](#), las dos capitales más importantes del Período Pos-Clásico.

Teotihuacan:

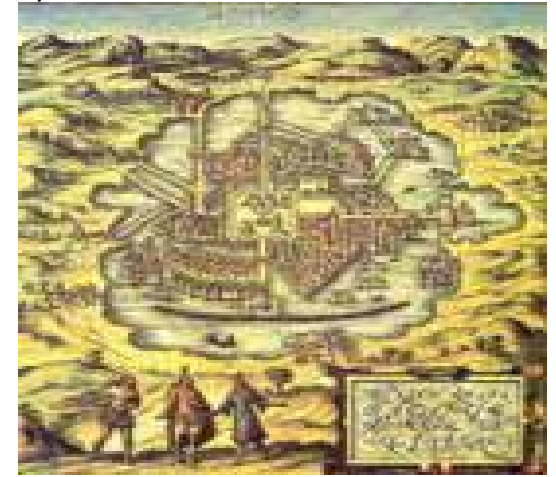
La *ciudad de los dioses*, tal cual es el significado de Teotihuacan en lengua náhuatl, tuvo sus inicios hacia el final del período preclásico. De sus fundadores no se sabe nada a ciencia cierta, aunque se supone que los [Otomíes](#) tuvieron un papel importante en el desarrollo de la ciudad, como en la cultura arcaica del [Valle de México](#), representada por [Tlatilco](#). En sus inicios, Teotihuacan compitió con [Cuicuilco](#) por la hegemonía en la cuenca. Para esta batalla política y económica, Teotihuacan se apoyaba en su control de los yacimientos de obsidiana de la sierra de las Navajas, en el actual estado de [Hidalgo](#). Tampoco se ha determinado la causa de la declinación de Cuicuilco, pero se sabe, en cambio, que buena parte de sus antiguos pobladores se fueron a radicar a Teotihuacan unos años antes de la erupción del [Xitle](#), que enterró la aldea sureña bajo la lava. Una vez sin competencia en la ribera sur del Lago, Teotihuacan conoció una fase de expansión que la llevó a ser una de las mayores ciudades de su tiempo, no sólo en Meso-América, sino en el mundo entero. En su crecimiento, atrajo a la inmensa mayoría de los habitantes del valle en la época. Los teotihuacanos eran sumamente dependientes de la actividad agrícola, principalmente del [maíz](#), el [frijol](#) y la [calabaza](#), la triada agrícola mesoamericana. Sin embargo, su hegemonía política y económica estaba basada en dos productos extranjeros, sobre los cuales tenía el monopolio: la cerámica Anaranjada, producida en el Valle Poblano-Tlaxcalteca, y los yacimientos minerales de la sierra hidalguense. Ambos eran artículos muy apreciados en toda Meso-América y la intercambiaban por mercancía suntuaria y de primera necesidad, proveniente de lugares tan lejanos como [Nuevo México](#) o [Guatemala](#). Por ello, Teotihuacan se convirtió en el nodo de la red comercial mesoamericana. Como aliados tenía a [Monte Albán](#) y [Tikal](#) en el sureste, [Matacapán](#) en la costa del Golfo, [Altavista](#) en el norte, y [Tingambato](#) en el occidente. Los teotihuacanos refinaron el panteón mesoamericano, cuyos orígenes datan de los tiempos Olmecas. especial importancia tuvieron los cultos de [Quetzalcóatl](#) y [Tláloc](#), deidades agrícolas. Los intercambios comerciales propiciaron la difusión de estos cultos entre las sociedades mesoamericanas, que los retomaron para re-elaborarlos luego. Se pensaba que la sociedad teotihuacana desconocía la escritura, pero como demuestra Duverger, la escritura teotihuacana lleva a un punto extremo la pictografía, que provoca una confusión entre escritura y pintura. La caída de Teotihuacan está asociada a la emergencia de ciudades-estado en los confines del área Centro de México. Se sospecha que éstas florecieron debido al declive de Teotihuacan, aunque es muy posible que haya ocurrido lo contrario: que las ciudades de [Cacaxtla](#), [Xochicalco](#), [Teotenango](#) y [El Tajín](#) hayan cobrado fuerza primero y luego estrangularan a Teotihuacan, atrapada en el centro de la cuenca y sin acceso a las rutas comerciales. Esto ocurrió hacia el año 600 DC y aunque la población siguió ocupada un siglo y medio más, finalmente fue destruida y abandonada por sus pobladores, que se refugiaron en sitios como [Culhuacán](#) y [Azcapotzalco](#), en las orillas del Lago de Texcoco.

Período Clásico Maya:

Los Mayas fueron creadores de una de las culturas mesoamericanas más conocidas. Algunos autores como Michael D. Coe opinan que la cultura de los Mayas es por completo diferente del resto de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, muchos de los elementos culturales presentes en los mayas son comunes al resto de Meso-América, como el uso de dos calendarios, la numeración vigesimal, el cultivo de maíz, los sacrificios humanos y ciertos mitos como el [Quinto Sol](#), o cultos, como del de la [Serpiente Emplumada](#) y la deidad de la [lluvia](#), que en maya se llama [Chaac](#). Los inicios de la cultura Maya se remontan al desarrollo de [Kaminaljuyú](#), en el período Pre-Clásico Medio. Sin embargo, sus rasgos característicos no aparecieron sino hasta el primer siglo de la era cristiana y son deudores de los Olmecas del Golfo que habían emigrado hacia las tierras altas de [Chiapas](#) y [Guatemala](#). La evidencia arqueológica indica que los Mayas no formaron nunca un Estado unido; más bien, estaban organizados en pequeños cacicazgos, que se hacían la guerra mutuamente. De hecho, López Austin y López Luján señalan que si algo caracterizó a los Mayas del Clásico fue su gran belicosidad. Probablemente fueron un pueblo con mayor vocación guerrera que lo teotihuacanos, y esto vendría a echar por tierra la imagen de una sociedad pacífica y entregada a la contemplación religiosa que se tiene corrientemente de los Mayas. Desde luego, practicaron el [sacrificio humano](#) y el [canibalismo](#) ritual, como lo confirman los murales de [Bonampak](#), una de sus ciudades más importantes. La aparición de las grandes ciudades Mayas fue tardía en comparación con el resto de Meso-América. En contraste, el desarrollo de la escritura y el [calendario](#) fueron bastante precoces y algunos de los monumentos conmemorativos más antiguos proceden de sitios localizados en la región. Hace algunos años, los arqueólogos suponían que las zonas arqueológicas de los mayas sólo habían fungido como centros ceremoniales, y que la población llana vivía en aldehuelas ubicadas alrededor de ellos. Sin embargo, las excavaciones más recientes indican que los sitios Mayas contaban con servicios urbanos tan complejos como los de Teotihuacan ([drenaje](#), [acueductos](#), pavimentos). La construcción de estos sitios se realizó sobre la base de una sociedad altamente estratificada, dominada por la clase sacerdotal, que al mismo tiempo era la [élite](#) política.

Tajín: Pirámide con 365 Nichos; Cultura Totonaca, Veracruz

Tenochtitlán: Plano Colonial, en Perspectiva

Tenochtitlán: Plan Colonial, en Perspectiva, con conceptos Europeos

Esta élite controlaba la agricultura, que se practicaba mediante el sistema de roza; y como en el resto del área mesoamericana, imponía a los estratos más bajos de la población impuestos en especie y en mano de obra, que permitieron concentrar recursos suficientes para la construcción de los monumentos públicos que legitimaban el poder y la estratificación de la sociedad. Durante el período clásico, la élite política Maya sostuvo fuertes lazos con Teotihuacan e incluso es posible que la más grande de las ciudades del área (Tikal) haya sido un enclave militar teotihuacano, que controlaba el comercio con el Altiplano. Tras la caída de Teotihuacan, Tikal también entró en recesión y su poderío pasó a manos de otras ciudades localizadas en la ribera del río Usumacinta, como Piedras Negras, Palenque. Sin embargo, algo que contradice el dominio militar teotihuacano en Tikal, es el hecho de que el apogeo de construcción en Tikal, es después del 700 DC, cuando Teotihuacan cayó. Finalmente, parece que la gran sequía que azotó Centro-América en el Siglo IX dio al traste con el sistema político Maya, hecho que ocasionó revueltas populares y el derrocamiento de los grupos dominantes. Muchas ciudades fueron abandonadas y de ellas no se volvió a saber hasta el Siglo XIX, cuando los descendientes de los Mayas condujeron a los arqueólogos estadounidenses y europeos hasta las ciudades que la selva se había tragado.

Período Epi-Clásico:

Luego del ocaso de Teotihuacan se originó una fuerte inestabilidad política entre las diversas sociedades del Altiplano Central, las cuales de forma directa o indirecta estaban controladas e influenciadas por Teotihuacan. Entre el 650 y el 1000 hubo un periodo de transición de centros regionales de poder de índole militarista que dominaron entidades políticas menores y que consolidaron las características posteriores del Pos-Clásico. En este periodo se configuran en definitiva sociedades hostiles eminentemente militaristas que rompen la estabilidad impuesta por la hegemonía teotihuacana y resultado de movimientos demográficos de importancia. En este periodo se desarrollaron urbes como [Cacaxtla](#), [Xochicalco](#), [Tula Chico](#), [Cantona](#) y [Cholula](#).

Período Pos-Clásico:

El Período Pos-Clásico abarca el período comprendido entre el año 900 y la conquista de Meso-América por los españoles, ocurrida entre 1521 y 1697. Se trata de un período donde la actividad militar cobra gran importancia. Las élites políticas asociadas a la clase sacerdotal fueron relevadas de su cargo por los grupos guerreros. A su vez, por lo menos medio siglo antes de la llegada de los españoles, los guerreros iban cediendo sus posiciones de privilegio a un grupo muy poderoso que nada tenía que ver con la estructura nobiliaria: los [Pochtecas](#), comerciantes que se hicieron con gran poder político en virtud de su poder económico. El período posclásico se divide en dos partes. La primera es el posclásico temprano, que abarca los siglos X al XIII, y es caracterizado por la hegemonía tolteca de [Tollan-Xicocotitlan](#) (Tula). El Siglo XII marca el inicio de la etapa tardía del posclásico, que inicia con la llegada de los pueblos [Chichimecas](#), emparentados lingüísticamente con los Toltecas y los [Mexicas](#) que llegaron a establecerse en el Valle de México en el año 1325, luego de una larga peregrinación de dos siglos desde [Aztlán](#), un sitio del que se desconoce su ubicación precisa. Muchos de los cambios sociales que se observan en este período final de la civilización mesoamericana están relacionados con los movimientos migratorios de los pueblos nortehijos. Estos pueblos provenían de Oasis-América, Árido-América y la zona Norte de Meso-América, empujados por un cambio climático que amenazaba su subsistencia. Las migraciones de los nortehijos provocaron a su vez, el desplazamiento de pueblos asentados desde siglos en el área nuclear mesoamericana; algunos de ellos llegaron hasta Centro-América. Fueron numerosos los cambios culturales que ocurrieron en este tiempo. Uno de ellos fue la generalización de la metalurgia, que llegó importada desde USD-América, y cuyos restos más antiguos proceden, como los de la cerámica, del Occidente. El conocimiento de los metales por parte de los pueblos mesoamericanos no alcanzó un gran desarrollo, más bien, su uso fue muy limitado (algunas pocas hachas de cobre, agujas, y sobre todo adornos corporales). Las técnicas más refinadas de la metalurgia mesoamericana fueron desarrolladas por los [mixtecos](#), que produjeron artículos suntuarios de exquisitamente trabajados. También la Arquitectura vio notables avances. Se introdujo el uso de clavos arquitectónicos para sostener los recubrimientos de los templos, fue mejorado el [mortero](#) para la construcción, se introdujo el uso de columnas y techos de piedra, que sólo habían sido empleados en el área Maya en el Clásico.

En la agricultura, los sistemas de riego se hicieron más complejos; y en el Valle de México, en especial, la técnica de las [Chinampas](#) fue llevada a su máxima expresión por los [Mexicas](#), que construyeron sobre ellas una ciudad de 200 mil habitantes. El sistema político enfrentó también transformaciones importantes. Durante el posclásico temprano, las élites políticas con vocación guerrera se legitimaban por medio de su adhesión a un complejo de creencias religiosas que López Austin llama *zuyuanidad*. Según esto, las clases dirigentes se proclamaban a sí mismas descendientes de la [Serpiente Emplumada](#), una de las potencias creadoras y héroe cultural en la [mitología mesoamericana](#). Asimismo, se declaraban herederos de una ciudad no menos mítica, llamada [Tollan](#) en nahua, y [Zuyúá](#) en maya (de donde toma el nombre el complejo descrito por López Austin). Muchas de las capitales importantes del período se identificaban con este topónimo (como [Tollan-Xicocotitlan](#), [Tollan Chollollan](#), [Tollan Teotihuacan](#)). Aunque por mucho tiempo se identificó a la Tollan del mito con la Tula de Hidalgo, Enrique Florescano y López Austin señalan que no hay razón para ello. El primero dice que la Tollan mítica es Teotihuacan y el segundo argumenta que Tollan es parte del imaginario religioso de los mesoamericanos. Otra de las características del complejo zuyuano es la formación de alianzas entre diferentes ciudades-estado, dominadas por grupos afines a la ideología zuyuana; tal es el caso de la [Liga de Mayapán](#) en Yucatán o la confederación mixteca de [Ocho Venado](#), en la sierra oaxaqueña. Estas sociedades mixtecas del Pos-Clásico temprano se caracterizaron por su carácter militar y por su composición multiétnica. Sin embargo, la caída de [Tollan-Xicocotitlan](#) puso en jaque el sistema zuyuano, que finalmente concluyó con la disolución de la Liga de Mayapán, el Estado mixteco y el abandono de Tula. Meso-América recibió nuevas migraciones del norte, y aunque los grupos recién llegados estaban emparentados con los antiguos [Toltecas](#), tenían una ideología por completo diferente. Los últimos en llegar fueron los [Mexicas](#), que se establecieron en un islote del lago de Texcoco bajo dominio de los tecpanecas de [Azcapotzalco](#). Este grupo habría de sojuzgar en las décadas siguientes una buena parte de Meso-América, conformando un Estado unitario y centralizado que sólo tuvo como rival a los [Tarascos](#) de [Michoacán](#). Nunca unos pudieron vencer a los otros, y parece ser que hubo una especie de pacto de no agresión entre ambos pueblos. A la llegada de los españoles, muchos pueblos sometidos a los mexicas ya no deseaban seguir bajo su dominio. Por ello, aprovecharon la oportunidad propuesta por los europeos y los apoyaron, pensando que de esta manera quedarían en libertad y sin saber que esa sería la perdición de todo el mundo mesoamericano.

Mexicas:

Quizá la más conocida de las culturas mesoamericanas de la época precolombina sea la mexicana.

Esto se debe, entre otras cosas, a que su Estado era el más poderoso y rico de la región, a costa de la explotación de los pueblos periféricos. Cuando los españoles consumaron la [Conquista de México](#), muchos misioneros se preocuparon de rescatar el testimonio cultural de los pueblos nahuas, y por ello el cúmulo de información que se tiene de ellos es el más importante en extensión y calidad. Los Mexicas eran un pueblo que procedía del norte o el occidente de Meso-América. Los Nayaditas jurarían que la mítica [Aztlán](#) está ubicada en la isla de [Mexcalitlán](#). Algunas hipótesis señalan que pudo haber estado localizada en algún punto del estado de [Zacatecas](#), e incluso se ha propuesto que se encuentra en Nuevo México. De cualquier manera, no parece probable que fueran un pueblo ajeno a la tradición mesoamericana clásica.

