

Universiteit
Leiden
The Netherlands

Tiempo, paisaje y líneas de vida en la arqueología de Ñuu Savi: (La Mixteca, México)

Jiménez Osorio, L.I.; Posselt Santoyo, E.

Citation

Jiménez Osorio, L. I., & Posselt Santoyo, E. (2018, October 31). *Tiempo, paisaje y líneas de vida en la arqueología de Ñuu Savi: (La Mixteca, México)*. *Archaeological Studies Leiden University*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/66666>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/66666>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page

Universiteit Leiden

The handle <http://hdl.handle.net/1887/66666> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Jiménez, Osorio L.I.; Posselt, Santoyo E.

Title: Tiempo, paisaje y líneas de vida en la arqueología de Ñuu Savi: (La Mixteca, México)

Issue Date: 2018-10-31

ARCHAEOLOGICAL STUDIES LEIDEN UNIVERSITY

Tiempo, paisaje y líneas de vida
en la arqueología de *Ñuu Savi*
(La Mixteca, México)

Leiden University Press

Archaeological Studies Leiden University
is published by Leiden University Press, the Netherlands

Series editor: M.E.R.G.N. Jansen

Cover design: Joanne Porck y Laura B. Jiménez Osorio
Coverpage image: L. Ivette Jiménez y Emmanuel Posselt
Lay out: Pedro Luis García
Illustrations: L. Ivette Jiménez y Emmanuel Posselt

ISBN 978 90 8728 316 2
e-ISBN 978 94 0060 332 5
NUR 682

© Liana Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt Santoyo / Leiden University Press, 2018

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author of the book.

TIEMPO, PAISAJE Y LÍNEAS DE VIDA
EN LA ARQUEOLOGÍA DE *ÑUU SAVI*
(LA MIXTECA, MÉXICO)

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN
DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN,
OP GEZAG VAN RECTOR MAGNIFICUS PROF. MR. C.J.J.M. STOLKER,
VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VOOR PROMOTIES
TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 31 OKTOBER, 2018
KLOKKE 10 UUR
DOOR

LIANA IVETTE JIMÉNEZ OSORIO

GEBOREN TE OAXACA DE JUÁREZ (MEXICO)
IN 1981

en

KLOKKE 11.15 UUR
DOOR

EMMANUEL POSSELT SANTOYO

GEBOREN TE MEXICO STAD (MEXICO)
IN 1978

Promotores

Prof. Dr. M.E.R.G.N. Jansen

Prof. Dr. B.R. Castellón Huerta (INAH, Mexico)

Co-promotor

Dr. V. Raffa (Università degli Studi, Messina)

Promotiecommissie

Prof. Dr. C.L. Hofman, decaan Faculteit der Archeologie (voorzitter)

Prof. Dr. W.F.H. Adelaar (secretaris)

Prof. Dr. V. König (Freie Universität, Berlin)

Prof. Dr. S. Peperstraete (Université Libre de Bruxelles)

Dr. G. Llanes Ortiz

ÍNDICE

Prefacio	21
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN	25
1.1 Introducción (L.I.J.O. y E.P.S.)	25
1.2 Área de estudio	27
1.3 El Enfoque Evolutivo en la Arqueología de la Mixteca Alta.	28
1.4 La Historia Precolonial de la Mixteca Alta enmarcada con una perspectiva evolutiva	30
1.4.1 Tiempos Precerámicos	31
1.4.2 Fase Cruz	31
1.4.2.1 Fase Cruz Temprano (1350-700 a.C.)	31
1.4.2.2 Fase Cruz Tardío (700-400 a.C.)	32
1.4.3 Fase Ramos (400 a.C.-300 d.C.)	32
1.4.4 Fase Flores (300-900 d.C.)	34
1.4.5 Fase Natividad (900-1521 d.C.)	35
1.4.6 Fase Convento (1521-1820 d.C.)	36
1.5 Una crítica al Evolucionismo y a la narrativa de la Línea Cronológica en Arqueología.	37
1.6 Valores que <i>no</i> queremos en la Línea Cronológica en Arqueología	39
1.7 Ideas que direccionan el trabajo	43
1.8 Valores que <i>sí</i> queremos en la Línea Cronológica en Arqueología	50
1.9 Método	55
1.10 Organización de la tesis	56
CAPÍTULO II TEJER PALMA Y CULTIVAR LA TIERRA	59
2.1 Introducción (L.I.J.O.)	59
2.2 La habilidad en el manejo de la palma (L.I.J.O.)	60
2.2.1 El palmar (<i>nuu nuño</i>)	61
2.2.2 Preparación de la palma para la elaboración de un petate: corte, secado y rajado de la palma joven	63
2.2.3 Elaboración de un petate doble.	69
2.2.3.1 El petate en la vida diaria de los pobladores de <i>Yuta Nduchi</i>	70
2.2.3.2 Entrelazando palmas	74
2.2.3.3 El simbolismo del petate	81
2.2.4 Relaciones de comercio en torno a la palma	84
2.3 La habilidad en el trabajo de la milpa (E.P.S.)	88
2.3.1 Lugares de siembra.	91
2.3.2 Primeros trabajos con la milpa	94
2.3.3 Siembra y deshierbe de la milpa	96
2.3.4 Pizca y desgrane de la mazorca	102
2.4 Algunas consideraciones (L.I.J.O.)	109

CAPÍTULO III RITUALES EN <i>ÑUU SAVI</i> (EL PUEBLO DE LA LLUVIA)	111
3.1 Introducción (L.I.J.O.)	111
3.2 Orden litúrgico en la comunidad de <i>Yuta Nduchi</i> (E.P.S.)	116
3.2.1 Fiestas Patronales de las comunidades vecinas a <i>Yuta Nduchi</i>	121
3.3 Ritual para Bendecir los Manantiales (E.P.S.)	122
3.3.1 Introducción	122
3.3.2 El ritual en la comunidad de <i>Yuta Nduchi</i>	122
3.3.3 Reflexiones sobre la Procesión y el <i>ñuhu</i>	130
3.3.3.1 Las líneas de la procesión	130
3.3.3.2 El <i>ñuhu</i>	131
3.3.4 Las líneas de procesión y el <i>ñuhu</i> en los sitios precoloniales	133
3.4 Ritual de Petición de Lluvia: <i>Savi</i> (el dios Lluvia) y sus moradas (L.I.J.O.)	135
3.4.1 Introducción	135
3.4.2 El ritual de petición de Lluvia en <i>Yuta Nduchi</i>	136
3.4.2.1 Actos que van dando forma al ritual	140
3.4.2.1.1 Preparación de la ofrenda y alimentos para compartir	140
3.4.2.1.2 La peregrinación	141
3.4.2.1.3 Sacralización del lugar, manifestación de <i>Davu</i> y la ofrenda	142
3.4.2.1.4 La convivencia	144
3.4.2.1.5 Regreso y bienvenida	148
3.4.2.2 Algunas consideraciones	150
3.4.3 Santuarios y Santos de la Lluvia en <i>Ñuu Savi</i> : La Santa Cruz y San Marcos	151
3.4.3.1 Celebraciones en <i>Ñuu Savi</i>	151
3.4.3.1.1 Celebración de la Santa Cruz	151
3.4.3.1.2 Celebración de San Marcos	153
3.4.3.2 Santuarios en Europa	155
3.4.3.2.1 Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, Roma	156
3.4.3.2.2 Capilla de la Santa Cruz en Karlštejn, República Checa	157
3.4.3.2.3 Basílica de San Marcos, Venecia	159
3.4.3.3 Algunas consideraciones	160
3.4.4 Las incisiones de la época colonial en la percepción de las <i>Vehe Savi</i>	161
3.4.5 <i>Savi</i> y las <i>Vehe Savi</i> en tiempos precoloniales	166
3.4.5.1 Una Casa de Lluvia en <i>Yuku Ndaa</i>	167
3.4.5.1.1 Algunas consideraciones	169
3.4.5.2 Santuarios vivos	169
3.4.5.2.1 Relieve El Rey en Chalcatzingo	170
3.4.5.2.2 La estela de <i>Yuku Ita</i>	174
3.4.5.2.3 Algunas consideraciones	174
3.4.5.2.4 La <i>Vehe Ñuhu</i> de <i>Kava Tijii</i> (E.P.S.)	177
3.4.5.2.4.1 Una <i>Vehe Sau</i> (Casa de Lluvia) en <i>Kava Tijii</i>	179
3.4.5.2.4.2 Una <i>Vehe Ndicandii</i> (Casa del Sol) en <i>Kava Tijii</i>	180
3.4.5.2.4.3 Algunas consideraciones	183
3.5 Ritual de Pedimentos en las <i>Vehe Ñuhu Anaha</i> (Antiguas Casas de Dios) (L.I.J.O.)	185
3.5.1 Introducción	185
3.5.2 El Señor de la Columna en Santa Catarina <i>Yoso Notu</i>	186
3.5.3 El Ritual de Pedimentos en Santa Catarina <i>Yoso Notu</i>	191
3.5.3.1 Ritual en la iglesia	193
3.5.3.2 Ritual en Las Tres Cruces	196
3.5.3.3 Ritual en <i>Yuu Yuchi</i>	196

