

VNiVERSIDAD D SALAMANCA

Programa de Ciencias Sociales

Línea de Antropología social

Tesis Doctoral

Estudio sobre la integración étnica bajo el Sistema Tusi:

El caso de Laosicheng en Yongshun, China

Realizada por el alumno: Geliang Liu

Director: Dr. Óscar Fernández Álvarez

Tutor: Dr. Ángel B. Espina Barrio

Año 2022

“La armonía es preciada y bonita.”¹
“和为贵，谐为美”

---

¹ Viene de una obra maestra clásica, Las Analectas, 《论语·学而》

AGRADECIMIENTOS

Tardé más de tres años y medio en completar mi tesis. Durante este tiempo he experimentado incertidumbre a la hora de elegir un tema, y en un momento dado fue difícil conseguir una dirección precisa. También tuve dificultades con el trabajo de campo debido a la epidemia del coronavirus. Pero lo bueno es que muchas personas me han ayudado en el camino, y me gustaría darles las gracias a todos ellos.

A mi director, el profesor Dr. Óscar Fernández Álvarez, gracias por su paciencia al guiarme en la investigación correspondiente y ayudarme a revisar mi tesis. A mi tutor, el profesor Dr. Ángel B. Espina Barrio, por su interés en mi tesis doctoral y por proporcionarme un excelente asesoramiento en la defensa de mi tesis.

Estoy agradecido a mis padres. Durante mis estudios en el extranjero, recibí un gran estímulo moral y material, y fueron mis padres quienes me iluminaron muchas veces cuando perdí el suficiente entusiasmo por mi investigación. Siempre me prestaron el máximo cuidado y atención y me dieron la confianza y la motivación para completar esta tesis doctoral en las circunstancias más difíciles.

Quisiera agradecer a todos los profesores que me enseñaron en diferentes universidades: al profesor Chen Chen, antiguo director chino del Instituto Confucio de León, y su esposa, la profesora Liu Qiuyang, por su orientación en la elección de mi tema al inicio de la tesis y por su interés en mis estudios de doctorado en España; al profesor Cao Duanbo de la Universidad de Huaihua, sin cuyos consejos y contactos mi investigación no habría avanzado sin problemas; al profesor Qu Zhoulian de la Universidad de Jishou,

por sus consejos, gracias a los cuales tengo una idea más clara del tema y el contenido se ha vuelto más claro.

A todos los que me ayudaron en Laosicheng: al personal del Instituto de Investigación de Laosicheng, sin el cual no habría podido obtener una gran cantidad de información histórica objetiva; a los amables y sencillos aldeanos de Laosicheng, especialmente al anciano Xiang Shengfu. Al entrevistarlos, pude obtener mucha información más allá de las fuentes documentales, lo que fue muy útil para enriquecer el contenido de mi tesis.

Por último, me gustaría agradecer a la Universidad de Salamanca que me ha brindado esta inestimable oportunidad de estudio. Me fascina la rica historia de la universidad y me he enamorado de la cultura de la ciudad. Aunque mi doctorado sólo durará unos años, la experiencia de vivir y estudiar aquí será algo que nunca olvidaré.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	V
ÍNDICES DE TABLAS Y FIGURAS.....	XI
ÍNDICES DE MAPAS Y FOTOS.....	XII
RESUMEN	XIV
ABSTRACT.....	XV
1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	1
1.1 INTRODUCCIÓN	2
1.2 HIPÓTESIS	5
1.3 OBJETIVOS	6
1.4 METODOLOGÍA	7
1.5 ESTRUCTURA DE ESTUDIO.....	10
2 ETNIA E INTEGRACIÓN ÉTNICA	13
2.1 NACIÓN Y ETNIA	14
2.2 INTEGRACIÓN ÉTNICA	20
2.3 ETAPA DE LA INTEGRACIÓN ÉTNICA.....	23
2.4 TIPOS DE INTEGRACIÓN ÉTNICA	26
2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTEGRACIÓN ÉTNICA EN CHINA.....	26
2.5.1 <i>Religión</i>	27
2.5.2 <i>Política</i>	29
2.5.3 <i>Cultura</i>	31
2.5.4 <i>Geografía</i>	33
3 SISTEMA TUSI EN CHINA	36

3.1	CONCEPTO DEL SISTEMA TUSI	37
3.1.1	<i>Resumen de literatura</i>	38
3.1.2	<i>Finalidad</i>	39
3.1.3	<i>Núcleo ideológico</i>	40
3.1.4	“土官 tǔ guān” y “土司 tǔ sī”	41
3.1.5	<i>Evolución del Sistema Tusi</i>	54
3.2	CONTENIDO DEL SISTEMA TUSI	55
3.2.1	<i>Dinastía Song</i>	55
3.2.1.1	Marco de organización	55
3.2.1.2	Política étnica	60
3.2.2	<i>Dinastía Yuan</i>	67
3.2.2.1	Marco de organización	68
3.2.2.2	Política étnica	72
3.2.3	<i>Dinastía Ming</i>	87
3.2.3.1	Marco de organismo oficial	88
3.2.3.2	Política étnica	93
3.2.4	<i>Dinastía Qing</i>	105
3.2.4.1	Marco de organismo oficial	105
3.2.4.2	Política étnica	112
3.3	LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN EL PERIODO DEL SISTEMA TUSI	121
3.3.1	<i>Dinastía Song</i>	122
3.3.2	<i>Dinastía Yuan</i>	127
3.3.3	<i>Dinastía Ming</i>	132
3.3.4	<i>Dinastía Qing</i>	138
4	YONGSHUN TUSI Y LA INTEGRACIÓN ÉTNICA	145
4.1	SISTEMA TUSI EN YONGSHUN	146

4.1.1	<i>Situación general de la región de Yongshun</i>	147
4.1.1.1	Entorno natural.....	149
4.1.1.2	Entorno social.....	155
4.1.2	<i>Descripción de Yongshun Tusi</i>	163
4.1.2.1	Origen étnico (Tujia, 土家族).....	164
4.1.2.2	Historia del desarrollo.....	170
4.1.3	<i>Contenido del sistema de Yongshun Tusi</i>	172
4.1.3.1	Política.....	172
4.1.3.2	Economía.....	176
4.1.4	<i>El impacto local del sistema Yongshun Tusi</i>	179
4.2	INTEGRACIÓN ÉTNICA EN LAOSICHENG (CAPITAL DE YONGSHUN TUSI) ..	182
4.2.1	<i>Justificación</i>	183
4.2.1.1	Importancia para Xiongshun Tusi.....	183
4.2.1.2	Importancia para integración étnica	186
4.2.2	<i>Ruinas de Laosicheng</i>	188
4.2.2.1	Ciudad	189
4.2.2.2	Arquitectura.....	231
4.2.2.3	Patrimonio cultural.....	240
4.2.3	<i>Análisis de integración étnica</i>	246
4.2.3.1	Ideas en el diseño urbano	247
4.2.3.2	Memoria cultural indeleble de la arquitectura	262
4.2.3.3	Acuerdos importantes en un pilar de bronce.....	273
4.2.3.4	La vida de Tusi en un epitafio.....	284
4.2.3.5	Política sobre las piedras Dezheng.....	294
4.2.3.6	El patrimonio cultural bajo la influencia de la cultura Han	297
5	CONCLUSIONES	303

5.1	DEFINICIÓN CHINA DE LA ETNIA E INTEGRACIÓN ÉTNICA	304
5.2	SISTEMA DE MINORÍAS EN LA ANTIGUA CHINA	307
5.3	INTEGRACIÓN ÉTNICA BAJO DE SISTEMA TUSI EN YONGSHUN	310
6	BIBLIOGRAFÍA	316
7	ANEXO.....	339
7.1	CRONOLOGÍA DE CHINA.....	340
7.2	CRONOLOGÍA DE YONGSHUN TUSI	341
7.3	FOTOGRAFÍA DEL AUTOR EN LAOSICHENG.....	343

ÍNDICES DE TABLAS Y FIGURAS

<i>Tabla 4.1: Lista de funcionarios en la dinastía Yuan</i>	173
<i>Tabla 4.2: Lista de funcionarios en la dinastía Ming y Qing</i>	173
<i>Figura 4.1: Ropa y zapato de Mujer de Tujia</i>	166
<i>Figura 4.2: Danza de Mao Goose</i>	169
<i>Figura 4.3: Danza de Agitando</i>	169
<i>Figura 4.4: Noria china en Laosicheng</i>	180
<i>Figura 4.5: Diagrama de Calle Principal</i>	201
<i>Figura 4.6: Diagrama de Calle de Río</i>	202
<i>Figura 4.7: Diagrama de Calle Derecha</i>	205
<i>Figura 4.8: Diagrama de Calle Zhipeng</i>	206
<i>Figura 4.9: Restauración de Zona de Palacio</i>	209
<i>Figura 4.10: Disposición de los edificios en la zona de oficinas gubernamentales</i>	213
<i>Figura 4.11: Epitafio de Peng Yinan</i>	241
<i>Figura 4.12: Torre del Tambor en Dinastía Han</i>	264
<i>Figura 4.13: Estructura Chuandou</i>	268
<i>Figura 4.14: Proceso de construir la arquitectura de estructura Chuandou</i>	269
<i>Figura 4.15: Pilar de bronce de Xizhou</i>	274
<i>Figura 4.16: Primer grupo de comparación de porcelana azul y blanca</i>	300

