

CAPÍTULO 3

Aspectos de Producción y Consumo

El pulque dejaba de ser el cuerpo de dioses para convertirse en fuente de riqueza económica.

Existe varias y antiguas leyendas sobre el descubrimiento del pulque. Una muy vieja y peculiar, contada sobre todo por los otomies, involucra un tlacuache, (conejo, ratón o meteoro...), afirmando que "...ésta bebida ha existido desde que la rata o el tlacuache mordió el maguey y lo regaló a los seres humanos." Con observar lo que este animal por instinto natural hacía, es muy probable que se haya aprendido a sacar el *neutli* o aguamiel, elemento único para la elaboración del pulque. "Se presume que en las oquedades que este animal produce en la planta pudo haberse acumulado la savia o aguamiel, y que la fermentación se produjo espontáneamente." De hecho, el agujeramieto del meyolote, o corazón de maguey, por roedores u otros animales, es algo aún muy común. "El dulce neutli, que contiene hasta 10 % de azúcares, fermentó espontáneamente en las propias cavidades hechas del maguey, dando nacimiento al octli antiguo".

Alva Ixtlilxóchitl narra la historia de Xóchitl, hija de *Papantzin*, descubridor del aguamiel, "Otra leyenda nos dice que corría el año 1340 – año del conejo- cuando Papantzin, que atravesaba un magueyal en la zona semidesértica del territorio náhuatl, al norte de la gran Tenochtitlan descubrió

un líquido que escurría por el terreno y se acercó para indagar su origen..." , un ratón ⁷⁷de monte salió de entre las pencas, había hecho un agujero en el meyóllotl. Se dice que *Papantzin*, acompañado de su hija, llevó la miel prieta del maguey al que fuera penúltimo rey tolteca, *Tecpancaltzin* (990-1042 d.c.). El soberano quedó cautivado por la miel y la mujer, así que pidió a *Papantzin* mandarla con más miel. El rey la hizo suya, dando nacimiento a la *Reina Xochitl*.

Otra creencia sobre el descubrimiento de este brebaje proviene de quien se considera diosa del Maguey. "En el complicado panteón azteca existió un personaje singular, la diosa del maguey, Mayahuél, a quien se considera como el maguey divinizado. El de Mayahuél es el caso de un personaje real, divinizado más tarde, pero que, una vez divinizado, fue abstraído hasta llegar a constituir un símbolo, el del maguey precisamente." El relato mitológico cuenta que Mayahuél fue mujer que ⁷⁸Ehécatl-Quetzalcoatl, siendo viento, convenció de ir a la tierra donde se convirtieron en árbol. La abuela, guardiana de Mayahuél, la encuentra escondida en una rama y se la da de comer a sus hermanas. Las astillas que sobran son los huesos de la bella mujer, que Quetzalcoatl recoge y entierra. "De estos huesos divinizados, restos de un acto de amor seguidos de un

76. Motolinía, Fr. Toribio. Op cit. Trat. I, cap. 2

77. Wobeser von Gisela, *La formación de la Hacienda en la Época Colonial*, UNAM, México: 1983, pg.74

78. Exposición Temporal "Agua de las Verdes Matas".

acto caníbal, sale una planta, el maguey de la tierra que es agua sagrada en medio del solar, fuente en el centro de la desolación terrestre". El maguey proveía su sangre para saciar la sed cuando no hubiera agua,⁷⁹ "Mayáhuel, la diosa del pulque joven o aguamiel o también maguey divinizado, tenía una estrecha relación con la fertilidad y la agricultura en las religiones prehipánicas del centro de México". "Mayahuél simboliza también la fertilidad. De sus 400 tetas mana sin cesar la leche blanca del pulque; la nariguera en forma de luna creciente es su característica, y a veces lleva un bastón curvo en cuya punta se muestra un corazón arrancado, lo que acentúa su naturaleza sacrificial". Fray Bernardino de Sahagún, uno de los primeros cronistas del mundo prehispánico, recapitula una muy vieja historia, *que nadie puede ya tener en la memoria*, de cuando nuestros antepasados peregrinaban rumbo al oriente a orillas del mar... *auh nízca ye mochiva ye tlachiqui ye oquittaque yn mell yn qualli ytech quiça in tláchic. yn achtopa quíltac tlachiquiliztli itoca mayável ca cívall.* , que se traduce: Y en este lugar acaeció el agujeramiento del maguey, ellos descubrieron los magueyes, los buenos de los cuales viene el tlachique. La que por primera vez descubrió el agujereamiento fue una mujer de nombre Mayável.