3.5.3.4	Ritual en la iglesia de Vista Hermosa	198
3.5.3.5	Ritual en el Cerro de Pedimento	199
3.5.4	Conmemoración de la Santa Cruz en el Cerro de Pedimento	205
3.5.5	El Cerro de Pedimento: un santuario milenario de la Mixteca Alta	206
3.5.5.1	Evidencia precolonial en el Cerro de Pedimento.	206
3.5.5.1.1	Arquitectura	206
3.5.5.1.2	Cerámica y temporalidad del sitio	207
3.5.5.2	Percepción visual desde el sitio	209
3.5.5.3	El santuario en tiempos precoloniales	211
3.5.6	Otros Santuarios de Pedimento en las <i>Vehe Nñuhu Anaha</i> (Antiguas Casas de Dios) (E.P.S.)	214
3.5.6.1	Santuario del Señor del Trabajo, Santo Domingo Huendio	214
3.5.6.2	Santuario del Señor de las Peñitas, Etna	218
3.5.7	Algunas consideraciones	221
CAPÍTULO IV LAS LÍNEAS NARRATIVAS EN EL PAISAJE DE <i>Nñuu Savi</i>		225
4.1	Introducción (E.P.S.)	225
4.1.1	Por qué hablamos de líneas narrativas en el paisaje	229
4.2	La narrativa de fundación de tres comunidades: <i>Yuta Nduchi</i> , Tataltepec y <i>Yucunduchi</i> (E.P.S.)	233
4.2.1	La Narrativa en <i>Yuta Nduchi</i>	234
4.2.1.1	Las Narrativas en Tataltepec y <i>Yucunduchi</i>	236
4.2.2	Secuencia, personaje principal y lugares de la narrativa	236
4.2.2.1	La <i>Iya Dzehe</i> de Santa Catarina <i>Cuehlla</i>	237
4.2.2.2	Los lugares en la Narrativa.	237
4.2.2.2.1	El lugar de Origen	237
4.2.2.2.2	Santa Catarina <i>Cuehlla</i> , la primera fundación	238
4.2.2.2.3	Los otros sitios fundados por <i>Yuta Nduchi</i>	244
4.2.2.2.4	Los otros sitios fundados por Tataltepec y <i>Yucunduchi</i> (el actual Narciso Mendoza)	246
4.2.3	Temporalidad de la narrativa	247
4.2.4	Diferencia entre las líneas de vida (narrativas de fundación) y las líneas coloniales (límites territoriales)	248
4.3	Los <i>Ndoso</i> en la narrativa oral y en la narrativa del paisaje (L.I.J.O.)	251
4.3.1	Narrativa oral del <i>Ndoso</i> de San Miguel: referencia dada por los abuelitos de antes	253
4.3.1.1	Fundación del municipio de San Miguel el Grande	254
4.3.1.2	Migración o de donde vino la gente de San Miguel el Grande y el <i>Ndoso</i>	255
4.3.1.3	Narrativa de la <i>Ndoso Sihi</i> de San Pedro Molinos y del <i>Ndoso Yii</i> de San Miguel el Grande	256
4.3.1.4	El <i>Ndoso</i> y la campana de <i>Yucha Ndiyoho</i>	257
4.3.1.5	El <i>Ndoso</i> de San Miguel el Grande y el <i>Ndoso</i> de Pinotepa	257
4.3.1.6	El <i>Ndoso</i> de San Miguel el Grande y su andar en la Costa	259
4.3.1.7	El <i>Ndoso</i> de San Miguel el Grande y su relación con el nuevo Santo de la comunidad.	260
4.3.1.8	Los <i>Ndoso</i> en la Iglesia de San Miguel el Grande	262
4.3.1.9	Los tiempos primordiales de los <i>Ndoso</i>	263
4.3.2	Rituales y peticiones a los <i>Ndoso</i>	267
4.3.3	Materialización de los <i>Ndoso</i>	268
4.3.4	Los <i>Ndoso</i> en sitios precoloniales	269
4.3.4.1	<i>Ndoso</i> de <i>Chanestundi</i> , Chalcatongo.	270

4.3.4.2	<i>Ndoso</i> en la agencia de Progreso, Chalcatongo	272
4.3.4.3	<i>Ndoso</i> en el Sitio el Vergel, Tlaxiaco.	273
4.3.5	Los <i>Ndoso</i> durante la Colonia: <i>el convento de Ñuu Ndeku, San Miguel Achiutla</i>	274
4.3.6	El <i>Ndoso</i> en la actualidad.	277
4.3.7	Consideraciones generales en torno a los <i>Ndoso</i>	278
CAPÍTULO V PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS (L.I.J.O. y E.P.S.)		283
5.1	Introducción	283
5.2	Antecedentes arqueológicos	284
5.3	Metodología	284
5.3.1	Primera Fase	284
5.3.1.1	Análisis cartográfico	284
5.3.1.2	Prospección arqueológica	285
5.3.1.3	Registro de las evidencias arqueológicas	285
5.3.2	Segunda fase	285
5.3.2.1	Cuantificación y descripción de los sitios arqueológicos registrados	285
5.3.2.2	Análisis cerámico	286
5.3.2.3	Elaboración de cartografía y croquis de los sitios	286
5.3.3	Colaboración con las comunidades.	286
5.4	Recorrido arqueológico en el área de San Miguel el Grande-Santa Catarina <i>Yoso Notu</i> (2016)	287
5.4.1	Objetivos	288
5.4.2	Área de estudio	288
5.4.3	Clasificación y descripción de los sitios arqueológicos registrados en las comunidades de Santa Catarina <i>Yoso Notu</i> y San Miguel el Grande	288
5.4.3.1	Clasificación de los sitios registrados	288
5.4.3.2	Descripción de los sitios registrados en los municipios de San Miguel el Grande y Santa Catarina <i>Yoso Notu</i>	291
5.4.4	Resultados de los dos análisis cerámicos.	316
5.4.5	Consideraciones Finales	317
5.4.6	Croquis de los sitios registrados	318
5.5	Recorrido arqueológico en el área de Chalcatongo de Hidalgo (2008)	387
5.5.1	Objetivos	387
5.5.2	Área de estudio	387
5.5.3	Descripción de los sitios registrados en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo	388
5.5.4	Consideraciones finales	396
5.5.5	Croquis de los sitios registrados	397
CAPÍTULO VI EL PAISAJE DEL <i>YUVUI TAYU</i> DE <i>ÑUU NDAYA</i> (EL PUEBLO DE LOS ANCESTROS).		417
6.1	Introducción (E.P.S.)	417
6.2	<i>Ñuu Ndaya</i> (El Pueblo de los Ancestros) en los códices (L.I.J.O.).	418
6.3	<i>Ñuu Ndaya</i> (El Pueblo de los Ancestros) en los documentos coloniales (E.P.S.)	427
6.3.1	Pueblos que conformaron el <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i>	428
6.3.2	Sobre las congregaciones en el área norte del antiguo reinado	434
6.4	El <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> (El Pueblo de los Ancestros) a partir de la evidencia arqueológica (E.P.S.).	437
6.4.1	El <i>Ñuu</i> de Chalcatongo Viejo- <i>Nuu Vishi</i> (E.P.S.).	439
6.4.1.1	La ciudad o <i>Ñuu Kahnu</i> de Chalcatongo (E.P.S.)	440
6.4.1.1.1	El recinto ceremonial.	441

6.4.1.2	La ciudad o <i>Ñuu Kahnu</i> de <i>Nuu Vishi</i> (L.I.J.O.)	445
6.4.1.2.1	Ruta de peregrinación de la ciudad de <i>Nuu Vishi</i> hacia el Cerro de Pedimento	451
6.4.1.3	Santuarios y rutas de peregrinación hacia el Cerro Pedimento (L.I.J.O.)	455
6.4.1.4	<i>Ndaha Ñuu</i> o Pueblos Pequeños que formaron parte del <i>Ñuu</i> de Chalcatongo- <i>Nuu Vishi</i> (E.P.S.)	457
6.4.1.5	<i>Ndua Ñuu Saha</i> (60) y <i>Shini Tinana</i> (61), dos <i>Ndaha Ñuu</i> (Pueblos Pequeños) de importancia religiosa (E.P.S.)	458
6.4.1.6	Lugares para agricultura y habitación (E.P.S.)	460
6.4.1.7	Santuarios (E.P.S.)	462
6.4.2	El <i>Ñuu</i> de <i>Yoso Notu</i> (E.P.S.)	468
6.4.2.1	La <i>Shini Ñuu</i> de <i>Yoso Notu</i> (E.P.S.)	468
6.4.2.2	Rutas de peregrinación hacia el Cerro que se Fue (E.P.S.)	470
6.4.2.3	Lugares para agricultura y los <i>Ndaa Ñuu</i> (Pueblos Pequeños) de <i>Yoso Notu</i> (E.P.S.)	474
6.4.2.4	Santuarios en <i>Yoso Notu</i> (E.P.S.)	474
6.4.3	Consideraciones finales sobre la evidencia precolonial (L.I.J.O.)	479
6.5	La cabecera norte del <i>yuvui tayu</i> en la época colonial (L.I.J.O.)	480
6.5.1	La primera iglesia que se construyó en el <i>yuvui tayu</i>	480
6.5.2	Sinergia religiosa en la iglesia de Monteverde	487
6.6	Pueblos fundadores de <i>Ñuu Ndaya</i> (El Pueblo de los Ancestros) (E.P.S.)	489
6.6.1	<i>Yuku Chayu</i> , el <i>Ñuu Kahnu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> durante el Preclásico Tardío.	490
6.6.2	Otros <i>Ñuu</i> (Pueblos) contemporáneos de <i>Yuku Chayu</i>	495
CAPÍTULO VII CONSIDERACIONES FINALES (L.I.J.O. Y E.P.S.)		499
BIBLIOGRAFÍA		503
Resumen		521
Summary		523
Nederlandse Samenvatting		525
Curriculum Vitae		527