ÍNDICES DE MAPAS Y FOTOS

<i>Mapa 2.1: Duración de Reinos combatientes en China.</i>	34
<i>Mapa 2.2: Mapa topográfico de China</i>	34
<i>Mapa 4.1: Ubicación de Yongshun y Laosicheng</i>	147
<i>Mapa 4.2: Topografía china por nivel</i>	189
<i>Mapa 4.3: Topografía Laosicheng</i>	192
<i>Mapa 4.4: Plan de calles de la ciudad</i>	200
<i>Mapa 4.5: Las zonas de Laosicheng</i>	208
<i>Mapa 4.6: Topografía de zona de enterramiento</i>	223
<i>Mapa 4.7: Plano del Palacio de Taiji en Dinastía Tang, Changan</i>	265
<i>Mapa 4.8: Plano de los Palacios en las capitales de Dinastía Song y Yuan</i>	266
<i>Foto 4.1: Diagrama de Calle Zhipeng</i>	205
<i>Foto 4.2: Paifang</i>	221
<i>Foto 4.3: Pasaje de la tumba y la puerta de tumba</i>	225
<i>Foto 4.4: Puerta de la tumba y la tumba de cámara</i>	227
<i>Foto 4.5: Tumba de cámara de Peng Zongshun</i>	230
<i>Foto 4.6: Complejo de los edificios de Templo taoísta de Zushi</i>	232
<i>Foto 4.7: Interior de Templo taoísta de Zushi</i>	234
<i>Foto 4.8: Campana de hierro</i>	234
<i>Foto 4.9: Tambores de piedra</i>	238
<i>Foto 4.10: Pedestal de piedra de loto</i>	238
<i>Foto 4.11: Sala Ancestral de Tusi</i>	239
<i>Foto 4.12: Monumento a la moralidad y la justicia</i>	244
<i>Foto 4.13: Estructura Chuandou de la Sala Ancestral de Tusi</i>	270
<i>Foto 4.14: Estructura Chuandou de Templo taoísta de Zushi</i>	271

Foto 4.15: Cerámica azul y blanca.....298

RESUMEN

Esta tesis doctoral es un estudio antropológico histórico sobre la integración étnica en China. Utilizando el ejemplo de Laosicheng, en la región china de Yongshun, el análisis de las ruinas de la zona se utiliza para remontar el impacto de casi cien años de gobierno Tusi (el sistema político de las minorías étnicas en la antigua China) en la integración étnica local y para explorar las razones del alto grado de integración entre los tujia locales y los chinos Han, dando una perspectiva oriental a los eruditos del mundo que estudian el tema de la integración étnica antigua.

En primer lugar, se describe la comprensión conceptual de la etnicidad y la integración en punto de vista de China, así como las circunstancias en las que puede haberse producido la integración étnica en China y los factores que influyeron en ella. A continuación, se expone con más detalle el sistema Tusi, un sistema político para las minorías étnicas que existió en la antigua China durante casi 10 siglos, y las minorías étnicas chinas que surgieron bajo este sistema. A continuación, se presentan mis investigaciones y hallazgos en la región de Yongshun. Por último, se extraen las conclusiones basadas en todo lo anteriormente mencionado.

Como país multiétnico con una larga historia, China ha sido capaz de mantener un territorio relativamente estable y vasto, y el sistema Tusi ha desempeñado un papel fundamental en ello. Espero que mi investigación sobre este sistema político de las minorías étnicas en la antigua China ayude a encontrar las respuestas de este logro.

PALABRAS CLAVE: Integración étnica, Sistema Tusi, La etnia Tujia, Yongshun Tusi

ABSTRACT

This doctoral dissertation is a historical anthropological study of ethnic integration in China. Using the example of Laosicheng in the Yongshun region of China, the analysis of ruins in the area is used to trace the impact of nearly one hundred years of Tusi rule (the political system of ethnic minorities in ancient China) on local ethnic integration and to explore the reasons for the high degree of integration between the local Tujia and Han Chinese, giving an Eastern perspective to scholars around the world studying the issue of ancient ethnic integration.

First, the conceptual understanding of ethnicity and integration in China's point of view is described, as well as the circumstances under which ethnic integration in China may have occurred and the factors that influenced it. This is followed by a more detailed exposition of the Tusi system, a political system for ethnic minorities that existed in ancient China for nearly 10 centuries, and the Chinese ethnic minorities that emerged under this system. This is followed by my research and findings in the Yongshun region. Finally, conclusions are drawn based on all of the above.

As a multi-ethnic country with a long history, China has been able to maintain a relatively stable and vast territory, and the Tusi system has played a key role in this. I hope that my research on this political system of ethnic minorities in ancient China will help to find the answers of this achievement.

KEY WORDS: Ethnic Integration, Tusi System, Tujia Ethnicity, Yongshun Tusi

1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Introducción

La integración étnica es un tema importante para los grupos multiétnicos. Es muy importante para la estabilidad del país y la armonía étnica formular y aplicar la política étnica correcta para resolver el problema de la integración étnica. Podemos ver que cada vez hay más incidentes de disturbios sociales y conflictos causados por problemas étnicos en la comunidad internacional en la actualidad. La mayoría de estos problemas pueden ser el resultado de una sensación de privación étnica relativa generada por las disparidades regionales de ingresos y la mala gestión de los acontecimientos sociales. Si no se aborda estos asuntos con prontitud, un pequeño incendio puede encender este descontento reprimido y dará lugar a un desastre inimaginable. Este pequeño fuego que muchas veces encontraremos es casi siempre un legado de la historia interétnica. Por lo tanto, al tratar las cuestiones étnicas, los gobiernos intentan satisfacer las necesidades de los diferentes grupos étnicos de sus países, al tiempo que mantienen sus propios principios y líneas de fondo, y tratan de encontrar el mayor acuerdo posible para evitar conflictos.

China es el país multiétnico más grande del mundo. La etnia Han es la nación mayoritaria de China. Durante un largo periodo de tiempo, China ha formado gradualmente un patrón de grandes concentraciones y pequeñas mezclas de los 56 grupos étnicos, con los chinos Han como grupo mayoritario. Esta estructura multiétnica de China no es estática. A lo largo de los miles de años de historia de China, muchas minorías étnicas han pasado un proceso de la tribu al clan y luego a la etnia. Después por motivo de la guerra y el clima, decidieron a emigrar otros lugares, finalmente se integraban con otros grupos para formar las diversas etnias que existen hoy en día.

Como la integración del pueblo Han se completó en una etapa muy temprana de la historia de China, las zonas donde vivían la mayoría de las minorías étnicas se convirtieron naturalmente en fronteras en comparación con las zonas donde se congregaba el pueblo Han. La mayoría de estas zonas no eran aptas para grandes poblaciones y los alimentos escaseaban, por lo que históricamente muchas de las minorías étnicas de China invadieron los territorios Han para obtener un mejor acceso a los recursos. Ante esta compleja situación étnica, las dinastías feudales chinas pusieron en práctica una serie de medidas para mantener su dominio y la paz en las fronteras: en las zonas que quedaban fuera de su control, optaron por mejorar las relaciones casándose con las familias reales de los demás o ofreciéndose tributo mutuamente, y en las zonas en las que tenían soberanía, implantaron otro sistema étnico similar a la burocracia confuciana. Este sistema étnico se denominó sistema Tusi.

El sistema Tusi fue heredado de la política étnica de la China anterior a la dinastía Song, que se convirtió en una política de mantenimiento de las reivindicaciones de soberanía cuando la dinastía central no era lo suficientemente fuerte para gobernar, pero dando plena libertad a los líderes de las minorías locales. El objetivo era establecer un prestigio en las regiones fronterizas para ampliar la influencia de sus propias dinastías. Sin embargo, durante la dinastía Song se aplicaba el sistema Tusi. Este sistema se implantó y desarrolló a fondo en el sur de China. Para la dinastía central, el sur de China era un gran número de grupos étnicos y un nivel de desarrollo político, económico y cultural muy desigual, y que se encontraba en su mayoría en zonas remotas en las que el transporte no estaba bien desarrollado. Por eso, la dinastía central concedió cargos oficiales a los líderes de las minorías y los convirtió formalmente en funcionarios locales de la dinastía central, respetando al mismo tiempo la autonomía local. Esta forma de estructura burocrática se convirtió en la base del sistema Tusi, que se desarrolló a lo largo de las dinastías Song y

Yuan y alcanzó su máximo esplendor durante la dinastía Ming, pero a medida que la dinastía Qing reforzaba su control físico sobre todas las regiones de China, el sistema Tusi decayó rápidamente y, cuando cayó la dinastía Qing, casi había dejado de existir.

De esto podemos ver la historia de China ha habido muchas dinastías feudales, y los territorios de estas dinastías han cambiado de un periodo a otro. Lo notable es que cada dinastía ha continuado y mejorado sus políticas anteriores hacia las minorías étnicas. El sistema Tusi es el producto político de un sistema que se ha desarrollado hasta cierto punto. El contenido del sistema variará sin duda de una dinastía a otra, pero la mayoría de las dinastías no emprenderán acciones militares para resolver todos los problemas, y el objetivo final del sistema es encontrar la mejor solución posible. Por ello, el sistema Tusi es un tema tan atractivo a la hora de explorar la cuestión de la integración étnica en la historia de China.

Si miramos la historia del desarrollo multiétnico de China desde el pasado hasta el presente, hay algunos grupos étnicos que siguen conservando sus costumbres, su lengua y sus creencias hasta el día de hoy, pero la mayoría de las minorías étnicas, sin saberlo, se han integrado en gran medida con los chinos Han, y seguirán conservando algo de su propia forma de vida y cultura, pero la forma de pensar y actuar es casi la misma que la de los chinos Han de su región. Muchas de estas zonas altamente integradas contaban con un sistema Tusi en la antigüedad. Así pues, qué elementos del sistema Tusi influyeron en el pasado de estas minorías y qué elementos siguen influyendo en ellas, ha sido objeto de investigación permanente por parte de la mayoría de los antropólogos históricos de la China actual.