Tenochtitlán: Perspectiva y Maqueta

Plaza de las 3 Culturas, Ciudad de México

Mural de la Batalla, en Cacaxtla, Tlaxcala; Altiplano Central

De hecho, compartían muchas características con los pueblos del área nuclear. Se trataba de un pueblo de habla [Náhuatl](#), la misma que hablaban los Toltecas y Chichimecas que los antecedieron en su llegada. Se calcula que la salida de Aztlán debió ocurrir en las primeras décadas del [Siglo XII](#), esto con base en el documento conocido como [Tira de la Peregrinación](#), un códice donde se señalan los hechos notables de la migración, con fechas en calendario Nahua. Tras mucho peregrinar, llegaron a la cuenca del [Valle de México](#) en el Siglo XIV. Se establecieron en varios puntos de la ribera del Lago ([Culhuacán](#), [Tizapán](#)) antes de establecerse en el islote de México, protegidos por [Tezozómoc](#), Rey de los Tecpanecas. La ciudad de Tenochtitlán fue fundada en el año de [1325](#), como una ciudad aliada de Azcapotzalco. Sin embargo, apenas un siglo más tarde ([1430](#)), los Mexicas, aliados con [Texcoco](#) y [Tlacopan](#), hicieron la guerra a Azcapotzalco y la derrotaron. Fue así como nació la [Triple Alianza](#), que sustituyó a la antigua confederación regida por los Tecpanecas (que incluía a [Coatlinchan](#) y [Culhuacán](#)). Al frente de la Triple Alianza, los Mexicas dieron inicio a una fase expansionista que los llevó a controlar buena parte de Meso-América. Sólo quedaron libres los señoríos de [Tlaxcala](#) (nahua), [Meztitlán](#) (otomi), Teotitlán del Camino (cuicateco), [Tututepec](#) (mixteco), [Tehuantepec](#) (zapoteca), el área Maya y el Occidente (regido por sus rivales los Tarascos). Las provincias sometidas tenían la obligación de pagar un tributo a [Tenochtitlán](#), que está registrado en otro códice conocido como [Matrícula de los Tributos](#). Este documento especifica la cantidad y el género de productos que cada provincia debía entregar a los Mexicas. El Estado Mexica fue conquistado por los españoles de [Hernán Cortés](#) y sus aliados Tlaxcaltecas y [Zempoaltecas](#) en [1521](#). La caída total de Meso-América se consumó en [1697](#), cuando [Tayasal](#), en [Petén](#), fue tomada por los españoles.

Escultura Mexica y Coyolxauhqui: Diosa de la Luna

Artes Dinámicas, de Meso-América -

Literatura:

Sistemas de Escritura de Meso-América -

Los sistemas de escritura mesoamericanos son creaciones originales de los pueblos que habitaron [Meso-América](#) durante la época Pre-Hispánica que se emplearon para registrar sucesos importantes en el desarrollo de esos pueblos. Al igual que en [Mesopotamia](#), [China](#) y [Egipto](#), Meso-América es uno de los lugares donde el desarrollo de la escritura tuvo lugar de manera independiente. La escritura de los pueblos mesoamericanos —o por lo menos los sistemas que han podido ser descifrados parcialmente hasta nuestros días— combinan [logogramas](#) con elementos [silábicos](#), a los que usualmente se suele calificar de escritura jeroglífica. Las investigaciones arqueológicas han documentado la existencia de menos de una decena de diferentes sistemas precolombinos de escritura en Mesoamérica, aunque las falencias de los métodos para fecharlos hacen muy difícil cuál es el más antiguo y, por ello mismo, el que sirvió de base para el desarrollo de los demás.

El mejor conocido de estos sistemas indígenas de escritura es la [escritura Maya](#) del [Período Clásico](#). Algunos fragmentos de la [literatura precolombina mesoamericana](#) han sido conservados gracias al empleo del [alfabeto latino](#) del [idioma español](#) en la transcripción de las tradiciones orales de los pueblos que vivieron en el tiempo de la Conquista. Estas transcripciones se realizaron en ciertos casos —como el [Popol Vuh](#) de los [Quichés](#) en [Guatemala](#) o los [textos de los informantes](#) de [Sahaqún](#) en el Centro de México— en las lenguas de los propios indígenas, lo que ha permitido dar alguna luz de cómo eran esas lenguas en el tiempo de la Conquista.

En ese tiempo también se destruyeron numerosos [Códices Mesoamericanos](#) —como en el caso del [Auto de Maní](#), donde [Diego de Landa](#) quemó alrededor de veintisiete códices yucatecos; o el caso de [Juan de Zumárraga](#) que ordenó la destrucción de varios escritos indígenas en [Texcoco](#)—, de modo que son muy pocos los documentos indígenas que han llegado a nuestros días.

Escritura Olmeca -

Varias de las más tempranas piezas de alfarería [Olmeca](#) muestran representaciones iconográficas que podrían ser códices, lo que sugiere que el empleo del [papel amate](#) y de una escritura bien desarrollada existía desde la época en que los olmecas vivieron su florecimiento. También es muy difundida la idea de que los glifos representados en la escultura monumental conocida como Monumento del Embajador —Monumento 13 de [La Venta](#)— representan una temprana forma de escritura olmeca. Esta suposición fue reforzada en 2002 mediante el anuncio del descubrimiento de símbolos similares en el yacimiento de [San Andrés](#) (poniente de [Tabasco](#)), los cuales han sido fechados por [radiocarbono](#) alrededor del año 650 AC (Pohl, 2002: 8). En septiembre del 2006, un reporte publicado por la revista *Science* anunciaba el descubrimiento del [Bloque de Cascajal](#), una pieza de dimensiones modestas (36 por 21 cm., con un grosor de 13 cm.) tallada en [serpentina](#) con 62 caracteres grabados que no eran similares a otros encontrados en los yacimientos arqueológicos mesoamericanos. La piedra fue descubierta por los pobladores actuales de la llamada [área nuclear olmeca](#) y ha sido fechada por los arqueólogos aproximadamente en el año [900 AC](#) (Rodríguez Martínez *et al.*, 2006; *Terrae Antiquae*, 2006). Si la autenticidad y el cálculo sobre la época en la que fue producida la pieza fueran corroborados, el Bloque de Cascajal se convertiría en el testimonio de escritura mesoamericana más antiguo que se conozca. Por otra parte, se ha propuesto que el sistema de escritura llamado [Epi-Olmeca](#) pueda ser el testimonio de la escritura usual de la sociedad olmeca antes de su declinación definitiva.

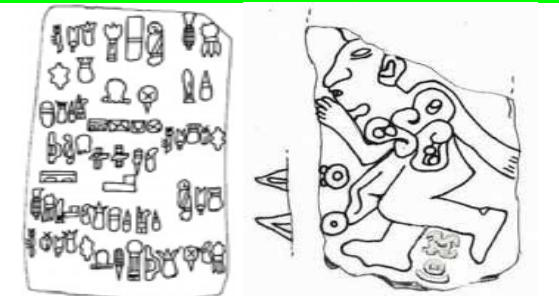
Escritura Zapoteca -

Otro candidato para ocupar el lugar del primer sistema de escritura desarrollado en Meso-América es el desarrollado por los [Zapotecos](#). El desarrollo de este pueblo tiene sus orígenes en una época contemporánea con los Olmecas, aunque su primer florecimiento corresponde al tiempo en el que estos últimos comenzaban el proceso de decadencia, al final del [Pre-Clásico Tardío](#) mesoamericano. En ese tiempo, los zapotecos dominaron un Estado imperialista que tenía como centro la antigua ciudad de [Monte Albán](#). Varios monumentos de este sitio conservan amplios registros escritos. Ejemplo de ello son las estelas del [Edificio J](#), que conmemoran las conquistas de la ciudad; o bien, los [Danzantes](#), que son representaciones de los señores sometidos por la élite de esta ciudad, cuyo nombre original se desconoce.

Algunos de estos signos son reconocidos como portadores de información calendárica, pero la mayor parte del sistema de escritura de los zapotecos sigue sin descifrarse (Urquid Serrano, 1997: 42-53). La ejecución de los glifos en las estelas es más basta que los signos empleados en las esculturas Mayas del Clásico, por lo que algunos [epigrafistas](#) han creído que la escritura Zapoteca es menos fonética que el silabario Maya. Los más antiguos indicios de la escritura Zapoteca es el Danzante de [San José Mogote](#), al que se conoce oficialmente con el nombre de Monumento 3. Esta estela posee un relieve en el que aparece un cautivo que será entregado al sacrificio y ha sido mutilado. Entre sus piernas se encuentran dos signos que corresponden a su nombre calendárico. La estela fue fechada de primera mano entre los siglos V y VI AC, por lo que se le consideró la inscripción más antigua que se hubiere encontrado en Meso-América. Sin embargo, algunos arqueólogos han expresado dudas sobre la certeza de este fechamiento (Romero Frizzi, 2003). El sistema de escritura zapoteca se empleó únicamente hasta el fin del [Período Clásico](#), etapa de la que proceden las últimas inscripciones zapotecas.

Escritura Epi-Olmeca o Istmitiana -

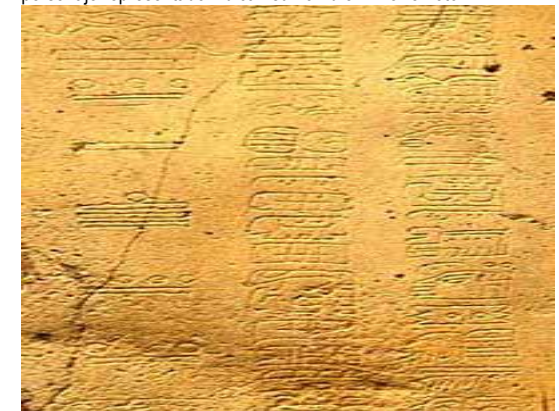
Un pequeño número de piezas arqueológicas encontradas en el [Istmo de Tehuantepec](#) muestran indicios de otro sistema de escritura mesoamericano de considerable antigüedad. En estos restos arqueológicos se puede encontrar evidencia de información calendárica, pero el código no ha sido descifrado. Los más extensos de estos testimonios escritos en el sistema epi-olmeca corresponden a la [Estela 1 de La Mojarra](#) y la [Estatuita de Tuxtla](#). La escritura epi-olmeca es bastante similar al sistema clásico de los mayas.

Cultura Olmeca: Los 62 glifos del [Bloque de Cascajal](#)

Cultura Zapoteca: Monumento 3 de San José Mogote.

Los dos símbolos esgrafiados entre las piernas del personaje representado indican su nombre: 1 Terremoto

Cultura Epi-Olmeca o Istmitiana: [Estela 1 de La Mojarra](#).

Literatura Maya: Cultura de Ixapa-Primera página del Popol Vuh

De acuerdo con Justeson (1986: 447), el sistema de escritura conocido como epi-olmeca o istmiano es una derivación del antiguo sistema empleado por los olmecas, emparentado con otros sistemas de escritura empleados en el sureste de Mesoamérica, incluidos la escritura clásica maya y las escrituras [zapanas](#). La relación entre estos sistemas de escritura está respaldada por la gran similitud de los signos escritos, el empleo de afixos en los textos y las inscripciones correspondientes al calendario de [cuenta larga](#). De hecho, es el texto de la Estela de Chiapa de Corzo la que contiene la inscripción más antigua conocida en el sistema de cuenta larga, que usualmente se asocia con los Mayas del Clásico (Pérez de Lara y Justeson, 2007). Esta inscripción corresponde al año [36 AC](#), en el Pre-Clásico Tardío Mesoamericano. Algunos autores han sugerido que la escritura istmiana podría ser antecesora del sistema Clásico de las Tierras Altas del área Maya, aunque el grupo humano que empleó el sistema istmiano no necesariamente debe estar emparentado lingüísticamente con los [pueblos mayenses](#). En 1993 Justeson y [Kaufman](#) publicaron un texto que contenía una propuesta de interpretación del sistema de escritura epi-olmeca o istmiano. Entre otras cosas, ambos autores han propuesto relaciones lingüísticas entre la escritura epi-olmeca y el proto-[mixe-zoqueano](#) —antecedente de los actuales idiomas [mixe](#) y [zoque](#)—. El silabario epi-olmeca de Justeson y Kaufman (2001) ha sido criticado por autores como Stephen Houston y Michael D. Coe, quienes, basándose en la propuesta de Justeson y Kaufman no pudieron descifrar un texto epi-olmeca desconocido por estos dos últimos autores.

Escritura de la Cultura de Izapa.-

La región del [Pacífico Guatemalteco](#) fue el escenario donde se desarrolló la [Cultura Izapa](#), que de acuerdo con [Michael D. Coe](#), es uno de los vínculos que unen a los [Olmecas](#) con los [Mayas del Clásico](#). Esta cultura toma su nombre del [yacimiento arqueológico de Izapa](#) (sur de [Chiapas](#)), donde han sido rescatadas algunas estelas que dan testimonio de un sistema de escritura particular que forma parte del grupo sudoriental de las escrituras mesoamericanas descendientes de la olmeca (Justeson, 1986: 447). Junto con las varias estelas de Izapa, otros testimonios escritos que se conozcan de la cultura de Izapa son los correspondientes a los importantes yacimientos de [Abaj Takalik](#) y [Kaminaljuyú](#), ambos en Guatemala.

La filiación de la escritura y la lengua de los habitantes de Kaminaljuyú, uno de los sitios más conocidos del Pre-Clásico Tardío de la costa sur de Guatemala, es objeto de controversia entre los especialistas en el tema. Algunos encuentran que este sistema de escritura es muy cercano al epi-olmeca o istmiano; otros suponen que es un antecedente directo de la escritura Maya del Clásico; para otros es un sistema mixto que incorpora elementos de las escrituras mixe-zoqueana y maya, y otros creen que no existe evidencia suficiente para dar una descripción definitiva y apropiada.Cuál es la lengua representada en el sistema de escritura de Kaminaljuyú —y otros asociados a éste— también es objeto de discusión. Para algunos, es probable que se trate de una [lengua mixe-zoqueana](#), o bien, que se trate de un sistema bilingüe. En ese sentido, se especula con la posibilidad de que la escritura izapana sea una representación compartida por una lengua mayense y una mixe-zoqueana; o bien, que se trate de un sistema de representación de dos [lenguas mayenses](#) —probablemente cholano-tzeltalana o [pogom](#) (Mora-Marín, 2005: 63-64).

Escritura Maya.-

Aunque se suele considerar que la escritura Maya fue desarrollada después de la escritura Epi-Olmeca —que tuvo su origen en el [Istmo de Tehuantepec](#)—, hay nuevas investigaciones que han venido a poner en entredicho esta aseveración. De acuerdo con las excavaciones arqueológicas realizadas en [San Bartolo](#) (Saturno, Stuart y Beltrán, 2006) existe evidencia del empleo de los glifos mayas en tiempos tan antiguos como el [Siglo III AC](#), lo que supondría que la aparición de este sistema de escritura fue anterior a lo que se creía antes. Los vestigios más antiguos que testifican el empleo de la escritura Maya incluyen las inscripciones rupestres de [Naj Tunich](#) y La Cobanerita ([Petén](#)). Sin embargo, son más conocidos los textos provenientes de las grandes urbes Mayas del Clásico, como [Palenque \(Chiapas\)](#), [Copán \(Honduras\)](#) y [Tikal \(Guatemala\)](#). La escritura Maya es una de las mejor conocidas del área mesoamericana y se la considera como una de las más complejas de esta región. Los textos mayas incluyen no sólo información calendárica, sino textos completos que versan sobre la visión del mundo de esos pueblos y su historia. Se conocen alrededor de 700 glifos mayas, aunque sólo una tres cuartas partes de ellos han sido descifrados. El código está basado en una mezcla de [logogramas](#) y [elementos silábicos](#) que en algunos contextos representan fonemas como en las escrituras [alfabéticas](#).

Trabajos clave en el desciframiento de esta escritura lo constituye la obra de [Yuri Knorozov](#), lingüista soviético al que se deben varias de las pistas que han guiado las indagaciones posteriores en la escritura maya. A partir de la década de 1960, otros lingüistas y arqueólogos han seguido los pasos de Knorozov, entre ellos [Tatiana Proskouriakoff](#) y [Michael D. Coe](#).

"Popol Vuh".-

El *Popol Vuh* o *Popol Wuj* (El nombre quiché se traduciría como: "*Libro del Consejo*" o "*Libro de la Comunidad*"), es una recopilación de varias leyendas del K'iche's, un Reino de la [civilización Maya](#) al sur de [Guatemala](#); más que un sentido histórico tiene valor e importancia en el plano religioso. De hecho se le ha llamado el *Libro Sagrado* o la *Biblia de los mayas k'iche's*. Es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza.