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1.	Ubicación de la Mixteca y de los pueblos visitados.	27
Figura 2.	Cuadro cronológico de Mesoamérica (tomada de López y López 2001:66)	38
Figura 3.	Cambios en las líneas evolutivas de Mesoamérica (tomada de Matos 2000:105)	39
Figura 4.	Línea cronológica para la Mixteca (tomada de Spores y Balkansky 2013:38).	40
Figura 5.	Propuesta de Línea de Vida de <i>Ñuu Savi</i> (El Pueblo de la Lluvia).	51
Figura 6.	La primera imagen muestra el transcurrir del tiempo y de la vida en el Pueblo <i>Ayuuk</i> (tomada de Reyes 2015:44) y la segunda muestra el recorrido de la Historia de los Países Bajos en una exposición permanente del Museo de Antigüedades (Museum van Oudheden) en Leiden.	53
Figura 7.	Ubicación de las ciudades (imagen de arriba) y comunidades (imagen de abajo) con quienes los habitantes de <i>Yuta Nduchi</i> entablan relaciones de fraternidad, comercio o trabajo.	62
Figura 8.	Integración paulatina entre el <i>ñuu</i> (pueblo) y el <i>yuku</i> (monte o cerro) en <i>Yuta Nduchi</i>	63
Figura 9.	Corte de palma joven con cuchillo, de San Fernando, (izquierda) y con otate que en la punta lleva un cuchillo de Jaltepec (derecha).	64
Figura 10.	Cuchillo de San Fernando (como símbolo de prestigio) y cuchillo de Jaltepec	65
Figura 11.	Secado de palma en el <i>yuku</i> o monte (izquierda) y en el patio de una casa (derecha)	68
Figura 12.	Limpieza y rajado de palma, en ambas imágenes distínganse la separación de palma limpia en el montón de la derecha y el desperdicio en el de la izquierda	69
Figura 13.	Objetos de palma que se realizan en <i>Yuta Yundichi</i> , en un orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo vemos: un tenate, unos huaraches, un morral, un costal para enjambre, una serpiente en miniatura, un tenate para chapulín, un soplador, una virgen y una vela, una escoba, una paloma y un soplador miniaturas, un salero y un tenate miniatura	71
Figura 14.	Más objetos que son parte de la vida diaria, siguiendo el mismo orden tenemos: una vela, una hamaca de bebé, cuerdas, un capote de palma verde (por delante y por detrás), la elaboración de una escobetilla, la elaboración de un cristo, un capote o <i>tapisayu</i> , una figura religiosa con rosetones, una trampa para colibrí y la elaboración de rosetones de cucharilla	72
Figura 15.	Una pareja hincada sobre el petate de matrimonio, está recibiendo bendiciones como parte del Ritual de Peinadura	74
Figura 16.	Petates de matrimonio por su acabado elaborado, a la izquierda una reproducción en un petate de dos codos y a la derecha uno en tamaño real (cinco codos)	75
Figura 17.	Elaboración de petates en cuevas, a la izquierda se distingue una cueva entre los terrenos de cultivo en el <i>ñuu</i> (pueblo) y a la derecha presentamos la cueva nombrada Patricio	75
Figura 18.	Contextos en los que se teje la palma.	77
Figura 19.	<i>Diu yuu</i> o fundamento del petate	78
Figura 20.	Vemos el comienzo del tejido de dos petates, en la imagen de la izquierda distíngase el mecate de soporte para principiantes, en la imagen de la derecha el tejido se realiza sin soporte	79
Figura 21.	Tejido del cuerpo del petate que requiere que se vaya apretando, por eso se hace uso de los pies o de un cuchillo (imagen de la izquierda); en la imagen de la derecha vemos el acabado de <i>yuju nomii</i> o surco recto que distingue al petate.	79
Figura 22.	Cierre de la <i>diki yuu</i> o cabeza del petate con ayuda de una aguja	80
Figura 23.	Finalmente se realiza el rasurado del petate que consiste en quitar el excedente de palma	80
Figura 24.	Ceremonia de cambio de autoridades, en primer plano se observan las parejas del cabildo anterior y en segundo plano las parejas del nuevo cabildo, ambos encabezados por los presidentes	83
Figura 25.	Matrimonio (indicado por el petate) del Señor 5 Viento-Lluvia con la Señora 9 Lagarto-Llu-	

	via en el pueblo del Río con Manojó de Plumas (<i>Yuta Tnoho</i> , Apoala). Los elementos que acompañan la figura central de la pareja representan los preparativos y obsequios que forman parte de la ceremonia de casamiento, de una manera similar a lo que se describió anteriormente para el ritual de peinadura en <i>Yuta Nduchi</i> (Lámina 35 del códice <i>Yuta Tnoho</i> o <i>Vindobonensis</i>) (Anders, Jansen, et al. 1992a:123-124)... 84	
Figura 26.	Diseño de petatillo encontrado en un edificio del Aniñe del Pueblo Viejo de Teposcolula (tomada de Diego 2014a:145). 84	
Figura 27.	Ritual de perforación de la nariz como símbolo de realeza, en la imagen de la derecha se distingue un palacio abierto con diseño de petatillo de dos diferentes fibras -láminas 046-20r y 046-21r- (tomada de Kirchoff, Odena, et al. 1989) 85	
Figura 28.	Personas de diferentes comunidades de la Mixteca que venden objetos de palma en la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca durante Semana Santa. 88	
Figura 29.	Disposición de un solar y las formas de abonar el terreno para cultivo 92	
Figura 30.	Vista de los ranchos y del <i>ichi jahnu</i> (camino real) al otro lado del Río Grande. 93	
Figura 31.	Interior de una casa de rancho con diversas herramientas, su altar, una cama para dormir en los días de estancia larga y parte de la cosecha. 94	
Figura 32.	<i>Tau ñuu</i> (quebrado de la tierra) en donde se ven los <i>ichi kaa</i> (surcos) para la siembra 96	
Figura 33.	Becerro adornado con flores en el día de San Isidro Labrador 97	
Figura 34.	Llegada del <i>tachi davu</i> (temporal) al inicio del trabajo con la <i>viyu</i> (milpa o milpita); el <i>ndiki davu</i> (toro de lluvia) va dejando lluvia a su paso. 98	
Figura 35.	El señor 9 Viento (parte superior) carga el agua y la distribuye a varios lugares, uno de ellos es el océano en donde vive el terrible animal del agua, el huracán (parte inferior derecha) (Página 47 del códice <i>Yuta Tnoho</i>) (Anders, Jansen, et al. 1992b:94-95) 100	
Figura 36.	Cuatro escenas (páginas 33 y 34) del códice Tezcatlipoca que señalan las relaciones de los diferentes seres en la milpa. En el original las escenas se presentan de manera lineal, pero aquí (por espacio) se colocaron en dos renglones, la lectura es de derecha a izquierda, primero la de arriba y luego la de abajo 101	
Figura 37.	<i>Ndaakero ñiñe nchichi</i> (pizcamos maíz y frijol), después, una vez que se ha terminado de guardar el zacate en el árbol, la mazorca se acarrea en burros 102	
Figura 38.	Las primeras dos imágenes muestran la separación de <i>Niñi ndo</i> (mazorca grande), <i>Niñi kueche</i> (mazorca chiquita) y <i>Yie o Niñi yie</i> (mazorca de puro totemoxtle) y la tercera muestra algunos tipos de <i>nuni</i> (maíz) 105	
Figura 39.	Altar de una casa en donde se colocan las Mazorcas Sagradas, Jesús, la Virgen y los Santos como parte del complejo religioso de <i>Yuta Nduchi</i> 107	
Figura 40.	A la izquierda hay mazorcas de varios tipos seleccionadas para obtener <i>nuni tata</i> (semilla de maíz para sembrar). A la derecha se observa un <i>nuni ñoo dahayi</i> (maíz que tiene hijuelo), al centro el retoño o la <i>dahayi</i> (hija mujer) 108	
Figura 41.	Lugares que se mencionan a lo largo del capítulo 114	
Figura 42.	Recorrido por los manantiales de la comunidad de <i>Yuta Nduchi</i> de Guerrero. Aquí representamos las diferentes líneas de vida, que atraídas por los manantiales como moradas del <i>ñuhu</i> , convergen durante la ejecución del ritual <i>Kuii Ndute</i> . La línea amarilla representa a San Marcos, las líneas verdes a la procesión y las líneas azules son las familias que esperan en cada manantial, los cuales están señalados por un pequeño círculo y un número que hace referencia al orden de su visita; el número 0 indica la iglesia, nodo de inicio y fin del ritual 124	
Figura 43.	Arreglo y ofrendas en los manantiales: <i>Te Yavu</i> , <i>Te Tomehlu</i> , <i>Te Nindehyu</i> y <i>Te Luma</i> 125	
Figura 44.	Rezo frente al manantial <i>Te Kava</i> , en donde mora el <i>ñuhu</i> del Manantial, y frente a <i>Itohoru Ndute</i> o San Marcos. 126	
Figura 45.	Momento en el que los participantes comparten los alimentos y bebidas entre ellos (primer plano) y con el <i>ñuhu</i> del Manantial (segundo plano). 126	