1.2 Hipótesis

El concepto de hipótesis en los trabajos académicos se deriva principalmente de la estadística, y los tipos de hipótesis se clasifican principalmente como sigue:

- 1) **Hipótesis alternativa:** Si hay que predecir una relación entre dos variables, la hipótesis que describe esa relación es la hipótesis alternativa. El objetivo de la prueba de la hipótesis es proporcionar pruebas suficientes para apoyar la hipótesis alternativa, no demostrar que la relación no existe. La hipótesis alternativa suele ser la teoría de la hipótesis académica del trabajo de investigación. Suele basarse en la investigación bibliográfica, las observaciones anteriores y las teorías existentes (Carlos & Ken , 2014).

- 2) **Hipótesis nula:** Si el enunciado de una hipótesis no presenta ninguna asociación entre las variables, se denomina hipótesis nula. En función de los resultados del estudio, hay que elegir entre la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, es decir, si la predicción resulta ser correcta, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En caso contrario, la hipótesis nula es correcta y la hipótesis alternativa debe rechazarse en ese momento (Ross, 2018).

- 3) **Hipótesis direccional:** Como la hipótesis nula dice que no hay asociación entre las variables, entonces no hay forma de hablar de la dirección en que cambian las variables, por lo que la hipótesis nula no tiene dirección. En cambio, la hipótesis alternativa permite determinar una dirección de cambio basada en la relación observada entre las variables, lo que se conoce como hipótesis direccional, también conocida como hipótesis de una cola (Steinberg, 2007)

- 4) Hipótesis no direccional: Cuando una hipótesis no especifica ninguna dirección de cambio en una variable, sino que sólo afirma que existe una relación entre las variables, se denomina hipótesis no direccional, también conocida como hipótesis de dos colas (Khan, 2009).

A partir de las definiciones anteriores y en relación con el tema de mi tesis planteo las siguientes hipótesis:

- 1) La información sobre el yacimiento de Laosicheng, en el condado de Yongshun, provincia de Hunan, está muy relacionada con la integración de las familias Han y Tu en la zona.
- 2) El sistema Tusi de la ciudad de Yongshun Laosi era principalmente de naturaleza política para promover la integración étnica
- 3) El sistema Yongshun Tusi ha tenido más efectos positivos que negativos en la integración étnica

1.3 Objetivos

El objetivo principal es investigar el patrimonio cultural de Laosicheng en el condado de Yongshun, provincia de Hunan, China, para conocer la información sobre el sistema Tusi en este contexto, luego explorar qué papel ha desempeñado este patrimonio en la integración de los grupos étnicos locales en la historia, y examinar el impacto del sistema Tusi en el pueblo chino a la luz de los resultados de estos estudios. Con este triple objetivo principal en mente, hay varios objetivos específicos:

- 1) Comprender y analizar el concepto de etnicidad e integración en China y de los

- principales elementos del sistema Tusi en sus distintas etapas.
- 2) Realizar el trabajo de campo antropológico para recopilar toda la información sobre el sistema Tusi en el yacimiento de Laosicheng, y analizar el impacto en la integración étnica bajo este sistema.
  - 3) Analizar los efectos positivos y negativos del sistema Tusi en la integración étnica basado en los resultados del análisis del trabajo de campo, lo que nos permitirá proporcionar una información histórica más objetiva a todos los estudiosos de la integración étnica.

1.4 Metodología

La metodología incluye la recopilación de bibliografía y la investigación de campo. la recopilación de bibliografía se trata de una recopilación de todos los artículos chinos y extranjeros anteriores sobre la integración étnica y el sistema Tusi, con el fin de ordenar los vínculos entre ambos. La investigación de campo se trata de un trabajo en el yacimiento de Laosicheng, en el condado de Yongshun (China). La sección de revisión de la literatura se organizará en cada capítulo.

Las dos principales bases documentales del concepto de etnicidad y de la comprensión de la integración étnica proceden de las opiniones y estudios de numerosos eruditos o personalidades chinas publicadas en revistas científicas y libros. La existencia y el desarrollo del sistema Tusi, así como su desaparición, se basan en diversos documentos históricos oficiales de la antigua China, mientras que gran parte del debate sobre el sistema se extrae de los comentarios de etnólogos y sociólogos chinos desde la fundación de la

República Popular China. La revisión bibliográfica específica se resumirá en detalle en las secciones correspondientes.

El trabajo de campo se divide en tres partes principales: la selección de lugar, recogida de datos previa, investigación de campo.

1) Según los documentos históricos, las zonas gobernadas por el sistema Tusi han existido en toda China, pero los lugares con una larga historia del sistema Tusi y las zonas multiétnicas se concentran principalmente en las provincias del suroeste de China, y hay pocas zonas en las que la identidad del suroeste puede estar muy integrada étnicamente, y la provincia de Hunan es una de ellas.

Laosicheng, en el condado de Yongshun, es un lugar histórico famoso en Hunan por el sistema Tusi. El 4 de julio de 2015, en la 39ª Conferencia sobre el Patrimonio Mundial celebrada en Bonn (Alemania), el sitio de Laosicheng fue inscrito con éxito en la Lista del Patrimonio Mundial, el 48º sitio del Patrimonio Mundial de China, logrando así un avance de cero sitios del Patrimonio Mundial en la provincia de Hunan, es evidente que el sistema Tusi tiene una profunda huella histórica en la región. La mayoría de la población de esta zona es tujia, sus hábitos están cambiando a medida que mejora su nivel de vida, pero muchas aldeas rurales celebran sus propias fiestas en ocasiones especiales. Siempre han vivido en armonía con los chinos Han y no ha habido grandes conflictos ni contradicciones. Creo que esta armoniosa relación étnica está inevitablemente ligada al sistema toscano. Por eso decidí utilizar este sitio como lugar de investigación para mi trabajo de campo.

2) La recopilación de datos preliminares incluye la comprensión de la geografía actual, las humanidades y la composición étnica del área local del condado de Yongshun, China, así como la exploración de datos históricos sobre la población y la economía

durante el periodo del sistema Tusi en también este lugar. Se espera disponer de un conocimiento completo del lugar de estudio antes de que comience el trabajo de campo. Las fuentes de la mayor parte de esta información se han extraído de la información disponible públicamente de la administración local y de libros y lecturas publicados.

- 3) Para mi investigación intermedia, En una primera etapa, conocí al Profesor Cao, de universidad de Huaihua, a través del cual obtuve una visión general de la zona de Yongshun; después, entrevisté a dos autores (dos profesores de la universidad de Jishou, Chen y Qu) que habían escrito artículos y libros sobre el Yongshun Tusi y el primer erudito que estudió a Yongshun Tusi (el profesor de la universidad de Jishou, Luo), para encontrar más información útil más allá de las publicaciones al hablar con ellos. En una segunda etapa, fui al Instituto de Investigación Laosicheng Tusi de Yongshun y visité el museo local para hablar con dos investigadores locales (una vicepresidente de la Asociación de Investigación de la Cultura Tusi, Ding y investigador de este instituto, Liu) y aprender más sobre la historia del yacimiento de Laosicheng, además de obtener un montón de fotos de ellos que mostraré en los resultados más adelante. Luego comenzó un trabajo de campo de tres meses en Laosicheng. Durante este tiempo, me alojé en las casas de campo locales, hice trabajo de campo con 10 aldeanos y entrevisté a dos entusiastas de los estudios de Tusi locales de minoría Tujia (el Viejo Xiang y su hijo), todo lo cual se resumió y cotejó como parte del informe de investigación. Después de la investigación, empecé a resumir toda la información valiosa de las entrevistas y conversaciones casuales y la puse en sus respectivas secciones de la tesis.

1.5 Estructura de estudio

Mi investigación de tesis pretende ser un estudio que aporte algo más a los meros trabajos hechos al tipo, de tal forma que, por el objeto de estudios, sea un producto histórico chino único. Para ello he dividido la investigación en cinco capítulos:

El primer capítulo es el diseño de la investigación. Primero, se hace una introducción a los antecedentes y las razones para escribir la tesis, a continuación, la hipótesis y los objetivos de la tesis, así como los métodos de investigación específicos y el proceso de aplicación de los objetivos de la tesis. Por último, explicaré brevemente la estructura de la tesis y el contenido específico de cada capítulo redactado para dar una visión general más intuitiva de la tesis.

El capítulo 2 es una visión general y un resumen del concepto y la comprensión de la etnicidad y la integración étnica, con el objetivo de visualizar cómo se han configurado la etnicidad y la integración étnica en China. La primera parte de la revisión de la literatura sobre etnicidad e integración étnica presentará una cronología histórica, párrafo por párrafo, de las concepciones occidentales y chinas de la etnia, en particular la distinción entre la etnia y la nación. A continuación, estas teorías se combinan con otra bibliografía para presentar los principales tipos de integración étnica en China y los factores clave que influyen en ella.

El capítulo 3 es un relato exhaustivo del sistema político impuesto por las dinastías feudales centrales a las regiones minoritarias de la antigua China: el sistema Tusi. Para dar una imagen más clara de la evolución del sistema Tusi, este apartado presenta los cambios en el sistema Tusi en varias etapas en pequeños resúmenes según los nombres de las

dinastías de las dinastías centrales chinas. Cada dinastía se interpreta en ambas direcciones, desde la perspectiva de la dinastía central a la de los Tusi locales, en un intento de mostrar cómo el sistema Tusi era entendido por estas dos clases diferentes de gobernantes. A continuación, un resumen detallará la composición étnica de cada dinastía durante el funcionamiento del sistema Tusi, proporcionando un reflejo objetivo del impacto que el sistema pudo tener en la integración étnica de China en su momento.

El capítulo 4 abarca todas las partes de mi investigación antropológica, incluida la recogida de datos preliminar, el posterior trabajo de campo y los resultados de la investigación analizada. En la recopilación preliminar de datos, primero analizaré el entorno social y físico de Yongshun y presentaré los tipos de información más básicos sobre el lugar; después analizaré la composición étnica del lugar, así como la actuación e influencia de los Tusi locales en la historia. A continuación, basándonos en libros históricos y entrevistas con investigadores locales y aldeanos, profundizaremos en el contenido de las instituciones implantadas por los Yongshun Tusi en el pasado, incluyendo cuatro aspectos: político, económico, militar y judicial. El trabajo de campo se basa en esta información y contenido previamente recogidos. Se muestra una visión exhaustiva de la historia de la integración étnica en la zona de Yongshun de forma objetiva, a través de la presentación de la construcción y el trazado general de la ciudad, el estilo y el uso específico de los edificios hasta la observación y el juicio de parte del patrimonio cultural, destacando los elementos de integración étnica de este patrimonio y algunas de sus repercusiones en la sociedad local actual.