"Mayahuel, mujer que se volvió diosa... supo agujerear los magueyes y sacar el aguamiel". Alusiva a la abundancia, su culto se desarrolla en el postclásico 900-1300dc.,"Este demonio... se llamaba Mayável, que quiere decir maguei por quel

cumo que del salía era borrachera y baile".

El descubrimiento del Octli (vino-pulque) fue "el hallazgo de un líquido mitigador de la sed y del hambre", bebida que al alimentar y dar placer se eleva a la categoría de regalo divino.

Mayahuél está acompañada por los *centzontotochtin* o 400 conejos, quienes son los innumerables dioses del pulque y representan los diferentes estados de embriaguez que produce el *Octli*. Cuando se habla de 400 dioses se refiere a "muchos". Estos dioses también son

San Bartolome del Monte, Hacienda Pulquera de gran importancia en Calpulalpan, Tlaxcala.

79. Rendón Garcini, Ricardo. *Dos Haciendas Pulqueras en Tlaxcala*. México: Universidad Iberoamericana, 1990, pg.130.

conocidos como Ome-tochtli (2 conejo), que a su vez se refiere a un dios del pulque y a una fecha de celebración. El Octli provocaba en cada individuo una manera de borracho, como lo describe Sahagún al decir: “emborrachándose luego cáense dormidos o pónense cabizbajos, asentados y recogidos... otros borrachos comienzan a llorar tristemente y a sollozar... mas

solamente reciben consolación en cantar... otros comienza a hablar y a hablar consigo mismos... o a infamar a otros y decir algunas desverguenzas contra otros”. Se decía que era el *octli* quien actuaba en las personas al entrar en sus cuerpos, que era alguno de los diferentes dioses, “...y todos estos efectos los atribuían al dios del vino

Entrada de la Hacienda. San Bartolo.

y al vino, y no al borracho”. “Sus efectos se atribuían a la posesión por espíritus que se albergaban en ésta sustancia”. También se decían que cada quien tenía su tipo de conejo; se relaciona con este animal por el comportamiento alocado que se le atribuía. “El exceso en la bebida fue simbolizado en la iconografía mediante el conejo común mexicano”, como ejemplo de adicciones y conductas antisociales y desinhibidas. Los mexicas sabían que, bebido sin control, “el pulque era rays y principio de todo mal y de toda perdición”.

Los dioses del pulque eran *Tezcatzóncaatl*, *Yiauhlécatl*, *Acolhoa*, *Pantécatl*, *Yzquitécatl*, *Tollécatl*, *Papáztac*, *Tlaltecaioa*, *Ometochtli*, *Tepozlécatl*, *Chilmalpanécatl*, *Colhoatzíncatl* entre otros. El atavío de los *centzontotchtlin*, “tiene la cara dividida en dos colores. Su capacete de pluma de garza. Su luneta de la nariz, sus orejeras de papel. Su insignia dorsal de plumas de guacamaya roja. Su collar de cuentas esparcidas. Ceñidas sus caderas con colgajos de figuras de alacrán. Campanillas en sus piernas, en una tira de piel de

venado. Sus sandalias de Ome-Tochtli, su escudo de Ome-Tochtli, en una mano y, en la otra, su bastón con puntas de obsidiana”. Los atuendos de estos dioses varían según la importancia de cada uno, algunas veces tienen manchas amarillas sobre el color negro y sostienen diferentes objetos, pero “los tres distintivos más importantes de los dioses del pulque: el *mixchictlapantícac* rojo y verde; el *yacameztli* del color del hueso, y el *ometochchimalli* ornado de *yacameztli*”, Esto se refiere a la pintura doble facial, rojo y negro o rojo y verde oscuro; la nariguera en forma de media luna, y el escudo con el mismo símbolo. El Códice *Magliabecchiano*, un manuscrito que data de la segunda mitad del siglo XVI; tiempos precortesianos, nos muestra una interesante descripción pictórica de doce de los dioses del pulque; y otros elementos de la cultura indígena. En él se muestran las particularidades de estos dioses y describe la función e importancia de cada uno. También el doble color facial, se relaciona con grandes deidades que representan grandes elementos,

Tlachiquero que chupa aguamiel.