Figura 46.	Al centro vemos al Señor 9 Viento que establece el discurso sagrado como un canon de la religión <i>Ñuu Savi</i> en época precolonial. A la derecha se observa la bendición de San Marcos a un manantial, en primer plano una señora se dirige al Santo y al fondo otra señora le ofrenda mezcal al <i>ñuhu</i> del manantial. A la izquierda, una mamá enseña a su hija las performativas establecidas para dirigirse al <i>ñuhu</i> durante el ritual de <i>Kuii Ndute</i> y con su participación, ambas restablecen los conceptos y percepciones sagrados del paisaje	128
Figura 47.	Procesión encabezada por San Marcos en su camino a la bendición de un manantial	129
Figura 48.	Las cinco <i>Vehe Davu</i> en <i>Yuta Nduchi</i> de Guerrero	138
Figura 49.	<i>Itohoru Davu</i> (Nuestro Señor Lluvia) que se lleva en procesión el 1 de mayo.	141
Figura 50.	Preparación de la ofrenda y la comida que compartirá la congregación en la <i>Vehe Davu</i>	142
Figura 51.	Peregrinaciones hacia las <i>Vehe Davu</i> , la que está a orilla del río y la que está en la cumbre.	142
Figura 52.	Ofrenda de bebida (mezcal) antes de entrar a la <i>Vehe Davu</i>	143
Figura 53.	Actividades que sacralizan el lugar.	143
Figura 54.	Observando la manifestación de las señales del temporal; a la izquierda se espera la caída de las primeras gotas, a la derecha se está buscando la guía de calabaza	144
Figura 55.	Preparación de los siete manojos que son la ofrenda para el <i>ñuhu</i>	145
Figura 56.	La ofrenda se coloca en los nichos de la <i>Vehe Davu</i>	145
Figura 57.	También se le da bebida (pulque).	146
Figura 58.	Se inicia la convivencia con el <i>ñuhu</i> y entre los participantes	146
Figura 59.	Cada participante externa sus agradecimientos y peticiones de manera individual, son momentos de introspección que permiten entrar en comunicación con el <i>ñuhu</i>	147
Figura 60.	Se experimenta lo divino	147
Figura 61.	Ocurre una fusión entre los participantes de la congregación y se comparte el alimento sagrado del ritual	148
Figura 62.	Recibimiento con collares de <i>ita muu ita</i> de los participantes en su calidad de Lluvia.	149
Figura 63.	Se comparte del agua sagrada de la <i>Vehe Davu</i> con los participantes que no fueron.	150
Figura 64.	Celebración de la Santa Cruz en la comunidad de San Pedro Molinos.	153
Figura 65.	En el exterior de la cueva se coloca a San Marcos sobre un altar de flores y se acompaña con música, mientras en el interior de la <i>Vehe Davu</i> se realiza la ofrenda a <i>Davu</i> (mujer) o San Marcos	155
Figura 66.	Reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de “La Santa Cruz de Jerusalén”, Roma	157
Figura 67.	Reliquias de San Marcos en la Basílica de Venecia	159
Figura 68.	Representación de El Leviatán como símbolo del infierno en asociación a <i>Tlaloc</i> : a) pinturas en la capilla abierta de Actopan, b) Las fauces abiertas del Leviatán pudieron leerse como la entrada a una cueva, c) En la entrada de esta cueva se encuentra <i>Tlaloc</i> en una forma demonizada, es él quien cuida la cueva y tiene la llave y el caracol	165
Figura 69.	Dos de los relieves, un Animal de la lluvia y una planta de calabaza	171
Figura 70.	Relieve “El Rey”, narrativa que expresa los elementos canónicos del ritual de petición de lluvia en tiempos precoloniales (tomado de Guzmán 1934:242).	172
Figura 71.	Relieve “El Rey”, al interior de la cueva del Cerro Chalcatzingo está presente el dios Lluvia durante la ejecución del ritual de petición de lluvia (distínganse las gotas de lluvia en su indumentaria).	172
Figura 72.	Del lado izquierdo el monumento 4 (Museo Etnológico de Berlín, Alemania), donde se muestra la interacción entre una persona con atuendo ritual y una diosa que brinda sustento. Del lado derecho un sacerdote con atributos del dios lluvia, que dirige su plegaria y ofrenda hacia el cielo estando en un santuario vivo, una cueva representada por la mandíbula superior de un lagarto	173
Figura 73.	Estela de <i>Yuku Ita</i> (dibujo retomado de Rivera 2004: 113).	175
Figura 74.	Vista panorámica desde el sitio, siguiendo la línea que marca la orientación hacia el sur	178

Figura 75.	Lado este de <i>Kava Tijii</i> , que alcanza los 20 m de altura	178
Figura 76.	En la primera imagen se observa a un gigante de piedra, en la segunda se muestra en un primer plano la plaza y al fondo el arco que indica La Puerta	179
Figura 77.	A la izquierda se muestra uno de los lugares sagrados al interior de la cueva en donde se deja la ofrenda a <i>ñuhu Sau</i> , el dios Lluvia. A la derecha se distingue una señal del temporal, la guía de calabaza, en la parte superior de la peña	180
Figura 78.	A la izquierda, la entrada de la Casa del Sol; a la derecha, el rayo de luz que entra perpendicularmente en la cueva (12:00 am del 6 de mayo del 2013), esto se nota en la sombra	181
Figura 79.	Vistas desde la parte superior de la cueva por donde entran los rayos del sol: <i>a)</i> fotografía tomada sin luz del sol, en primer plano está la estalagmita (a 3 m del piso) y al fondo se ve el piso de la cueva; <i>b)</i> se observa el rayo del sol que ilumina la parte del piso de la cueva durante el 6 de mayo (véase imagen anterior) y <i>c)</i> se observa el rayo del sol que ilumina la estalagmita durante el 21 de marzo.	182
Figura 80.	Dibujo de corte de la cueva en <i>Kava Tijii</i> , en donde se señala el camino del sol en distintos momentos del año.	183
Figura 81.	Línea de vida de <i>Savi</i> (el dios Lluvia), la constancia de la Lluvia en el paisaje	185
Figura 82.	Altar Mayor de la iglesia, al frente vemos la imagen de Santa Catarina, que está fuera de su nicho y vestida de gala porque acaba de pasar su festividad, al fondo se encuentra el Señor de la Columna.	188
Figura 83.	Cima del Cerro de Pedimento en donde ocurrió el cuarto nacimiento del Señor de la Columna, justo en el <i>Vehe Ñuhu</i> (Casa de Dios) o montículo	189
Figura 84.	Procesión del Señor de la Columna una semana antes del Segundo Viernes.	192
Figura 85.	Ruta de peregrinación que incluye los cinco santuarios que se visitan durante el Ritual de Pedimentos	193
Figura 86.	Misa de las 5:00 a.m., los peregrinos que no alcanzaron lugar esperan fuera de la iglesia	194
Figura 87.	A la izquierda el recorrido que pasa por las diferentes imágenes religiosas antes de llegar al Altar Mayor en donde están Santa Catarina, el Señor de la Columna y la Virgen de Guadalupe y a la derecha el momento sagrado frente al Señor de la Columna	195
Figura 88.	Ritual en el paraje Las Tres Cruces.	197
Figura 89.	Paraje <i>Yuu Yuchi</i> (Piedra Filosa) y la obtención de fragmentos de pedernal como parte del ritual.	197
Figura 90.	La convivencia durante el ritual y los pedimentos por medio del baile (a un costado de la iglesia de Vista Hermosa).	199
Figura 91.	Camino al lugar sagrado en la cima del Cerro de Pedimento.	200
Figura 92.	Santuario de Pedimento, en primer plano vemos los puestos y al fondo la Santa Cruz sobre el montículo precolonial	200
Figura 93.	Rituales que se realizan frente a la Santa Cruz y a la imagen del Señor de la Columna	201
Figura 94.	Construcción de pedimentos sobre la antigua <i>Vehe Ñuhu</i> (Casa de Dios)	203
Figura 95.	Pedimentos: a la izquierda una casa con corrales y sus animalitos, a la derecha una milpa	203
Figura 96.	Pedimentos: a la izquierda el mensaje escrito en la puerta del pedimento y a la derecha el construido por los autores.	204
Figura 97.	Conmemoración de la Santa Cruz (cortesía de Bladimir Cuevas Hernández)	206
Figura 98.	Croquis del asentamiento en el Cerro de Pedimento, área central y terrazas en las laderas	208
Figura 99.	Ocupación del sitio precolonial en el Cerro de Pedimento expresada en porcentajes	209
Figura 100.	Panorama que se tiene desde el Cerro de Pedimento hacia el <i>Yuku Kuaan</i> y el <i>Yuku Sutu</i>	210
Figura 101.	Panorama que se tiene desde el Cerro de Pedimento hacia <i>Yuku kasa</i>	210
Figura 102.	Reconstrucción en 3D, vista general del sitio con el portal y el templo en la cima así como habitaciones en las laderas	212
Figura 103.	Reconstrucción en 3D: a la izquierda la <i>Vehe Ñuhu</i> (Casa de Dios) en tiempos precoloniales	