En el capítulo 5, las conclusiones, discutiré el impacto pasado y presente de este sistema político de minorías en la integración étnica de China desde una perspectiva macro basada en hechos históricos y en mi propia investigación en tres áreas: política, económica

y militar, proporcionando al mundo una perspectiva particularmente china sobre las importantes razones por las que China se convirtió en un país multiétnico.

2 ETNIA E INTEGRACIÓN ÉTNICA

La etnia es un término que describe un grupo de personas. El impacto de las relaciones entre las etnias en la historia y la realidad es evidente. Por eso el estudio de la integración étnica siempre es un tema importante en antropología, sociología y ciencias políticas (Wang X. , 1995). El término etnia no tenía una explicación oficial correspondiente a este término antes de la antigüedad en China. En las décadas que transcurrieron entre la caída de la dinastía Qing y el establecimiento de la República Popular China, el término más utilizado no era el de etnia, sino otro, la nación (Zhou C. , 2003). Por tanto, para entender la concepción china de la etnia, hay que saber cómo se perciben y distinguen la etnia y la nación en China. De este modo, se puede comprender mejor el concepto, las etapas, los tipos y los factores de influencia de la integración étnica desde una perspectiva china.

2.1 Nación y etnia

Para entender las discusiones y desacuerdos sobre las definiciones de nación y estado en China, es necesario primero entender los conceptos de estos dos términos desde una perspectiva occidental:

- 1) La palabra “Nación” en las lenguas románicas se interpreta como "pueblo, raza, clase, especie y lugar de nacimiento” (Vox & Echauri Martínez, 1992). El término “Naissance” significa “Lugar de origen y nacimiento” en francés antiguo. Esta referencia al lugar de nacimiento siguió utilizándose en la Edad Media (Sainte-Palaye-J-B, 2018). Además, "Nación" también se aplicaba a los estudiantes de diferentes países en las universidades francesas (José , 2021). Por tanto, el significado original de "Nación" parece haber estado vigente durante un periodo de tiempo considerable. Desde entonces, el significado de la palabra ha sufrido un cambio, pasando de los orígenes sanguíneos a los grupos de parentesco

relacionados con la sangre, pero su significado original no ha cambiado cualitativamente. Sin embargo, con el estallido de la Revolución Francesa y el movimiento independentista estadounidense en el siglo XVIII, el término “Nación” adquirió un nuevo significado y nació la definición moderna de “Nación” (Michel, 2020). En estas dos revoluciones, que influyeron en el desarrollo de los pueblos del mundo, la palabra "nación" se utilizó con frecuencia y se asoció estrechamente con las palabras “estado” y “pueblo”. En esta época, el término "nación" era un término genérico para una nación, una entidad política soberana e independiente formada por todo su pueblo, una encarnación del espíritu del Estado e incluso de la nación. Una nación es lo mismo que un país, lo mismo que un pueblo. Este entendimiento fue capaz de unir a todos los sectores de la sociedad en la mayor medida posible y de estimular la demanda de los pueblos bajo la subyugación imperial occidental de la época de romper con la monarquía feudal y establecer un estado nacional basado en el principio de nación. Según la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, “Nación” tiene cuatro acepciones: en primer lugar, toda la población de un país con un gobierno común; en segundo lugar, el territorio de un país; en tercer lugar, las personas que comparten una tradición, una lengua y un hábitat comunes; y en cuarto lugar, el lugar de nacimiento (RAE, 2022).

El concepto de etnia es relativamente sencillo en comparación con la larga evolución del significado de la palabra nación. "Etnia o grupo étnico" viene de la palabra griega antigua ἔθνος y ethnos, que es un adjetivo de la palabra griega antigua “ethnos”. Su significado original era muy parecido a la definición actual, que también se interpretaba como “nación o pueblo” (Liddell & Scott, 1963). Sin embargo, más tarde, en el griego común, el término se interpretó cada vez más estrechamente, primero como "extranjeros o bárbaros" y luego como "paganos o

infieles". No fue hasta el siglo XIX cuando la palabra recuperó su significado original en griego antiguo. El término "grupo étnico" se registró por primera vez en la literatura moderna en 1953 y entró en el Oxford English Dictionary en 1972 (Glazer & Moynihan, 1990). Aunque son muchos los estudiosos que han propuesto una idea de "grupo étnico" o "etnia", la mayoría de ellos son similares y su significado no ha cambiado significativamente. El académico español Gilberto Giménez, considera "grupo étnico o etnia" a un conjunto de personas que comparten un mismo origen, sangre y cultura lingüística (Gimenez, 2006). Esta me parece una buena interpretación del término.

En resumen, la división occidental entre "Nación y Etnia" no se creó de la noche a la mañana, y los orígenes de ambos atributos se desarrollaron a través de la evolución de la terminología en la familia lingüística indoeuropea. Pero el significado de los dos términos ha cambiado considerablemente desde entonces debido a los tiempos y a las necesidades de la gente. Hoy en día creo que nación es un término que se usa para describir un grupo con carácter más político, mientras que etnia hace referencia al aspecto cultural.

- 2) La antigua China no tenía una explicación oficial de la etnicidad. Debido a las enormes diferencias en el uso histórico de la lengua china, no es posible utilizar palabras actuales para definir el significado de las mismas palabras que en el pasado. Es posible entender la antigua percepción china de la nación a través de la interpretación de algunas frases del idioma. En la obra de Sun (1989) se dice:
Los hijos del emperador estaban obligados a ayudar a su padre a dirigir a las personas de su familia educándolas en la ética de la piedad filial, la amistad y la caridad, para que comprendieran el significado de la relación padre-hijo y la

*etiqueta entre mayores e hijos*².

El símbolo “族 zu” en la frase original china es la misma que dos símbolos “民族 Minzu” de una etnia en el chino actual, y a juzgar por este antiguo texto, la palabra "clan" se refiere a un grupo de personas emparentadas por la sangre, y las palabras originales del libro se remontan a más del año 200 antes de Cristo. Esto sugiere que las relaciones de sangre ya se consideraban un símbolo importante de etnicidad en la China primitiva.

El significado original de la nación ha sufrido desde entonces algunos cambios, y así, en la obra de Zuo (2016) se dice:

*Las cuatro etnias (Hundun, Qiongqi, Taowu y Taotie) que se encuentran en la frontera, se unen para defenderse la gente que hace muchas cosas malas.*³

En este contexto, se ha hecho referencia a muchos grupos diferentes y se les han asignado símbolos especiales. Debido a las diferencias entre el uso gramatical antiguo y moderno de la lengua china, el significado de etnia puede expresarse a menudo como una sola palabra. Lo que deberíamos ver es la expansión del significado de etnia desde simples grupos relacionados con la sangre hasta la identificación de grupos, lo que corresponde cada vez más a la definición académica moderna.

La definición de nación occidental comenzó a introducirse en China hacia el final de la dinastía feudal, y el uso frecuente del término puede encontrarse en muchos textos periódicos de la época (Moderna, 1973). En aquella época, China era un país débil y carecía de competitividad en el mundo. Los eruditos chinos de la época escribieron y utilizaron conceptos occidentales de nación, influidos, por un lado,

---

² Original: 庶子之正于公族者,教之以孝弟、睦友、子爱,明父子之义、长幼之序。

³ Original: 流四凶族: 浑敦、穷奇、檮杌、饕餮, 投诸四裔, 以御魑魅。

por los llamamientos a la liberación nacional y a la independencia de las diversas colonias del mundo de la época y, por otro, por la esperanza de que la publicación de los artículos instara al gobierno chino a reunir a su pueblo y, con su rica tierra y recursos naturales, a desarrollarse sólidamente para hacer realidad su sueño de un país rico y un ejército fuerte (Liang, 1984). Fue en un momento en el que China necesitaba desesperadamente una fuerza que estimulara a los chinos a salir adelante, cuando la palabra etnia y su significado desaparecieron, para ser sustituida por el término nación, un término con un trasfondo de época específico. El término nación fue cada vez más representativo, la sangre, la cultura, la lengua y las costumbres de los distintos pueblos se convirtieron en el ámbito explicativo del nombre (Cai, 1959). Sun Yat-sen, uno de los revolucionarios y estadistas más famosos de China, creía que un grupo de personas agrupadas por la similitud de la ascendencia, la vida, el idioma, la religión y las costumbres se llamaba nación, el concepto nación de este pasaje se incluyó en Ci hai 辞海 de 1937 que fue el diccionario chino más autorizado en el tiempo de la modernidad temprana (Sun Y.-s. , 1981).

Tras la creación de la República Popular China, influida por la teoría de la etnicidad de Stalin, los estudiosos étnicos se han centrado en la nación. La mayoría de los estudiosos chinos consideran que una nación es una comunidad estable de personas formada a lo largo de la historia con cuatro características básicas: una lengua común, un territorio común, una vida económica común y una cualidad psicológica común expresada en características culturales nacionales compartidas (Dong, 2017). La nación se discute mayoritariamente en relación con la economía de las mercancías y la distribución de la tierra, y se ha investigado muy poco sobre la dimensión cultural (Wei M. , 1956). Sin embargo, la nación, como palabra importada, no puede aplicarse a la interpretación de todo tipo de personas en China.

