

Escuela Secundaria N° 1

Asignatura: HISTORIA **Año/división:** 2° B

Prof: Sinconegui, Ma. de los Ángeles

LAS SOCIEDADES
ORIGINARIAS DE AMÉRICA

MUCHO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS, EL TERRITORIO QUE ELLOS LLAMARON AMÉRICA, EN HONOR AL NAVEGANTE FLORENTINO AMÉRICO VESPUTCIO, ESTABA HABITADO POR UNA GRAN CANTIDAD DE PUEBLOS MUY DIVERSOS. ESTOS DESCENDIAN DE GRUPOS PROCEDENTES DE ASIA, QUE HACE 35 O 40 MIL AÑOS CRUZARON EL ESTRECHO DE BERING Y FUERON UBICÁNDOSE A LO LARGO DEL CONTINENTE.

LA DIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS

Hace 40.000 años, un descenso de la temperatura en todo el planeta permitió que muchos ríos se congelaran y no llegaran al mar. Esto provocó que, en muchas regiones, bajaran las aguas y dejaran al descubierto extensiones de tierras hasta entonces sumergidas.

Ese fue el caso del **Estrecho de Bering**, que permitió que pasaran desde el noreste de Europa (Siberia) hasta la zona de Alaska (en el extremo noroeste del continente americano) grupos de cazadores y recolectores que iban tras el rastro de sus presas.

Estos grupos humanos (y sus descendientes, a través de muchas generaciones), fueron distribuyéndose a lo largo del continente, hasta llegar incluso al extremo sur del actual territorio argentino. Con el transcurso de los siglos, desarrollaron múltiples y diversas culturas a lo largo del territorio.

Algunas culturas lograron afirmar su dominio en una vasta región: por ejemplo, el caso de los pueblos chimú y tiwanaku, que habitaban en la zona andina de América del Sur.

Las tres culturas que abarcaron mayor extensión territorial entre los pueblos originarios americanos, por su poderío político y sus avanzadas técnicas, fueron los mayas y los aztecas, en Mesoamérica, y los incas, en la zona andina de América del Sur.

Los pueblos originarios de América dejaron numerosas fuentes primarias y testimonios que dan cuenta de su poder y su rica y compleja tradición cultural.

Pueblos como los mayas o los aztecas transmitieron su historia a través de fuentes escritas, ya que contaban con un sistema de escritura. Sin embargo, otros grupos como los pueblos de América del Sur, eran ágrafos. Esto significa que las descripciones de estos pueblos proceden de diarios de viaje, cuadernos, y publicaciones europeas; es decir, son ideológicamente subjetivas.

A su vez, para poder recorrer el camino de estos pueblos, los historiadores recurren a la ayuda de los arqueólogos, quienes estudian los restos materiales que prevalecen de las sociedades, como vasijas, esculturas, construcciones, etcétera.

Fragmento de un mural azteca reconstruido.

Atlas Histórico,
página 273.

PUEBLOS DE MESOAMÉRICA: LOS MAYAS

La cultura maya se extendió en la zona sur de Mesoamérica, en el territorio actualmente comprendido por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y la península de Yucatán (México). Los primeros registros arqueológicos mayas corresponden a las regiones altas del sur, ricas en actividad volcánica, donde hacia el año 2000 a.C. aparecieron los primeros poblados sedentarios. Actualmente, en la zona de Guatemala y el sur de México aún viven descendientes de los mayas, que mantienen vivas sus tradiciones culturales en las comunidades en las que se organizan.

Cultura maya. Este mapa representa la ubicación de las principales ciudades-estado mayas en la península de Yucatán.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

La sociedad maya, a diferencia de otros pueblos originarios, no se agrupó en torno a una organización política unificada o centralista, sino que se organizó a partir de ciudades-Estado autónomas, que se relacionaban entre sí por intercambios comerciales. Cada ciudad-Estado tenía un **Halach Huinic**, es decir, un jefe supremo que gobernaba en nombre de un dios. Junto a su corte, se encargaba de tomar las decisiones de gobierno: así concentraba el poder religioso, civil y militar.

El supremo sacerdote era otra de las autoridades más destacadas. Era la cabeza del culto de cada ciudad, es decir, quien mandaba por encima de los demás sacerdotes, aconsejaba al Halach Huinic y organizaba la vida religiosa. Cada ciudad-Estado estaba compuesta por una zona urbana y también por regiones rurales en las que las autoridades urbanas ejercían su dominio, y donde se hallaban numerosas aldeas. Para poder ejercer un mejor control del territorio, cada región estaba dirigida por un jefe local llamado **batab**, y un jefe militar, **nacom**, ambos designados por el Halach Huinic y subordinados a su poder. La sociedad maya estaba fuertemente estratificada en grupos ordenados de forma jerárquica. La pertenencia a uno de ellos se heredaba de la generación anterior, por lo que resultaba difícil cualquier forma de ascenso social. Dentro de esta estratificación, se encontraban distintos grupos sociales.

Por un lado, la nobleza, un reducido grupo del que formaban parte los jefes militares, los sacerdotes, los principales funcionarios y los comerciantes más importantes. Este grupo social centralizaba el poder militar, religioso y político, y tomaba las principales decisiones.

Otro grupo, más reducido, estaba compuesto por los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas que habían cometido un delito grave. A los esclavos se los empleaba en las obras públicas o como ayudantes de carga para los comerciantes.

Vista del Palacio de la ciudad maya de Palenque, Chiapas, México.

El grupo más numeroso de la sociedad estaba compuesto por los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Eran los encargados de producir los alimentos y las artesanías de las que dependía la nobleza. A su vez, muchas veces tenían que servir en el ejército o trabajar en la construcción de grandes obras públicas.

ACTIVIDADES

1. Lean atentamente estas páginas y respondan: ¿qué relación encuentran entre la organización política de los mayas y la organización política de la Europa moderna? Si lo necesitan, pueden investigar más en Internet.