	con un altar al centro, a la derecha el lugar sagrado en donde se realizan los pedimentos hoy en día. Abajo una superposición de ambas imágenes.	213
Figura 104.	Santuarios de pedimento: arriba, el Niño de Nundichi en la comunidad del mismo nombre y la capilla del Señor de la Columna así como pedimentos en San Pablo <i>Tijaltepec</i> , abajo la capilla de la Virgen de Juquila en <i>Saa Chio</i> . Ejemplos del entretejido de Líneas de Vida	215
Figura 105.	Santuario de Pedimento en Huendio conformado por dos cuevas, en la del lado izquierdo se realizan curaciones y en la cueva del lado derecho está un manantial	215
Figura 106.	Santuarios que se visitan como parte del circuito sagrado, arriba: la Santa Cruz y en piedra el Toro como ser sagrado, abajo: el nacimiento del Toro sagrado, el <i>ñuhu</i> (ser divino) de este lugar a quien se le dirigen los pedimentos y ofrendas	217
Figura 107.	Danza ofrecida al Señor del Trabajo, a la izquierda el representante del Señor 8 Venado y a la derecha Malintzi	218
Figura 108.	Entre los dos cerros está la comunidad de Huendio, el de la Izquierda es <i>Yucuñucu</i> y el de la derecha <i>Yucuñushiño</i>	218
Figura 109.	Arriba: loma en donde se ubican los lugares sagrados que conforman el circuito ritual del Santuario de Peñitas, abajo: pedimentos sobre el montículo y altar en el afloramiento rocoso . . .	220
Figura 110.	A la izquierda: el estandarte en donde se representa la narrativa sagrada sobre la huella dejada por la divinidad en el inicio de los tiempos, a la derecha: la peña sagrada en donde la divinidad puso su pie y los peregrinos también lo han puesto a lo largo de los años	220
Figura 111.	Visita al Señor de las Peñitas en la iglesia	221
Figura 112.	Croquis del asentamiento precolonial de Peñitas, lo delineado en rojo corresponde con la elevación natural del terreno y, al mismo tiempo, es el área en donde se ubican los lugares sagrados que son parte del circuito de este Ritual de Pedimentos (tomado de Meriwether 1974:180)	222
Figura 113.	Mural del palacio municipal de San Agustín Tlacotepec en la Mixteca Alta. Es una narrativa del paisaje de la comunidad en una visión de 360°, la secuencia narrativa da inicio en el sur para terminar en este mismo rumbo, es decir, está ordenada en relación con una realidad geográfica. El tiempo no es rector de la secuencia pero si está presente, inicia con el periodo precolonial y termina con una proyección hacia el futuro, que es indicado por una persona que va caminando así como por la reforestación de una zona dramáticamente erosionada, realizada por unos niños. Asimismo, incluye armoniosamente el tiempo primordial y el tiempo histórico. La parte intermedia no es una sucesión de eventos cronológicos sino una serie de actividades (que dejan ver la interacción entre seres humanos y no humanos) realizadas durante un año; se representan actividades de sustento, como: elaboración de pulque, tejido de palma, bordado y, más al centro, el trabajo con la milpa. También se observan las fiestas patronales, el carnaval y rituales en lugares sagrados, como las <i>Vehe Savi</i> (Casas de Lluvia). En esta sección se presentan también tres procesos históricos: el primero tiene que ver con el <i>Ndoso Yii</i> y la <i>Ndoso Sihi</i> de la comunidad, es decir, los Reyes Antiguos, quienes están en un cerro (arriba de la puerta verde). El segundo está relacionado con los enfrentamientos que tuvo esta comunidad contra la de san Mateo Peñasco por el problema de límites territoriales, el cual causo muerte, vemos que alrededor de la mojonera hay algunas personas con documentos y otras con rifles y, al fondo sobre las lomas, personas muertas. El último proceso tiene que ver con la fuerte erosión de suelo que sufre la comunidad actualmente, que se muestra como una realidad factible de cambiar con la plantación de árboles.	226
Figura 114.	Ejemplo de una narrativa histórica-sagrada en el paisaje, la cual se expresa en imágenes y en texto, ambos complementándose. Esta pintura se encuentra en la iglesia de Acaxochitlan en Puebla. La narrativa incluye varios tiempos (siguiendo las imágenes y el texto), los cuales están indicados como una sucesión: 1) cuando dos señoras que iban pasando por el camino vieron la flor, 2) cuando las personas, junto con el padre, fueron a ver la imagen de	

Jesucristo (el Señor del Colateral), 3) la iglesia que fue construida después de estos eventos y 4) la preparación para la celebración de la fiesta patronal en honor a este cristo, la cual se realiza del 2 al 12 de mayo.	227
Figura 115. Interrelación de los ámbitos que conforman las narrativas del paisaje.	229
Figura 116. Foto aérea en donde se muestran las líneas marcadas por la narrativa así como los lugares de interés (pines en amarillo) y las comunidades participantes (pines en rojo)	238
Figura 117. Las líneas narrativas del paisaje en relación con <i>Yuta Nduchi</i> , Tataltepec y <i>Yucunduchi</i> (Tilantongo), puntualizando los diferentes lugares mencionados.	239
Figura 118. Topónimos de los sitios de <i>Chodaña</i> (Altar de Chayote) y <i>Acuea</i> (Lugar que se va Secando) representados en la lámina 17 del código <i>Añute</i> (Selden)	240
Figura 119. Casa de los Gentiles.	241
Figura 120. La plaza y “El Paredón”, vista desde la estructura ubicada al suroeste	242
Figura 121. Estructura y estado de conservación del sitio “El Paredón”	242
Figura 122. Ubicación de los sitios precoloniales que conforman la zona de Santa Catarina <i>Cuehlla</i> , los círculos en azul indican los asentamientos mayores: 1) Santa Catalina <i>Aqueya</i> , 2) San Felipe <i>Chodaña</i> , 3) <i>Yucunduchi</i> , 4) el Paredón, 5) Paraíso de Palmeras u Hornos y 6) <i>Maze</i> ; los círculos en rojo indican sitios menores reconocidos de manera general. El área gris indica la zona de conflicto	244
Figura 123. Juego de pelota en el sitio de <i>Te Kava</i> o <i>Yutacagua</i>	245
Figura 124. Vista del sitio <i>Yucuquiji</i> o “La Muralla”	247
Figura 125. Ubicación de los siete barrios precoloniales en el valle de San Miguel el Grande (tomado de Jiménez y Posselt 2015:268)	255
Figura 126. Mapa en donde se señala la migración de la población que fundó San Miguel el Grande, según la narrativa oral	256
Figura 127. El <i>Ndoso</i> de San Miguel el Grande.	257
Figura 128. Parajes que visitó el <i>Ndoso</i> de San Miguel en su viaje rumbo a la Costa	259
Figura 129. Iglesia de San Miguel el Grande	260
Figura 130. San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la comunidad de San Miguel el Grande	261
Figura 131. <i>Ndoso</i> (antiguos reyes) ubicados en las torres de la Iglesia	262
Figura 132. Vista general del sitio <i>Shini Tinru Li Yuku</i> con indicación de los diferentes conjuntos así como de los lugares de los <i>Ndoso</i> mencionados en la narrativa	264
Figura 133. Lugar de donde nacieron los <i>Ndoso</i> en los Tiempos de Obscuridad	264
Figura 134. Un <i>Ndoso</i> con la forma de Cruz, está rodeado por un corral de piedras que enfatiza su carácter sagrado dentro del paisaje	269
Figura 135. Vista de montículos y plaza principal del sitio, además de la calle.	270
Figura 136. Restos de un cuarto, posiblemente colonial; la línea azul delimita el cimiento	271
Figura 137. <i>Ndoso</i> de <i>Chanestundi</i>	272
Figura 138. Plaza y <i>Ndoso</i> de Chalcatongo	273
Figura 139. Croquis del sitio El Vergel en donde se observa un <i>Ndoso</i> como parte de un altar.	274
Figura 140. <i>Ndoso</i> de El Vergel, con una línea naranja se señala la figura del <i>Ndoso</i> y con una línea azul la plataforma en donde se localiza	275
Figura 141. Sitio de <i>Nuu Ndeku</i> (tomada de Kowalewski, Balkansky, et al. 2009:202)	276
Figura 142. Restos de la primera iglesia en Achiutla, construida sobre el área de los afloramientos rocosos o <i>Ndoso</i> , al pie de la loma en donde se encuentra el asentamiento precolonial	277
Figura 143. La <i>Ndoso Sihi</i> o la Virgen de Guadalupe en Tlaxiaco, que en temporada de lluvias se llena de agua	278
Figura 144. Las imágenes 1, 2, 4, 6 y 7 corresponden con cabezas de piedra, la 1 se localiza en la iglesia de Teozacoalco y presenta atributos de <i>Savi</i> , la 2 presenta atributos del dios Viento y se ubica en la pared de una casa en Juxtlahuaca, la 4 se encuentra en un altar en San Miguel el	