Por eso, a medida que China se va abriendo poco a poco, las discusiones sobre la etnia se inclinan cada vez más por la etnia. Por otro lado, con el fin de unir todas las fuerzas para el desarrollo sin miedo, la nueva China inició un proceso de identificación étnica para todo el país. En la duración de este trabajo la definición de nación ha creado una gran confusión para los investigadores que estudian la historia de las minorías étnicas; si se parte de la definición de nación, muchas minorías étnicas chinos antiguos no entran en su interpretación, por lo que se necesita una apreciación evolutiva para descartar el uso del término nación (Qi, 2010). El uso de la nación debe utilizarse con mucha precaución, ya que la definición moderna del término surgió en un momento determinado, es muy política y su finalidad está muy a menudo vinculada a la nacionalidad. Si el término se utilizara para definir una etnia antigua, la China actual no existiría, por lo que, tanto por la unidad étnica como por el base objetivo histórico, China debería utilizar el término etnia en lugar de nación (Yan, 1994). La identidad cultural de la etnia se discute cada vez más, la memoria colectiva del desarrollo de la etnia, formada por la combinación de la historia y la realidad, es importante para reforzar la cohesión étnica y para gestionar las relaciones con otros pueblos. El patrimonio cultural, como depósito de la memoria colectiva, es una expresión moderna de la etnicidad y contiene una gran cantidad de memoria colectiva del desarrollo común de los pueblos y del mestizaje de sus culturas (Ma & Dai, 2013). Por tanto, la conservación y transmisión del patrimonio cultural étnico es de gran valor para construir y reforzar el sentimiento de identidad nacional de China sobre la base del pleno respeto a las tradiciones históricas de todas las etnias y el enriquecimiento de la diversidad cultural china.

En resumen, la historia de la evolución de la definición de etnia en China ha llegado,

después de tantos años de cambios, a un consenso básico. Para todos los pueblos con símbolos especiales en la antigüedad utilizamos el término etnia, para China específicamente en su conjunto, existe una nación formada por lo que ahora son 56 etnias, con el nombre propiamente de nación china (zhōng huá mín zú 中华民族).

2.2 Integración étnica

El proceso de integración social y cultural de cualquier etnia es una historia de comunicación con otras etnias. Durante miles de años, el contacto entre las etnias siempre está acompañado por el profundo incentivo de la lucha por algún tipo de capital de supervivencia bajo la apariencia de guerra, comercio, cultura, etc. Por lo tanto, el proceso de integración étnica no es de ninguna manera un proceso espontáneo y accidental entre todos los grupos étnicos, sino un proceso a largo plazo en el que las personas, la economía, la cultura y los sistemas definidos se adaptan entre sí, se integran y reconstruyen entre las diferentes regiones. Sobre la comprensión de la integración étnica, como dije antes la nación y la etnia, la comprensión de integración étnica existe la diferencia de los estudios étnicos en China. Esta parte se interpreta la revisión de literatura, con el fin de resumir algunas de las opiniones representativas después de mucha lectura:

Guan Yanbo (2001) cree que la integración étnica es un fenómeno común en la historia y una inevitable tendencia de desarrollo histórico. La integración étnica atraviesa todo el proceso de emergencia, desarrollo y extinción étnica. La integración étnica mejora la cohesión étnica y, por lo tanto, mantiene la unidad de un país multiétnico.

Hu Keseng (1994) cree que, desde la perspectiva de la formación, el parentesco y la Sinicización de la etnia de Huaxia⁴, este documento analiza la integración y la

---

⁴ Huaxia, originalmente se refiere a varias tribus o comunidades políticas distribuidas en los tramos medio y bajo de la

consolidación de la estabilidad social. Él cree que una etnia mayoritaria tiene una gran influencia en la integración étnica.

Guan Yanbo (2001) cree que la integración étnica es el tema eterno del desarrollo de la historia china. La relación entre unidad étnica e integración étnica es complementaria. El período de China como un país multiétnico unificado es mucho más que el período de división. La integración étnica es la categoría de asimilación natural, y el resultado de la integración étnica es vivir en armonía.

Li Ruoqing (Li R. , 2010) intenta explorar el "núcleo" del fortalecimiento de la unidad étnica en Yunnan haciendo una profunda reflexión sobre el fortalecimiento de los cimientos de la unidad étnica, la integración de grupos étnicos, a fin de explorar el "núcleo" del fortalecimiento de la unidad étnica en Yunan. Si bien la comunicación puede hacer que una etnia pierda algunas de sus propias características e integrarse en otras, esta absorción e integración es para llevar adelante y enriquecer la identidad étnica, no para renunciar a la identidad étnica. La integración étnica no significa que las características de la etnia original desaparezcan por completo, sino que se forma una nueva "característica étnica" al mezclarse entre sí en la nueva fusión étnica. La integración étnica es el proceso de convivencia armoniosa, el aprendizaje mutuo, la referencia mutua y el desarrollo común, y el intercambio mutuo hace que cada uno tenga el desarrollo y la prosperidad de la etnia. En esencia, el proceso de fortalecimiento de la unidad étnica es también el proceso de integración interétnica, y promover la integración de todos los grupos étnicos es una forma importante de prevenir la división del país y fortalecer la unidad étnica.

---

prehistoria de la cuenca del río Amarillo, que se consideran uno de los orígenes de la cultura Han y la civilización china.

Hu Angang (Hu, 2011) propuso transformar la "política étnica de segunda generación", es decir, promover la integración de todos los grupos étnicos, mejorar la cohesión de la etnia china y construir una comunidad próspera y desarrollada. De hecho, está destinado a diluir las fronteras étnicas y abogar por la integración étnica.

En otro artículo sobre el problema de la integración étnica, Huang Zhu (1993) analiza de manera integral la necesidad, a largo plazo y la naturaleza gradual de la integración étnica, y expone que la integración y diferenciación étnica es la ley del desarrollo étnico en la historia de Roma y la antigua China. En esta etapa, debemos promover el desarrollo de todos los grupos étnicos. En el proceso de desarrollo y prosperidad étnica, la autoconciencia étnica también se fortalecerá gradualmente. El crecimiento de la conciencia étnica no es igual al etnicismo, puede convertirse en una poderosa fuerza impulsora para promover el desarrollo étnico, pero también debemos evitar la expansión parcial de la conciencia étnica.

Al reflexionar sobre la integración étnica, Wang Xien (2014) señaló: en el futuro, el uso artificial de políticas para promover la integración étnica viola la ley del desarrollo étnica, y el período actual de pleno desarrollo de la diversidad étnica no significa negar la integración étnica, sino los dos son relaciones que se refuerzan mutuamente.

Resumiendo, las explicaciones dadas por parte de los académicos mencionados, parece que la integración étnica es la corriente principal del desarrollo histórico y la integración étnica es una parte inevitable del desarrollo histórico. La integración étnica beneficiosa para la estabilidad social, y algunos académicos incluso argumentan para fortalecer la unidad al promover la integración étnica. Estos académicos se limitan a la

investigación histórica, y ignorar la combinación de información histórica y resultados reales, lo que conduce a la desviación de los resultados de la investigación.

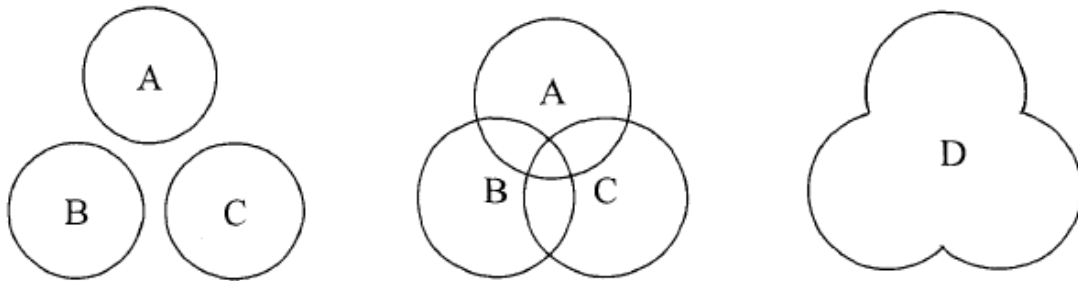
2.3 Etapa de la Integración étnica

En la historia del desarrollo humano, tanto la etnia como el país han experimentado el proceso de separación, agregación e integración. La etnia es una antigua e importante comunidad de seres humanos, en el desarrollo de la historia, desde la partición hasta la agregación a la integración, reflejando el proceso de cambio positivo en la relación entre la comunidad étnica, es decir, el proceso de agregar, en ciertas condiciones, a algunas comunidades étnicas dispersas y eventualmente fusionarse en una comunidad étnica nueva o grande.