Tlachiquero que vierte el aguamiel a las castañas.

La nariguera lunar, *yacameztli* (*yácatl*, nariz; *meztli*, luna), es símbolo característico de los dioses del pulque y se relaciona fuertemente con la luna creciente, que a su vez simboliza fertilidad, por ello se cree que estos dioses eran dioses agrarios. “Para controlar a los bebedores indisciplinados, no bastaba con integrar⁸⁰ el uso de la bebida embriagante a una representación religiosa del mundo; era necesario relacionar estas creencias con el comportamiento práctico de los indígenas en su vida diaria”. Estos dioses eran venerados como dioses de la cosecha, tenían una fuerte relación con la luna. “Los dioses del pulque, como dioses agrarios- en esencia, símbolos de la muerte, y a la vez el renacimiento, de la siembra

del grano y su rebrotamiento como tierna plantita de maíz, ofreciendo entonces la rica bendición de la cosecha- tuvieron un paralelo cósmológico en la luna, la que se muere (la menguante), la muerta (novilunio), la renaciente (la creciente) y la brillante (la llena). De ahí que fue el *yacameztli* el signo más característico de los dioses del pulque⁸¹”. Si los Centzontotochtin se relacionaban con la agricultura es porque el maguey y el pulque también lo estaban, “el maguey y el pulque, relacionados con los trabajos agrícolas, con las faenas apacibles de la agricultura, estuvieron relacionados con el agua y la lluvia. Por eso, los dioses que le asistieron, los *centzontolochtin*, fueron dioses agrarios”. Los mexicanos reverenciaban a los

Tinacal del siglo XX, con recipientes de piel y madera

80. Dos Haciendas Pulqueras, pg.134.

81. Ibid. pg.145.

dioses del pulque y hacían ceremonia cada 260 días para honrarlos.

Tezcatzóncatl es el dios más importante pues se considera como el propio *oclli*, “aquel cuyo cuerpo es el pulque”. También conocido como *Ometochlli* (dos conejo), nombre que se le daba al sacerdote superior que guiaba cantos, quien era jefe de la música del templo.

Se dice que *Patécatl* fue el descubridor de una raíz llamada *ocpatli* (*oclli*, pulque *patli*, medicina), tal vez conocida como raíz del Diablo. Esta raíz ayudaba a acelerar la fermentación y acrecentar el poder embriagador de la bebida. Estas raíces “se hechan al aguamiel para que fermentase bien y se volviese más fuerte”. Otro testimonio dice, “Cocido este licor en tinajas como se cuece el vino, y echándole unas raíces que los indios llaman *ocpatl*, que quiere decir medicina o adobo de vino, hácese un vino tan fuerte, que a los indios que beben en cantidad embeodan reciamente”.

Anteriormente se consumía pulque con restricciones, no cualquiera y en cualquier momento podía beberlo, al menos no en exceso. Era considerado el líquido que permitía la comunicación con dioses mediante la posesión que éste provocaba.

El *oclli* era visto como bebida religiosa que producía una embriaguez ritual llamada *tlahuana*, que era aceptada por la sociedad. “El pulque era depositario del conjunto de dioses conejo y, al ingerirlo, la persona se abandonaba de modo volutario a una

posesión divina... los sacerdotes... veían como un peligro que el hombre común saliera de su control para ingerir una sustancia que era cuerpo divino”. No querían que su grandiosa civilización se viera manchada por los resultados de un pueblo sumergido en la embriaguez, “tenían la idea de⁸² que esto podía llevar a su desaparición como raza y, en consecuencia a la extinción de otros pueblos indígenas.” El exceso degradaba su raza, “fuente de algunos de los problemas más graves: embriaguez, comportamiento, antisocial y adicción”, por eso el uso del *oclli* fue estrictamente restringido. “El vino o pulcre de esta tierra siempre en los tiempos pasados lo tuvieron por malo, por razón de los malos efectos que de él se causan”. Los indígenas que se emborrachaban llegaban a reñir o accidentarse, causando incluso mal a otros. Por razón de ser líquido divino y provocar “descontrol” en sus bebedores, los antiguos

82. Loyola Montemayor, Elias. pg.71.

83. *Ibid.*, pg.71.