Historia del Popol-Vuh.-

Se desconoce la existencia de una versión original del Popol Vuh, según [Delia Goetz](#): "*Deberíamos suponer que sería un libro de pinturas con jeroglíficos que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión.*". La primera versión escrita de la cual se tiene registro fue elaborada en lengua Quiché utilizando caracteres del [alfabeto latino](#) a mediados del siglo dieciséis, algunos autores la ubican en la década comprendida entre 1550 y 1560. Dicha versión permaneció oculta hasta 1701, cuando los [Mayas Quiché](#) de la comunidad de Santo Tomás Chuilá (hoy [Chichicastenango, Guatemala](#)) mostraron la recopilación de sus historias y mitología a un sacerdote dominico: [Fray Francisco Ximénez](#). Se desconoce el nombre del autor de esta primera versión pero Fray Francisco Ximénez, al notar la importancia del documento, decidió traducir el texto al [idioma español](#), asegurando la fidelidad del escrito. Su versión está estructurada en 2 columnas, en una estaba la versión quiché; y en la otra la traducción de Ximénez. La primera versión fue una traducción demasiado literal y resultó muy confusa y oscura. Luego escribió una segunda versión menos literal que incluyó en su "*Historia de la Provincia de Chiapa y Guatemala*" que terminó en 1722. Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el [Convento de Santo Domingo](#), hasta 1830, cuando fueron trasladados a la [Universidad de San Carlos de Guatemala](#). En 1854 fueron encontrados por el austriaco Dr. [Charles Scherzer](#), quien, en 1857, la publicó en [Viena](#), bajo el título primitivo "*Las Historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala*".

El sacerdote y misionero [Charles Etienne Brasseur de Bourbourg](#) sustrajo el escrito original de la universidad, lo llevó a Europa y lo tradujo al francés. En 1861 publicó un hermoso volumen bajo el título de "*Pool Vu, Le livre Sacré et les mythes de l'antiquité Américaine*".

El libro original fue vendido al coleccionista Alfonso Pinart, más tarde su viuda lo vendió a su vez al [etnólogo](#) Otto Stoll, posteriormente fue comprado por [Edward E. Ayer](#), quién lo devolvió a América. Actualmente la primera traducción de Ximénez al castellano, y su "[Manuscrito de Chichicastenango](#)" se encuentran en la Biblioteca Newberry, en [Chicago, Estados Unidos](#).

Literatura - Códices Mayas: Fragmento del Códice de Madrid

Fresco de Bonampak

Literatura - Códices Mayas: Página 9 del Códice de Dresden

Cultura Maya: Glifos mayas en estuco

El *Popol Vuh*, está escrito en un quiché anticuado a menudo llamado **quiché clásico**. La **cultura quiché** estaba en su pináculo a la hora de la conquista española. **Utatlán**, cerca de la ciudad actual de **Santa Cruz del Quiché**, fue su centro económico y ceremonial. La **lengua k'iche'**, constituye su propia sub-rama dentro del quicheano-mameano, es hablado por cerca de 400,000 personas en los departamentos meridionales de **Petén** y **Alta Verapaz** en **Guatemala**, y también en **Belize** por 9,000 hablantes. En **El Salvador** es hablado por 12,000 como un resultado de las recientes migraciones. La localidad de **Santa Cruz del Quiché**, fue fundada por los españoles que sustituyeron a Q'umar Ka'aj, la capital del reino k'iche'. Juan de Rojas y Juan Cortés, aparecen citados en el libro como los últimos integrantes de la generación de los reyes k'iche'.

Originalidad del Popol Vuh, como Texto Maya.-

La mayoría de los estudiosos han admitido sin grandes ambages que el texto fue escrito por los mayas en la época prehispánica y que contiene sus mitos originalmente contados y para ello algunos arqueólogos norteamericanos se han esforzado en encontrar las narraciones del *Popol Vuh* en las estelas mayas del período prehispánico, pero dado que el texto de Kiméñez procede de la época colonial es justo discutir esta afirmación. Algunos estudiosos como René Acuña han puesto en duda que el contenido reflejado en el *Popol Vuh* sea realmente maya, pues señala: «[...] *el PV es un libro diseñado y ejecutado con conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal, que da pie para postular un solo recolector de las narraciones. Y no parece que éste haya sido un autodidacta espontáneo nativo, que se puso a redactar las memorias de su nación*».

Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.

Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía.

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia.

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules.

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre.

Escritura Ñuiñe.-

Muy poco es lo que se ha podido avanzar en el conocimiento del sistema de escritura *ñuiñe*, que se empleó en la **Mixteca Baja** durante el período Clásico. Las similitudes entre este sistema y la escritura zapoteca dificultan la ya complicada labor de descifrar el código, pues añade la complejidad de delimitar cuál es el ámbito de distribución de ambos sistemas de escritura (Urcid Serrano, 1997: 43). De acuerdo con Rodríguez Cano (2003), las producciones gráficas Ñuiñe se encuentran distribuidas en un territorio que abarca los distritos oaxaqueños de Silacayoapan, Huajuapán de León, y Juxtlahuaca, así como la región de **Acatlán** en el estado de **Puebla**. Al igual que el sistema zapoteco, la escritura ñuiñe emplea el sistema de puntos y rayas para la representación de numerales —donde un punto representa la unidad y una barra representa el número cinco, signos que con iguales valores fueron empleados en la **numeración maya**— y comparte con el primero algunos glifos correspondientes a los veinte días del calendario precolombino que se empleó en esa región. La información contenida en los mensajes pictográficos ñuiñe básicamente corresponde a información calendárica, y da cuenta del empleo de los dos calendarios comunes a los pueblos precolombinos de Mesoamérica — uno solar, de 360 días, y otro ritual, de 260— (Rodríguez Cano, 2003). Estos códigos se han sido recogidos de estelas y pinturas rupestres en la Mixteca Baja. Entre ellos habría que señalar las pinturas de Puente Colosal, en el valle de **Coixtlahuaca** (Urcid, 2004).

Escritura Mixteca.-

Mucho más tarde que los sistemas anteriormente señalados, la escritura mixteca comenzó a emplearse en el **Siglo XIII**. Se trata de un sistema semasiográfico. Fue empleado por los **Mixtecos** prehispánicos, y muchas de sus características pasaron después a sistemas de escritura como el de los mexicas y el llamado **Mixteca-Puebla**, cuya pertenencia étnica es objeto de debate entre los especialistas.

El sistema mixteco de escritura se componía de un conjunto de signos y representaciones figurativas que servían como una especie de pistas en los **relatos** que eran reconstruidos oralmente por los iniciados en el código —usualmente sacerdotes y otros miembros de la clase alta mixteca. La escritura mixteca se conserva en varios objetos arqueológicos que sobrevivieron al paso del tiempo y a la Conquista española. Entre ellos se encuentran **cuatro códices** prehispánicos trabajados sobre piel de venado curtida y recubierta con **estuco**. Estos códices se leen en sentido de **bustrófedon**, es decir, en zigzag, siguiendo unas líneas rojas que indican el camino de la lectura (Jansen, 1982). La mayor parte del conocimiento actual sobre la escritura de los mixtecos es producto de la obra de **Alfonso Caso**, que emprendió la tarea de descifrar el código basado en un conjunto de documentos precolombinos y coloniales de la cultura mixteca. Como otros sistemas mesoamericanos de escritura, los mixtecos disponían de un complejo de símbolos que les permitían registrar fechas históricas. Sin embargo, desconocían la cuenta larga, característica de las escrituras del sureste de Mesoamérica. En cambio, los códices que se conservan registran sucesos históricos de este pueblo precolombino, especialmente los relacionados con el expansionismo en la era de **Ocho Venado**, señor de **Tilantongo**.

Escritura Mexica.-

Al igual que otros pueblos del Posclásico mesoamericano, los **Mexicas** empleaban el papel amate o la piel de venado como soporte para la elaboración de sus **amoxtli**. El sistema de escritura de los mexicas está fuertemente emparentado al de los mixtecos, tanto en el estilo de representación como en los recursos de que disponían. De acuerdo con algunas fuentes, la escritura mexica era heredera de la tradición de **Teotihuacán** (*Ancient Scripts, s/f*), cuya escritura no ha sido investigada sistemáticamente, en cierto modo porque se piensa que los teotihuacanos carecían de escritura (Duverger, 2000). Ningún amoxtli mexica sobrevivió a la Conquista, algunos de los códices del centro de México producidos en la época colonial son copias de antiguos códices mexicas cuyos originales se perdieron.

Se piensa que los **códices del grupo Borja** fueron elaborados en la región **Mixteca-Puebla** por encargo de los mexicas, aunque se realizaron siguiendo el estilo de esa zona.

Cultura Mixteca: Lámina 37 del **Códice Yuta Tnoho**.

Códice Mendoza, ilustración del Palacio de **Moctezuma**

Los Códices Pre-Hispánicos.-

Los [Códices](#) son documentos que forman parte de una tradición de registro en el Nuevo Mundo, en los que los antiguos pueblos utilizaban para registrar las cosas importantes en torno a las que giraba su universo. Eran muy variados los temas que se registraban en ellos, desde religiosos hasta políticos y sociales. El término *códice* proviene del latín "codex", cuyo significado de tablilla o registro proviene del tronco de un árbol; de igual forma, en el mundo prehispánico, la palabra que designaba a los ahora conocidos como *códices* era "amoxtili", proveniente de "amatl", es decir, amate —árbol del cual se hacían las hojas del papel para que los escribanos escribieran por medio de pinturas la información que encontramos en cada uno de los *códices*, tanto prehispánicos como coloniales— y "moxtili" que significa lo que está empastado o aderezado, lo que en conjunto podría traducirse como "Aderezo o conjunto de papeles de amate". El nombre dado a los escribanos era, en náhuatl, "tlacuilo" y, en maya, "ah ts'ib".

Códices Mexicanas:

Tres documentos nahuas del [México Antiguo](#), que son copias de documentos perdidos que datan de la época precolombina. Estos *códices* fueron elaborados en una fecha aún no determinada alrededor de la [Conquista de México](#). Los tres contienen fuente de primera mano sobre la vida religiosa, histórica y económica de los antiguos mexicanos. Se conocen como [Códice Borbónico](#), [Códice Boturini](#) o Tira de Peregrinación y [Códice Mendocino](#) o Matricula de tributos.

Códices Mayas:

Los *códices mayas* son [libros](#) escritos antes de la conquista y muestran algunos rasgos de la [civilización maya](#). En su escritura se emplean "[jeroglíficos](#)" mayas. Los *códices* han sido nombrados tomando como referencia la ciudad en la que se localizan. El *códice de Dresde* es considerado el más importante. Los Mayas desarrollaron su papel, relativamente en una era temprana, hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde inicios del V siglo DC.

Los Mayas lo llamaban *huun* y "tempranamente en su historia los Mayas produjeron una clase de manto de la parte interna de la corteza de ciertos árboles, principalmente del Higo salvaje o [Amate](#), (Ficus Glabrata) y del [Matapalo](#), otro ficus. A partir de ésta y con cal ellos formaban papel, cuando ocurrió, lo desconocemos. El papel inventado por los Mayas, era superior en textura, durabilidad y plasticidad al [papiro](#) Egipcio", (Sandstrom and Sandstrom, Traditional Papermaking).

Historia.-

Había varios libros mayas escritos al tiempo de la [conquista española](#) de [Yucatán](#) en el [S. XVI](#), pero casi todos fueron destruidos en grandes cantidades más tarde por [conquistadores](#) y [sacerdotes](#). En particular, todos los encontrados en la península de [Yucatán](#) fueron destruidos por órdenes de [Fray Diego de Landa](#) en [julio de 1562](#). Juntos, los *códices*, son una fuente de información primaria de la cultura maya, junto con las [inscripciones](#) en piedras y [monumentos](#), y [estelas](#) que sobrevivieron hasta nuestros días y los frescos de algunos templos. Aun así, muchas de las claves para entender al mundo maya fueron destruidas. Alonso de Zorita escribió que en 1540 él vio esos libros en el Altiplano de [Guatemala](#) que "narraban su historia de más de Ochocientos años atrás y que los fueron interpretados por Indígenas muy ancianos" (Zorita 1963, 271-2). Fray [Bartolomé de las Casas](#) se lamentó cuando descubrió que esos libros fueron destruidos y escribió: "*Estos libros fueron vistos por nuestros clérigos, y yo aún pude ver restos quemados por los monjes aparentemente porque ellos pensaron que podrían dañar a los Indígenas en materia de religión, ya que se encontraban al inicio de su conversión*". Los últimos en ser destruidos fueron los de [Tayasal](#) Guatemala, la última ciudad de América en ser conquistada en 1697.

Solamente tres *códices* y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos. Parecidos en forma y estructura, cada uno está escrito en una sola hoja plegada de casi 7 metros de largo y de entre 20 y 22 centímetros de alto, en pliegos que miden cerca de 11 centímetros de ancho. Éstos son:

El Códice de Dresde:

El *Códice de Dresde* está guardado en la [Sächsische Landesbibliothek \(SLUB\)](#), la biblioteca estatal en [Dresde, Alemania](#). Es el más elaborado de los *códices*. Es un [calendario](#) mostrando qué [dioses](#) influyen en cada día. Explica detalles del [calendario maya](#) y el [sistema numérico maya](#). El *códice* está escrito en una larga hoja de papel que está doblado de forma que se crean 39 páginas, escritas en ambos lados. Probablemente fue escrito por escribas mayas justo antes de la conquista española. De alguna manera llegó a [Europa](#) y fue vendido a la librería real de la corte de Sajonia en Dresde, en [1739](#). En las páginas 46 a 50 incluye un calendario de [Venus](#), lo que muestra que los mayas tenían un calendario más complejo asociado con ideas ceremoniales. En cada una de estas páginas se encuentran cuatro columnas, cada una con treinta de los signos utilizados en el calendario de 260 días llamado "[tzolkin](#)". Cada uno de los signos representa el día en el tzolkin en donde ha comenzado una posición particular de uno de los cinco períodos de Venus que complementan ocho años de 365 días. Las cuatro columnas de cada página en particular representan a Venus en su posición como la conjunción superior, la estrella de la mañana, la conjunción inferior, y la estrella de la tarde. En la parte inferior de cada página se muestra en números mayas el número de días de cada período.

Códice Kingsborough o Versión Aglio del Códice de Dresde: En 1825-1826 el italiano Agostino Aglio realizó una copia del *Códice de Dresde* en blanco y negro para el señor Kingsborough. Está a su vez los publicó en el libro "*Antiquities of México*" en nueve tomos. Aglio había preparado también una versión coloreada para el tercer tomo.

El Códice de Madrid:

El *Códice de Madrid* habla sobre [horóscopos](#) y tablas astrológicas y es el producto de ocho diferentes escribas. Se encuentra en el [Museo de América](#) en [Madrid, España](#); tiene 112 páginas, que se separan en dos secciones, conocidas como el *Códice Troano* y el *Códice Cortesano*. Ambas secciones fueron reunidas en [1888](#), pudo haber sido enviado a [Carlos I de España](#) por [Hernán Cortés](#), junto al [Quinto Real](#). En la primera [carta de relación](#), Cortés describe: "*Más dos libros de los que acá tienen los indios*". [López de Gómara](#) en su [crónica](#) describe que "*pusieron también con estas cosas algunos libros de figuras por letras, que usan los mexicanos, cogidos como paños, escritos por todas partes. Unos eran de algodón y engrudo, y otros de hojas de mel, que sirven de papel; cosa harta de ver. Pero como no los entendieron, no los estimaron*." Cuando se envió la primera carta, la expedición de Cortés ya había tenido intercambios con los [mayas](#) en la isla de [Cozumel](#), y con los mayas [chontales](#) después de la [batalla de Centla](#).

El Códice de Grolier:

A pesar de que los otros tres *códices* ya habían sido encontrados desde el [siglo XIX](#), el *Códice de Grolier* se dio a conocer en [1971](#). Se dijo que este cuarto *códice* maya autenticado fue encontrado en una cueva en la sierra de Chiapas en [1965](#), perteneció al doctor José Saenz quién se los mostró al mayista Michael Coe en el club Grolier de [Nueva York](#), por lo cual se le conoce con este nombre. Por medio de [datación por radiocarbono](#) se ha calculado que fue escrito en 1230 d.C. +/- 130 años. Es un fragmento de 11 páginas pobremente conservado, y se ha determinado que debió pertenecer a un libro con 20 páginas. Cada página mide 18 cm de alto por 12.5 cm de ancho. Actualmente está guardado en un museo de [México](#), pero no expuesto al público. Fotografías escaneadas del *códice* pueden encontrarse en Internet. Las páginas son mucho menos detalladas que las de los otros *códices*. En cada página siempre se encuentra la figura de un personaje mirando hacia el lado izquierdo de la página e invariablemente sosteniendo un arma o algún instrumento. Arriba de cada página hay un número. En la parte inferior parece haber una lista de fechas.