Debido a la diversidad del origen de la civilización humana, la mayoría de los seres humanos se aislaron y desarrollaron de forma independiente unos de otros en su infancia, y existían límites cautelosos en la cultura, la política e incluso la economía (Shi, 1997). Como resultado, se forma cada unidad comunitaria étnica, que se caracteriza por su identidad y particularidad. Al principio, cada etnia del mundo existía como grupos separados, que se identificaban sólo con lo que se reconocía en su interior y rechazaban todo lo externo (Yang S. , 2004). Las sociedades humanas a menudo tienen que romper con su forma original de nación para desarrollarse, por lo que las etnias ambiciosas se asociarán con otras etnias para ampliar sus tierras y recursos (Song S. , 2001). Las etnias están separadas unas de otras debido a la exclusión mutua, lo que da como resultado la anexión debido a diferencias fuertes o débiles, la agregación debida a la identidad mutua, eventualmente la formación del fenómeno de la integración étnica. La separación, la agregación y la integración se convierten en el estado normal de la relación entre la quietud

y el movimiento de la comunidad étnica (Xu C. , 2013). A continuación, explicaré cada uno de los tres casos de separación, agregación y fusión, siguiendo la figura 2.1:

Figura 2.1, Etapa de integración étnica

Fuente: Adaptado de Xu (2013)

- 1) Separación, es una relación relativamente estática entre las comunidades étnicas, y esta relación está desordenada y no requiere un estado normativo. Por ejemplo, si varias comunidades étnicas viven en la misma unidad geográfica, pero no hay una conexión necesaria e inevitable entre ellas, entonces todavía están separadas. En otras palabras, cuando la gente todavía está en la etapa de tomar objetos naturales como medio de producción, la sociedad humana se muestra como una forma de "comunidad natural" que se divide bajo el estado natural. Además, cuando la mayoría de los miembros de las dos y varias comunidades étnicas se niegan a comunicarse y a ponerse en contacto subjetivamente, también se segregan las relaciones entre los grupos étnicos (Xu C. , 2013).
- 2) Agregación, es la relación entre las comunidades étnicas por medio de intermediarios (política, economía, religión, matrimonio, etc.), y esta relación debe regularse por el orden. Por ejemplo: dentro de una región determinada, las diferentes comunidades étnicas están vinculadas por intercambios económicos,

alianzas políticas, difusión religiosa y otros factores, y encuentran un terreno común en sus contactos y colisiones, pero debido a la existencia de incertidumbres, este terreno común también puede desaparecer en el futuro, y luego volver a buscar, identificar y construir, de manera que se forme una línea regular para formar una relación en movimiento y ordenada, si la tendencia de este movimiento de relación es continua y ordenada, entonces, las relaciones entre estas comunidades étnicas se han desarrollado en la dirección de la integración. Si esta relación cinemática es a menudo desordenada y fracturada, entonces tienden a ser segregadas. La construcción de las relaciones étnicas en este caso se basa principalmente en las necesidades naturales (intrínsecas) y la comunicación equitativa. Además, el establecimiento de un Estado multiétnico, las relaciones étnicas están regulados por las leyes, los sistemas, las relaciones económicas, la conciencia social, etcétera. Si se pueden mantener tales normas, las relaciones étnicas serán armoniosas e integradas y desarrolladas, por otro lado, será muy diferente (Xu C. , 2013).

- 3) Integración, se refiere a que la diferencia intermedia entre las relaciones entre las comunidades étnicas tiende a cero, y las comunidades étnicas tienden a ser homogeneizadas, y las personas ya no utilizan sus comunidades étnicas originales como transportista para la comunicación y ocurrencia de relaciones. La conciencia y la forma de existencia de la comunidad étnica original desaparecieron. Por lo tanto, la armonía significa la desaparición de la antigua comunidad étnica y el surgimiento de la nueva comunidad étnica, lo que también significa el surgimiento de una división más amplia. Cuando la comunidad de Etnias de todo el mundo es unida, la forma de comunidad étnica morirá por completo, lo que es un posible resultado del movimiento de la globalización (Xu C. , 2013).

2.4 Tipos de integración étnica

En el proceso de integración étnica, lo divido en dos tipos, cada uno de los cuales se expresa como una fórmula:

1) $A+B=B$ o A

En esta fórmula, a y b respectivamente representan dos etnias, una de las cuales tiene ventajas obvias, por lo que el otro está a menudo en una posición débil y está en peligro de ser anexado. Existen dos fusiones (activa o pasiva) en este tipo. La integración pasiva es muy fuerte, la mayoría de las cuales es anexada por una etnia, y el resultado depende del efecto de la fuerte política étnica de gobernanza. La integración activa es que la débil se une activamente a la fuerte, este tipo de efecto será mejor, porque la motivación de la integración es activa, por lo que será más activo en la acción, y la velocidad de integración será más rápida.

2) $A+B=C$

En el segundo tipo de integración, las costumbres culturales están en constante cambio y el resultado de la absorción mutua es el nacimiento de una nueva etnia, que es probable que tenga nuevas características y capacidades, ya que absorbe las ventajas de dos razas diferentes y elimina las deficiencias.

2.5 Factores que influyen en la integración étnica en China

La integración étnica como fenómeno social también está afectada por muchos factores. Aquí procedo principalmente de los elementos religiosos, políticos, económicos, geográficos, culturales para analizar la integración étnica de China. La base de estos análisis proviene de la obra de Wang (2019).

2.5.1 Religión

En los últimos 2000 años, el budismo ha influido profundamente en el proceso histórico de China y ha desempeñado un papel positivo en la formación y el desarrollo de la "cultura china". Lo que este documento quiere discutir es la función de integración del budismo en la integración de la relación entre la etnia Han y las minorías étnicas o las etnias extranjeras.

El origen del budismo no está en China, y no hay estudios que confirmen tajantemente cuándo se introdujo en China, pero la mayoría de la gente piensa que el budismo ingresó a China durante la Dinastía Qin⁵. Sin embargo, el budismo no se difundió sin problemas en los primeros días de China, y esta religión se encontró con una doble resistencia del confucianismo y el taoísmo. El confucianismo critica al budismo por su impacto en el orden ético establecido en la sociedad china, mientras que el taoísmo teme que el budismo esté desplazando sus recursos de creyentes. Gradualmente, los budistas chinos tienen un sentido de extrañeza con su patria. Piensan que la India es el centro del mundo, por lo que muchos budistas chinos han renunciado a su cómoda vida y superioridad para peregrinar a la India miles de kilómetros, y también han traído mucha literatura y cultura extranjeras cuando regresaron. Objetivamente, ha mejorado la afinidad y la inclusión de la sociedad china con las minorías étnicas o grupos étnicos extranjeros. Esta afinidad e inclusión del budismo, es decir, la función del budismo en la promoción de la integración étnica se realizó plenamente en la antigua China durante el periodo en que el país estaba gobernado por minorías étnicas.

---

⁵ La dinastía Qin (221 A.C hasta el 206 A.C) fue el primer imperio unificado y centralizado en la historia china.

Fue una etapa importante del surgimiento del budismo en las Dinastías meridionales y septentrionales (420-589, D.C.), cuando la dinastía dominada por la etnia Han pereció. Las minorías étnicas de China han establecido muchos reinos pequeños, y los gobernantes comenzaron a darle importancia al budismo para fortalecer los lazos culturales entre la etnia Han y su etnia. El budismo no solo es una religión extranjera, sino que también se difundió en China durante mucho tiempo. En la dinastía Tang, el budismo alcanzó su apogeo, porque era una dinastía muy extensa, en esta tierra no solo vivían en la etnia Han sino también muchas minorías étnicas, por lo que los emperadores de la Dinastía Han también comenzaron a promover activamente la expansión del budismo. Uno de los representantes típicos es Xuanzang, un budista que fue a la India para encontrar el verdadero significado del budismo. Cuando regresó, trajo una gran cantidad de documentos y los tradujo a caracteres chinos para poder difundirlos a los budistas chinos desde el templo de Baima.

En el territorio de Asia, la civilización china y la civilización india son dos de las principales plazas que mayor desarrollo alcanzaron. El budismo originalmente representaba la civilización india madura, que se extendió a los Llanos Centrales y se encontró con la misma civilización china desarrollada, representada por la cultura confuciana. La característica del budismo chino reside en encontrar una forma de expresión que pueda adaptarse a la sociedad confuciana, que no solo pueda romper la etnia de la civilización india original, sino que también contenga la etnia del área de comunicación.

Por lo tanto, el budismo chino no solo tiene la función de integración étnica, promueve la unidad étnica de la sociedad china, sino que también desempeña un papel en la integración política. Podemos considerar que, no solo existen las razones del budismo indio en sí, sino también las condiciones históricas objetivas de la sociedad china. El

budismo indio en sí mismo tiene la trascendencia de la "religión mundial", es decir, tiene el valor universal de superar a la etnia. El pensamiento de igualdad del budismo y la universalidad de los grupos interétnicos hacen que esta religión tenga la función de romper la jerarquía social. Esto se origina en la religión india y no está tan limitado a su propia etnia como el hinduismo, sino que es una creencia común entre los diferentes pueblos.

2.5.2 Política

En 221 A.C., China tuvo su primera oportunidad de integración étnica, cuando estuvo en el período de los Estados beligerantes, también llamado periodo de los “reinos combatientes”. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, los grupos étnicos de los alcances medio e inferior del río Amarillo continúan fusionándose en la disputa y en la unión. La cultura de las llanuras centrales y el grupo étnico chino nacieron, y gradualmente formaron un país temprano con el carácter de la Alianza tribal. Durante el período de primavera y otoño y el período de los Estados beligerantes, el gran desarrollo de las fuerzas productivas trajo consigo la profunda transformación de la sociedad, la profunda integración entre los países, la continua expansión de la cultura de las llanuras centrales y el alcance de los grupos étnicos chinos, los grupos étnicos dispersos originales empezaron a conectarse estrechamente a un todo; Al mismo tiempo, el pequeño reino de la alianza tribal fue reemplazado gradualmente por la dinastía feudal centralizada. La forma social de la china se despidió completamente de la "primitiva". La formación del país geopolítico y la unificación de la civilización China se combinaron para formar un dinastía central (Qin).

El emperador Qin Shihuang, que fue el primer emperador de China, presentó una serie de políticas para fortalecer la centralización y mejorar el potencial del control del país. Estas medidas también fortalecen en gran medida la integración étnica en las llanuras

centrales. Nos referiremos ahora a las implicaciones que podemos encontrar a este respecto:

- 1) Armonización de la moneda y las normas de medición. Antes de la dinastía Qin, la moneda de cada país, o el sistema de medidas era extremadamente caótico, la dificultad de conversión, el dueño de esclavos gran comerciante en la oportunidad de hacer problemas, manipular el precio. Después de la unificación, los intercambios comerciales entre todas las regiones fueron más desarrollados y rápidos, y promovieron los intercambios entre varias etnias en ese momento.
- 2) Armonización de las leyes y textos. El emperador Qin Shi huang ordenó al primer ministro Li si y otros oficiales que escribieron todo tipo de libros en la tipografía de la escritura de sello pequeño. Desde entonces, las leyes y documentos en todo el país han utilizado los mismos caracteres. Esto ha fortalecido la centralización del poder y es propicio para la preservación, el intercambio y la difusión de la cultura.
- 3) Construye la gran muralla. Con el fin de proteger a la gente de las llanuras centrales en ese momento, Qin Shihuang construyó la Gran Muralla⁶ contra los hunos en el norte. Esto, en cierta medida, asegura la estabilidad de la integración étnica, no será fácilmente perturbado por fuerzas externas.
- 4) Configura un nuevo sistema de gestión local. El país unificado se divide en muchas regiones, que se dividen en regiones y provincias según su tamaño. Todas las regiones están directamente bajo el liderazgo del gobierno central. Con la excepción de los asuntos locales, la implementación de políticas extranjeras, y políticas militares deben estar sujeta a las órdenes del emperador, y los líderes

---

⁶ Foto viene de Ba Da Ling. Pekín. China.

locales en cada región deben ser elegidos por examen, y los familiares de los emperadores no serán una excepción.