84. *Ibid.*, pg.70.

mexicas penaban fuertemente a quien osara sobre pasarse con él. Las penas para evitar que el pueblo fuera borracho eran fuertes, como primera advertencia eran humillados públicamente al rapar sus cabezas y recibir una golpiza o se le despojaba de su dignidad social; la segunda ocasion era castigada con la muerte. En el Códice Florentino se lee que si aparecía un mancebo (criados), borracho públicamente, o lo veían cayendose en la calle o iba cantando abrazado de otros borrachos, "... castigabanle dándole palos hasta matarlo, o le daban garote enfrente de otros macehuales para que tomaran de ejemplo y miedo el emborracharse".

Los ancianos, gente mayor de 50 o 70, podían beber todo el vino que quisiesen por el simple hecho que ya habían cumplido con su papel dentro de la sociedad, "La complacencia se limitaba a quienes ya habían procreado una familia y cumplido con todas las responsabilidades sociales; sólo entonces podían los mayores cosechar la principal recompensa por haber llevado una vida responsable y de trabajo: pulque sin medida." y con esta agüita blanca mantenían calientes sus viejos cuerpos, ya que su sangre se enfriaba y el pulque la calentaba "...a la tarde, de par de noche, bebían todos los viejos y viejas vino que llaman pulcre, u octli, por que éstos tenían licencia de beber este vino, y después que ya estaban medio borrachos, o del todo, se iban para sus casas". El hecho de llegar a una edad mayor era respetable y admirable, por lo que adquirían trato especial. "El jugo fermentado del maguey era la bebida

favorita de las personas adultas y era relativamente común e incluso perdonable que se emborracharan, pero para los jóvenes estaba rigurosamente prohibido".

A los guerreros capturados se les ofrecía *octli*, o en este caso especial, *teoctli* (vino de dios), "Al acercarse la fecha del sacrificio, su vida quedaba reglamentada por un ritual completo y complejo. El viejo guardián que cuidaba a los prisioneros, los arreglaba para la lucha final y entregaba a cada uno su escudo y su macana de madera orlada, no de clavijas de obsidiana, sino de plumas, y les daba de beber *teoctli*. Este brebaje, cuyo poder se reforzaba posiblemente con otros ingredientes, permitía a los hombres escogidos llenarse de la fuerza de los dioses y contribuía a alejar la tristeza o temor que por razones naturales podían llegar a

Tlachiqueros con la Santa Cruz.

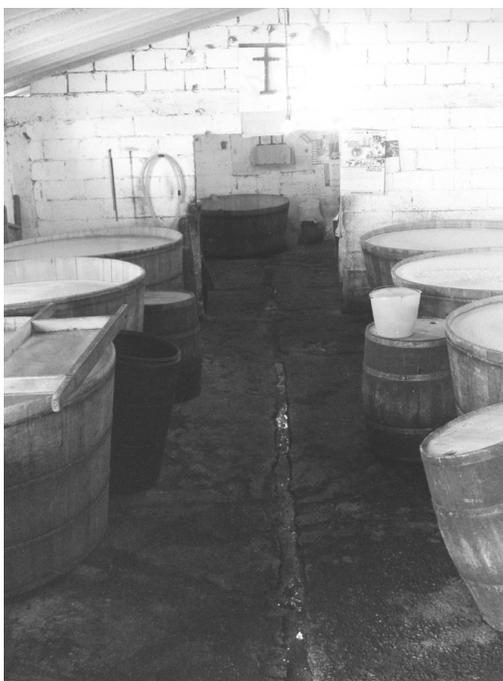
85. *Ibid.* pg.70.

experimentar los prisioneros en vísperas del sacrificio”. Oswaldo Goncalves de Lima cita un escrito en nahuatl: *Auh iye iuhqui in oquicencauh malli in cuitlachueue niman ye ic uayh quitz in octli mitouaya teoctli*, que se traduce: -Y enseguida, después que el viejo guardián había alistado a los prisioneros, les dejaba beber pulque, llamado pulque de dios.