El Códice de Dresde

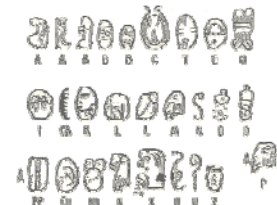
El Códice de Madrid

El Códice de París

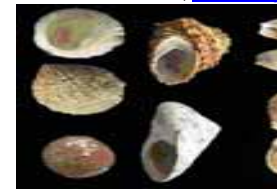
El Códice Grolier

Escritura Maya Escritura Maya: Kaminal Juyú; Guatemala

Caracola reina adulta, [Strombus gigas](#).

Ocarina

Conchas Marinas

Teponaztli Azteca

Ejecución del Caracol Marino y Tunkul Maya

Forma de Creación:

Durante años se pensó que los Códices habían sido hechos de fibra de [maquey](#), pero en 1910, R. Schwede estudió los Códices completamente, y determinó que fueron hechos mediante un proceso que usaba la corteza interna de una variedad del árbol del [higo](#), mejor conocido como [amate](#); entonces esto se trataba con una capa de [cal](#) (o algo parecido a la cal) sobre la superficie, sobre las cuales se escribió con pinceles y tinta. La tinta negra era carbón negro de hollín, los rojos fueron hechos de hematita (óxido férrico), azules maravillosos y luminosos ([azul maya](#)), y también había verdes y amarillos. Los Códices fueron escritos en tiras largas de este papel y fueron doblados en forma de acordeón. Las páginas de los Códices medían cerca de 4 por 9 pulgadas (ó 10 por 23 cm.).

Música:

Música Pre-Hispánica, de México.-

La música [indígena mexicana prehispánica](#) no era solamente [pentatónica](#), como se ha afirmado, sino que sus características estructurales (melódicas, rítmicas, prosódicas, tímbricas) variaban según la región y la lengua autóctona, entre las diversas culturas que componían el México antiguo. Como se desprende de los hallazgos y estudios arqueo-musicológicos de los últimos cincuenta años, el panorama musical precortesiano es mucho más complejo de lo que supusieron los tratadistas clásicos. Es notorio que, por ejemplo, la noción de escala musical no existía en México, sino más bien tonalidades que se desprendían de modos tradicionales de habla, tomando en cuenta que la mayor parte de las lenguas nativas mexicanas eran lenguas tonales; muchas de las que hoy sobreviven lo siguen siendo, por ejemplo las diversas lenguas de origen [Maya](#), o bien el [Hñáñhu](#) o el [Porhépecha](#). De esta manera, cada caso peculiar merecería un análisis propio, en vez de una generalización sistemática. Se ha dicho, por ejemplo, que las piezas vocales eran [monódicas](#), a veces [antifonales](#), pero los conceptos de monodía y antifona son ajenos a las culturas mexicanas prehispánicas. Como ilustración, valga decir que algunas "melodías" presentes en lenguas autóctonas, se entonan por "colores" o "timbres" de una sola voz (los oratorios tzeltal son sólo un ejemplo). Se ha dicho también que tales piezas se transmitían por tradición oral, sin embargo se ha probado que algunos instrumentos como el teponaztli mexica se empleaba como auxiliar para la memorización, algo que también ocurre hasta hoy con diversos instrumentos de percusión entre los pueblos maya. Por otra parte, es indudable que este repertorio y otras piezas no vocales, tenían un empleo muy variado en [ceremonias](#), de [guerras](#), así como en [fiestas y juegos](#), con sentido poético y amoroso. Entre los [Aztecas](#) o Mexica, la música se enseñaba junto con la danza en las escuelas denominadas [cuicacalli](#) ("casa del canto"). Los instrumentos musicales se guardaban en el [mixcoacalli](#) ("casa del dios del fuego").

Instrumentos de Viento:

Chilililtli y *tlapizalli*: [flautas](#) o [flautines](#) de barro, [carrizo](#), hueso, etc.

Huilacapitzli: [ocarinas](#), tortolitas y jarros silbadores.

Atecoacalli: [caracol marino](#) usado como [trompeta](#) por su sonido grave y profundo.

Instrumentos de Percusión:

Tetzilacatl: disco metálico como [gong](#).

Huehueltl: [tambor](#) vertical de un tronco hueco decorado artísticamente, con sus costados labrados y aberturas en la base, recubierto en la parte superior con la piel de [venado](#) u [ocelote](#). Se percutía con las manos en las danzas.

Panhuehueltl: tambor mayor.

Tlalpanhuehueltl: tambor gigante de 2.50 metros que desde lo alto de los templos anunciaba la guerra hasta una distancia de 12 [km](#).

Teponaztli: tambor horizontal de un tronco hueco de madera dura, que se percutían con dos macillos cubiertos de [hule](#) en un extremo, para el cambio de guardia nocturna, ceremonias religiosas y señales de guerra.

Ayotl: [caparazón de tortuga](#), percutida en la parte inferior con un [asta](#) de [venado](#).

Instrumentos Varios:

Tzicahuaztli: raspador de hueso ([fémur](#), a veces humano) con muescas transversales frotadas al ritmo de la danza con un [caracol](#), [concha](#) o asta de venado.

Omichitizcahuaztli: raspador de hueso o asta de venado con muescas, apoyado en un [cráneo](#) humano como caja de resonancia para ritos [fúnebres](#).

Ayacachtli: [sonaja](#) de [guaje](#) seco o [calabazo](#) de barro o metal, lleno de piedritas o semillas, para acompañar a las danzas.

Tenabaris: [capullos](#) de [mariposa](#), secos y atados en grupos, con piedritas en su interior. Se amarraban a los tobillos y muñecas de los danzantes.

La Música Mexica:

Un análisis musicológico del ritual [mexica](#) no puede prescindir de la noción original de integridad que se observa en el arte prehispánico. La música, la danza y la poesía fueron consideradas como un todo dentro de la práctica [azteca](#). Se incluía en sacrificios, penitencias, ofrendas, ingestión de [alucinógenos](#) ([péyotl](#), [nanácatl](#)) y otros tipos de [hierbas](#). Los rasgos más característicos de la política musical azteca, son los privilegios civiles, como la exención de [tributos](#) de la que gozaban los músicos profesionales, y las jerarquías que ocupaban en los templos. Los artistas, aún cuando recibiesen honores y riquezas, formaban parte del servicio doméstico de los señores. Los músicos recibían un [mecatl](#) o cordel distintivo (de donde viene la palabra [americana mecate](#) (del nahuatl [mecatl](#), cordel), que portaban en la cabeza, colgando las puntas encima del pecho. Heredaron por línea directa el instrumental [tolteca](#) (por ende [teotihuacano](#)) asimilando el legado de las culturas contemporáneas de toda [Mesoamérica](#).

Danza:

"Concheros":

"*Concheros*" es la palabra utilizada para referirse a los grupos de danzantes religiosos que ejecutan "*La danza de los Concheros*", "*Danza de la Tradición*", "*Danza Azteca*" ó a veces también llamada "*Danza de la Conquista*". Generalmente se encuentran a las afueras de algunos sitios arqueológicos de [México](#), pero también se pueden encontrar en el atrio de alguna iglesia o en alguna plaza importante.

Historia y Características:

Estas danzas han sufrido una constante evolución con el paso del tiempo. Originalmente, las danzas estaban conformada por círculos de personas (un círculo detrás de otro, como formando una especie de onda). Entre más cerca del centro se estuviera mayor era el rango de las personas que integraban el círculo (de pillis a macehuals). Los del primer círculo establecían los elementos de la coreografía, luego el segundo círculo los copiaba y así sucesivamente, hasta formar una especie de ola (véase [La ola](#)). Para cuando el paso establecido había llegado al último círculo, el primer círculo ya había establecido otro paso. En el centro de esos círculos se encontraban los músicos que tocaban el huehueltl y el teponaztli. Existen teorías que dicen que cada paso representaba un elemento de la naturaleza (fuego, agua, etc.). (Véase [Mitote](#))

Ejecución del Tunkul Maya

Xochipilli, deidad Meso-Americana de la Música

Código Florentino: Ceremonia con [teponaztli](#) y un [huehueltl](#)

Jóvenes y ancianos podían participar. Conforme se destacaban sus habilidades se podían dividir en conchero primero de la derecha, conchero primero izquierdo y férez. El férez era el encargado de cargar el estandarte. Como una manera de honrar a los dioses, antes de iniciar la danza se bendecían los cuatro puntos cardinales. Debido a la religiosidad del momento, aquel que no hacía correctamente las cosas era castigado. Los elementos de esta danza son principalmente provenientes de la cosmovisión mexica (azteca), pero conforme fue avanzando la historia, se involucraron elementos católicos provenientes de España (véase [Colonización española en América](#)). Descripciones de estas danzas se pueden encontrar en diversos libros como "*Historia Natural y Moral de las Indias*", "*Historia Antigua de Méjico*", entre otros.

Origen de la Palabra:

Existen principalmente dos historias sobre el origen de esta palabra. La primera afirma que durante la época de la Colonia, los instrumentos musicales indígenas fueron prohibidos por ser considerados sacrilegos. Entonces, los indígenas comienzan a explorar los instrumentos de cuerda europeos y surge un instrumento parecido a la mandolina, confeccionado con la concha de un armadillo. Este instrumento comienza a acompañar las danzas y es así como (debido a la concha del armadillo) a estas danzas (ya evolucionadas) se les empieza a llamar concheros. Actualmente se ha recuperado el uso de instrumentos antiguos mexicanos como el [Huehuetl](#), el [Teponaztli](#), el [Ayacaxtli](#) y los [Ayoyotes](#) o [Coyollis](#). La segunda cuenta que el término "conchero" hace referencia a los *ayoyotes*, que son las bandas de conchas que se amarran alrededor de los tobillos.

Vestuario:

Antiguamente la vestimenta era determinada por el rango social al que pertenecía cada persona. Los macehuales, que eran de bajo rango, portaban ropa hecha a base de [ixtle](#). Los pillis en cambio, tenían el privilegio de usar la tilma, una prenda hecha principalmente de algodón que tenía dibujos referentes a su rango y que se amarraba al hombro. Usaban también perforaciones en la nariz, boca y/o lóbulos de las orejas. También usaban tocados de plumas (copilli) que podían ser de cotinga, de quetzal o de faisán. Actualmente, la vestimenta suele variar de unos grupos a otros, pero casi siempre consta de un faldellín, rodilleras, muñequeas, pectoral y un penacho de plumas. Las plumas ahora son de [faisán](#), de pavo real, de gallo, artificiales o de avestruz. La tela del vestuario suele ser brillante y de colores muy vivos. Se utilizan los ayoyotes (también conocidos como tenabaris) en los tobillos, una sonaja en la mano derecha o el estandarte.

Los Concheros Contemporáneos:

Hoy en día los concheros se concentran principalmente en el zócalo de la [Ciudad de México](#). También se les puede encontrar a las afueras de algunos museos, en las plazas de lugares concurridos (como Coyoacán) o a las afueras de iglesias católicas. Varias compañías de danza folklórica han integrado estas danzas a sus repertorios, aunque eliminando muchos de los elementos, ya que se presentan como un espectáculo y no como una ceremonia religiosa. La importancia de los concheros radica principalmente en la conservación de las tradiciones más ancestrales de México. Existen varios grupos de personas que buscan preservar la tradición, formando así especies de colegios, donde además de enseñarse la danza se dan talleres de filosofía prehispánica o clases de náhuatl. De esta manera han surgido también grupos que pretenden difundir la cultura mexicana por el país e incluso recuperar el náhuatl y establecerlo como idioma oficial. Existen otros grupos que sólo pretenden devolverle a las danzas su origen ancestral, eliminando así los elementos coloniales y resaltando la mexicanidad. Entre los números más representados se encuentran: águila blanca, paloma y la famosa [Danza del Venado](#). Aunque esta última proviene del Norte de México y se representa con un vestuario diferente, en varias ocasiones se anexa al número de los concheros.

"Juego del Volador"-

El "*Juego del Volador*" es un ritual [indígena](#) originario de [Meso-América](#) que se caracteriza por el uso de aparatos giratorios y maniobras acrobáticas. Aunque erróneamente se le conoce también como *Danza de los Voladores de Papantla*, el Juego del Volador no es exclusivo de esta población veracruzana ni tampoco es una danza en el sentido estricto del término. Sus orígenes se remontan al Período Preclásico Medio mesoamericano, se han encontrado representaciones de este ritual en la cerámica funeraria de las culturas de Occidente (Colima, Jalisco y Nayarit). Posteriormente pasó a otros pueblos, muy probablemente relacionada con el [sacrificio gladiatorio](#) y los cultos de la fertilidad. Sobrevive en la actualidad entre los [Nahuas](#) y los [Totonacos](#) de la [Sierra Norte de Puebla](#) y el [Totonacapan](#) veracruzano.

Ritual:

La danza del volador es una de las danzas indígenas más populares que han sobrevivido a la [conquista española](#).

Este ritual está asociado a la fertilidad, no obstante según los registros antropológicos, la danza existía con otras características y fue relacionada al culto religioso en la era [Pos-Clásica](#), gracias a que fue incorporada a la cultura tolteca y posteriormente los [Aztecas](#) de adicionaron elementos solares y de mayor peligrosidad, pues danza del Volador se ejecuta con cuatro danzantes que representan los cuatro [puntos cardinales](#), pero se observaron danzas con sólo dos danzantes. La fertilidad se representa mediante el descenso de los danzantes, que simbolizan la caída de la lluvia. En la celebración acompañada de danzas y música se utiliza un tronco o "palo volador" donde se ajustan varias piezas: una pequeña base de madera, una cruz, un pivote (denominado también manzana) que unirá y posibilitará el giro, y una escalera unida al palo. En los extremos de la cruz se colocan cuerdas que sujetan a los danzantes voladores simbolizando los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, más el [caporal](#) que representa el centro. A más 20 metros en lo alto de la estructura, se sitúa el caporal, personaje que toca un tambor y una flauta, y coordina el ritual. Cada señal que el caporal hace es un tipo de acrobacia, en una de ellas cada danzante volador salta al vacío, sujetado por la cintura, boca abajo y afianzándose con las piernas y gira 13 veces cada uno de ellos, que multiplicado por los cuatro voladores da el resultado de 52, ya que este número es el símbolo del ciclo de 52 años del calendario indígena o [Xihmolpilli](#). Finaliza cuando los participantes empiezan a abrir el círculo hasta tocar el suelo. Si los espectadores aplauden alguno de los voladores dobla las piernas y se toca los pies con las manos, siendo esta una maniobra muy difícil que solo puede durar unos segundos. Los danzantes visten trajes muy coloridos que representan a aves tropicales.

El ritual del volador no se limita a la danza, ya que la obtención e instalación del palo conlleva gran solemnidad. Originalmente se utilizan sólo tres variedades de árbol para obtener el palo: [Zuelania xhilonia](#), [Aspidosperma megalocarpon](#) y [Carpodiptera ameliae](#), debido a la resistencia de estas plantas, no obstante debido a la tala inmoderada, la cantidad de éstos árboles ha disminuido. En la tala del árbol participan los danzantes que según la tradición deben abstenerse sexualmente en el transcurso de la ceremonia. En el rito del corte, primero se hace una ceremonia para pedir perdón al bosque por tomar la vida de uno de sus seres y se le ofrecen ofrendas mientras los danzantes bailan alrededor del árbol. El caporal inicia el corte con hacha y le siguen los danzantes, pero toda la comunidad participa. Según la tradición el palo debe ser trasladado sin tocar el suelo hasta el lugar donde se colocará o "sembrará", y en el hoyo donde se instalará también se depositan ofrendas. La instalación y arreglo del palo también va acompañada de música. La danza Hua-hua está rodeada de menos solemnidad, y se considera menos importante que la del Volador. Los danzantes bailan antes de subir a la cruz o rehilete y son guiados por el caporal para ascender a éste y es hecho girar por efecto del peso de los danzantes. El traje de los danzantes es igual que en la ceremonia del volador con la variante de que el gorro es más grande porque tiene una estructura circular de papel que representa al arco iris.

