

Deidad de la medicina mexicana: Ixtlilton

AUTOR: MARIO JOSUÉ SANDOVAL FALCONI • ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8337-6008>

Los símbolos son una poderosa representación de la evolución de las culturas como valores históricos, también éticos [1]; imágenes como el corazón, los ojos, el hígado o el cerebro son atributos de la salud humana, emociones o cognición, pero ninguno es incluido en los símbolos de la medicina [1]. Es común que se utilicen símbolos de medicina que se basan en deidades o bestias grecorromanas [1, 2, 7], hebreas [1, 4], iraníes [3, 5], egipcias [6], sirias [3, 5], minoicas, italianas [3], símbolos suizos o de prescripciones [7], entre otros. La mayoría de los hospitales, escuelas de medicina, clínicas, cuerpos profesionales, prescripciones y revistas científicas médicas utilizan alguno de los símbolos de medicina conocidos [7]. El simbolismo es parte de la historia y México ha sido reconocido por sus diversas culturas, deidades, artes (principalmente los códices) y escritura, botánica, etcétera. En la medicina prehispánica, por ejemplo la azteca, se trataba de determinar si el origen de la enfermedad se debía a algún castigo divino, por un destino nefasto, por brujería o simplemente una enfermedad natural; además, la salud y la enfermedad estaban relacionadas con los estados de equilibrio que afectaban tres esferas del ser humano: lo natural, lo social y lo divino [8]. Los órganos humanos eran esenciales en los sacrificios, ya que eran ofrendas para alguna deidad en específico; el corazón era considerado el centro vital de todo lo creado [8]. Ixtlilton/Tlaltetecuin, un hombre-dios, es considerado una deidad de la medicina mexicana, de niños, pintura y escritura, de la danza, del pulque y hacedor de medicinas. Daremos una revisión de esta deidad y su *tlachieloni* o bastón que tienen significado para la curación del alma o enfermedad.

SÍMBOLOS MÉDICOS

La mitología griega es conocida por Apolo (dios de la luz, sol, verdad y medicina); su hijo Asclepio, dios de la sanación, que fue enseñado por Quirón (centauro que enseñó sobre medicina y cirugía); las hijas de Asclepio, Higía, diosa de la higiene y limpieza (medicina preventiva), y Panacea, diosa de los remedios (búsqueda indirecta médica) [1, 2, 3, 4], al igual que sus dos hijos que se mencionan en *La Iliada*, Macaón y Podalirio, médicos del ejército de Troya [3]. El que se utiliza a nivel global es el símbolo de Asclepio (griego) o Esculapio (romano), que se conforma de un bastón con una serpiente, esta última relacionada con el dragón en el caso de la cultura china y los aztecas y mayas con la serpiente emplumada Quetzalcóatl y Kukulcán [1, 3]. Tiene varios significados: freudiana (sexualidad), sumeria (sanar), minoica (conocer la hierba del nacimiento y resurrección; la estatua de Zurvan Akarana, que significa el arte de sanar, lo bueno y lo malo, prudencia y previsión, los buenos atributos de un médico), metafórica (fertilidad de la tierra, la conexión con nuestros ancestros y la continuidad del género de la vida y la muerte) [1, 2, 3, 4]. La vara significa autoridad y sabiduría [3],

y la combinación de ambos ha sido un misterio y se desconoce su significado. El caduceo de Hermes en la cultura griega o Mercurio (romano) constituido por una vara, dos serpientes, alado, que se adoptó por los médicos del Ejército de Estados Unidos de América erróneamente para símbolo médico [1, 2, 3]. Aparte de los símbolos antes mencionados, se emplean otros que van desde las deidades y semidioses hasta los emblemas y bestias. En México no existe un símbolo de la medicina como tal, pero el Hospital Infantil de México utiliza como insignia a Ixtlilton, una de las deidades de la medicina mexicana.

IXTLILTON

Definición

También llamado *Tlaltetecuin*, la traducción del nombre de *Ixtlilton* es “tinta en su ojo-cara”, del vocablo *ix* (*tli*) “cara-ojo”, *tlil* (*li*) “hollín” y diminutivo *-ton*. El *tlilli*, como se menciona, proviene del proceso de combustión, que se usaba para crear medicinas que se mezclan con muchas cosas que sirvieron para crear sustancias terapéuticas. *Tlilli* diluido en agua se llamaba *tlilatl*, que es “agua negra”. El templo de Ixtlilton se llamaba *tlacuilocan*: “lugar de pintura-escritura”, del verbo *tlacuiloa* o *icuiloa*, que es “escribir” o “pintar”. Aquí se guardaban muchos lebrillos y tinajas con agua negra, que se servía para curar niños enfermos. Es posible que era la misma que se utilizaba para escribir o pintar, pero más diluida [9, 11, 12].