El maíz era el alimento principal en la dieta de los mayas. ¿Por qué les parece que era así?

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La principal actividad desarrollada por la cultura maya fue la agricultura. Esta sociedad obtenía alimentos fundamentalmente mediante el cultivo, que complementaba con la recolección, la pesca y la caza. Su dieta se componía centralmente de maíz y, en menor medida, de frijoles, batatas, ajíes, mandioca y cacao.

Para cultivar, los mayas dividían el terreno en dos grandes grupos: las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas, subdivididas en parcelas familiares, y las de la nobleza, trabajadas por esclavos o campesinos. En las tierras campesinas era muy frecuente el trabajo comunitario, mediante el cual las familias realizaban juntas la siembra y la recolección de frutos, destinados al autoconsumo.

Los mayas desarrollaron diversas técnicas de cultivo, que les permitieron alcanzar elevados niveles de producción.

- En las zonas altas, empleaban **terrazas** de cultivo escalonadas, semejantes a las de los incas, aunque menos complejas.
- En las zonas más bajas, estaba muy generalizado el método de **roza y quema**. Este método consistía en talar los árboles y plantas de una zona y luego quemar los restos, para emplear la ceniza como abono.

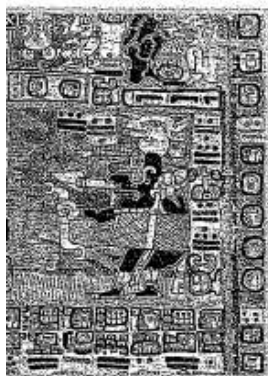
El sistema de intercambios era muy frecuente en esta sociedad, ya sea en el interior de una misma ciudad-Estado o entre una ciudad y otra. Así, los mayas intercambiaban maíz, cacao, sal, pescado, y piedras preciosas, como el jade y la obsidiana.

LOS CALENDARIOS MAYAS

Al igual que otros pueblos, la necesidad de dominar los ciclos de la naturaleza llevó a los mayas a elaborar una compleja forma de medir el tiempo, que contaba con un sistema de dos calendarios.

Para organizar la vida cotidiana y los cultivos, los mayas contaban con un calendario llamado **Haab**, que servía para contar el año solar. Este calendario tenía 365 días, distribuidos en dieciocho meses de veinte días, y un mes de cinco días. Mediante el Haab determinaban los ciclos de la naturaleza y los ciclos agrícolas. También contaban con un calendario vinculado a lo sagrado: el **Tzolkín**, que estaba dividido en 260 días (veinte meses de trece días), y estaba ligado a los movimientos de Venus. Se utilizaba, por un lado, para determinar y celebrar las ceremonias religiosas y para pronosticar el destino de las personas; por el otro, era utilizado para pronosticar los períodos de lluvias, de cacería y de pesca. La combinación de ambos sistemas formaba la **rueda calendárica**, que permitía medir un espacio de tiempo más extenso, de 18.980 días: 52 años. Según los mayas, el tiempo estaba formado por una sucesión infinita de períodos de 52 años. Cada año, el ciclo de la vida se renovaba y todo volvía a comenzar.

La cultura maya desarrolló un **sistema numeral** con el fin de utilizarlo como instrumento para medir el tiempo. Por eso, este sistema tiene que ver con los días, meses y años, y con la forma en que organizaban los calendarios. El sistema numeral maya era vigesimal, es decir, basado en veinte dígitos. Para ello utilizaban tres símbolos: un dibujo similar a un caparazón para representar el 0, un punto para el número 1 y una raya horizontal para el número 5.

Fragmento de códice maya.

LAS CREENCIAS MAYAS

La religión influía en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana de los mayas, por ejemplo mediante los ritos agrícolas para obtener buenas cosechas, las ceremonias públicas, la organización política, etcétera.

Gracias al sistema de escritura maya, los historiadores pueden acceder a fuentes documentales de esta cultura precolombina. Los mayas nos han legado el **Pol Buj** ("Libro del Consejo", también conocido como *Popol Vuh*), un libro religioso que recopila las narraciones y relatos de índole mítica o legendaria que tratan de explicar el origen del mundo, de los dioses, de los fenómenos de la naturaleza, de los seres humanos, etcétera. Allí se encuentra, por ejemplo, una narración acerca de la creación de los seres humanos por los dioses, utilizando distintos tipos de maíz.

Los mayas eran **politeístas**, es decir que creían en varios dioses. Según los relatos mayas, los dioses habían destruido y reconstruido el mundo varias veces.

Los dioses mayas estaban ligados, en general, a distintos fenómenos naturales, y existía una jerarquía entre ellos. Había dioses benévolos, que producían, por ejemplo, la lluvia, el maíz, la abundancia; y dioses malévolos, que causaban desastres naturales, como sequías y huracanes.

Los dioses que representaban el bien y los dioses que representaban el mal estaban en constante lucha entre sí; según la cultura maya, estas luchas afectaban directamente al destino de los seres humanos.

Algunos de los principales dioses mayas son:

- Itzam Ná, dios del cielo, la noche y el día, creador de todo lo que existe sobre la tierra.
- Kinich Ajaw, dios del sol y fuente de vida.
- Nal, dios del maíz y la agricultura, que representa el sustento de la civilización.
- Ixchel, diosa lunar de la fertilidad, las inundaciones y el tejido.
- Kukulcán, dios del conocimiento, los vientos y la guerra.

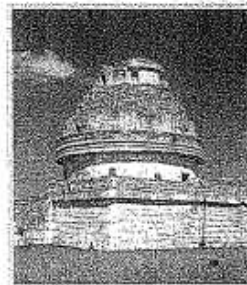
LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Los mayas se destacaron, además, por sus conocimientos de astronomía. El observatorio astronómico de Chichén Itzá, también llamado el "caracol", por la forma de la escalera que conduce a la torre del observatorio, fue construido por los mayas de la región de Yucatán para observar los fenómenos astronómicos.