Danza Mexica de los "Concheros"

Danza del Volador: Danzantes Descendiendo; Cultura Totonaca

Danza del Venado (Yaqui, Sonora, México)

Actualidad:

Las danzas indígenas trataron de ser prohibidas por los misioneros españoles en [América](#), por lo que la permanencia de esta tradición se limita grupos nahuas y totonacos de la Sierra Norte de [Puebla](#) y el Totonacapan veracruzano, siendo bastante popular y difundido en [Papantla, Veracruz](#), por lo que a los voladores se les conoce como "Voladores de Papantla". Algunos grupos de indígenas de esas regiones se han trasladado a diversos puntos de la República Mexicana, como el [Museo Nacional de Antropología](#) en la Ciudad de México, donde hacen una breve representación del ritual indígena. La danza del Volador es conocida en Papantla como "Vuelo de los Muertos" o *Kos'niin* y la danza Hua-hua como "Guacamaya" o *Lakka*. A la danza se han incorporado elementos occidentales y modernos como la utilización de espejos en los trajes, los cuales no eran conocidos en la era prehispánica. También se elaboran palos de metal en vez de madera y el palo del árbol ya no es llevado sin tocar el suelo, cargado por toda la comunidad, sino que usan vehículos de combustión interna para el arrastre. La introducción de estos elementos ha sido valorada como negativa para la tradición, además de que la danza ha adquirido características [circenses](#), pues ha sido comercializada como espectáculo, y para ello se ha buscado mayor atractivo visual, realizándola en un palo más alto superando el número de 13 vueltas, lo que rompe con el carácter [sagrado](#) de la tradición. Ante este escenario varios danzantes se agruparon en una Unión de Danzantes y Voladores con el fin de preservar la tradición original. Por otra parte, esta danza ha sido juzgada como un "juego" prehispánico, siendo que es un ritual sin carácter lúdico.

"Danza del Venado":

La "Danza del Venado" es una danza ritual celebrada por los indios [Yaquis](#) y [Mayos](#) de los estados [mexicanos](#) de [Sonora](#) y [Sinaloa](#). Mayormente en el primero y más arraigado. Ambos grupos se encuentran emparentados entre sí, y hablan lo que parecen ser variantes de la misma [lengua cahita](#). Esta danza es una dramatización de la cacería del venado, héroe cultural de estos pueblos, por parte de los *pascolas*, agentes de las fuerzas negativas del universo. [Arturo Warman](#), un reconocido antropólogo mexicano, consideraba que la música y la letra de la danza del Venado debían haber transitado con muy pocos cambios desde la época [Pre-Hispánica](#) hasta la actualidad.

Instrumentación:

Los instrumentos necesarios para la interpretación de la Danza del Venado son los siguientes: Flauta. es una flauta de carrizo, de tres agujeros. Tambor de parche. Se trata de un tambor con parche de piel de venado o de vaca, que es percutido con una vara de madera por la misma persona que ejecuta la melodía en la flauta. Tambor de agua. Está constituido por una [calabaza](#) o [quaje](#) hueco, puesto boca abajo sobre el agua contenida en una [batea](#) de agua. La [jícara](#) se golpea con un palo para generar un sonido grave. Raspadores. Se emplean en general dos raspadores de madera, de unos 30 cm de longitud con estrías, que se apoyan sobre dos medias calabazas huecas que funcionan como cajas de resonancia. Para producir el sonido, son frotados con una vara de madera o de metal. Sonajas. Se trata de sonajas hechas con calabazas huecas rellenas de semillas o piedrecillas de río. Las sonajas tienen un mango y son ejecutadas por los *pascolas* y el *maso* o venado. [Tenabaris](#). Los bailarines se sujetan a los pies una cadena de tenabaris hechos de capullos secos de mariposa "cuatro espejos" con piedrecillas dentro. Al ejecutar la danza, los cascabeles suenan.

Danza de los "Quetzales":

La Danza de los "Quetzales" es una danza originaria de la Sierra Norte de los estados de [Puebla](#) y [Veracruz](#). En la época prehispánica era dedicada al sol, razón que aún tiene reminiscencias en la corona que portan los danzantes en la cabeza. En cuanto al origen de su nombre, existen dos teorías, la primera afirma que es tomado porque antiguamente las coronas de los danzantes se elaboraban con plumas del ave [Quetzal](#), que actualmente está en peligro de extinción. Otra teoría dice que la danza toma su nombre porque se baila en la región de Cuetzalan, Puebla.

Danzas de Tlaxcala (México): Huehue de Tlacuilohcan

Danza de los "Quetzales"

3.6) Arte en el Área Andina* (* Incas y Chibchas - Marco Histórico-Cultural; Artes Plásticas, Dinámicas y Menores) -

3.6.0) Marco Histórico-Cultural:

Primeros Pobladores Andinos:

El paso de los **nómades** de **América del Norte** a **América del Sur** por el **Istmo de Panamá** fue también una aventura épica. Tal vez no una gran hazaña, como la emprendida por sus antepasados a través del **Estrecho de Bering**, pero tuvieron que sobreponerse a ambientes nunca antes conocidos. En efecto, ahora tenían que luchar contra el agobiante **calor**, la inesperada **llovía** torrencial, la **selva** enmarañada y sus alimañas. No obstante, una vez más, el **hombre** primitivo demostró su extraordinaria capacidad de adaptabilidad y cruzó el **Istmo de Panamá** para reconquistar las **montañas**, **colinas** y **valles**, espacios **geográficos** a los cuales ya estaba acostumbrado y que encontró ni bien pisó tierra **Andina**. Si el istmo o puente de Bering sirvió para que el hombre del **Asia** llegara a América del Norte, el istmo de Panamá fue el **punte** natural por donde llegó el hombre de América del Norte a América del Sur. A continuación, la **cordillera Andina** fue la vía para llegar hasta los últimos rincones de la **Patagonia** y de la **Tierra del Fuego**. El **territorio peruano**, en forma particular, ofrecía un ambiente privilegiado para los primeros pobladores. La cobertura **faúnica** ha variado desde aquellos tiempos. La **mega-fauna** se ha extinguido pero mantiene sus principales características **biogeográficas**. En la actualidad el **Perú** tiene el 5% de las **aguas** superficiales del **mundo**; 28 tipos de **climas** de los 32 que tiene todo el **planeta**; el 8% del total de especies de la **flora mundial**, donde se desarrollan entre 40.000 y 50.000 especies **vegetales**, de las cuales 200 especies han sido domesticadas; el 9% del total mundial de **mamíferos**; el 19% del total mundial de **aves** y 84 zonas de vida de las 105 existentes en la **Tierra**.

Paccaicasa:

El espacio andino comprendido entre la **línea ecuatorial** y los 20° de **latitud sur** se convirtió en la zona preferida por las bandas de recolectores, **cazadores** y **pescadores**. Allí está la parte medular de la **Cordillera de los Andes**, con variedad de recursos naturales y óptimos climas. En ese tiempo, el actual territorio del Perú estaba poblado por mega-flora y mega-fauna, es decir, por grandes **vegetales** y grandes **animales**.

Por lo accidentado de los **Andes**, esa situación no se habría dado en todos los ambientes. Pero, en aquéllos donde no se encontraban tales tipos de animales y vegetales, el hombre primitivo saciaba su hambre con **frutos**, **raíces** y **peces**; recursos que abundaban en varios pisos **topográficos** del Ande. De manera que las zonas quechua, suni, puna, yunga y chala fueron ocupadas paulatinamente por los **inmigrantes**. Éstos y sus descendientes se "**andinizaron**" hasta crear, con el transcurso de muchos **siglos**, la **cultura** andina. Probablemente, ello comenzó con el primer grupo **humano** que se instaló en **Ayacucho**, merodeando las diversas cavernas del complejo **Piki**.

Ubicación Geográfica de Paccaicasa:

El complejo se encuentra ubicado en el **departamento de Ayacucho** a 12 **kilómetros** al **norte** de la **capital departamental**. Los restos en la cueva de Piquimachay, localizada a una altitud de 2.740 msnm, es la huella arqueológica más importante hallada. Tiene como antigüedad, probablemente unos 17.500 **años AC** y se desarrolló en la región sierra quechua.

Fitofauna de la Zona:

En aquel tiempo, cubierta de abundante **pasto**, **hierbas** y grandes **árboles**. **Hábitat** de animales gigantes (mega-fauna) como el **perezoso** o **megaterio americano**, **elefante sudamericano** o **mastodonte**, **tigre dientes de sable**, **paleolama**, etc. Abundaban animales menores, por ejemplo, el **cérvido** el **puma** y el **caballo** americano. La cadena **biológica** silvestre se completaba con animales menores como la **rata**, el **ratón**, el **conejo**, el **cuy**, la **vizcachá**, el **zorrino**, el **pato**, etc.

Evidencias Arqueológicas:

Se ha hallado casi 200 utensilios primitivos en la cueva de Pokimachay. La mayor parte son raspadores y cuchillas de **pedra**. Unos cuantos son de **hueso**. Según el **arqueólogo** Richard Mc Naish, constituyen las herramientas más antiguas hechas por el hombre andino. Sobresalen dos puntas de proyectil, probablemente de las primeras **flechas** o **lanzas** que se fabricaron en el Ande para cazar animales.

Modo de Vida:

Vivían de la recolección de frutos y raíces silvestres, y también de la caza de animales salvajes. Probablemente, Paccaicasa fue uno de los pocos sitios del antiguo mundo andino donde el hombre fue cazador de grandes animales. Esas primeras bandas u hordas, dependientes totalmente de los recursos de la **naturaleza**, eran nómades o transhumantes y se trasladaban de un lugar a otro en búsqueda de **alimentos**. Las cuevas, como Pikimachay, les servían como refugio temporal, almacén y santuario.

Otras Moradas del Hombre Andino:-

Otras probables instalaciones, más o menos contemporáneas de Paccaicasa, se han ubicado en otras **serranías** de Ayacucho, **Junín**, **Huánuco** y **Ancash**.

1. Jayhuamachay. Ubicada a 17 kilómetros al **este** de la ciudad de **Ayacucho**, con restos humanos del **Pleistoceno**. Altitud: 3.340 msnm.

2. Pachamachay. Ccorumachay, Ushkumachay, Panalauca y Tilamoc. En la zona de Junín, donde se han encontrado restos **fósiles** de finales del pleistoceno e inicios del **Holoceno**, de 10.000 a 14.000 años AC, aproximadamente.

3. Cerro Huargo. Localizado en una altitud de 4.050 msnm, cabecera del **río Marañón**, en la **provincia** de **Dos de Mayo**, **departamento** de Huánuco.

En una de sus cavernas se halló restos de **carbón** de **madera** (prueba de la utilización del fuego para cocer sus alimentos), desechos de animales y una punta de proyectil de hueso para la caza. Antigüedad: 13.460 años AC.

El Guitarrero: Situado en la **Cordillera Negra**, **Callejón de Huaylas**, departamento de Ancash, provincia de **Yungay**, a 2 kilómetros al norte del pueblo de Shupluy y 1 km al oeste de Mancos, a 450 kilómetros al **norte** de **Lima**, orilla **occidental** del río **Río Santa**.

Características del Lugar:

Es una cueva cuya boca da al **este**, por "**donde sale el Sol**". Se halla en la ladera **oriental** de la Cordillera Negra, a 150 metros de altura sobre el nivel del río Santa, a una altitud de 2.500 msnm, por lo que pertenece a la **región** quechua.

Hay restos fósiles que demuestran que fue ocupada por las primeras bandas llegadas al Callejón de Huaylas. Fue utilizada durante todos los **siglos** del nomadismo y de la etapa de la **agricultura** incipiente, por lo que en sus diversos estratos se hallan restos fósiles de esa evolución.

Contenido de los Estratos:

En la capa más profunda de la cueva de El Guitarrero se ha hallado restos de una **industria lítica** de **lascas**, donde sobresalen una punta de proyectil y un **cuchillo**. Ambos son bi-faciales. En los estratos superiores, se encontraron otros objetos de posterior data y de mucho valor arqueológico, tales como otros instrumentos de piedra, objetos de hueso y **barro**, huacos y fósiles de **frijoles**, **maíz** y otros **vegetales** que el hombre andino estaba domesticando.

Imperio Inca: Ubicación Geográfica y Territorio

Periodo	Principales Culturas
Horizonte Temprano	Chavin - Paracas - Cupisnique - Putará
Intermedio Temprano	Moche - Nazca - Recuay - Cajamarca - Tiahuanaco - Lima - Vicús - Huapa
Horizonte Medio	Wari - Tiahuanaco - Pachacamac - Lambayeque
Intermedio Tardío	Chimú - Chincha - Chachapoyas - Colla - Lupaca - chiribaya - Maranga - Cajamarca - Huamachuco - Huanca
Horizonte Tardío	Inca

Cultura Andina. Horizontes e Intermedios

Cultura Andina: Sub-Áreas Culturales-Imperio Inca: Expansión

Imperio inca: Territorios Conquistados por **Túpac Yupanqui**

Imperio Inca: Territorios Conquistados por **Pachacútec**

Imperio Inca - Agrotecnia: Waru waru - Representación

con más de 150 diseños geométricos o **tocapus**.

Su capital se encontraba en la ciudad del **Cuzco**, que, según la Constitución peruana, es la "capital histórica de **Perú**", en donde los cuatro suyos se encontraban.

Primera Fábrica Andina:

Según su descubridor, el arqueólogo norteamericano Thomas Lynch (Universidad de Cornell), la punta de proyectil y el cuchillo de piedra tallada son "restos de las cosas que usaron o hicieron los hombres, no restos humanos [esqueléticos](#) como en otros sitios".

Antigüedad:

Esos instrumentos líticos, los primeros que el hombre andino produjo esculpiendo lascas, tienen una antigüedad de 12,560 años AC. En el "Primer Encuentro Internacional de Peruanistas", que realizó la [Universidad de Lima](#) en el mes de [septiembre](#) de [1996](#), los arqueólogos, [antropólogos](#), [historiadores](#) y otros [científicos](#) que participaron en ese evento [cultural](#) estuvieron de acuerdo con la exposición del doctor Augusto Cardich, quien ratificó la antigüedad de los restos de Lauricocha y El Guitarrero, pero puso en duda la de Paccaicasa. Sobre El Guitarrero, dijo:

"... esa una *verdad científica que se trata de los restos más antiguos del poblamiento andino*".

Según él, debe situarse en los 13,000 años AC, el tiempo de la primera instalación humana en el actual territorio [peruano](#), en El Guitarrero.

Cultivos:

Otro detalle que es sorprendente en el hombre de la Cueva del Guitarrero es que dio origen a la agricultura de America, habiéndose encontrado en la cueva restos de cultivos de olluco, yuca, caigua, quinua, chirimoya, pallar, frijol, maíz, ají, sukuma, zapallo, oca y papa

Área Cultural Andina:

El *Área Cultural Andina* es aquella [área cultural](#) dominada por la [Cordillera de los Andes](#), en la cual se desarrollaron las principales civilizaciones precolombinas de [América del Sur](#). Sus "área de influencia" aproximada va desde la [Provincia de Llanquihue](#) en [Chile](#) y de [Mendoza](#) en [Argentina](#), en el sur, hasta [Mesoamérica](#), el sur de [Nicaragua](#), así como las sociedades herederas de las mismas. Se superpone en el norte con lo que tradicionalmente se conoce como *Área Intermedia*. El concepto de *Área Andina* fue objeto de discusión a mediados del siglo XX. Bennet y Bird establecieron un área de co-tradición andina circunscrita principalmente a los Andes Centrales y la existencia de un área "*Intermedia*" situada al norte de la cuenca de Cajamarca en Perú. Este enfoque, que es válido para la arqueología peruana, no alcanza a todas las sociedades complejas surgidas en todos los Andes antes de la Conquista Europea. En ese sentido, en cambio, surge el enfoque macro andino postulado por [Luis Lumbreras](#) en 1981 quien establece lo que actualmente se conoce como *Área Cultural Andina*. Esta área cultural es consecuencia de una *relación de interdependencia provocada por un régimen de vida de origen agrícola; por tanto no es aplicable a etapas Pre- agrícolas y tampoco lo será para niveles sociales basados, por ejemplo, en la industria* (Lumbreras, 1981 pp. 41-43). Un factor que une a todos los pueblos de esta área, según Lumbreras es que la relación de éstos con el medio ambiente se resuelve a través de una constante *mar - cordillera - bosque tropical, que configura una racionalidad económica integracionista de corte transversal al eje geográfico de la Cordillera*. Sin embargo existen diferencias y grados de complejidad en el desarrollo social y político de las culturas desarrolladas en el área andina expresadas en sub-áreas.

Sub-Áreas Culturales Andinas:

Los límites de estas *Sub-Áreas Culturales* no coinciden con las fronteras de las modernas repúblicas andinas.

Extremo Norte.-

Incluye las cuencas andinas del Magdalena y el Cauca (Colombia), el altiplano de Bogotá, la costa colombiana y del oeste de Venezuela. En su territorio se desarrollan las culturas regionales colombianas, incluyendo las de Quimbaya, Tairona, San Agustín, Tierra Adentro y Chibcha. En esta sub área se habría inventado la cerámica en Sudamérica.