Podemos considerar, por tanto, que Qin Shihuang fue una figura muy importante en el proceso político de la integración étnica de China. Siguió una serie de políticas que gradualmente integraron las áreas donde los Llanos Centrales eran del rey en ese momento, y formaron el principal grupo étnico de China, la etnia Han, durante este período. Desde entonces, aunque China ha pasado por muchos períodos de división, su conjunto de políticas ha continuado porque es sistemático y eficiente.

La experiencia histórica muestra que la reunificación es la forma étnica de la etnia china y la garantía del desarrollo y progreso social de China. En el desarrollo futuro, adherirse y perfeccionar la forma de estado ha sido la premisa del desarrollo social, al mismo tiempo, debemos comprender objetivamente que, en el desarrollo social e histórico, una forma de estado unificado se desarrolla y cambia bajo las condiciones históricas específicas. De hecho, esta forma de política étnica es rara en el mundo.

2.5.3 Cultura

En la dinastía Zhou oriental⁷ de la antigua China, todavía no se había formado un país unificado. En este momento, había gente especial que tenía muchas ideas y había un montón de pensadores. La aristocracia, como en muchos otros países, reunía a este tipo de persona, con ideas, y les ofrecían alojamiento y comida cerca de los lugares centrales para que pudieran compartir la idea de administrar el país en cualquier momento. Entre ellos,

---

⁷ La dinastía Zhou del este (770 BC a 256 BC) es un término histórico para la dinastía Zhou después de la reubicación hacia el este de la capital étnica.

en esa época, en China, Confucio era más famoso, y el confucianismo se convirtió en el pensamiento principal del régimen de etnia Han para el futuro, también había muchos reinos de minoría étnicas chinas que mejoraban sus culturas por la influencia de su pensamiento, por eso la étnica Han tuvo la influencia importante y necesaria para la integración étnica en China.

La visión confuciana de la etnia brotó en el período pre-Qin hasta que la Dinastía Qing se convirtió en una teoría madura y perfecta. Su desarrollo y evolución vertical en la historia, junto con su expansión horizontal y enriquecimiento en el contenido, constituye un sistema teórico dinámico. No solo toma la teoría del confucianismo y el espíritu básico como su principal origen teórico y su base ideológica, sino que también toma el contenido de las características de los tiempos como la columna vertebral del sistema teórico, formando un conjunto de descendientes para una educación ideológica madura:

仁: Lo que no deseas sobre ti mismo, no se extienda a los demás

义: Los señores valoran la moralidad, a las personas despreciables les importa el interés.

信 : Apégate a la lealtad, sé amigo de gente tan buena como tú

礼: Ser hombre, seguir las reglas, saber ser educado

智: Los sabios son más felices, los benevolentes viven más tiempo

La influencia del confucianismo en las antiguas políticas y relaciones étnicas chinas es enorme. La visión étnica no solo refleja directamente las opiniones y actitudes fundamentales y por la gente sobre los problemas étnicos, sino que también es a menudo la ideología guía y la base teórica para que el gobernante formule la política étnica, y luego se convierta en un factor importante que afecta las relaciones e incluso la Estado y al gobierno de los grupos étnicos. Por ejemplo, en el antiguo sistema de política étnica chino,

la política de Heqin⁸, la política de Cefeng⁹ y las políticas de Zhaofu¹⁰ se formulan bajo la guía del confucianismo, y el proceso de implementación a largo plazo tiene una gran influencia en las relaciones de los antiguos grupos étnicos. Desde la antigüedad, todos los grupos étnicos en China han estado en contradicción y lucha, así como en la interconexión. No solo ha establecido diferentes países y regímenes, sino que también tiende a lograr la unidad política y los países unificados. Estos diferentes factores actúan alternativamente, haciendo que el fenómeno de unidad, división y reunificación en la historia de China no se defina de forma oportuna. Se puede decir que estos fenómenos históricos no son incidentales, pero están estrechamente relacionados con la profunda influencia del confucianismo en las políticas étnicas antiguas y las relaciones étnicas.

2.5.4 Geografía

No solo hay factores subjetivos, sino también una condición objetiva importante que afecta la integración de los grupos étnicos chinos, es decir, el entorno geográfico. Ambiente geográfico especial, ha sido algo muy relevante para que muchos grupos étnicos continúen viviendo juntos, lo que también acelera la integración étnica y la construcción étnica en China.

---

⁸ Heqin, también conocido como alianza matrimonial, se refiere a la práctica histórica de los emperadores chinos de casar a princesas, generalmente miembros de ramas menores de la familia real, con gobernantes de los estados vecinos. A menudo se adoptó como una estrategia de apaciguamiento con un estado enemigo que era demasiado poderoso para derrotarlo en el campo de batalla.

⁹ Se refiere a la ceremonia en la que los emperadores de las dinastías feudales otorgaban títulos a los líderes de varias regiones, en la que el emperador otorgaba al líder una autorización. A través de esta ceremonia mantener la relación entre lo local y lo central.

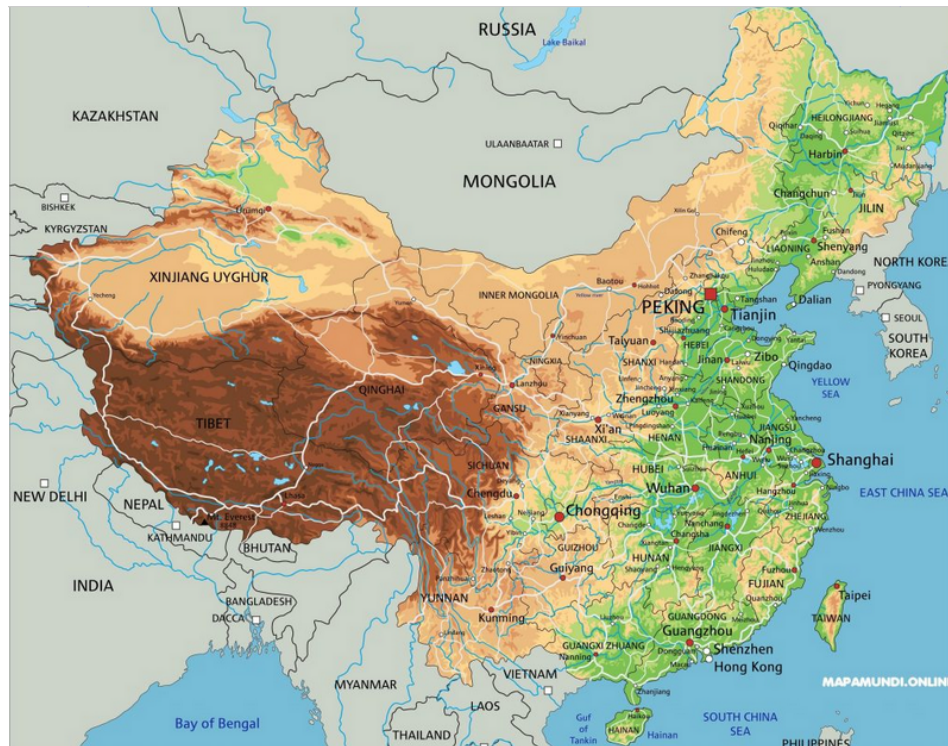
¹⁰ Se refiere a un tipo de comportamiento de reasentamiento de organizaciones ilegales locales o subterráneas de la sociedad civil por el régimen legítimo de un país. Por lo general, no es más que una condición para permitir que se habilite al gobierno, dando a la organización la oportunidad de convertirse nuevamente en una organización legítima.

Mapa 2.1. Duración de Reinos combatientes en China

Fuente: Adaptado de Wikipedia (2022)

Mapa 2.2. Mapa topográfico de China

Fuente: Adaptado de Mapamundi.online (2022)

En el mapa 2.1, muestro cómo era China antes del establecimiento de la primera dinastía. En comparación con el mapa topográfico del mapa 2.2, se puede ver que la mayoría de la población está distribuida principalmente en las áreas llanas de China, que también es un área formada por la etnia Han. Debido a la abundante fuente de agua y la tierra fértil, es muy adecuado para vivir. Los países más septentrionales en el mapa 2.1. han construido la Gran Muralla porque hay pastizales fuera de la Gran Muralla, donde el clima es relativamente pobre y la tierra no es adecuada para el cultivo de alimentos en una gran área, y la gente depende principalmente de la cría de animales para su supervivencia. En la parte noroeste del mapa 2.2 se encuentra la pendiente de loess, donde el clima es seco y las precipitaciones son escasas. En el suroeste de China, el ambiente de vida es aún peor, no solo en las selvas tropicales, sino también en la meseta tibetana. Las condiciones geográficas húmedas o frías han provocado que las minorías étnicas locales se muden a áreas llanas en busca de un mejor hábitat.

3 SISTEMA TUSI EN CHINA

El sistema Tusi fue el sistema político para gobernar las áreas de minorías étnicas más importantes de las antiguas dinastías feudales (Song, Yuan, Ming y Qing) chinas, especialmente para las áreas de minorías étnicas del sur. Su definición, ideas y objetivos fueron la clave para sostener este sistema en la antigua China durante miles de años.