Aunque no contaban con elementos de precisión como los telescopios, realizaron observaciones muy exactas. Por ejemplo, conocían los ciclos de Venus y tenían conocimientos que permitían anticipar los eclipses, los equinoccios y solsticios.

Algunos sacerdotes, llamados *Chilam Balam*, podían medir el tiempo, interpretar los mensajes de los dioses y predecir el futuro a través de la observación astronómica. Su palabra tenía una gran influencia en las actividades agrícolas y en la vida cotidiana de estos pueblos, ya que para los mayas era posible predecir efectivamente los acontecimientos, puesto que el tiempo se componía de ciclos cósmicos que se repetían infinitamente.

El *Chilam Balam* (*sacerdote jaguar*) se expresaba por medio de profecías, es decir, predicciones de acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Estas predicciones fueron recopiladas en los libros del *Chilam Balam*, de los que solo se conservan las copias realizadas luego de la conquista española.

Las aberturas del observatorio maya de Chichén-Itzá se alinean con el Sol en los equinoccios de primavera y otoño. ¿Qué importancia tenía para los mayas el conocimiento astronómico?

ACTIVIDADES

1. ¿Qué relación encuentran entre las actividades económicas de los mayas y su necesidad de ordenar el tiempo y conocer los fenómenos astronómicos?

PUEBLOS DE MESOAMÉRICA: LOS AZTECAS

Los aztecas fueron un pueblo proveniente del Norte, que se estableció en el valle central de México en el siglo XIV. Esta región estaba habitada desde mucho tiempo atrás por grupos de agricultores que cultivaban el maíz y habían construido importantes ciudades. A comienzos del siglo XV, luego de fundar, en 1325, la ciudad de Tenochtitlán, ubicada en una de las islas del lago Texcoco, los ejércitos aztecas sometieron a todos sus vecinos y extendieron su dominio por Mesoamérica. Conformaron, junto con las ciudades de Tlacopán y Texcoco, el denominado *Imperio de la Triple Alianza*, con el cual conquistaron numerosos pueblos de la región, fundando el Imperio Azteca en 1428. A pesar de tratarse de una alianza militar entre estas tres ciudades, Tenochtitlán contaba con un predominio sobre Tlacopán y Texcoco, que la colocaba como la cabeza del Imperio y el principal centro político, religioso y administrativo. Las demás ciudades sometidas del Imperio pudieron conservar sus propias autoridades y costumbres, a

El Imperio Azteca. ¿En el territorio de qué países actuales se encontraba el Imperio Azteca?

cambio de pagar regularmente los tributos anuales a los aztecas (tanto en productos como en hombres para trabajar en obras públicas).

LA ECONOMÍA AZTECA

Su economía se basaba en la **agricultura**. Entre los principales cultivos realizados por los aztecas pueden mencionarse el maíz, el poroto, la calabaza y el ají, aunque también recolectaban frutas autóctonas como la guayaba y el cayote. También comerciaban con pueblos de tierras lejanas, y obtenían, entre otros bienes, cacao, algodón y plumas.

Como los otros pueblos originarios de América, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo que les permitieron mejorar su producción. En el caso de Tenochtitlán, aprovecharon las aguas del lago Texcoco mediante la creación del sistema de **chinampas**, pequeñas islas artificiales construidas con tierra, ramas y plantas en las que se cultivaba.

Cultivo en chinampas. ¿Cómo aprovechaban el espacio cultivable los pueblos originarios?

En zonas montañosas también emplearon terrazas de cultivo.

Si bien la sociedad azteca se organizaba en torno al **tributo** como principal medio de circulación de la producción, en Mesoamérica se han encontrado registros de la existencia de nutridas redes comerciales, vinculadas a mercados locales en los que se intercambiaban alimentos y artesanías, o al comercio con regiones distantes.

Entre los aztecas, la principal fuente de energía era la fuerza humana, ya que no conocían la rueda y no utilizaban animales para las labores agrícolas ni para el transporte de carga. A pesar de esta limitación, los aztecas realizaron notables obras de ingeniería. Entre ellas se destacó la ciudad de Tenochtitlán.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El Estado azteca contaba con una estructura jerárquica compleja que se centralizaba en la figura del emperador, llamado **tlatoani** ("el que habla"), que tenía funciones tanto militares como religiosas. Era considerado el representante de los dioses, y disponía

de una corte real, a la que consultaba cuando debía tomar las determinaciones más importantes. El **Huey Tlatoani** era el gobernante supremo del Imperio, que residía en Tenochtitlán. Tanto el Huey Tlatoani como el conjunto de los tlatoani gobernaban de por vida, y tras pasaban el cargo a sus hijos, de forma hereditaria. A su vez, el Estado se subdividía en unidades conocidas como **altépetl**; cada altépetl contaba con un tlatoani subordinado al poder central. A su vez, cada altépetl se subdividía en unidades menores, los **calpullis**. Los calpullis eran la unidad básica a partir de la cual el gobierno central recaudaba el tributo, por lo que ejercía un fuerte control sobre ellas.

JERARQUÍAS SOCIALES

El conjunto de la sociedad azteca se dividía en distintos estamentos, que estaban determinados, por un lado, por la pertenencia al grupo étnico: quienes eran aztecas eran considerados superiores a quienes pertenecían a los grupos dominados. Por otro lado, los distintos oficios también determinaban la pertenencia a cierto estamento.

Los **pipiltin** formaban el grupo social privilegiado, la nobleza, y ocupaban los principales cargos religiosos y de gobierno. A este grupo pertenecía el tlatoani, su familia, funcionarios encargados de ejercer justicia, líderes militares y un nutrido grupo de sacerdotes dedicados al culto religioso. Estaban exentos del pago de tributo y disponían de tierras propias que eran trabajadas por los campesinos. Para reforzar su prestigio y resaltar su autoridad, vestían trajes guerreros y ornamentos confeccionados con plumas exóticas.