La quinta vasija, conocida como en *macuilloctli*, era la que decían provocaba una embriaguez enloquecedora, inhibición y demás asuntos de un borracho, por ello debía beberse únicamente cuatro jícaras sin llegar a la quinta. “Según cuenta la leyenda, un antiguo gobernador huasteco se deshonró en un gran festejo en celebración del descubrimiento del pulque. Fue el único

de entre la multitud que estaba reunida, que no logró dejar de beber tras haber ingerido cuatro vasijas de la fuerte bebida”. En su borrachera terminó quitándose el taparrabo y danzando desnudo. De ahí que surge el mito de no beber más de cinco jícaras.

Se menciona esta quinta en los Anales de Cuauhtitlan donde está escrita la salida de *Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl* de Tula. *Tezcatlipoca* y otros dioses, *Ihuimecatl* y *Toltecll*, este último un dios del pulque, querían reinar Tula y ofrecer sacrificios humanos a sus deidades, rito no acostumbrado por Quetzalcoatl. Decidieron que desterrarían al soberano haciéndolo infringir las normas de conducta al beber pulque, cinco jícaras del licor. “Se narra la caída de Quetzalcóatl, en su versión de *Ce Ácatl Topiltzin*, sacerdote

Tinacal con tinas de encino en Altzayanca, Tlaxcala.

86. Motolinía, pg.442.

ejemplar de Tula que sucumbe a las trampas puestas por Tezcatlipoca para perder las virtudes de abstinencia y castidad". Tezcatlipoca visita a *Quetzalcoatl* y le muestra un espejo donde él se mira y se aterra por su reflejo. Fue entonces que entristece y se esconde de su pueblo. Narra la leyenda sobre la llegada de otros dioses que inducen a *Quetzalcóatl* a beber pulque como cura o regocijo. Tras no querer ni probarlo, terminó bebiendo la quinta vasija de *octli*, "He refused it at first, fearing that he might get drunk, but he decided to taste it, and drank five cups of it, one after the other". *Quetzalcoatl Ce Acall Topiltzin* se emborrachó perdidamente, cantó y bailó desnudo hasta quedar profundamente dormido. Al día siguiente, desatendió sus obligaciones religiosas; avergonzado decide abandonar Tula.⁸⁸

Tomar pulque era permitido, pero embriagarse, no. Por eso penaban fuertemente para controlaban su consumo.

Lo bebían sacerdotes, gobernantes, guerreros sacrificados, viejos y enfermos. Aceptado como propiciatorio de ⁸⁹ocasiones festivas y ceremoniales. Los teotihuacanos daban de beber pulque-sanger a la tierra, por el cambio de ciclo de la estación secas a la de lluvias. La principal motivación de los rituales mexicas era el fomento y mantenimiento de la fertilidad, que fue el centro de todo su sistema religioso." ...

y quando los yndios tenían segado e coxido sus mahizes se emborrachaba y bailauan..."

El pulque, bebida sagrada, fue el licor

sacrificial de las fiestas de la cosecha, sirvió de estimulante en las luchas de los guerreros sacrificados y como reconstituyente de ancianos y enfermos. Su uso era ritual y estricto y su abuso era penado con la muerte.

Sin embargo, existían varios eventos que permitían la embriaguez del pueblo entero, "...el inicio del ciclo agrícola, que coincidía con la siembra al llegar las lluvias y que finalizaba con la fiesta de la cosecha, como la partida para la guerra florida y su culminación en el sacrificio de los prisioneros, eran motivo de festividades desbordantes que incluían el pulque como elemento imprescindible." El sacerdote sacrificador bebía *teoclli* para adquirir fuerza y entrar en conexión con los dioses. "No hay acto trascendente –nacimiento, siembra, cosecha, muerte, fiesta- que no vaya acompañado de una libación."

Cholula (del nahuatl *Chollolan*, "lugar de los que huyeron" en el estado de Puebla, fue importante centro ceremonial religioso y encuentro y crecimiento de muchas etnias. Uno de los grandes centros de civilización del México antiguo. En ella existe una pirámide, "una Gran Pirámide", considerada con la base más grande de México, también conocida como *Tlachihualtépell*, cerro hecho a mano. En la actualidad parece un cerro donde en la cima se erigió la Iglesia de la Virgen de los Remedios.