Área andina Septentrional.-

Constituidos principalmente por el territorio ecuatoriano, el extremo sur de Colombia y el extremo norte peruano. La costa es de clima tropical y las regiones alto andinas están caracterizadas por el ecosistema del páramo. Las culturas más conocidas incluyen la antiquísima Valdivia, la cultura manteña y la del milagro en la costa, y los reinos tardíos de Quito y Cañar. El desarrollo de la cultura Vicus, que pertenece a esta área está sin embargo profundamente ligada a la sub área siguiente.

Área Andina Central.-

Ubicada en el Perú (aunque su influencia se percibe fuertemente en los Andes Septentrionales y Centro Sur) . Las zonas alto-andinas están dominadas por el ecosistema de puna y la costa es árida. Es considerada junto con el área centro sur la que mayor desarrollo cultural alcanzó. Incluye una vasta historia donde destacan las culturas de Supe, Chavín, Moche, Nazca, Recuay, Wari, Chimú, chachapoya e inca entre muchas otras.

Área Andina Centro-Sur (Área Circum Titicaca).-

Incluye el extremo sur peruano, Bolivia, el norte grande chileno y parte del noreste argentino. Su zona alto-andina está dominada por la Meseta del Collao. Su costa es la más árida de Sudamérica. Es el escenario de las culturas Chinchorro, Pucará, las culturas atacameñas, Tiahuanaco y los reinos aimaras

Área Andina Meridional.-

Ocupan el Chile Central y buena parte del noroeste argentino.

Extremo Sur.-

Ocupa lo que tradicionalmente se ha identificado como Araucanía

La Cultura Andina:

En la *Cultura Andina* se sucedieron varias fases en las cuales se alternaron reinos unificadores, por hegemonía indirecta o dominación militar directa, con potencias regionales que emergieron aprovechando determinados vacíos de poder. La primera de las grandes potencias que parecen haber dominado la región, es aquella que se consolidó alrededor de [Chavín de Huantar](#). Una vez derrumbado este núcleo, fue consolidándose poco a poco el poder de [Tiahuanaco](#), ciudad que controló casi todo el mundo andino gracias a una vasta red de comercio, y que tuvo su contraparte en la ciudad de [Huari](#), emplazada en las cercanías del [Océano Pacífico](#). Otras potencias relevantes a lo largo de la historia del mundo andino, son el reino de los [Moche](#), [Paracas](#), [Nazca](#) y [Chimú](#). La influencia cultural andina rebasó, llegado el minuto, las actuales fronteras peruanas, y se esparció hacia Chile en una dirección, y hacia Colombia en la otra. En Chile surgieron culturas urbanas tales como la de los [atacameños](#) y los [diaguitas](#). En Colombia, por su parte, prosperó la cultura de los [Chibchas](#), que pronto se reunieron en señoríos militares, siendo el de [Bogotá](#) el más poderoso de todos. En el Siglo XV, en el [Valle del Cuzco](#), se consolidó el poder militar de los [Quechuas](#). Su rey [Pachacútec](#), que salvó a Cuzco de ser conquistada por los [Chancas](#) en [1438](#), emprendió una larga serie de guerras contra los reinos vecinos, sentando así las bases del [Imperio Inca](#); su labor no sólo fue militar, sino que también se dedicó a construir fortalezas y organizar la administración y la religión, creando para esto último el templo de [Coricancha](#). El orden fundado por Viracocha resistió casi un siglo entero, hasta que en [1527](#), la guerra civil azotó al Imperio Inca.

Imperio Inca. Manco Cápac

Pachacútec

Imperio inca. Túpac Yupanqui Huayna Cápac (último Inca)

Imperio Inca: Atahualpa

Textilería: Unco o Pncho [Inca](#)

Textiles Incas

Aunque [Atahualpa](#) venció a su hermano [Huascar](#), no pudo gozar de los frutos de su victoria, porque el mismo día de su triunfo, fue arrestado por [Francisco Pizarro](#); el resto es la historia de cómo el Imperio Inca fue abatido y repartido por los conquistadores españoles, en una seguidilla de guerras que duró hasta que en [1545](#), [Pedro de la Gasca](#) fue designado [Virrey del Perú](#), y pudo pacificar estos dominios.

Civilización Andina:

El término *Civilización Andina* ha tenido diferentes usos en la historia de la arqueología del Siglo XX. En su sentido más amplio alude a todos los pueblos agrícolas que conformaron el [Área Cultural Andina](#). En su sentido más ortodoxo alude sólo a las subárea Central. La interpretación tradicional -que es la que se desarrolla en este artículo- habla de una región algo más amplia que incluye las subáreas Central y Centro-Sur, esto es, la mayor parte del [Perú](#) y [Ecuador](#) andino, el occidente [boliviano](#), el [Norte Grande](#) chileno y el [Noroeste argentino](#): áreas que luego serían incluidas como parte del [Tahuantinsuyo](#), significando la cúspide del desarrollo de la civilización Andina. En esta región se desarrollaron sociedades de gran complejidad política y cultural (como [Inca](#), [Moche](#), [Tiahuanaco](#), [Wari](#) o [Nazca](#)) entre el tercer milenio antes de Cristo y el año [1532](#) (que es cuando se inicia la conquista de estos territorios por el [Imperio Español](#)). Los orígenes de esta civilización, sin embargo, son mucho más antiguos y se remontan al menos hasta el final de la última [Glaciación \(Wisconsin\)](#), hace aproximadamente unos 11 mil años.

Periodización:

Plantilla: Civilización Andina La mayor parte de los arqueólogos, historiadores y antropólogos contemporáneos están en su mayor parte de acuerdo con las mismas líneas generales de la historia andina antigua, incluyendo su cronología, el momento en que surge o decae tal o cual cultura o Estado y el tipo de influencia que éstas ejercieron. Y ello pese a que la arqueología está aportando permanentemente nuevos datos para su interpretación. Los desacuerdos están en la periodización de esa cronología, en el nombre de cada etapa, en los procesos que motivan la diferencia entre una etapa y otra, en sus subdivisiones y en el momento exacto en que una se inicia y otra se acaba. Todo ello ha llevado a diferentes propuestas de periodización de los Andes Antiguos.

El Desarrollo Histórico Andino:

Lo que todos los investigadores aceptan es que luego de un largo período de cazadores y recolectores (llamado **Periodo Lítico**) y de otra etapa donde se descubren gradualmente la ganadería y la agricultura (**Arcaico** Temprano y Medio) aparece una etapa donde las aldeas se organizan admirablemente hasta construir templos y plazas. Lo que parecen ser una multitud de pequeños estados teocráticos de sustento agrícola, comparten entre sí algunos características comunes, como tener objetos rituales donde se representan seres humanos con rasgos de felino o serpiente, o construcciones similares (**Pirámides en U**, Plazas Circulares Hundidas etc.). La definición más amplia denomina a esta etapa **Formativo**. La más detallada distingue entre el llamado Arcaico Tardío, el **Periodo Inicial** ("inicial" porque es cuando aparece la cerámica, objeto fundamental para la cronología arqueológica andina) y el **Horizonte Temprano** (1200 - 200 AC). (que se refiere a un momento donde gran parte de los Andes está incluida por la misma cultura). Otros autores fusionan algunas características para hablar de un **Horizonte Formativo**, una etapa de donde en un territorio muy amplio de los Andes Centrales se dan las mismas características culturales, enfluídas por templos como Chavin de Huantar. Luego de ello sobreviene una etapa (desde 200 AC hasta [600](#) aproximadamente) donde se hacen muy diferentes unas sociedades de otras, al menos en su arte. Son sociedades con una gran especialización y con una tecnología de riego avanzada. A esta etapa se le llama de muchas maneras, siendo **Intermedio Temprano** (Rowe), o "**Periodo de las culturas regionales**" (Lumbreras) las más usadas. Como el arte de esta etapa es de altísima calidad se le ha llamado también **Periodo Clásico**. Luego de esta regionalización sigue un nuevo período de integración cultural ([600](#) - [1100](#)). Esta vez, aparentemente, promovido por dos estados: el imperio Wari en el centro y norte del Perú, y Tiahuanaco, en Bolivia, el sur peruano y el norte chileno. Esta etapa se caracteriza por la aparición de grandes ciudades, sistemas administrativos complejos, de caminos y de terrazas de cultivo en las montañas. El nombre más usado para esta etapa es **Horizonte Medio** u **Horizonte Wari**. En otras cronologías es la última etapa del **Periodo Clásico**. En el siguiente período ([1100-1532](#)) los procesos anteriores se repiten, por lo que es llamado **Periodo Pos-Clásico**. Así, en una primera etapa (1100-1450) parte de la influencia de la cultura dominante decae y resurgen las tradiciones regionales nuevamente con diferencias culturales muy marcadas. En general las zonas alto-andinas sufren una ruralización y las de la costa se vuelven más sofisticadas, pero si algo comparten la mayoría de estas sociedades es su militarismo. Se le llama a esta etapa **Intermedio Tardío** o **Periodo de los Estados Regionales** entre otros. Finalmente una nueva y brevísima integración regional (1450-1532) dirigida por unos de esos estados (el de los [Incas](#)) da origen a una etapa conocida como **Horizonte Tardío**.

Principales Propuestas de Periodización:

Principales Propuestas Cronológicas para Antiguos Andes Centrales									
Autores y fecha de cada propuesta									
Prop. de	Horizonte	Sub-área	Arcaico	Formativo	Horizonte	Intermedio	Horizonte	Horizonte	Horizonte
Aut. y fecha	Temprano	Medio	Tardío	Inicial	Temprano	Medio	Tardío	Final	Post-clásico
Rowe (1948)	Arcaico	Formativo	Horizonte Temprano	Horizonte Medio	Horizonte Tardío	Intermedio Temprano	Intermedio Tardío	Horizonte Final	Post-clásico
Lumbreras (1958)	Arcaico	Formativo	Horizonte Temprano	Horizonte Medio	Horizonte Tardío	Intermedio Temprano	Intermedio Tardío	Horizonte Final	Post-clásico
... (rest of the table content follows a similar pattern with various authors and their proposed periods)									

Atahualpa

Cántaro Inca Provincial

Horizontes e Intermedios:

La más influyente de estas propuestas cronológicas ha sido sin duda la cronología de [Dorothy Menzel](#) y [John Rowe](#) que no es sino una "afinación" de la Cronología de [Lanning](#) que plantea una división en Horizontes e Intermedios. Según Lanning los Horizontes son períodos de integración regional donde existe una cultura dominante en un territorio muy amplio que se superpone a las culturas locales. Ese sería el caso de [Wari](#) y del [Imperio Inca](#) y en menor medida de [Chavin](#). Los Intermedios serían momentos de florecimiento regional, donde existen marcadas diferencias entre una sociedad y otra. A todo ello antecede un "Período Inicial" caracterizado por la aparición de la cerámica y la edificación de templos.

Vigencia:

Aunque no hay mayores cuestionamientos a los períodos que van desde el Intermedio Temprano hasta el Horizonte Tardío, los términos Horizonte Temprano y período inicial no gozan ya del favor de los arqueólogos. Estos, de manera creciente, prefieren usar "Formativo" y "Arcaico Tardío" respectivamente (Cronología de Lumbreras), aunque el primero ha sido muy cuestionado por sus connotaciones [evolucionistas](#). Los términos lítico y arcaico de lumbreras han encontrado su espacio en la cronología de Rowe. Pero zanjar la cuestión es un objetivo lejano para al [arqueología peruana](#). Ello porque estas etapas de la historia andina se encuentran en permanente revaluación. En los últimos años el descubrimiento de ciudades de mediados del Arcaico (como Caral) en la Costa nor-central (en un momento de la historia andina en el que se suponía no había ciudades ni Estado, que son precisamente las cosas que se han encontrado) han vuelto a poner en duda la vigencia de las clasificaciones Pre-Cerámicas y obligado a retroceder el inicio del Formativo al 2800 AC (por el momento).

Condiciones Climáticas y Geográficas:

Los Andes Centrales albergan una región ecológica (conocida como [Puna](#)) de altiplanicies muy secas. Los antiguos andinos utilizaban estas regiones para construir almacenes de comida conocidos como colcas, aprovechando el frío y la sequedad naturales. Los andes septentrionales en cambio, cuentan con altiplanicies lluviosas conocidas como [Páramos](#). La mayor parte de la costa peruana, pese a hallarse en el trópico, tiene características subtropicales: no llueve, el suelo es árido. El desierto formado en la costa es "cortado" por diferentes cursos de agua que forma valles estrechos pero sumamente fértiles. Las sociedades de la costa aprovecharon esos ríos para crear redes de canales y así irrigar las planicies desérticas. Los marcados contrastes geográficos de los Andes Centrales son a menudo extremos. Ello permitía que las diferentes sociedades andinas pudieran tener acceso a una gran variedad de productos agrícolas en espacios relativamente cercanos donde imperaban condiciones ecológicas distintas. Ello fomentó el intercambio permanente entre las regiones. La fría corriente de Humboldt y la fuerte radiación solar del trópico se combinan para crear condiciones ecológicas extraordinarias para la vida en el mar peruano, que es uno de los más ricos del mundo en especies. En algunas sociedades andinas la pesca fue una actividad tan importante como la agricultura.

Imperio Inca - Visión Histórico- Cultural (1438-1532):

El [Imperio Inca](#) fue la etapa en que la [civilización Inca](#) logró su máximo nivel organizativo y se consolidó como el estado [Pre-Hispánico](#) de mayor extensión en [América](#).¹ Abarcó los territorios andinos y circundantes desde Pasto, al norte, hasta el río Maule, al sur; actualmente territorios del sur de [Colombia](#), pasando por [Ecuador](#), [Perú](#), [Bolivia](#), hasta el centro de [Chile](#) y el noroeste de [Argentina](#). El [Tawantinsuyu](#) (nombre original que tuvo el imperio) significa en [quechua](#): *las cuatro regiones* y proviene de la división en [suyus](#) que tuvo: [Chinchay Suyu](#), [Collasuyu](#), [Antisuyu](#) y [Contisuyu](#).² La capital del Imperio fue la ciudad de [Cuzco](#) (*ombligo del mundo*), por ser el centro del desarrollo de la etnia Inca desde sus inicios y su fundación por [Manco Cápac](#). El imperio se formó a partir de la victoria de [Pachacútec](#) frente a la confederación de estados chancas en el año [1438](#). Luego de la victoria el [curacazgo Inca](#) fue reorganizado en el Tahuantinsuyu por Pachacútec. A partir de entonces el Imperio Inca iniciaría una etapa de continua expansión de la mano del noveno [Inca Pachacútec](#) y su hermano [Cápac Yupanqui](#), luego por parte del décimo inca [Túpac Yupanqui](#), y finalmente del undécimo inca [Huayna Cápac](#) quien consolidaría los territorios; en esta etapa la [civilización Inca](#) logró el máximo desarrollo de su cultura, tecnología y ciencia, al desarrollar sus conocimientos y asimilar los de otros estados conquistados. Luego de este periodo de apogeo el imperio entraría en declive por diversos problemas, siendo el principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac: los hermanos [Huáscar](#) y [Atahualpa](#), que derivó incluso en una guerra civil. Finalmente [Atahualpa](#) vencería en [1532](#), sin embargo su ascenso al poder coincidiría con el arribo de las tropas españolas al mando de [Francisco Pizarro](#); estas capturarían al [Inca](#) y luego lo ejecutarían. Con la muerte de Atahualpa en [1533](#) culmina el Imperio Inca, sin embargo, varios [incas rebeldes](#) del llamado "Estado Neoinca de Vilcabamba" continuarían con la lucha contra los españoles hasta [1572](#) cuando fue capturado y decapitado [Túpac Amaru I](#) (no confundirle con [José Gabriel Condorcanqui](#)).