Características

En el México prehispánico se usaba el color negro en las figuras que representaban los conceptos de negro, noche, oscuridad, cuerpos que brillan en la noche, frío, pecado, muerte, nigromancia, magia, hechicería, maldad, destrucción, inframundo, demonios o cosas espantables, castigo, desenfreno sexual o bebida, etcétera [10]. Su cuerpo pintado de solo color negro es lo que lo hace diferente a otros

dioses [9] y, contrario a los demás dioses, no era invisible y su imagen era viviente [11]. Su cabello era largo y crespo, similar al aspecto de Tezcatlipoca, considerado dios supremo azteca [10]. Lo caracteriza una mancha peribucal blanca de aspecto lobulado; utilizaba una cresta de plumas, a manera de representar cuchillos de pedernal, y también un collar de concha [9]. En la mano lleva una rodela en representación solar de Huitzilopochtli [11], se asemeja a Macuilxóchtli por su pintura facial, sus sandalias de sol, su bandera de sol, su escudo *tonallochimalli* y su bastón característico por tener un corazón *yollotpilli* [11, 12] (Figura 1).

Aparición

Se representa en el *Códice Matritense de Real Palacio* (MRP f. 262v; fig. 13.a); el *Códice Florentino* (CF facs. 1: f. 11v; fig. 13.b; fig. 10a); los *Códices Tudela* (f. 44r; fig. 13.c); también en el *Códice Magliabecchiano* (f. 63r; fig. 13.d). Además, en el *Códice Borbónico* (láms. 27, 34, 36 y 4; figs. 10.b, 10.c, 13.e-g; *cfr.* Anders, Jansen, Reyes, 1991, pp. 106, 108) [9, 10, 12]; el *Códice Tovar*; el *Códice Borgia* (láms. 37, 38). En la lám. 38 aparece antropomorfizado su *tlachieloni* [12] o se puede sugerir que es la transformación de la unión de la deidad con el bastón.

Ritual de curación

La capacidad de curar de Ixtlilton era parte de los cuatro ancianos que descubrieron el arte de la medicina y conocieron los medicamentos [9]. En relación con la especialidad médica pediatría, vigilaba a los niños durante el sueño [13] y curaba sus enfermedades [9, 10, 11, 12, 13, 14]; además, arraigaba principios sólidos sobre la divinidad, la patria y la familia [14]. Todo niño enfermo se llevaba al templo o tabernáculo de Ixtlilton, también conocido como *tlacuilocan* (tlacuilocan), en donde se encontraban tinajas de agua negra que se les daba de beber y, entonces, sanaban. Los sacerdotes de este templo tenían la capacidad de diagnosticar a un niño cuan-

do estaba enfermo o la ausencia de su *tonalli* para darles el tratamiento [9, 10, 11, 12, 13]. Los padres danzaban frente al dios en el templo para la sanidad de sus hijos; la terapéutica que caracteriza a esta deidad es curar con regocijo sin causar algún dolor [11]. El agua de aspecto negro, se desconoce qué era; se especula que era carbón activado, aunque sus efectos secundarios dicen lo contrario (comentario de autores). Se menciona como una bebida rehidratante [11], pero es desconocida aún.

FIGURA 1. Representación de Ixtlilton en el Códice Borbónico (lám. 34)

Fuente: Mikulska, K. (2015). Capítulo 1.3. Dioses de la imagen, dioses de los destinos. *Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios* (1.ª ed.; p. 95). El Colegio Mexiquense, A. C. [Su uso está autorizado por la autora].

Instrumento para ver o Tlachieloni

Se le conoce por su bastón característico similar a Techalotl y los *macuilli* (dioses del número cinco) [9, 12] que lo conforman: una pluma (*ihuitl*), bolas de plumón, *yollotl* (teyolía; corazón), disco y empuña-

dura. Se le denomina instrumento para ver por su significado literal de la palabra náhuatl *tlachieloni o tlachiyaloni*. Seler lo considera *anahuatl* (ojo); Olivier, con un espejo; Preuss, con escudos *nealika*, que representan “la cara del dios sol” agujerados en la parte central para que el dios pueda observar el mundo [12]. Se explica el significado de cada objeto que conforma el bastón (Figura 1):

Ihuitl (pluma)

Es una pluma fina o plumón blanco [12]. Se desconoce su significado, aunque en la cultura mexicana la utilización de plumaje es importante, como la del ave quetzal, águilas [16] u otras. El significado era riqueza, fertilidad, poder y estatus [15]. También aparece la deidad Quetzalcóatl (“la serpiente emplumada”) con este tipo de pluma, o el emblemático suceso de un águila devorando a una serpiente encima de un nopal.