Grande y las 6 y 7 fueron localizadas durante la excavación en Tlaxiaco. Las imágenes 3 y 5 son penates del área de San Miguel el Grande	281
Figura 145. Cocción Diferencial Bruñido, interior y exterior (Posclásico) (recorrido 2016)	311
Figura 146. Pasta Crema Arenosa (Posclásico) (recorrido 2016)	311
Figura 147. Mixteca Grafito / Rojo (Posclásico) (recorrido 2016)	312
Figura 148. Fragmento de sahumador (Posclásico) (recorrido 2016)	312
Figura 149. Naranja / Gris (Clásico) (recorrido 2016)	313
Figura 150. Alicia (Clásico) (recorrido 2016)	313
Figura 151. Negro Pulido (Preclásico) (recorrido 2016)	314
Figura 152. Filemón (Preclásico) (recorrido 2016)	314
Figura 153. Juanito Gris Fino Decorado (Preclásico) (recorrido 2008)	315
Figura 154. Carlitos Dos Tonos, blanco/negro (Preclásico) (recorrido 2008)	315
Figura 155. Pasta azucarada, engobe rojo, engobe negro, engobe rojo y negro (Preclásico) (recorrido 2008 y 2016)	316
Figura 156. El <i>yuvui tayu</i> del sur: <i>Ñuu Ndaya</i> (El Pueblo de los Ancestros) (láminas 14 y 15 del código <i>Yuta Tnoho</i>)	421
Figura 157. El paisaje del <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> : 1) San Mateo Peñasco, 2) El Cerro que se Fue, 3) Al frente Cuahnana y detrás <i>Yuku Tindoho</i> y 4) el Río Verde. La cabecera se omite porque se trata a detalle en el próximo apartado.	422
Figura 158. Representación de los cerros del <i>yuvui tayu</i> de <i>Andaya</i> ; pasando el Río de los Ancestros (el Río Verde), se encuentran el Cerro del Jarro (<i>Yuku Tindoho</i>) y el Cerro de la Máscara (<i>Cuahnahna</i>) (lámina 48 del código <i>Yuta Tnoho</i>)	424
Figura 159. Los restos del Señor 12 Lagartija y el Señor 12 Zopilote, gobernantes de Monte Albán, fueron enterrados en la región del Sur (<i>Ñuu Ndaya</i>), la cual está representada por la Señora 9 Hierba sobre la ciudad de los ancestros (láminas 3 y 4 del código <i>Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu</i>)	425
Figura 160. Consulta del Señor 4 Viento a la Señora 9 Hierba en otro santuario que no es el Templo de los Ancestros	426
Figura 161. La Ciudad de los Ancestros (<i>Ñuu Ndaya</i>) es el lugar de procedencia de la segunda esposa del Señor 8 Venado, su sobrina la Señora 6 Águila “Telaraña Jaguar”, hija de su hermana, la Señora 9 Mono, quien se había casado con el Señor 8 Lagarto, gobernante de esa ciudad. La Señora 6 Águila ya había estado casada con el Señor 13 Perro “Flor Jaguar”, gobernante de la Montaña de las Siete Piedras, la comunidad actual de Santa Catarina <i>Yuxia</i> , perteneciente a Chalcatongo (lámina 12 del código <i>Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu</i>)	426
Figura 162. Consulta de la Señora 6 Mono a la Señora 9 Hierba sobre una amenaza que sufrió cuando iba camino a la ciudad de su esposo. La reunión se llevó a cabo en un patio frente al Templo de los Ancestros. En respuesta al agravio que sufrió la Señora 6 Mono, la Señora 9 Hierba puso a su disposición guerreros de la Ciudad de los Ancestros y del Cerro del Venado (lámina 7 del código <i>Añute</i>)	427
Figura 163. Pueblos y lugares que conformaron el <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> en la época colonial. Los señalados con punto naranja son los que iban a ser congregados en Chalcatongo, los de color verde en <i>Itundujia</i> , los azules en San Mateo Peñasco, los de color morado se sabe que pertenecieron a Chalcatongo en general y el punto de color amarillo marca un santuario. El área sombreada de amarillo corresponde con la cabecera norte del reinado que fue recorrida por nosotros	432
Figura 164. Diagrama que representa la conformación de la parte norte del <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> en el Posclásico	439
Figura 165. Parte de los asentamientos (sombreado naranja) que componen el <i>Ñuu</i> de Chalcatongo Viejo- <i>Nuu Vishi</i> , los puntos en azul indican los santuarios del dios Lluvia o <i>Vehe Savi</i> (Casas de Lluvia)	440

Figura 166. Las plazas más grandes del sitio de Chalcatongo Viejo (conjuntos 6 y 7)	441
Figura 167. Croquis del recinto ceremonial de Chalcatongo Viejo. Las líneas de color azul señalan las rutas de acceso, la de color rojo indica la primera secuencia ritual y la de color verde la segunda y tercera secuencias rituales. Las fotos, de arriba hacia abajo, muestran: el Juego de Pelota (conjunto 1), el Altar de Agua (conjunto 4) y la plaza con montículo del conjunto de abajo o sur (5).	442
Figura 168. A la izquierda, la piedra ubicada en la plaza del conjunto 3 del sitio de Chalcatongo Viejo; al centro, la página 9 del códice <i>Ñuu Tnoo-Ndisi Nuú</i> (Bodley) en donde se muestra una piedra similar forrada con piel de jaguar sobre la cual el Señor 8 Venado recuesta su cabeza y es investido con la nariguera de turquesa; a la derecha, la piedra enfrente del templo de Huitzilopochtli en el Templo Mayor	444
Figura 169. Vista general del sitio <i>Nuu Vishi</i> , las líneas en azul muestran las rutas de aproximación a éste y entre los diferentes conjuntos. Se señala también el área que se excavó (retícula en color rojo).	446
Figura 170. Cancha del Juego de Pelota con su cabezal al fondo	447
Figura 171. Acercamiento del <i>ini</i> o corazón de la ciudad (conjuntos 1, 2 y 3), en azul se muestran los recorridos que se proponen	448
Figura 172. A la izquierda montículo principal del conjunto 2, a la derecha montículo que da acceso a la plaza principal del conjunto 3.	449
Figura 173. A la izquierda se muestra la plataforma principal del conjunto 5 en donde se ubica el <i>Ndoso</i> , y a la derecha vemos a este ser sagrado en el centro rodeado de piedras, vasos de veladora y botes de refresco a manera de ofrendas.	450
Figura 174. Accesos que dan paso al conjunto 4, excavados en el 2006 como parte de un rescate.	451
Figura 175. Ruta de peregrinación desde <i>Nuu Vishi</i> (65-3, 65-4 y 65-6) hasta el Cerro de Pedimento (1)	452
Figura 176. Otra vista de la ruta de peregrinación desde la ciudad de <i>Nuu Vishi</i> al Cerro de Pedimento.	453
Figura 177. Vista de las rutas de peregrinación hacia el Cerro de Pedimento, sitio 1. El sitio 65 es <i>Nuu Vishi</i> , el sitio 29 es el Pueblo Viejo de <i>Yoso Notu</i> y el sitio 15 uno de sus barrios	456
Figura 178. Ruta de peregrinación desde el <i>ñuu</i> de <i>Yoso Notu</i> (16) hacia el Cerro de Pedimento (1)	457
Figura 179. Devenir del Santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. A la izquierda, la manifestación de la Virgen en una roca (2006), similar a los <i>Ndoso</i> , y a la derecha, la misma Virgen en la piedra ahora en su capilla (2017)	460
Figura 180. Al centro la representación de un <i>ñihi</i> en el códice <i>Yuta Tnoho</i> (página 15), a la izquierda los restos de un temazcal que actualmente es un santuario -lugar de curación- y a la derecha la hornilla de un temazcal ubicado en un asentamiento precolonial	464
Figura 181. Ubicación de las <i>vehe savi</i> (Casas de Lluvia) registradas en el área	467
Figura 182. Vista de los sitios que conformaron el <i>Ñuu</i> de <i>Yoso Notu</i> (29, 29 ^a 15 y 16) y algunos de los santuarios de montaña	468
Figura 183. Al centro se observa el montículo conocido como Las Tres Cruces y frente a éste la cancha de basquetbol, la cual probablemente ocupa el área de la antigua plaza de este recinto ceremonial.	469
Figura 184. Puesta de sol detrás del cerro <i>Ita Ndikandii</i> , vista desde la <i>Vehe Ñuhu</i> de las Tres Cruces durante el solsticio de invierno (la línea blanca marca la orientación del muro de la <i>Vehe Ñuhu</i>) (imagen tomada de Google Earth).	470
Figura 185. Cuencos del tipo Cocción Diferencial (del Posclásico) que los pobladores encontraron durante trabajos de construcción realizados en el centro de <i>Yoso Notu</i>	471
Figura 186. Líneas de peregrinación indicadas por los diferentes santuarios	472
Figura 187. Líneas de peregrinación hacia la cima del Cerro que se Fue. Los sitios 15, 16 y 29 conforman el Pueblo Viejo de <i>Yoso Notu</i> y los puntos azules indican sitios no registrados pero sí identificados.	473