Suyo	Wiphala	Mapa	Descripción	Clases Sociales	Representantes
Chinchaysuyu (Chinchay suyu)			Ubicación: Se ubicaba en el cuadrante noroeste de la capital (Cuzco) Grupo: Pertenecía al grupo Hanan-Itza (Hanan Suyu, Hanan suyu) Otros: Era la región principal.	Inca	Inca
Antisuyu (Anti suyu)			Ubicación: Se ubicaba en el área de la zona de selva al noreste de la ciudad del Cuzco. Grupo: Pertenecía al grupo Hanan-Itza (Hanan Suyu, Hanan suyu) Otros: Limitaba con la selva amazónica.	Realeza	El Auqui: Hijo del Inca La Coya: Esposa del Inca Panacas Reales: Primeras generaciones de cada Pañacas (parientes)
Collasuyu (Kollasuyu)			Ubicación: Estado situado en la vecindad de Arequipa Grupo: Pertenecía al grupo Hanan-Itza (Hanan Suyu, Hanan suyu) Otros: Era la región más pequeña.	Nobleza	Nobleza de Sangre: Restantes miembros de las Pañacas (parientes) Nobleza de Privilegio: Personas que destacaron por sus servicios; Sacerdotes y Acltas; Altos jefes
Collasuyu (Kollasuyu)			Ubicación: Se ubicaba en el cuadrante sureste de la capital (Cuzco) Grupo: Pertenecía al grupo Hanan-Itza (Hanan Suyu, Hanan suyu) Otros: Ocupaba principalmente la zona altiplánica.	Ayllu	Hatun Runa: El pueblo en general (campesino). Mitimaes: Grupos trasladados para colonizar nuevas regiones enseñando a los pueblos nuevas costumbres. Yanaconas: Servidores del Inca y del Imperio. Piñas: Prisioneros de guerra dependientes del Inca

Imperio Inca: Organización Territorial

Características Generales de la Civilización Centro-Andina:

Fue [Wendell Bennett](#) quien en 1948 definió la "*Co-tradición*" andina como rasgos culturales comunes a todos los pueblos que habitaron esta región en el área que va desde Lambayeque hasta Mollendo en la costa, y desde Cajamarca hasta Tiahuanaco en la sierra. Algunos de estos rasgos comunes son: Todos los grupos humanos basan su subsistencia en la agricultura (de prácticamente las mismas plantas) y el pastoreo de camélidos - Todos usaron el palo de cavar, el destripaterones y la tacla (arado de pie andino) - Uso de grandes y complejos sistemas de irrigación - Uso intensivo de andenes en las regiones montañosas - Uso de las mismas técnicas de deshidratación y almacenaje de alimentos - Diferentes tipos de vestimentas basadas en túnicas (uncus) amarrados con faja a la cintura, turbantes y una bolsa como parte del vestir tradicional.

[Machu Picchu](#)

Cultura Andina: Templo de las Mamaconas, Pachacamac. Perú

[Chan](#)

Uso en el arte de un "vocabulario común" (1) que conjuga diseños de peces, águilas, felinos y cóndores; que representa siempre cabezas-trofeo; técnicas de elaboración similares en cerámica, metalurgia, tejido y arte plumario.

Urin Cuzco		Hanan Cuzco	
Panaca	Inca	Panaca	Inca
Chima panaca	Manco Cápac	<i>Wikak'iraw panaca</i>	Inca Roca
<i>Raura panaca</i>	Sinchí Roca	<i>Awkaylli panaca</i>	Yáhuar Huácac
<i>Awayni panaca</i>	Loque Yupanqui	<i>Suqsu panaca</i>	Huiracochoa
<i>Usca Mayta panaca</i>	Mayta Cápac	<i>Hatun ayllu</i>	Pachacútec
<i>Apu Mayta Cápac panaca</i>	Cápac Yupanqui	<i>Cápac ayllu</i>	Túpac Yupanqui
		<i>Tumipampa panaca</i>	Huayna Cápac

El Arte Inca:

Pintura:

La **Pintura** como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas. Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al temple, técnica diferente a la utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el *Horizonte Temprano*, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que durante el Período *Intermedio Temprano* se cubría el muro enlucido con **pintura** blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con **pintura**. En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de **barro** como los descubiertos en la *Huaca de la Luna* y en la *Huaca del Brujo*, en **Chicama**. La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de **1570 a 1577** existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados. En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes. Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados que representaban un lugar o una región. El **cronista** Betanzos cuenta que después de la derrota de los **chancas** infligida por el príncipe **Cusi Yupanqui**, los dignatarios cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los cambios que pensaba introducir en el **Cuzco**. Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra referencia la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaclla en **1558 - 1570**. Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al **Inca**, quién delante de los encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos.

Escultura:

Los trabajos realizados en piedra constituyen el otro gran conjunto de realizaciones incaicas que merece la pena destacar. Suele limitarse a representaciones zoomorfas de auquénidos, **llamas**, **vicuñas** y **alpacas**, y fitomorfas, mazorcas de **maíz**, que son conocidas como conopas y a numerosos cuencos y recipientes llamados popularmente morteros. Entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir un carácter propio y original a sus obras que se basó en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética geometrizable y cubista. El arte inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal.

Arquitectura:

La **arquitectura** inca se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su **simetría** y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. A diferencia de sociedades costeñas como la **chímú**, los incas utilizaron una decoración bastante sobria. El principal material utilizado fue la piedra. En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler. Muchas veces esos bloques eran tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación, las mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la zona del **Cuzco**. Se sabe que los mejores talladores de piedra eran **collas**, provenientes del **Altiplano** y que muchos de ellos fueron llevados al **Cuzco** para servir al estado.

Formas Arquitectónicas Incas: Canchas - Kallankas - Ushnu - Tambos - El Acllahuasi

Templos; Pascaumati Templo del Sol (Coricancha), en Cuzco - Templo de la Luna - Templo de Pachacamac (destruido) - Templo de Urpi Huachac - Plaza de los Peregrinos

Centros Administrativos Provinciales: Conforme se iba expandiendo el **Tahuantinsuyo** se fueron construyendo centros provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La planificación estatal implicaba el uso de maquetas de **barro** en las que se representaba desde valles enteros hasta un edificio, antes de empezar a construirlo. En la **costa**, la piedra usualmente era sustituida por el **tapial** o el **adobe**.

Tambo Colorado - Huánuco Pampa - Tomebamba - Cajamarca - Construcciones de Carácter Religioso.- Vilcashuamán Coricancha - Construcciones Militares y Conmemorativas.- Inca Huasi - Sacsayhuamán - Arquitectura de Élite - Ollantaytambo - Píssac - Machu Picchu

Cerámica:

La **cerámica** inca es distinta de los estilos que predominaron en la zona centro-andina en la época Pre-**Tahuantinsuyo**. El estilo inca se caracteriza por su producción en masa, habiéndose encontrado evidencias del empleo de una gran cantidad de moldes que permitieron difundir una producción sumamente estandarizada. Sus colores se caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo, negro, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama relativamente variada de combinaciones. Se aprecia en la alfarería inca la predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las formas típicas son el **aribalo** y los **queros**, aunque estos últimos existieron desde el Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal.

Tumba del [Señor de Ispahan](#)

[Carral](#)

Imperio Inca. [Andenes](#) en el [Valle Sagrado de los Incas](#)

Imperio Inca - Arquitectura: [Acllahuasi](#) en [Pachacamac](#)

El Estado inca estableció distintos tipos de relaciones con los ceramistas locales y aprovechó de diferentes maneras sus técnicas y estilos alfareros. Se movilizaron vasijas de estilo local y se las hizo circular por todo el territorio, fusionándose de esta manera las diferentes técnicas existentes.

Orfebrería y Metalurgia:

El área andina de [Perú](#), [Bolivia](#) y [Ecuador](#) fue la cuna de la metalurgia a nivel sudamericano y surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo Mundo. Existieron dos centros metalúrgicos:

Uno en la zona del altiplano peruano - boliviano y otro en la costa norte en la región [Mochica - Lambayeque](#). De estos dos lugares se difundieron los conocimientos al sur, hacia [Chile](#) y [Argentina](#), y al norte, a [Colombia](#) y [Panamá](#), para llegar al occidente de [México](#).

La [metalurgia](#) en los [Andes](#) tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones. En toda la [costa](#) existieron expertos plateros y durante al apogeo inca sus gobernantes establecieron mitimaes en el [Cuzco](#) para la producción de objetos suntuarios. Diversos documentos nombran a estos grupos provenientes del [Chimú](#), [Pachacamac](#), [Ica](#) y [Chincha](#). Es probable que sus obras siguiesen los gustos estéticos inca. Sabemos del establecimiento en Zurite, cerca del [Cuzco](#) de unos yanás plateros de Huayna Cápac, provenientes de Huancavilca (actual [Ecuador](#)) que residían en tierras del soberano y cuya obligación era fabricar objetos para el [Inca](#). La numerosa presencia en el [Cuzco](#) de plateros indígenas fue aprovechada posteriormente por los oidores, corregidores y encomenderos para la confección de vajillas personales de [oro](#) y [plata](#), burlando la obligación del quinto del [rey](#). Por ese motivo, son escasas las piezas de plata del Siglo XVI en el [Perú](#) que tengan punzones. Para la creación de armamento se utilizaba [cobre](#) y aleaciones de esta; como el [bronce](#), sobre todo para la elaboración de [cuchillos](#) ceremoniales y [hachas](#) para la nobleza, también se cree que utilizaron [platino](#) y [hierro](#) aunque sólo para la elaboración de pequeños ornamentos.

Textilería:

El arte [textil](#) incaico se caracteriza por sus tejidos con diseños [geométricos](#) o [tocapus](#) y por la fineza de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus estupendos mantos de plumas, también de diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido de la simetría, reflejado mediante la repetición de figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada. Para los incas la importancia de los [textiles](#) fue religiosa, social y política.

Distribución del Imperio Inca, dentro de los actuales Países de Sud-América.-

Los Incas en la Argentina:

En el territorio de la [Argentina](#), según las fuentes históricas, brevemente entre [1479](#) a [1535](#), el Imperio Inca conquistó las partes occidentales de la actuales provincias de [Catamarca](#), [Tucumán](#), [Salta](#), [Jujuy](#), [La Rioja](#), [San Juan](#), y el extremo noroeste de [Mendoza](#) incorporándolas al Collasuyo. Algunas investigaciones sugieren la influencia inca en parte de la [Provincia de Santiago del Estero](#) (zona inter-fluvial en donde está la ciudad de Santiago del Estero), pero la incorporación de esa zona al imperio no ha sido probada. Tradicionalmente se atribuye la conquista al inca [Túpac Yupanqui](#), sin embargo, diversos estudios con datos radio-carbónicos. Los pueblos que entonces habitaban esa región, los [omaguacas](#), los [atacamas](#), los [huarpe](#)s, los [diaguitas](#) y otros, intentaron resistir pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los [mitimaes](#) o colonos deportados de las tribus de los [chichas](#), que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano. Los incas construyeron caminos (el [Camino del Inca](#)), centros agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos (collcas y tambos), fortalezas ([pucarás](#)) y numerosos santuarios en lo alto de las montañas, utilizando también construcciones preexistentes. Entre los establecimientos incas más importantes en la Argentina, se encuentran el [Potrero de Pavogasta](#) en Salta, la Tambería del Inca en La Rioja, el [pucará de Aconquija](#) y el [Shinical](#) de Londres, ambos en Catamarca, el [pucará de Tilcara](#) en Jujuy y las [ruinas de Quilmes](#) en Tucumán, la mayoría de las cuales eran preincaicas y fueron organizados en una red urbana dentro de su imperio, estableciendo en ellos puestos de control militar. Las provincias (wamanis) incaicas en el actual territorio argentino fueron cuatro. La de [Chicoana](#) o [Sikuani](#), se extendía por el piso de [puna de Atacama](#) y la parte septentrional de los [valles Calchaquies](#) y abarcaba probablemente desde las Salinas Grandes de Jujuy hasta el sur de [La Pava](#) en Salta, donde estaba su capital la antigua Chicoana. Hacia el sur se ubicaba la provincia del [Quire-Quire](#) o [Kiri-kiri](#), que comprendía el resto de los valles Calchaquies, todo el valle de [Santa María](#) y los valles de [Andalgalá](#), [Hualfín](#) y [Abaucán](#). La provincia del [Tucumán](#) o de [Tucma](#) (llamada por algunos investigadores como de Humahuaca) comprendía los valles orientales y las sierras sub-andinas, llegando por el norte hasta [Talina](#), actualmente en el Sur de [Bolivia](#). La provincia más meridional, probablemente se extendía desde La Rioja hasta las montañas del Cordón de Plata, alcanzando el [cerro Tupungato](#) en Mendoza y quizás formaba parte, con el nombre de [Cuyo](#) o [Kuyun](#) de la provincia de [Chile](#) o [Chili](#).

Los Incas en Bolivia:

En el territorio de [Bolivia](#), luego de que en torno al 1,100 [A.C.](#) [Tiwanaku](#) desapareció, se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región: [aymaras](#), [collas](#), [lupacas](#) y [pacaies](#). Los aymaras establecen un dominio que abarca [Arequipa](#) y [Puno](#) en el Perú, [La Paz](#), [Oruro](#) y [Cochabamba](#), que perduró hasta que, en [1438](#), el Inca [Pachacútec](#) derrotó al último soberano colla, [Chunqui Cápac](#), incorporando el altiplano boliviano al Imperio Inca ([Tahuantinsuyo](#)), como parte de la provincia del [Collasuyo](#), e imponiendo el [quechua](#) como lengua oficial, aunque el aymara se continuó hablando regularmente. Además el Imperio Inca adoptó los estilos arquitectónicos tiwanakotas y otros conocimientos. Posteriormente el Inca [Huayna Cápac](#) mandó levantar fortalezas en la frontera oriental para detener el avance de los [chiriguano](#)s. Según una leyenda, los fundadores del Imperio Inca, [Manco Cápac](#) y [Mama Ocllo](#) nacieron de la espuma del [lago Titicaca](#) en la [Isla del Sol](#), hoy Bolivia.

Los Incas en Chile:

En el territorio de [Chile](#), durante el reinado de [Túpac Yupanqui](#), se produjo la conquista de los [diaguitas](#) de los valles transversales del norte de Chile, y más al sur a parte de las poblaciones ubicadas en el norte del territorio [Picunche](#), (subgrupo [mapuche](#) septentrional); quienes habitaban el Valle de Chile (el actual valle del [Aconcagua](#) o el valle del [Mapocho](#)) y algunas comarcas ubicadas al sur de él, fijándose así los límites del Imperio Inca, en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología extienden hasta el [río Maule](#). Límite fijado según la tradición por el suceso conocido como [Batalla del Maule](#), en el que se enfrentaron el subgrupo picunche conocido posteriormente como [promaucaes](#) por los españoles, y las fuerzas del Imperio Inca.

Los Incas en Colombia:

En el territorio de [Colombia](#), hacia [1492](#) el [imperio inca](#) dominó transitoriamente la región habitada por los pueblos aborígenes denominados los [pastos](#) y levantaron una fortaleza aún visible, en Males (hoy municipio de [Córdoba](#)). Sin embargo los pastos se refugiaron en la [Cordillera Occidental](#) y lograron expulsar a los ocupantes. Los incas prefirieron entonces avanzar por el piedemonte [amazónico](#), a través del territorio de los [cofán](#), pero finalmente fueron los españoles los que controlaron la región y fueron los [awá](#) quienes lograron preservarse de la dominación en las [selvas](#) de la vertiente del [Océano Pacífico](#).

Imperio Inca - Arquitectura: [Coricancha](#)

Convento de Santo Domingo y Fortaleza de [Sacsayhuamán](#).

Máscara de Oro de la [Cultura Lambayeque](#)

Valle del Nazca. Líneas y Grifos (Aéreo-Foto y Fotografía Satelital)

Los Incas en Ecuador:

En el territorio de [Ecuador](#), en el siglo XV, los Incas [Túpac Yupanqui](#) y [Huayna Cápac](#) conquistaron el territorio y lo incorporaron a su imperio.

A mediados del siglo XV, en el territorio del [Reino de Quito](#), la zona fue invadida por las fuerzas del Inca Túpac Yupanqui, quien al mando de un gran ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus dominios. Al principio la campaña le resultó relativamente fácil pero luego debió enfrentar a los [Bracamoros](#), siendo éste el único pueblo que pudo obligar al Inca a abandonar sus tierras sin poder incorporarlo al Imperio.