Los esclavos eran un grupo reducido. Por lo general, eran prisioneros de guerra tomados por el ejército en alguna de sus campañas. Eran destinados a sacrificios para los dioses, o bien para servicios domésticos.

Los **macehualtin** conformaban el grupo más numeroso de la sociedad azteca, compuesto por campesinos, artesanos y comerciantes locales. Todos ellos debían otorgar un tributo al Estado, que combinaba un porcentaje de su producción con tiempo de trabajo en el que laboraban en obras públicas, servían en las tierras de los pipiltin o se empleaban en el ejército.

Moctezuma fue Huey Tlatoani de los aztecas entre 1502 y 1520. ¿Qué semejanzas encuentran entre sus vestimentas y las de un rey de la Edad Media? ¿A qué se deben?

LAS CREENCIAS AZTECAS

La cosmovisión azteca estaba fuertemente teñida por la religión. Eran politeístas, es decir que su religión consistía en una fusión de distintas tradiciones, en la que coexistían múltiples deidades. Creían que el mundo había sido creado por los dioses, y que habían existido cinco edades o soles, que habían sido destruidos por la lucha entre ellos. Pensaban que vivían en la época del "quinto sol" y que debían sobrevivir protegiendo al astro solar. Por esta razón, hacían **sacrificios** ofreciéndole la sangre y el corazón de seres humanos, generalmente prisioneros de guerra. Así alimentaban a los dioses y aseguraban la supervivencia del Sol, fundamental para los pueblos agrícolas.

Los principales dioses estaban relacionados con el ciclo solar y agrícola. Los aztecas consideraban que cada región estaba presidida por una divinidad. En el este, Tlaloc, dios de las lluvias y el rayo. En el oeste, Quetzalcóatl, descubridor del maíz, creador del ser humano e inventor de la cultura. En el sur, Huitzilopochtli, dios de la guerra y protector de Tenochtitlán. Y en el norte, Tezcatlipoca, dios de la noche y de los guerreros.

ACTIVIDADES

1. Relean la información de estas páginas y respondan: ¿qué diferencias encuentran entre la cultura maya y la cultura azteca?

CULTURAS ANDINAS: LOS INCAS

Los primeros habitantes arribaron a la zona de los Andes hace más de 22.000 años. En esta zona existieron numerosas culturas que lograron asentarse y extender su territorio de influencia. Sin embargo, ninguna logró dominar un territorio tan amplio ni lograr un poderío tan significativo como los incas.

Así, el esplendor de las culturas mochica y chimú en la zona de la costa norte, del pueblo nazca en el sur del actual territorio peruano y de chavín en la zona serrana, el dominio del Imperio Inca sobre ese territorio influyó en la visión de los conquistadores, sobre la región.

El pueblo inca se ubicó, en sus comienzos, en las orillas del lago Titicaca (en la actual frontera entre Bolivia y Perú), y hacia el siglo XIII se expandió hacia la zona de Cuzco, en las sierras peruanas. Fue allí que, luego de vencer a los otros pueblos instalados en la región, los incas fundaron su ciudad capital, Cuzco, a mediados del siglo XIII.

A partir del 1438, bajo el reinado de Pachacutec, comenzó el periodo de conquistas que los llevaría a someter toda la región: en sus épocas de mayor esplendor, los incas lograron dominar desde los actuales territorios de Ecuador hasta zonas del norte chileno y el noroeste argentino, y desde las costas del océano Pacífico hasta la selva amazónica.

El Tahuantinsuyo incaico.
¿En el territorio de qué países actuales se ubicaba el Imperio Inca?

IMPERIO Y EXPANSIÓN INCAICA

El Imperio Inca recibía el nombre de **Tahuantinsuyu** ("las cuatro regiones", en quechua). Para su mejor administración, los incas, también llamados *quechuas*, organizaron el territorio que se encontraba bajo su dominio en cuatro regiones o *suyus*, y establecieron la capital en Cuzco, una ciudad monumental construida en un valle a 3.400 metros de altura. Las distintas regiones estaban unidas por una red de caminos de más de 40.000 kilómetros, que facilitaban el control militar, el comercio y el cobro de tributos. El Estado incaico se caracterizó por una fuerte centralización administrativa y militar.

En la ciudad capital de Cuzco se ubicaba el centro administrativo, político y religioso. Allí se hallaba el Coricancha, uno de los templos más importantes del Imperio. En esta ciudad residía el Inca, considerado "el hijo del Sol", gobernador supremo que contaba con la suma del poder militar, político y administrativo.

La autoridad del Inca se transmitía de forma hereditaria, conformando un linaje. El gobernador supremo contaba con la asistencia de los *apos*, gobernadores de cada uno de los *suyus* que, a pesar de vivir también en Cuzco, resultaban claves para el control de la totalidad del territorio.

La expansión de los incas fue lenta y se extendió durante el transcurso de distintos periodos. Más de cien pueblos de distinto origen fueron

sometidos a las leyes, la lengua y las creencias religiosas de los incas. Sin embargo, a pesar de su poderío militar, los incas nunca lograron dominar los territorios al este de la Cordillera de los Andes, ya que la selva volvía inútiles sus tácticas militares y los condenaba a la derrota en sus enfrentamientos ante los pueblos que habitaban esas regiones.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

En la zona andina existían formas de organización que precedían a la formación del Tahuantinsuyu, y que siguieron siendo centrales en la vida cotidiana de los pueblos quechuas. La sociedad inca estaba organizada a partir de unidades denominadas **ayllu**. Esta era una comunidad de campesinos unida por vínculos de parentesco que trabajaban la tierra en conjunto bajo la jefatura de un **curaca**. El curaca era el encargado de centralizar los recursos obtenidos y redistribuirlos luego en el conjunto de la sociedad.