Figura 188. A la izquierda, vista de unas terrazas que forman parte de un <i>koo yuu</i> y a la derecha, el área central (montículo y plaza) de un <i>Ndaha Ñuu</i> (sitio 34)	474
Figura 189. <i>Vehe Savi</i> cercana a la población actual de <i>Yoso Notu</i>	475
Figura 190. Algunos de los materiales cerámicos encontrados en la <i>Vehe Savi</i>	476
Figura 191. El sitio 14 se llama <i>Kava Sai</i> (Peña Escondida), y en su pared de roca se encuentran diversas pinturas de color rojo y un sol de color blanco (figura inferior)	476
Figura 192. Cascada conocida como el Velo de la Virgen.	477
Figura 193. Vista del conjunto 1 ubicado en el sitio de <i>Shini Tinru Ii Yuku</i> . En el montículo del lado este se encuentra el santuario subterráneo en donde se ubica un <i>Ndoso</i> (figura superior)	478
Figura 194. Lugar en donde están los <i>Ndoso</i> que fueron petrificados por los primeros rayos del Sol	479
Figura 195. Exterior de la iglesia ubicada en el paraje <i>Ndua Anu</i> (Llano de Corazón) de la agencia La Unión, Chalcatongo.	482
Figura 196. Interior de la iglesia, al fondo el muro en donde estuvo el retablo que muestra la altura original de toda la nave	483
Figura 197. Área de intersección (en gris) de los diferentes límites municipales en relación con la primera iglesia (punto azul)	486
Figura 198. Representaciones de <i>Iha Ndicandii</i> (Señor Sol), a la izquierda la sacristía de la iglesia de Monteverde y a la derecha un grabado en piedra en el Museo de las Culturas de Oaxaca.	487
Figura 199. Pintura que se encuentra sobre el acceso que da paso al convento, en la iglesia de Monteverde	488
Figura 200. Vista de <i>Yuku Chayu</i> , al norte de la comunidad actual de Chalcatongo	490
Figura 201. Conjunto <i>Jaha Ñuu</i> (Pies del Pueblo)	491
Figura 202. Panorámica del conjunto <i>Ini Ñuu</i> (Corazón del Pueblo), a la derecha la plataforma sur, al centro la plaza y el montículo principal, a la izquierda el montículo norte (la foto se tomó desde la plataforma oeste)	491
Figura 203. Vista de la plaza y de la estructura oeste del conjunto <i>Ini Ñuu</i> (Corazón del Pueblo). Esta foto fue tomada durante los trabajos de limpieza menor que se realizaron en el sitio y muestra las dimensiones de la plaza con respecto a la escala humana.	492
Figura 204. Muro de contención del lado oeste del conjunto <i>Ini Ñuu</i> (Corazón del Pueblo), de 3 m de alto	493
Figura 205. Reconstrucción en 3d del sitio <i>Yuku Chayu</i> , se muestra la monumentalidad de sus cuatro conjuntos arquitectónicos y al fondo la laguna que fue desecada en los años 30	493
Figura 206. Reconstrucción en 3d del sitio <i>Yuku Chayu</i> , un acercamiento al <i>Ini Ñuu</i> (Corazón del Pueblo)	494
Figura 207. Fragmento de una urna que muestra las características típicas de una divinidad del periodo Preclásico (del sitio <i>Yuku Chayu</i>).	494
Figura 208. Vista del santuario nombrado <i>Kava Arco</i> , a la izquierda las dos peñas sagradas con su plaza al frente y a la derecha un acercamiento a la peña que le da nombre.	495
Figura 209. Vista del sitio <i>Yuku Kuaan</i> (Chalc. 12-S1) y del sitio Cerro Fortín Bajo (Chalc. 13-S1).	496
Figura 210. Vista del altar en el sitio Chalc. 40-S1	497
Figura 211. Vista del conjunto 3 del sitio <i>Shini Tinru Ii Yuku</i> (sitio 41), del lado este (derecha) el montículo principal, al centro de la plaza un altar y al oeste una plataforma	497

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Calendario litúrgico anual de la comunidad de <i>Yuta Nduchi</i> de Guerrero, las festividades resal- tadas en negrita corresponden con los rituales que describiremos en profundidad en los siguien- tes dos apartados	117
Tabla 2. Sitios en la zona de Santa Catarina <i>Cuehlla</i> identificados por los diferentes trabajos.	243
Tabla 3. Algunas características de las Líneas de Vida y las Líneas Coloniales o de Muerte (antagónicas y particulares), a partir de otros estudios se pueden agregar más	251
Tabla 4. Total de sitios registrados durante el recorrido de superficie en el 2016	292-293
Tabla 5. Temporalidad de los sitios registrados en el área de San Miguel el Grande- Santa Catarina <i>Yoso Notu</i> , con la X se indica la fase de mayor ocupación con base en el porcentaje del material cerámico analizado.	318
Tabla 6. Total de sitios registrados en el valle de Chalcatongo de Hidalgo durante el recorrido de super- ficie en el 2008.	389
Tabla 7. Temporalidad de los sitios registrados en Chalcatongo de Hidalgo, con la X se indica la fase de mayor ocupación con base en el porcentaje del material cerámico analizado.	397
Tabla 8. Pueblos o estancias que formaron parte del <i>yuvui tayu</i> de <i>Ñuu Ndaya</i> con base en diferentes investigadores	430
Tabla 9. Registro de las <i>vehe savi</i> ubicadas en esta área norte del reinado	466

Prefacio

En esta investigación desarrollamos la Gran Línea de Vida como una propuesta teórico-metodológica para el quehacer arqueológico en *Nuu Savi* o la Mixteca, la cual también puede ser aplicada en otras regiones. Este planteamiento nació principalmente de nuestras estancias y conversaciones en varias comunidades de la Mixteca, en donde nos dimos cuenta que el pasado precolonial podía ser interpretado a partir de los conocimientos, percepciones y experiencias de los pobladores mixtecos contemporáneos y no únicamente de los materiales y contextos arqueológicos.

Al abordar las temáticas que presentamos en esta tesis dejamos escuchar las diversas voces, a nivel espacial y temporal, que convergen en el paisaje, como: las de los pobladores contemporáneos, de quienes vivieron durante la época colonial (a partir de documentos coloniales) y de las sociedades precoloniales (a partir de la evidencia arqueológica y códices). Por tal motivo, consideramos este trabajo multivocal.

El tema general en el que se inserta nuestra investigación es sobre el Tiempo en Mesoamérica, de ahí que para la Mixteca propusimos enfocarnos en las percepciones del tiempo en relación con las actividades que se realizan en el Paisaje. Considerando el campo de nuestra disciplina, iniciamos con una reflexión crítica sobre la percepción del tiempo en la Arqueología de la Mixteca, la cual se ve expresada en la línea cronológica que parte de fundamentos del evolucionismo.