Esta construcción es peculiar por el modo en que creció, ya las cultura que llegaron construían una pirámide cubriendo

87. Carlos de Sigüenza en Dr. Vargas, pg. 8.

88. Novo, Salvador, pg. 45.

89. Exposición en Teotihuacan.

90. *Ibid.*

la anterior, se cree que fueron cuatro fases constructivas realizadas a lo largo de casi 10 siglos (de 200 años a.C. a 800 d.C. Esta pirámide mide 350m por lado y 66 de altura, donde en sus entraña guarda un mural que comprueba el culto religioso con el uso del pulque como bebida ritual y sagrada, "En el lado sur, en uno de los patios más profundos, se encontró un edificio de 70m de largo, en cuyo basamento se pintaron, en colores rojo, ocre y azul, varios personajes que probablemente beban pulque: sentados por parejas en una banca, casi desnudos, llevan faja en la cintura, grandes tocados de tela, máscaras, orejeras y collares". El "Mural de los Bebedores" en Cholula, se

cree data del clásico Teotihuacano (600-800d.c.), y en él se mira una gran fiesta en donde se bebe pulque.

Sus colores más sobresalientes son: rojo para el fondo, ocre para los cuerpos y azul para los ornamentos. La relación con el pulque se debe a varios elementos encontrados en la pintura: mujeres viejas, un acocote (calabazo para la extracción del aguamiel), un personaje con máscara que vierte un líquido amarillento, personajes de estómagos abultados, claro efecto de la bebida⁹³. Se distinguen jícaras y vasijas de diversos tamaños; se bebe, ofrendan, defecan y vomitan. Se reconocen cuatro mujeres viejas y diversos personajes que

Pulcata "La Rosita", pintada por Frida Kahlo y sus discípulos "Los Fridos".

91. Jiménez, Armando, *Lugares de gozo. retozo, ahogo y desahogo en la ciudad de México*. México: Editorial Oceano, 2000 Armando Jiménez, 2000, pg.16.

92. Varela Morales, Pedro.

93. Novo, Salvador. pg. 43.

sentados con la cabeza de perfil y las piernas en diferentes posiciones comparten grandes vasijas en parejas.. Se distingue fácilmente un⁹⁴ personaje de barriga inflada que se empuja un vaso mientras pide otro, también

uno que vomita e incluso otro que lleva una gran vasija, "Los Bebedores" no da una idea muy cercana de la realidad respecto a una ceremonia verificada hace 18 siglos.

94. Jiménez, Armando. 2000, pg. 25.

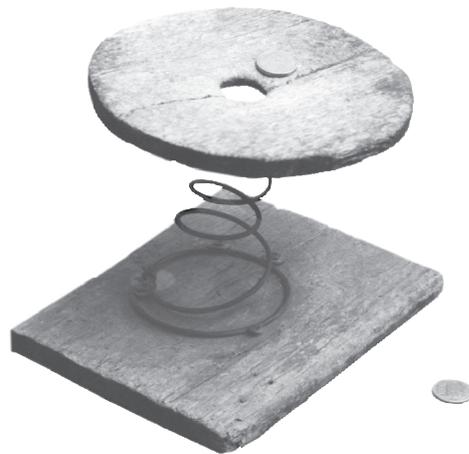
95. Exposición en Teotihuacan

Algunas de las festividades que involucraban al pueblo eran: *Pillauano*, que quiere decir borrachera de los niños, era una fiesta en la que agujereaban las orejas de los niños y niñas. “En esta borrachera todos bebían pulcre, hombres y mujeres, niños y niñas, viejos y mozos, todos se emborrachaban

que mejor aquella relacionada con la de sus niños. *Izcalli* era la fiesta en que se hacía ceremonia por el crecimiento de los niños. “durante esa festividad, los niños y las niñas de nueve o diez años bailaban, bebían pulque y representaban actos sexuales”. *Ometochtli* es un dios del pulque, pero

Dibujo sacado del libro “Lugares de Gozo, retozo y desahogo en la ciudad de México.