Se trataba de una agrupación social unida por vínculos sanguíneos, económicos, políticos y territoriales, que garantizaba su autosubsistencia mediante una producción diversificada en diferentes ambientes o pisos ecológicos (la sierra, la selva, la costa, la Puna). Varios historiadores sostienen que, debido al autoabastecimiento, no existían vínculos de intercambio entre las distintas comunidades.

Con la expansión del Imperio Inca, el sostenimiento del Estado inca dependía de la entrega de tributos por parte de las comunidades campesinas a los curacas, que fueron incorporados a la administración central.

Cada *ayllu* debía entregar tributos en productos y, además, sus miembros debían trabajar en forma rotativa las tierras del Inca y participar en la construcción de obras de riego, depósitos reales, templos y palacios, confección de piezas de tejido y en las expediciones militares.

Este trabajo obligatorio y rotativo, que las comunidades campesinas realizaban para el Inca se denominaba **mita**. El sistema de la mita permitía que los grupos privilegiados se beneficiaran de lo producido por los campesinos.

La sociedad inca estaba dividida jerárquicamente en una serie de grupos sociales con características particulares. Los más importantes eran:

La nobleza real, que incluía a quienes ocupaban los principales cargos políticos y religiosos (el Inca y su familia estaban incluidos en este grupo).
Siendo jóvenes, recibían una educación especial, que los preparaba para ocupar los puestos clave en el gobierno. Sus vestimentas y ornamentos especiales que los distinguían del resto de la población, como aros de oro, resaltaban su prestigio.

La nobleza provincial, compuesta por los distintos curacas. Estos percibían los tributos de los miembros de los *ayllus*, para el Inca, tanto en productos como en trabajo. Solían casar a algunas de sus hijas con integrantes de la nobleza real (o hasta con el mismo Inca), para fortalecer, mediante lazos de parentesco político, sus relaciones con el gobierno central y mejorar su posición social.

Los campesinos y los artesanos conformaban el grupo social más numeroso. Estos eran quienes, mediante su trabajo, mantenían al conjunto de la sociedad inca.

Los yanaconas eran un grupo minoritario, compuesto por personas que eran tomadas por la nobleza para disponer de sus servicios, por lo que abandonaban indefinidamente sus comunidades de origen.

Pintura que muestra a los doce Incas miembros de la dinastía Real de Manco Capac. ¿Qué características les indican que pertenecen a la realeza?

ACTIVIDADES

- ¿Qué diferencias encuentran entre la organización política de los mayas, los aztecas y los incas?

Algunas de las tareas agrícolas que realizaban los campesinos en el Imperio Inca, según un dibujo de Guamán Poma de Ayala.

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Como leyeron en la página anterior, uno de los elementos centrales en la organización económica del Tahuantinsuyu era el pago del tributo, que podía consistir tanto en la entrega de alimentos como en contribuir con trabajo en la construcción de obras públicas o tareas agrícolas en tierras de la nobleza.

En la sociedad incaica, se consideraba que las tierras disponibles para la agricultura eran, en su totalidad, propiedad del Inca. Por lo tanto, si los campesinos utilizaban sectores de esas tierras para subsistir, debían entregarle al Inca una parte de lo que obtenían en forma de compensación.

Sin embargo, a pesar de que, en teoría, el conjunto de las zonas de cultivo era del Inca, en la práctica existían tres tipos de tierras según quién se apropiara de lo producido en ellas. Las tierras del Inca eran las más fértiles y servían para mantener a su familia, a la nobleza de Cuzco y al ejército. Luego, las tierras del Sol servían para abastecer a los sacerdotes, y los productos obtenidos de estas también se empleaban en las fiestas y rituales celebrados a lo largo del año. Las tierras de los *ayllus* eran aquellas trabajadas en forma comunitaria, y su producción era distribuida por el curaca según las necesidades de los distintos integrantes de la comunidad.

Para llevar las cuentas de los tributos y la producción, así como para determinar o conmemorar ciertos hechos, registrar genealogías, entre otros, los incas, que no poseían métodos de escritura, utilizaban el **quipu**. Este era un método de anotación basado en un sistema de cuerdas anudadas hechas con lana de llama o fibras vegetales de diferentes colores.

EL CULTIVO Y LA GANADERÍA

La producción incaica se basaba en la agricultura. Los incas introdujeron grandes innovaciones en las técnicas de cultivo, demostrando una gran capacidad de adaptación a los distintos pisos ecológicos entre los que se dividían las tierras destinadas a la agricultura, en las distintas regiones del Imperio. Esto les permitió obtener diversos cultivos, como quinua, maíz, numerosas variedades de papa y ajíes, calabaza, tomate y algodón.

Los incas dominaban territorios ubicados en condiciones naturales muy diversas: por este motivo, debieron buscar técnicas de cultivo que se adaptaran mejor a cada región en particular.

El principal espacio ocupado por los incas era la zona serrana, donde desarrollaron la técnica del cultivo por terrazas. Allí construían parcelas de tierra escalonadas en las laderas de las montañas, sostenidas por piedras. Para su funcionamiento era clave el sistema de riego artificial, ya que había que aprovechar al máximo la escasa disponibilidad de agua. Para ello se crearon canales que la transportaban desde las terrazas superiores hacia las más bajas, filtrándose en cada uno de los andenes o escalones.

En las zonas selváticas desarrollaron el sistema de roza, que implicaba cortar todos los árboles y la maleza de un espacio, quemar la cubierta vegetal restante y fertilizar las tierras con las cenizas producidas durante la quema.

Además de la agricultura, los incas desarrollaron una ganadería de camélidos originarios de América, como la vicuña, la llama y la alpaca, que respondía principalmente a dos necesidades básicas: el transporte y la producción de textiles, como la lana.