Este fue el tema de nuestra primera plática como Candidatos a Doctores en el 2012, y a partir de ese momento lo seguimos desarrollando y enriqueciendo con los seminarios en la Universidad de Leiden y diversos congresos así como nuestras estancias largas en varias comunidades de la Mixteca, para finalmente presentar esta propuesta de la Gran Línea de Vida. Lo que hicimos fue movernos de la narrativa evolutiva para dejar ver la existencia de otras narrativas,

expresadas en el paisaje, que se pueden seguir en arqueología.

Durante estos cinco años de intenso trabajo, divididos cada uno en dos temporadas de seis meses (una en México y otra en Leiden), entendimos que el aprendizaje se da como parte de la vida diaria, tanto en la academia como en las comunidades en donde realizamos nuestra investigación. Asimismo, que hay diferentes formas de percibir el tiempo y que todas son igual de válidas. Los constantes diálogos y convivencias sin duda nos hicieron crecer como personas y como estudiosos de la herencia viva, lo cual se ve reflejado en este trabajo. Igualmente, aprendimos que todos los que habitamos el mundo, incluyendo a la lluvia y a la milpa, entre otros, participamos en la formación de éste y en hacer la Historia.

Este trabajo es, al mismo tiempo, una propuesta para el quehacer arqueológico y un ejemplo de su aplicabilidad que pueden retomarse en otras investigaciones que busquen ir más allá de los parámetros que han sido establecidos en la práctica, así como la participación de las comunidades implicadas en la investigación. De igual forma, como fue una investigación para y con personas de las comunidades de la Mixteca confiamos en que se sentirán interesados e identificados con los temas que aquí tratamos. Este trabajo es en parte una forma de reconocerlas como especialistas de la herencia viva de la región.

Algo que queremos resaltar es que para nosotros, como autores, esta tesis fue una gran oportunidad para trabajar de manera conjunta y profundizar sobre los temas que tratamos. En cuanto a la investigación que realizamos en las comunidades, esta colaboración conjunta nos permitió incluir más voces, tanto de mujeres como de hombres, y tener una visión más completa.

Con relación a este punto, cabe mencionar que ambos autores participamos de manera igualitaria en

el trabajo que se realizó en las diferentes comunidades así como en la escritura de la tesis. Ambos aportamos ideas y reflexiones sobre los temas que decidimos desarrollar como parte de esta investigación. Cada capítulo fue enriquecido y tuvo la aprobación de los dos, sin embargo, por ser una tesis conjunta, para su defensa se nos pide especificar las secciones que serán defendidas por cada uno (en el índice esta división se indica con las iniciales de nuestros nombres, L.I.J.O y E.P.S.). Por lo tanto, hemos dividido los capítulos de la siguiente forma:

El capítulo I Introducción, por ser el que da dirección y sustento a la tesis, será defendido por ambos.

En el capítulo II Tejer palma y cultivar la tierra, los apartados 2.1, 2.2 y 2.4 quedan bajo L. Ivette Jiménez Osorio. El apartado 2.3 queda bajo Emmanuel Posselt Santoyo.

En el capítulo III Rituales en *Ñuu Savi* (El Pueblo de la Lluvia), los apartados 3.1, 3.4 y 3.5 le corresponden a L. Ivette Jiménez Osorio. Los apartados 3.2, 3.3, 3.4.5.2.4 y 3.5.6 a Emmanuel Posselt Santoyo.

En el capítulo IV Las líneas narrativas en el paisaje de *Ñuu Savi*, los apartados 4.1 y 4.2 le conciernen a Emmanuel Posselt Santoyo. El apartado 4.3 a L. Ivette Jiménez Osorio.

El capítulo V Proyectos arqueológicos, por tratarse de los datos arqueológicos que son la base para el siguiente capítulo, será defendido por ambos.

En el capítulo VI El paisaje del *yuvui tayu* de *Ñuu Ndaya* (El Pueblo de los Ancestros) se presentan varias interpretaciones, por eso tiene más divisiones. El apartado 6.1 le compete a Emmanuel Posselt Santoyo, el 6.2 a L. Ivette Jiménez Osorio, los apartados 6.3, 6.4, 6.4.1 y 6.4.1.1 a Emmanuel Posselt Santoyo, los apartados 6.4.1.2 y 6.4.1.3 a L. Ivette Jiménez Osorio.

Los apartados 6.4.1.4, 6.4.1.5, 6.4.1.6, 6.4.1.7, 6.4.2, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3 y 6.4.2.4 le corresponden a Emmanuel Posselt Santoyo mientras que los apartados 6.4.3 y 6.5 a L. Ivette Jiménez Osorio y el apartado 6.6 nuevamente a Emmanuel Posselt Santoyo.

El capítulo VII Consideraciones Finales, será defendido por ambos autores.

Por último, queremos brindar nuestro agradecimiento y respeto a todas las personas con quienes convivimos y de quienes aprendimos durante este gratificante proceso de crecimiento personal e intelectual que fue esta investigación:

A las comunidades de *Yuta Nduchi* de Guerrero, San Miguel el Grande, Santa Catarina *Yoso Notu* y

Chalcatongo de Hidalgo, en donde residimos gran parte de nuestra estancia en México, convirtiéndose en un hogar más. A las Autoridades Municipales, de Bienes Comunales y de la Iglesia, por su interés y respaldo en el trabajo que realizamos. A todas las personas con quienes compartimos alguna fiesta, el trabajo en el campo, una comida, una salida recreativa, además de largas pláticas y caminatas. Les agradecemos por su paciencia para enseñarnos lo que es vivir en la Mixteca, sobre las labores de la vida diaria, lo sagrado, la importancia de la comunalidad, sus Historias así como sus dolencias, las cuales no los limitan sino por el contrario los impulsan para seguir y buscar algo mejor. Gracias también por su hospitalidad y hermandad, nunca nos hizo falta algo para comer ni un lugar en donde dormir. Nos consideramos sus *ñani luchi*.

Al European Research Council (ERC) por financiar el proyecto “Time in intercultural context: the indigenous calendars of Mexico and Guatemala” en el que desarrollamos nuestra investigación de doctorado. Asimismo, a Leiden University Fonds (LUF) por financiar el proyecto arqueológico que llevamos a cabo como parte de esta tesis. En este mismo tenor agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su respaldo e interés para la realización del proyecto arqueológico, en especial a los colegas del Centro INAH-Oaxaca.

A nuestros mentores Maarten Jansen y Aurora Pérez por confiar en nosotros para realizar esta investigación, por motivarnos y guiarnos en todo momento y, al mismo tiempo, darnos libertad para desarrollarnos. Al Profesor Tim Ingold por escucharnos y provocar en nosotros inquietudes y reflexiones que quedaron plasmadas en este trabajo.

A los compañeros y colegas de diversas disciplinas y lugares del mundo con quienes compartimos el “Mesoamerican Room”, en donde tuvimos constantes reuniones en las que se discutieron y expusieron ideas y reflexiones, siendo fructíferas para todos.

Al Profesor Blas Castellón por aceptar guiarnos también en esta etapa, por sus cuestionamientos y retroalimentaciones que nos ayudaron a afianzar cada capítulo de esta tesis. A Iván Rivera por las agradables pláticas que siempre tuvimos, por sus opiniones constructivas y por sus buenos consejos en los momentos críticos. A Omar Aguilar, por las experiencias de crecimiento que compartimos y por los ideales que perseguimos. A Manuel Hermann, por el intercambio

de ideas y mostrarnos los paisajes mixtecos a través de los documentos.

Al equipo que integró el proyecto arqueológico que realizamos en el 2016, por tantas caminatas que hicimos en los cerros de la Mixteca, porque el cansancio acumulado de días no nos detuvo para terminar en tiempo y forma. A Eruvid Cortés, Laura Quiroz, Roberto Carlos Reyes y Laura Brenda Jiménez por compartir el interés en la Herencia Viva y aceptar trabajar de manera conjunta en la creación de nuevas formas de visualizarla, así como en su divulgación en el seno donde ésta se crea, es decir, en las comunidades de la Mixteca.

Asimismo, yo (Liana Ivette) agradezco a mi mamá, a mi hermana, a mis primas y primos así como a mis sobrinas y sobrino por todo su amor y respaldo. Por llenarme de energía y agradables vivencias que hicie-

ron más ligero este trabajo, especialmente durante el tiempo que estuve fuera de casa. Por permanecer cerca de mí aún en la distancia. Felizmente, agradezco a Emmanuel por compartir todo lo que implicó este sueño que finalmente vemos concretado; por las discusiones, acuerdos, desvelos, andanzas y su motivación que me mantuvieron en el camino y me permitieron crecer como persona.

Finalmente, yo (Emmanuel) agradezco a mi mamá, papá y hermano mayor por darme todo su apoyo para realizar mis inquietudes, como cuando aprendí a caminar descalzo, y por enseñarme que el bienestar no sólo debe ser para la familia. También agradezco infinitamente a Liana Ivette, con quien comparto una vida en pareja, por enseñarme durante nuestras caminatas a ver las múltiples formas y tonalidades de este mundo y a plantarme en nuestras convicciones ante los problemas.