La base de la alimentación inca, fue la [papa](#) y el [maíz](#), complementada con carne de auquénidos: [llama](#) y [alpaca](#). En las zonas altas de los Andes, se cultivaron y cosecharon hasta 200 especies de papas, que se diferenciaban por el color y el tamaño. Para evitar su descomposición y con fines de almacenarlas o para la alimentación de su numeroso ejército sobre todo cuando salían de campaña, aprendieron a secar y trozar la papa, luego, antes de consumirlas las volvían a hidratar y se cocinaban. Complementaban esta dieta con otros vegetales como [olluco](#), [oca](#), [tomate](#), [frijol](#), [zapallo](#), [aji](#), [mani](#) (del cual además extraían aceite), [quinua](#) y [frutas](#). Los incas no sólo cultivaron los terrenos planos o semi-inclinados, usaron un sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros, esta técnica consistía en formar terrazas, denominadas "andenes", que rellenaban con tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Además de la lana que les proporcionaban los auquénidos, sembraron y cosecharon el algodón para la confección de su vestimenta. En las tierras correspondientes a la selva alta, sembraron y cosechaban la "hoja sagrada": la [coca](#). Mantuvieron corrales de aves ([patos](#) y [gallinas](#)) y pescaban diversas especies de peces y cazaban aves silvestres. Para mantener tal cantidad de tierras sembradas, los incas fueron grandes ingenieros hidráulicos: mucho de los canales de regadío de la sierra aún hoy, funcionan perfectamente e irrigan las nuevas tierras de cultivo.

Valle del Nazca: Diseño de Colibrí

Artes Dinámicas, en las Culturas Antiguas, del Área Andina -

Literatura:

Tradición Andina Pre-Hispánica:

Largamente desconocida, la producción artística del período prehispánico (especialmente vinculada con el [Imperio de los Incas](#)), en el territorio centro-andino (correspondiente a Ecuador, Perú, Bolivia y Chile) tuvo manifestaciones en formas poéticas (en lengua quechua o runa simi) denominadas *harawis* (poesía lírica) y *hayllis* (poesía épica), a cargo de un aeda, denominado *harawec*. Estas manifestaciones formaban parte del quehacer cotidiano. Funerales, fiestas, parrandas nupcias, peleas, guerras, etc. estaban enmarcadas en una ritualización expresada a través de el arte. Junto a la poesía también existieron relatos orales (transmitidos de esta forma debido a la inexistencia de la letra escrita en la América prehispánica, véase [Tradicición oral](#)) que expresaban la cosmología del mundo andino (mitos de creación, diluvio, etc.). Muchos de estos relatos (y poesías) han llegado a nuestros días de forma diferida, plasmados en los trabajos de los primeros cronistas (el Inca Garcilaso recupera poesía quechua, mientras que Guamán Poma de Ayala relata el mito de las cinco edades del mundo). Esta tradición, fue largamente desconocida hasta el siglo XX. Su inclusión en el 'canon' oficial es lenta. Ya en su tesis: *El carácter de la literatura del Perú Independiente* (1905), [José de la Riva Agüero](#) considera "insuficiente" la tradición quechua como para ser un factor predominante en la formación de la nueva tradición literaria (peruana). Posteriormente [Luis Alberto Sánchez](#) reconoce ciertos elementos de tradición y su influencia en la tradición posterior (en autores como [Melgar](#)) para dar base a su idea de literatura *mestiza* o *criolla* (hija de dos fuentes, una indígena y otra española), para esto consulta fuentes en las crónicas (Cieza, Betanzos y Garcilaso). La apertura real a la tradición prehispánica surge en las primeras décadas del siglo XX gracias al trabajo de estudiosos literarios y antropólogos que recopilaron y rescataron mitos y leyendas orales.

Entre ellos destacan Adolfo Vienrich con Tarmap Pacha Huaray (*Azucenas Quechuas*, 1905) y Tarmapap Pachahuarainin (*Fábulas quechuas*, 1906), [Jorge Basadre](#) en La literatura inca (1938) y *En torno a la literatura quechua* (1939) y los estudios antropológicos y folclóricos de [José María Arguedas](#) (en particular su traducción de Dioses y hombres de Huarochirí). Los trabajos más contemporáneos incluyen a Martín Lienhard (La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-cultural en América Latina. 1492-1988., 1992), [Antonio Cornejo Polar](#) (Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas., 1994), Edmundo Bendezú (Literatura Quechua, 1980 y La otra literatura, 1986) y Gerard Taylor (Ritos y tradiciones de Huarochirí. Manuscrito quechua del siglo XVII, 1987; Relatos quechuas de la Jalca, 2003). Precisamente es Bendezú quien afirma que la otra literatura (hecha o escrita en quechua) se constituye, desde la conquista, en un sistema marginal opuesto al dominante (de vena hispánica) y postula la existencia permanente y cubierta de una tradición de cuatro siglos. Habla de una gran tradición ("enorme masa textual") marginada y dejada de lado por el sistema escritural occidental, ya que esta "otra" literatura es, como el quechua, plenamente oral.

Música:

Música Andina -

Este término se aplica a una gama muy vasta de géneros musicales originados en los [Andes](#) sudamericanos, aproximadamente en la área habitada por los [Incas](#) previa al contacto [europeo](#). Esta área incluye [Perú](#), occidente de [Bolivia](#), norte de [Chile](#), norte de [Argentina](#), [Ecuador](#), [Colombia](#) y [Venezuela](#). Se interpreta con una variada gama de instrumentos autóctonos. En algunas regiones y países se caracteriza por la interpretación con instrumentos como la [zampoña](#), [quena](#), [charango](#) y [bombo](#). En otros lugares los instrumentos básicos son el requinto (guitarra pequeña de registro alto para melodías), la [guitarra](#), el [tiple](#) y la [bandola](#). Entre los artistas más destacados de esta corriente musical regional se incluye a los grupos bolivianos, peruanos y chilenos como [Los Kjarkas](#), [Savía Andina](#), [Alborada](#), [Illapu](#) e [Inti-Illimani](#).

Los siguientes géneros musicales son considerados como parte de la música andina en [América del Sur](#):

En Colombia: [bambucos](#), [pasillos](#), [vales](#).

En Ecuador: [sanjuanitos \[1\]](#), [albazos \[2\]](#), [yaravies](#) y [tonadas](#).

En Perú: [huaylas](#), [carnavalitos](#), [huaiños](#), [yaravies](#), [sicuris](#) y tuntuna.

En Bolivia: [huayños](#), caporales, moseñadas, llameradas, kantus, diabladas, morenadas, [tinkus](#), [savas](#), Cueca.

En Chile: [chacareras](#), [trotes](#) y Cueca

En Argentina: [carnavalitos](#), [chacareras](#), [tonadas](#), Cueca

Música Incaica:

Los [Incas](#) contaron con varios [instrumentos musicales](#) de [viento](#) y [percusión](#) entre los que se encuentran: la [quena](#), la [tinya](#), el [calabacín](#), la [zampoña](#), el [wankar](#) y la [baqueta](#). La [música](#) desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones. Se sabe que había [música](#) amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. La [música inca](#) se componía de cinco [notas musicales](#). Una característica inca fue la ejecución de música durante las labores agrícolas en tierras del Estado, con lo cual convertían las duras faenas del campo en amenas reuniones. Los [instrumentos musicales](#) empleados en las manifestaciones corporales eran diversos según las danzas a interpretar, los integrantes, las regiones o los motivos de las celebraciones. Las [flautas](#) eran uno de los [instrumentos](#) más populares. Las [quenas](#) por lo general, eran

Viracocha, el Creador

Inti, Dios Sol

Cultura Andina: Idolos de Pachacamac - Música: [Quena](#)

Figura de Cerámica, con Ejecutante de Kena

confeccionadas con huesos humanos mientras que otras [flautas](#) eran de [arcilla](#), [plata](#) o, las más comunes, de carrizos. Entre ellas destacan los [sikus](#) de caña y de cada instrumento está dividido en dos mitades con tonos complementarios y tocados por un par de instrumentos. Para formar una melodía es necesario que ambos instrumentos toquen alternadamente cuando les corresponde y además en forma simultánea con los demás registros. Las [antaras](#) o [flautas de Pan](#) eran hechas de cerámica de nueve tubos acodados, las de carrizos se mantenían unidas por finas soguillas. En cuanto a las [trompetas](#) halladas en las tumbas de la [costa](#), pertenecían a uno de los tributos de los señores yungas. Con frecuencia se encuentran quebradas ya que su destrucción forma parte del ritual funerario. El caracol marino o *Strombus* se representó desde la época de [Chavín de Huantar](#) y en [quechua](#) se le dice *huayllaquepa*. La voz [pututu](#) con el cual se le llama actualmente proviene del [Caribe](#) y fue traída por los españoles a la par que las palabras [maíz](#), [chicha](#) y [aji](#), entre otras. Es una adaptación de *fututo* por no existir en el [quechua](#) la letra "f". Un [instrumento musical](#) básico fue el [tambor](#). Éste podía ser de diversos tamaños y sonidos, y se utilizaba para marcar el ritmo en las danzas y bailes colectivos. Los había pequeños, ilustrados por Guaman Poma, que eran tocados por mujeres; grandes, que eran confeccionados con piel de puma u otorongo y llamados [poma tinya](#) y finalmente, los [runa tinya](#), confeccionados con piel humana.

El [compás](#) se marcaba también con [cascabeles](#) de [plata](#) o racimos de semillas que se ataban a las piernas de los danzantes. En la [cultura moche](#), los grandes señores o los [dioses](#) usaban atados a sus cinturas grandes sonajas de [oro](#), como las del [Señor de Sipán](#).

Entre los grupos campesinos y en ciertas festividades o celebraciones solaban en las cabezas secas de venados como si fuesen flautas y marcaban con ellas los pasos de los danzantes.

Danza:

El Yaraví o Harawi:

El Yaraví es el son que transmite melancolía, tristeza y dolor. Sus orígenes se remontan a un género poético [incaico](#) y al mestizaje hispano de [Arequipa](#), la cuna del canto. En la costa norte del Perú, el Yaraví Arequipeño ha sufrido una africanización en la conocida [Cumanana](#). El Yaraví no se baila, es sólo canto. Es una melodía lenta, con pausas, triste y melancólica y sus cantos son lamentos por abandonos amorosos o ausencias de seres queridos.

El Huayno o Huayño:

Este baile es el más difundido y popular en los [Andes](#) peruanos, y está presente en toda realización festiva. Sus orígenes se remontan a los tiempos [incaicos](#), aunque se ha modificado por influencias posteriores, y varía según la región. Se baila en parejas pero con poco contacto físico. Su acompañamiento musical varía según la región y el estrato socio-cultural. Esta danza proviene de una región muy conocida como lo es para todos y es una danza mestiza

Danza de "Los Abuelitos de Quipán":

Pedro de Velasco Rivero, en su libro "Danzar o Morir, religión y resistencia a la dominación en la cultura Tarahumar" dice: "El baile, en que participa buena parte de los asistentes como un quehacer conjunto, con un ritmo y una armonía bien precisos, largamente repetido no sólo en cada fiesta sino a lo largo del año y de la historia de los Pagótuame- es un símbolo claro de la identidad-tradición, expresión, unidad y armonía que la fiesta crea, conserva y transmite". Desde la Edad de Piedra, el baile representaba el grado de cultura o civilización de un pueblo. Una danza expresaba sentimientos diversos, costumbres sociales y políticas, las labores y pretensiones agrícolas y guerreras, amores y emociones diferentes; la historia de la danza es, de alguna manera, la expresión de los sentimientos humanos. Las danzas solían ser de dos tipos: danzas de ritos guerreros o conmemorativas de grandes batallas y danzas rituales religiosas, más usadas en la época de la Edad Media; sin embargo, en épocas posteriores las danzas comenzaron a tener un papel de crítica o de representación de escenas de la vida diaria de un pueblo, de añoranza y fueron también expresión de devoción religiosa. Los Abuelitos de Quipán es una danza original del pueblo del mismo nombre que nace en la época de la Colonia como muestra de expresión de la personalidad de los españoles que habitaban allá.. Don Juan García Campos recuerda que, desde su niñez, la danza que más impactaba en su pueblo era la de Los Abuelitos. Aunque hay varias interpretaciones de su sentido es considerada una danza de caballeros porque imita a los españoles en sus bailes de salón en la época de la colonia. Otros lo relacionan con "la vida pues como el ser humano nace, crece, llega a su apogeo y muere. Acompañada siempre de un arpa, cuando se interpreta en el propio pueblo adopta la forma de pasacalle. Su estructura tiene varias fases siendo la última la fase del sauce, etapa de la vida en la que el hombre ha recorrido gran parte de su existencia por lo que la recuerda con tristeza; por último viene la despedida. Recuerda también Don Juan García Campos, que la vestimenta fue evolucionando; por ejemplo, el tocado conocido como champa era cortito a diferencia de ahora en que le colocan cintas largas de colores para hacerlas más vistosas.

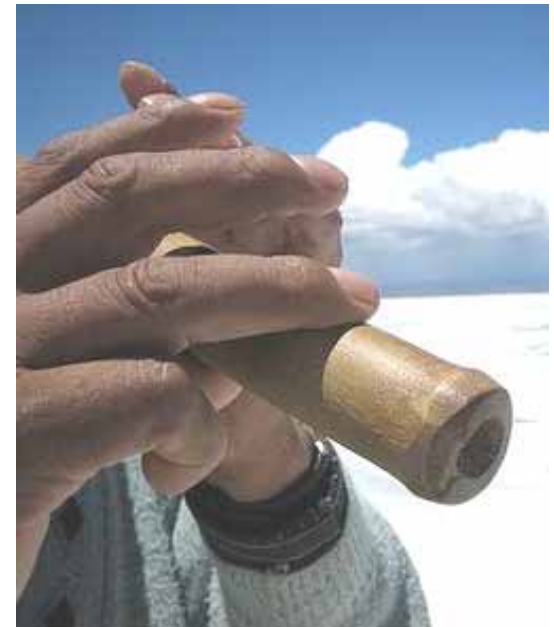
En momentos de apogeo de la danza en Quipán, llegaron a haber hasta 7 conjuntos cada uno con 6 abuelos. Con emoción añade nuestro amigo: "cuando hay competencia ¡caramba! se esmeraban por lo mejor. Si bien es cierto que casi todos lo bailamos, hay gente que lo hace con más expresión, se identifican con el personaje y tienen su estilo y en las competencias se esmeraban en salir airosos, tanto los músicos como los danzarines. Hoy, generalmente, se interpreta la danza en Lima e incluso se hacen competencias desde la edad escolar. En el pueblo, se realiza para la Fiesta de la Virgen del Carmen la cual se celebra entre el 14 y 17 de Julio. En la actualidad, la Asociación de Los Abuelitos de Quipán tiene su sede en Lima y aún mantiene la tradición de transmitir el baile por familias. Hay grupos en donde bailan el padre, los hijos, algún tío y es razón suficiente para reunirse para mejorar la danza y mantener esta expresión cultural. Otra detalle de la actualidad es que suelen participar en celebraciones de pueblos vecinos donde se consideran invitados especiales; así mismo, hay concursos de grupos de baile realizados en Lima, en colegios y en provincias. Estos nuevos contextos en los que se interpreta la danza da oportunidad a que la conozcan personas que no viven en Quipán aunque siempre valdrá la pena apreciarla en el pueblo donde se originó.

Región Andina (Colombiana):

Esta es la región más densamente poblada de Colombia, en ella vive la mayor parte de la [población](#) del país. Esta región fue la favorita de los colonos Europeos debido a que goza de un clima muy placentero cuya [temperatura](#) promedio depende de la altitud sobre el nivel del [mar](#) en la que se esté. Esta es la región donde se encuentra la mayor parte de la población Colombiana de raza blanca, aunque la raza en esta región es en su mayor parte una combinación de Español e indígena con la excepción de importantes comunidades de descendencia Africana en los valles. La música de esta región toma elementos rítmicos Africanos e indígenas, pero tiene un componente muy fuerte de influencia Española lo que se puede ver en los instrumentos típicos que son en su mayoría de cuerda. A esta región pertenecen:

[Bambuco](#) y sus derivados: Bambuco Fiestero - Bambuco Sureño - [Bunde](#) - [Carranga](#) - [Caña](#) - [Cañabrava](#) - [Carrilera](#) - [Marcha](#) Andina - [Merengue Bambuquiao](#) - [Moiganga](#) - [Moño](#) - [Porro](#) Antioqueño - [Rajaleña](#) - Rumba Campesina - [Guabina](#) - [Guañeña](#) - [Guasca](#) - [Parranda](#) - [Pasacalle](#) Andino - [Pasillo](#) - [Pasillo Sureño](#) - [Sanjuanero](#) - [Sanjuanito](#) - [Son Sureño](#) - [Torbellino](#) - [Trova Antioqueña](#) - Vueltas Antioqueñas - Tonadas Indígenas

>

Ejecución de Flauta Andina

Cultura Inca: Danzas de Inti Raymi

Cultura Inca: Danzas de Inti Raymi