Rayuela de la Tongolele

públicamente y todos llevaban su pulcre consigo... andaba el pulcre como agua en abundancia... caíanse por ese suelo de borrachos unos sobre otros, y otros iban abrazados los unos con los otros hacia sus casas; y esto teníanlo por bueno porque la fiesta lo demandaba así”. Cada uno llevaba su vaso, cantaban y bailaban efusivamente alrededor de una hoguera y servían a los niños tacitas con pulque.. Entre los mexicas, como en otras culturas, es la fertilidad una de las razones más importantes para hacer grandes ceremonias, “el fomento y mantenimiento de la fertilidad, que fue el centro de todo su sistema religioso”, y

también es la fecha de una fiesta movable. Segunda casa del signo *tochtli* (conejo), *ometochtli*, fecha 2 conejos, día en que se dice “nacían los borrachos”, que quien naciera en este signo sería borracho buscando siempre y nada más el vino. Era inevitable su destino, se decía que...“El borracho destinaba su jornada entera a la bebida, desde que despertaba hasta que caía en el sopor que provoca la embriaguez”. y que no se podía remediar. En ésta misma fecha hacían fiesta a *Izquitécatl*, dios del pulque, y a todos demás dioses, “...poníanles una estatua en su cu y dábanles ofrendas, y bailaban y tañíanles flautas, y delante de

la estatua una tinaja hecha de piedra que se llamaba *ometochtecómatl*, llena de vino, con unas cañas con que bebían el vino los que venían a la fiesta, y aquellos eran viejos y viejas, y hombres valientes y soldados y hombres de guerra, bebían vino de aquella tinaja... ". *Ometochtecómatl* (vasija dos conejo) era un cuenco de piedra labrada en forma de conejo que se mantenía llena de octli durante ésta celebración y del cual bebían viejos y guerreros a sus anchas. También esta fecha era festejada por los taberneros, los encargados de surtir la bebida, que agradecían a los dioses por la buena cosecha de sus magueyes. A los *Centzontotchtin* les hacían fiesta muchas veces al año, en especial los que hacían el vino, que se llama *tlachique*.

Durante las festividades se bebía en diferentes recipientes, según se cuenta, habían diferentes vasijas para cada persona, dependiendo su rango⁹⁶ y edad. El *ometochtecómatl* se servía en especial para honrar a los dioses del pulque, y se bebía de él con cañas o "popotes". También habían unos vasos que tenían tres pies y cuatro esquinas, que los llamaban *tzicuilitécómatl*, otros eran "alados", de tres pies y que llevaban labrada la nariguera lunar, *yacameztli*, símbolo relacionado con los dioses del pulque, y por ende con ésta bebida. El *tecomatl* era un jarrón que también portaba la nariguera, como el tazón, *tlahüancaxtli*, que era más pequeño. Con la conquista, el uso del pulque cambio por completo, pues las creencias indígenas

estaban siendo destruidas.

Los frailes hubieran querido exterminar el pulque por el estado que provocaba en⁹⁷ los naturales, "era esta tierra un traslado del infierno, ver a los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando a el demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando; teñían cascabels,⁹⁸ bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en la fiesta de sus demonios. Las beoderas que hacian muy ordinarias, es innumerable, es increíble el vino que en ellas gastaban, y lo que cada uno en cuerpo metían. Era cosa de gran lástima ver a los hombres criados a la imagen y semejanza de Dios vueltos que brutos animales", más lo consideraban como buen alimentó para sus "peones", además que el gusto indígena por la bebida lo hacía un excelente negocio. El pulque perdió

Mecapaleros, 1930. Casasola

96. Rendón Garcini, Ricardo. pg.148.

97. Loyola Montemayor, Elías. pg 82.

98. *Ibid.* pg. 79.

su carácter sagrado y se convirtió en uno de los mayores ingresos de la Corona Española, que cobraba impuestos por su venta.

Aparecieron entonces las haciendas pulqueras, que ocupaban inimaginables extensiones de tierra semiárida del altiplano central (algunas cerca de cien mil hectáreas) donde explotaron⁹⁹ brutalmente al maguey y la producción pulquera, sobre todo Hidalgo, Tlaxcala, México y Puebla. “A partir del segundo tercio del siglo XVIII los españoles empezaron a producir y comercializar esta bebida”. La zona del centro era la más habitada, mucha mano de obra¹⁰⁰ y muchos consumidores favorecieron la producción. Las haciendas fueron poderosas fortalezas que aún se reconocen por sus imponentes cascos, “símbolos de poder”, que constaban de la casa principal, los cuartos de los trabajadores de “confianza”, la sección administrativa, la capilla, las trojes, las calpanerías (que eran las chozas de los peones), los macheros (donde guardaban los burros), el tinacal (donde se registraba la entrada de aguamiel y salida del pulque), el alambique (que era para almacenar agua de lluvia), el cuarto de herramientas y la famosa tienda de “raya”, que mantenía por endeudamiento a generaciones de indígenas. “El pulque en las haciendas se convertía en el sostén de los hombres que ya no buscan a los dioses, sino el pan nuestro de cada día”.