ACTIVIDADES

1. Busquen información en Internet acerca de las técnicas de cultivo actuales en la región que habitaban los incas. Compárenlas con las descritas en estas páginas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada técnica?

Cerámica diaguita con motivos incaicos. Algunos pueblos originarios del actual Noroeste argentino fueron dominados por el imperio incaico y recibieron la influencia cultural de esa civilización.

Grupos indígenas del actual territorio argentino

Elimina la migración

Los antropólogos y los etnohistoriadores señalan que el poblamiento del actual territorio argentino es muy antiguo, y que las regiones estuvieron habitadas por diversos grupos étnicos desde hace aproximadamente 12 mil años.

En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a la zona del Río de la Plata, estas etnias alcanzaban entre 300 mil y medio millón de habitantes: alrededor de 200 mil se concentraban en la región del Noroeste, las sierras centrales y Cuyo; las zonas del Litoral, la Mesopotamia y la llanura tenían unos 100 mil habitantes; en tanto, en la Pampa y la Patagonia había una población muy escasa.

La mayoría de los grupos indígenas que habitaban lo que hoy es la Argentina eran cazadores, recolectores de frutos y pescadores **nómades**. Entre estas comunidades, se contaban los **selk'nam** y los **yámanas** en la actual Tierra del Fuego, los **tehuelches** y los **mapuches** en la Patagonia y los Andes del sur, y los **querandíes** en el Litoral. A diferencia de los indígenas nómades del sur, tanto en el Nordeste como en el Noroeste había grupos **sedentarios** económicamente más desarrollados. Por ejemplo, en el Nordeste los **guaraníes** y en el Noroeste los **diaguitas** eran agricultores y llegaron incluso a desarrollar el cultivo en terrazas y sistemas de riego. El mismo nombre de **querandíes** que recibió una comunidad de indígenas pampeanos expresa estas diferencias. El término proviene del guaraní y significa "hombres que comen grasa". Los guaraníes se referían, así, al carácter de cazadores de sus vecinos.

Ya fueran nómades o sedentarios, los aborígenes que habitaron en la época prehispánica el actual territorio argentino constituían pequeñas **parcialidades** que, ocasionalmente, rivalizaban entre sí por el control del espacio, tenían formas culturales muy diferentes unas de otras y carecían de una autoridad central capaz de reunirlos.

Aunque hablamos de los **grupos indígenas del actual territorio argentino**, las divisiones políticas actuales no son muy útiles para identificar la zona en la que vivía cada parcialidad. Los guaraníes tenían grandes similitudes con los tupíes, y si bien no existía entre ellos un poder político centralizado, sus costumbres semejantes se extendían por lo que hoy es el Nordeste argentino y parte de los actuales Paraguay y Brasil. En el sur ocurría algo semejante con los mapuches, que se encontraban a ambos lados de la cordillera de los Andes, en lo que hoy es Chile y la Argentina.

ACTIVIDADES

Observen el mapa de esta página y resuelvan las siguientes consignas.

- Identifiquen los pueblos nómades y los sedentarios.
- Averigüen cuáles de las lenguas de estos pueblos han sobrevivido y se hablan actualmente.

Cazadores nómades: los selk'nam

Los selk'nam habitaron un ambiente de clima muy frío, en la **Isla Grande de Tierra del Fuego**. Su actividad económica se centraba en la caza, de modo que eran nómades: se desplazaban continuamente en busca de sus presas y no tenían un lugar fijo de residencia. Cazaban guanacos, zorros y aves con arcos de roble y flechas con puntas de piedra, además de lanzas largas. No solamente la alimentación, sino toda la forma de vida de los selk'nam estaba organizada en torno de las cacerías de **guanacos**: de ellos obtenían lo principal del sustento, la vestimenta y la vivienda, así como también huesos, tendones y otros elementos de valor para su tecnología.

Los selk'nam no se habían adaptado a la vida marítima. No navegaban y, según algunos estudios, solo aprovechaban los recursos marinos como complemento de los terrestres.

Su organización social se basaba en grupos familiares, emparentados unos con otros. Cada **clan**, integrado por veinte o treinta personas, habitaba un **territorio propio**, que recorría de manera constante en busca de alimentos. Era habitual que los clanes se enfrentaran por el control de un territorio.

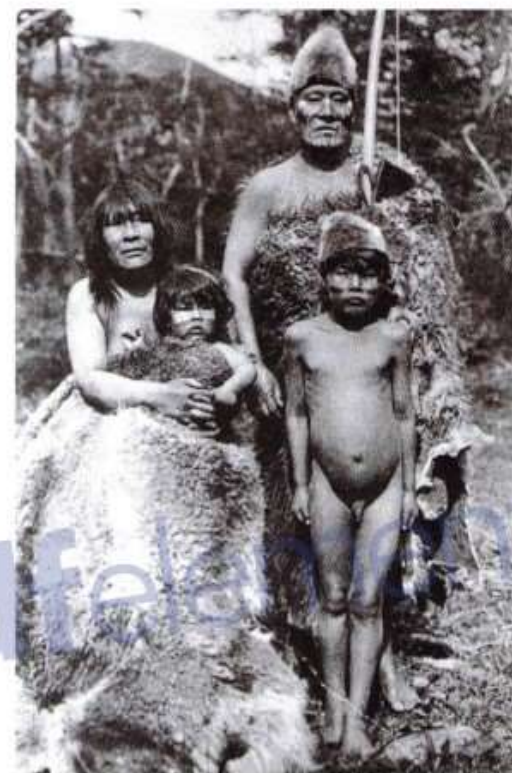
Los selk'nam solamente se reunían en grupos más grandes para realizar ceremonias religiosas o en las épocas en las que abundaba la caza. Por ese motivo, no tuvieron jefes, aunque reconocían la autoridad de los **ancianos** y los **chamanes**.