Bolas de plumón

Se encuentran situadas arriba y abajo del disco central, en gran cantidad y en conjunto con *tizatl* (tiza); señalaban por sí solas a alguna víctima sacrificial, dándonos el significado de otra dimensión: la muerte ritual [12]. Las plumas son elementos aéreos y la tiza es uno terrenal, por lo que significaba que la víctima pertenecía al cielo y a la tierra al mismo tiempo [16]. Cabe mencionar que la diosa Coatlicue fue fecundada por el toque de una bola de plumón [16].

Yollotl (teyolía; corazón)

Es la única figura de la medicina que porta en su bastón un órgano humano: un corazón (*yollotl; teyolía*), los mexicas consideraban el corazón como parte del sol, una energía pulsátil, radiante [8]. También permanece una de las tres entidades anímicas, *teyolía*, que emprende su viaje al más allá para ser purificado y reinsertado en un nuevo sujeto de la misma especie; además, como men-

ciona el autor, la esencia o semilla de la vida humana [17] en la niñez, se relaciona con la cognición, el entendimiento, la habilidad comunicativa y social para su desarrollo [18]. En el *Códice Borbónico* (lám. 27, 36[10c]), se observa el corazón desembocando en dos arterias; en medio, una placa de oro es un simbolismo con el sol, que asocia el *tlachieloni* con el sol, con piedras preciosas; se desconoce cuál sea, pero parece *tlapalteoxúitl* o turquesa roja, que era rara y pertenecía solo a las deidades.

Disco

Está representado por un agujero central y uno o dos círculos con secciones negras y blancas alternadas [12]; como se muestra en el *Códice Borbónico* (lám. 27, 36[10c]), el agujero era utilizado para ver.

Empuñadura

En una sección del bastón estaba el disco y este permitía un buen agarre; remata con papel decorado colgando [12].

REFERENCIAS

- [1] Murillo-Godínez, G. El símbolo de la medicina: la vara de Esculapio (Asclepio) o el caduceo de Hermes (Mercurio). *Med. Int. Mex.*, 2010; 26: 608-615.
- [2] Pai-Dhungat, J. Medical Symbols: Part - 1. *J. Assoc. Physician 1*, 2017; 65: 101.
- [3] Nayernouri, T. Asclepius, Caduceus, and Simurgh as Medical Symbols Part II Simurgh. *Arch. Iran Med.*, 2010; 13: 61-68.
- [4] Antoniou, S. A., Antoniou, G. A., Learney, R., Granderath, F. A., & Antoniou, A. I. The Rod and the Serpent: History's Ultimate Healing Symbol. *World J. Surg.*, 2011; 35: 217-221.
- [5] Nayernouri, T. Simurgh as a Medical Symbol Symbol for Iran. *Middle East J. Dig. Dis.*, 2010; 2: 49-50.
- [6] Corradi, T., & Young, P. Imhotep (2700-2650 a. C.): el gran médico egipcio. *Front. Med.*, 2016; 1: 60-64.
- [7] Shetty, A., Shetty, S., & Dsouza, O. Medical Symbols in Practice: Myths vs Reality. *J. Clin. Diagn. Res.*, 2014; 8: 12-14.
- [8] Guzmán-Urióstegui, J. De médicos y hechiceros en el México prehispánico. *Antropología. Rev. Interdiscíp. INAH*, 2008; 81: 37-42. <https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/2906>
- [9] Katarzyna, M. Capítulo 1. Dioses de la imagen, dioses de los destinos. En: M. Katarzyna, *Tejiendo destinos: un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios* (1.ª ed.; pp. 91-111), 2015. El Colegio Mexiquense, A. C.
- [10] Aguilera, C. Una posible deidad negroide en el panteón azteca. *Est. Cult. Náh.*, 1971; 9: 47-56.
- [11] Arellano Penagos, M. Ixtlilton, dios del panteón azteca que curó a la niñez prehispánica de México. *Arch. Inv. Ped. Méx.*, 2000; 3: 338.
- [12] Vesque, M. El instrumento para ver o *tlachieloni*. *Trace*, 2017; 71: 111-137.
- [13] Gallegos Martínez, J. Una joya preciosa: significado del cuidado del niño en México. *Tex. Cont. Enferm., Florianópolis*, 2006; 15: 146-151.
- [14] Puga, T. F. Reseña histórica de la pediatría latinoamericana. *Rev. Ped. Bol.*, 2007; 46: 179-198.
- [15] Olsen, J. The Art of Amanteca or Feather Craftspeople. *Splend. Mex.*, 1998; 42: 77-82.
- [16] Graulich, M. Double Immolations in Ancient Mexican Sacrificial Ritual. *Ch. J. Hist. Relig.*, 1988; 27(4): 393-404.
- [17] Martínez González, R. El ihiyotl, la sombra y las almas-aliento en Mesoamérica. *Cuicuilco*, 2006; 13(38): 177-199.
- [18] Díaz Barriga Cuevas, A. Las entidades anímicas y su relación con el desarrollo de la niñez nahua prehispánica. *Alteridades*, 2014; 24(47): 9-19.