Para el siglo XIX, y sobre todo tras la llegada del ferrocarril, el poder de las haciendas pulqueras estuvo en su máximo

esplendor. El ferrocarril permitió que el pulque llegara más lejos antes de echarse a perder. Saciaba la sed y la embriaguez de sus principales centro de consumo: México y Puebla. “Para las haciendas pulqueras su momento de auge llegó probablemente hacia el último tercio del siglo XIX, con el rápido crecimiento de la capital y con la construcción de las vías ferroviarias que atravesaron los llanos de Apan”.

Como ejemplo de uno de estos imperios presentó a la antiquísima hacienda San Bartolomé del Monte. Esta magnífica hacienda se encuentra a las afueras de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala. La tierra pertenecía a la tribu Acolcahuas que la perdió en la encomienda y que entonces perteneció al Sr. Juan Pérez de Salazar (1532-46).

La hacienda tuvo así varios dueños. El coronel Eugenio Montañón fue insurgente que cayó muerto en ésta tierra en 1811. Durante el porfiriato le perteneció a Manuel Fernández del Castillo y Mier, quien construyó un

Pulquería de 1925. Con fritangera y buen gusto.

99. *Ibid.* pg. 84.

100. *Ibid.* pg. 92.

101. *Ibid.* pg. 93.

tendido de vías de ferrocarril que llegaban al tinacal. Para 1892 era considerada una de las haciendas más ricas de Tlaxcala. El arquitecto Antonio Rivas Mercado remodeló su casco al estilo afrancesado, propio del porfiriato, demostrando gran riqueza. La hacienda fue vendida en 1908 a Torres Adalid, hijo de hacendados pulqueros y dueño de otra hacienda en Ometusco, Higoalco. Adalid perteneció a la “aristocracia pulquera”, clase social adinerada formada por los hacendados enriquecidos con la borrachera popular. Fue nombrado “Rey del Pulque”, era compadre de Porfirio Díaz, del partido de los conservadores. Huyó a Cuba, donde murió en 1915.

En la Revolución fue ocupada como cuartel por el general Porfirio Bonilla, quien fue dado muerto tras la hacienda y cuyo cadáver arrastraron al palacio municipal donde finalmente lo colgaron. Permaneció casi en el abandono, hasta que en 1964, su actual dueño, Don Ricardo del Razo López, la compró a doña Eva Samano de López Mateos, esposa del presidente de la república en ese entonces. Don Razo a

restaurado la hacienda manteniendo su fisionomía. San Bartolomé del Monte es considerada una de las haciendas más importantes de Tlaxcala. Aún conserva sus mosaicos venecianos, sus barrotes de hierro venecianos, una gran cantidad de bodegas que se alinean en el patio interior y todo el estilo del neoclásico porfiriano, es más que suficiente para imaginarnos el gran boato en que vivían los hacendados pulqueros durante el porfiriato.

Además, ésta hacienda conserva su tradición de siglos, pues aún conserva su renovado tinacal donde produce pulque. Bartolome llegó a tener 12,500 hectáreas con extensiones de magueyal que eran explotadas por varios tlachiqueros, quienes llevaban el aguamiel al tinacal para diario mandar el pulque en ferrocarril a la ciudad de México, hoy solo quedan 60 hectáreas y 3 tlachiqueros que permiten mandar el pulque 2 o 3 veces por semana a Chalco.

A la llegada de los españoles¹⁰² se conoció como *tlachiquero* (del *tlachique* que es aguamiel o pulque de baja calidad) al hombre que iría por las cargas de aguamiel.

Pulquería “de Pasadita”, conocida como “la Via”, en Cholula, pue.

102. Blomberg, Lennart pg.45.