Los yámanas

Por su parte, los yámanas fueron una etnia de **cazadores canoeros**, cuyo principal sustento eran los animales que vivían en el mar o en las zonas costeras (aves, lobos marinos y ballenas). En la costa, recolectaban mejillones y cangrejos, y en los bosques cercanos, hongos, raíces y frutos.

Como estaban en permanente migración, los yámanas desarrollaron técnicas originales para construir viviendas y canoas con ramas, corteza de haya y cueros, y arpones de hueso. Precisamente, los arpones constituyen una expresión del **arte yámana**, debido a que estaban grabados y tallados con líneas y figuras geométricas. Es probable que estos dibujos tuvieran un significado religioso.

Una característica de la cultura yámana fue que, durante toda su evolución, vivió prácticamente **aislada** e incomunicada, excepto por algunos contactos con los selk'nam. Esta **aislamiento** también se daba en el interior de la comunidad, debido a que las familias vivían sin contacto regular con otros miembros de la etnia.

Una familia selk'nam, fotografiada hacia 1900.

Canoa, arpones y cestas yámanas. Esta etnia habitó los canales fueguinos, una región de clima muy riguroso.

Distribución de los grupos aborígenes de la actual Argentina, en el siglo XVI

El origen del pueblo guaraní

Los guaraníes narran su origen con un relato signado por la lucha entre los grupos que formaban esta etnia. Señalan que dos hermanos mellizos, llamados Tupí y Guaraní, cuyas esposas estaban enfrentadas, decidieron distanciarse: cada hermano fundó un nuevo pueblo. Pese a ser pueblos diferentes, siguen siendo muy parecidos en su lengua y en sus costumbres.

ACTIVIDADES

Reflexionen acerca de la supervivencia de la lengua guaraní y del uso de algunas palabras guaraníes en el español. Tengan en cuenta estos interrogantes.

- ¿Por qué creen que hay vocablos que perduran y se han sumado al español?
- ¿Qué relación puede existir entre la supervivencia de estos términos y la existencia de descendientes de guaraníes?

Alfarería guaraní. Las tinturas que usaban los guaraníes para teñir sus ropas, pintar sus cuerpos o decorar las piezas de alfarería se obtenían de pigmentos vegetales.

Agricultores incipientes: los guaraníes

Antes de la llegada de los europeos, los guaraníes se ubicaron en Brasil, el este de la actual Bolivia y del Paraguay, el noroeste de Uruguay y el nordeste de la actual Argentina.

En la zona selvática del Litoral, los suelos son poco aptos para el cultivo por la gran cantidad de arcilla que poseen. Sin embargo, los guaraníes lograron elaborar ciertas técnicas que les permitieron desarrollar la **agricultura**. El procedimiento estaba basado en la **milpa** o roza de la tierra: consistía en desmalezar y cortar los árboles en una determinada parcela de tierra, para luego quemarla y sembrar las semillas. Cada parcela era utilizada entre tres y cinco años, y luego era abandonada.

Los guaraníes eran agricultores **sedentarios** y lograron, así, cultivar mandioca, zapallo, batata y maíz. También cultivaron otras especies vegetales relacionadas con la fabricación de vestimenta –como el algodón–, las ceremonias religiosas –el tabaco– y la curación de enfermedades –las hierbas medicinales–. La **yerba mate**, que empleaban como infusión, se contaba entre sus cultivos más extendidos.

Los antropólogos y los historiadores señalan que las **prácticas cotidianas** de los guaraníes estaban muy ligadas a las condiciones del paisaje en el que vivían.

Las **viviendas** que fabricaban llevaban el nombre de *malocas*; en ellas convivían varias familias, o bien diversas generaciones de una familia. Dado que las temperaturas eran muy elevadas en las zonas en las que habitaban, los hombres y las mujeres usaban pocas y livianas prendas de vestir, muchas veces de algodón, como las llamadas *pampanillas* o *taparrabos*.

Los guaraníes fabricaban sus **armas**, como arcos y flechas. Los arqueólogos han encontrado numerosas puntas de flecha realizadas con hueso y muy filosas, lo que garantizaba la muerte de las presas en el acto. Los guaraníes también eran considerados destacados **tejedores** y hábiles **alfareros**.

Creían en la existencia de un paraíso ultraterreno, al que denominaban la **Tierra sin Mal**. Consideraban que el ser supremo, después de haber creado el mundo, se había retirado al Paraíso. Allí también llegaban los chamanes y los guerreros, después de muertos.

La **lengua guaraní**, que aprendieron y hablaban varios grupos, pronto se extendió por los territorios del actual Paraguay, el sur del actual Brasil, el este de la actual Bolivia y el nordeste de la actual Argentina. Sin embargo, el legado de esta lengua no se circunscribe a un solo territorio. Muchos de los vocablos que actualmente integran la lengua castellana que hablamos provienen del guaraní. El vocablo *che*, por ejemplo, que significa "gente" –y aparece en los términos *mapuche* y *tehuelche*–, se usa como un vocativo para llamar o lograr la atención de las personas. Otros términos, como *chiripá*, *caracú*, *pororó*, *sapukai* o *guri*, son también expresiones guaraníes que han permanecido en el tiempo y forman parte del legado de este pueblo a nuestra lengua.

Agricultores intensivos: los diaguitas

Los diaguitas formaron uno de los grupos étnicos de mayor **complejidad y riqueza cultural** entre todos los que poblaron lo que luego sería el territorio argentino. Este grupo étnico estaba integrado por varias parcialidades o subgrupos –pulares, chicoanas, tolombones, quilmes, tafis, hualfines–, que compartían una lengua en común: la caca-diaguita o cacán.

Los grupos diaguitas se establecieron en el Noroeste de la actual Argentina (provincias de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y algunas áreas de Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Mendoza). Habitaban los valles y las quebradas del Noroeste, una zona de orografía montañosa y suelos poco fértiles; por lo tanto, no había una gran variedad de vegetación. Eran, sin embargo, **agricultores sedentarios**, aunque también se dedicaron a la cría de llamas, que utilizaban como animales de carga y como proveedores de lana para fabricar sus prendas de vestir.

En virtud de la zona geográfica en la que residían, debieron desarrollar tecnología para incrementar la fertilidad de los suelos. Esta consistía en la construcción de **andenes de cultivo** y de **canales** para la irrigación artificial, medios que les permitieron una intensa labor agrícola, centrada principalmente en el cultivo de maíz, poroto y zapallo. Utilizaron también el sistema de **terrazas de cultivo**. Para sus **viviendas**, emplearon piedras de la zona, apiladas y encajadas.

Los restos de **alfarería** diaguita que se han encontrado indican que los cacharos –tinajas, fuentes y jarros– se usaban cotidianamente para almacenar alimentos o líquidos. Las vasijas están decoradas con imágenes de serpientes, ñandúes, vicuñas y llamas, ligadas a prácticas religiosas.

La influencia de los incas

La expansión del Estado incaico alcanzó, hacia fines del siglo XV, parte del territorio que hoy pertenece a la Argentina, y dejó huellas en las culturas que habitaban la región, muy especialmente, en la diaguita. Las **influencias incaicas** se manifestaron en múltiples ámbitos, sobre todo en el arte diaguita y en sus creencias religiosas.

Un ejemplo de la influencia incaica es el culto a la **Pachamama**, divinidad de la región andina que simbolizaba –y todavía simboliza– a la Madre Tierra. A ella se le ruega por la fertilidad de los campos, el buen viaje del peregrino, el buen parto de las mujeres y la felicidad en todas las empresas. Y se le destinan, a manera de ofrenda, el primer trago, el primer bocado y el primer fruto de la recolección.

Restos de viviendas diaguitas que se conservan en la provincia de Tucumán.

La permanencia de algunos inventos y costumbres

Muchas costumbres de los grupos indígenas del extremo sur de América continuaron vigentes tras la conquista. Un buen ejemplo es el uso de las boleadoras, dos o tres bolas macizas unidas por un largo cordel, con las que los tehuelches y los querandíes cazaban ñandúes. Cuando los españoles introdujeron el ganado vacuno, la invención indígena se usó para atrapar vacas en el amplio territorio pampeano.

Otro ejemplo conocido es el hábito de los guaraníes de tomar una infusión de hojas de yerba mate. Esa costumbre está hoy tan difundida en la Argentina, Uruguay, el Paraguay y el sur del Brasil que es parte de la identidad de los habitantes actuales de estos países.

El culto a la Pachamama*

En el noroeste de nuestro país, cada 1.º de agosto se festeja el Día de la Pachamama, aunque las celebraciones y homenajes se extienden durante todo el mes.

Para los habitantes de esta región, la Pachamama es la Madre Tierra (Pacha significa 'tierra' y mama, 'madre', en aimara), deidad generadora de la vida, símbolo de fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano.

La Pachamama es adorada por los descendientes de los pueblos originarios que habitan territorios desde mucho antes que existieran las fronteras actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época preincaica.

"Desde muy pequeños hemos aprendido de nuestros abuelos que la Pachamama es nuestra madre y todos los seres humanos somos sus hijos. A medida que crecemos reafirmamos y transmitimos este sentimiento: como hijos tenemos que cuidar a nuestra madre y como hermanos debemos cuidarnos entre nosotros por el bien de la humanidad entera", explica un habitante jujeño.

Las ceremonias

Para homenajear a la Pachamama se realizan generalmente ceremonias de dos tipos: en los hogares, con ofrendas particulares y familiares, y en comunidad, donde el culto es liderado por sacerdotes andinos o ancianos. Las ofrendas son una manera de devolver simbólicamente a la Pachamama lo que se ha tomado de ella. Se le agradece por lo recibido y a su vez se le piden deseos.

En las casas, la ceremonia comienza bien temprano con el sahúmadeo, que es la "limpieza" de las habitaciones y de las personas. A primera hora, los habitantes de San Antonio de los Cobres, por ejemplo, en la Puna salteña, agradecen y piden perdón a la Pachamama en un rezo comunitario: recolectan la basura de las esquinas, la colocan en una pala con brasas y le agregan plantas de la zona. La tradición dice que debe usarse la hierba muña muña, aunque también se utilizan incienso, mirra y sándalo. Además, se debe sahumar tanto el hogar como los negocios, el espacio de trabajo e incluso a las personas más cercanas en los afectos, para sacar las malas energías y comenzar un nuevo ciclo.

Entonces, sigue la ceremonia de chayar, que consiste en rociar los lugares con bebidas (chicha, vino, alcohol, cerveza) en un homenaje sincero de agradecimiento.

Luego llega la corpachada, en la que se depositan ofrendas en un hoyo que se ha cavado en la tierra, como manera de darle de comer y beber a la Madre Tierra. Entre las bebidas, se prefiere la caña quemada o la ginebra, con ruda macho, ya que se cree que así se alejan los maleficios y se atrae la salud y la buena suerte. Se suele colocar el llojke o yoki, un amuleto que consta de dos hebras de hilo de color blanco y negro.

El Día de la Pachamama se celebra en agosto porque es el tiempo previo al arado de la tierra, para luego poder sembrarla.

1.

2.

1. Ofrendas en la ceremonia de la Pachamama.
2. Baile ritual de la Pachamama.

1. Respondan a las siguientes preguntas.

- ¿Qué significa Pachamama?
 - ¿Por qué se le rinde culto?
 - ¿En qué consiste la corpachada?
2. Observen las imágenes. ¿Cómo se relacionan con lo que leyeron?

3. (Comu) Reúnanse en grupos de dos personas y respondan. ¿Les parece importante que se mantenga la costumbre de realizar las ceremonias en agradecimiento a la Pachamama? ¿Por qué?