En este capítulo se analiza el concepto de Sistema Tusi desde estos tres aspectos para que tenga una explicación más puntual. La primera parte comienza con el concepto del Sistema Tusi y explica la definición y el propósito del Sistema Tusi, así como el núcleo ideológico que pretende expresar, a la luz de la comprensión del Sistema Tusi por parte de los expertos chinos en Tusi a lo largo de los años; La segunda parte describe el contenido del Sistema Tusi y su impacto en la integración étnica en China. El contenido del Sistema Tusi se explica desde la perspectiva de su desarrollo histórico, desde su establecimiento hasta su desaparición, y cómo su contenido cambió y se desarrolló en cada dinastía china. Y la tercera parte analiza el impacto objetivo de este sistema en la integración del pueblo chino en distintas épocas.

3.1 Concepto del Sistema Tusi

Aunque sistema Tusi no desapareció por completo hasta la fundación de la República Popular de China, su definición no se registró claramente en ningún libro sobre el sistema de la política de la antigua China.

En el periodo final de la Dinastía Qing, algunos historiadores empezaron a hablar este sistema de la política en el salón sobre historia de las antiguas minorías chinas. Al siguiente, con la constante excavación de literatura y trabajo de campo por varios

investigadores relacionados, el sistema político de esta región de minoría étnica más importante de China se puede presentar al público con un contenido más completo.

3.1.1 Resumen de literatura

La investigación sobre el Sistema Tusi en China comenzó después de la fundación de la República Popular China, y se ha desarrollado durante más de 70 años. Muchos académicos tienen su propia comprensión del Sistema Tusi. A continuación, se muestran algunos puntos de vistas representativos de los eruditos académicos para el Sistema Tusi:

Según Wu Yongzhang (1988) el Sistema Tusi es un sistema político en el que la Dinastía feudal se tomó algunas medidas diferentes a las áreas minorías con el fin de gobernar en el mismo territorio.

Para Li Shiyu (1998) el Sistema Tusi era una forma especial de los gobernantes de las dinastías Yuan, Ming y Qing que ejercían su dominio sobre las áreas de minorías étnicas en el suroeste de China. Es decir, la Dinastía central designa a los aristócratas de las minorías étnicas como funcionarios locales hereditarios, a través de su gestión de las personas de todos los grupos étnicos, con el objetivo de fortalecer el dominio de las zonas fronterizas.

Según Cheng Zhenming (2008) el Sistema Tusi es un sistema administrativo local que hace la transición de Sistema “羈縻 jī mí” al sistema “流官 liú guān”. Se refiere tanto al sistema de la corte imperial que administraba el gobierno del cacique como al sistema del cacique que trataba con las relaciones vecinas y dominaba a la gente en su área.

Para Bai Gang (2011) el Sistema Tusi es una forma especial de dominación que se aprovecha el liderazgo o la autoridad de los jefes locales para otorgar títulos oficiales de diferentes tamaños y está incluido en el sistema administrativo oficial de la corte.

Lan Wu (2011) dice que el sistema de caciques es un sistema político especial y una política de gobierno implementada por la Dinastía central en áreas de minorías étnicas durante las dinastías feudales Yuan, Ming y Qing.

Para Gong Yin (2012) el Sistema Tusi era un sistema en el que la Dinastía central de la Dinastía feudal concedía puestos oficiales hereditarios a los líderes de las minorías étnicas en las zonas fronterizas.

Comparando los puntos de vista de estos estudiosos, podemos constatar que, con el paso del tiempo, cada vez más estudiosos han enriquecido su contenido a partir de estudios previos, y los puntos de vista de cada estudio se han vuelto cada vez más concretos y especiales. Prefiero la comprensión del profesor Cheng Zhenming (2008) de Sistema Tusi en la “Introducción de Tusilogía de China” (Li L. , 2017). Basado en su discusión, la definición de Sistema Tusi se descompone en dos partes: Finalidad y Explicación el nivel.

3.1.2 Finalidad

El sistema Tusi es un procedimiento de gobernanza étnica establecido por la Dinastía central para promover el desarrollo económico de varias regiones, fortalecer la comunicación entre las personas y mantener la coexistencia armoniosa de varios grupos étnicos bajo la premisa de la gran unificación de China.

Explicación el nivel:

Desde el punto de vista de la Dinastía central, es un sistema político para la gestión y regulación de las regiones de Tusi de minorías étnicas.

Desde la perspectiva del Tusi, En el gobierno local de los Tuis, el sistema cumplía dos funciones principales: la primera era ocuparse de las relaciones con otros Tusi locales de los alrededores, ya que todos ellos estaban ennoblecidos por el emperador de la corte imperial. También había diferentes rangos de Tusi locales; el segundo se utilizaba para gobernar el territorio gobernado por el Tusi.

3.1.3 Núcleo ideológico

Los investigadores étnicos chinos en el estudio de la gobernanza de las minorías encontraron dos frases que eran “齐政修教 qí zhèng xiū jiào, 因俗而治 yīn sú ér zhì” estaban en línea con el principio gobernante del Sistema Tusi, y generalmente se acepta que se las pueden resumir como el núcleo ideológico del sistema Tusi (Li L. , 2017). Explico el significado de estos dos viejos dichos:

Desde la perspectiva de la intención original de las alusiones por Toqto'a (2016): “齐政修教 qí zhèng xiū jiào” significa que el gobierno debe prestar atención a la consistencia del poder local y fortalecer la educación del carácter ideológico y moral de las personas. (Libro de los Rito, 礼记•王制) “因俗而治 yīn sú ér zhì” significa gobernar o administrar de acuerdo con las costumbres y el desarrollo social de diferentes regiones y diferentes grupos étnicos.

Desde la perspectiva de gestión del Dinastía central: Para gestionar las áreas étnicas fronterizas, el gobierno debe enfocarse en la educación de la ideología y la etiqueta, sin

cambiar las costumbres de las minorías étnicas; hay que enfocarse en unificar los órdenes de la Dinastía central y el gobierno local de la zona minoritaria, sin tener que cambiar sus hábitos de administración.

3.1.4 “土官 tǔ guān” y “土司 tǔ sī”

En la revisión de la literatura sobre el concepto del Sistema Tusi en la parte anterior, se puede ver que la definición del núcleo (Sistema político por Dinastía central al gobierno minoritario) de este sistema era reconocido por la mayoría de los estudiosos de etnología en China, Tusi no siempre aparece en los documentos oficiales de las distintas dinastías antiguas, y a veces había otra palabra Tuguan (oficial local) para sustituir, por lo que no hay una explicación muy clara de su definición; en algunos contextos el término se refiere a una institución, en otros significa un cargo oficial. Por lo tanto, Desde nuestra consideración, es necesario hacer un resumen de las dos palabras a la luz de la revisión de la literatura y hablar sobre las diferencias entre ellas:

1) “土官 tǔ guān”

- **Literatura antigua:**

“En el verano del último mes, Tu Di Gong¹¹ venia esta tierra. Zheng Xuan dijo: Esta hada es el hijo de Zhuan Xu¹², también es un Tuguan”¹³(Hu & Zhang, 2017). Esta es la primera vez que Tuguan aparece en las obras históricas. Esta palabra se puede interpretarse como un oficial antiguo cuyo deber principal es ser responsable de la gestión local del suelo y el agua.

---

¹¹ Tu Di Gong (土地公 “Señor del Suelo y la Tierra”), conocido simplemente como Tu Di (土地 “Suelo”) es una deidad tutelar de una localidad y las comunidades humanas que la habitan en la religión popular china, el taoísmo.

¹² Zhuan Xu (颛顼, Zhuān Xū), también conocido como Gao Yang (高阳, *Gāo Yáng*), era un emperador mitológico de China antigua.

¹³ Original: (季月之夏)其神后土。郑玄注:后土,亦颛顼之子,曰黎,兼为土官。

“El jefe de grupo es Sikong, también es Tuguan”¹⁴(Shen, 2018). Si Kong es el oficial territorial en 五行 cinco elementos¹⁵, obligado la obra de conservación y utilización de las aguas y construcción de edificio. Según los registros de estos dos libros históricos, se puede ver que después de miles de años de historia, la definición de Tuguan no ha cambiado significativamente.

“En 1088, Oficina de Asuntos Militares se registró que Tuguan Yang Changmeng y otros querían que la dinastía central les prometiera conservar su ejército y sus territorios actuales después de haberse rendido ante ellos, y que, en caso contrario, pidieran a la dinastía central que los tratara como criminales y los enviara a Luzhou”¹⁶ (Li T. , 2004). Esta es la primera vez que se incluye el nombre de Tuguan en documentos históricos chinos y demuestra que Tuguan es un jefe de condado para gobernar esta área.

“El líder se llamaba a sí mismo Guan (jefe), llamaba Du Mo a sus subordinados y su gente llamaba Tuguan a su líder”¹⁷ (Hong, 2012). Tuguan significa cacique de los nativos, es decir, el líder local. Esta explicación es muy cercana con el concepto de Tuguan en Sistema Tusi.

“En 1052, después del fracaso del levantamiento de Nong Zhigao, el líder de la etnia Zhuang en la prefectura de Guangyuan, el tribunal analizó el tamaño de su grupo étnico en función del territorio que gobernaba y estableció prefecturas en lugares con grandes poblaciones y estableció condados en sitio de poca gente, un número total de cincuenta. Luego eligió al hombre fuerte con rica experiencia y vejez como líder, registró al hombre para el recurso militar, con el fin de eliminar los rebeldes en dentro y protegerse contra el enemigo extranjero desde afuera. El sistema militar es el mismo que el de la Dinastía central. Además, para apaciguar a las minorías

---

¹⁴ Original: 社主土神, 司空土官。

¹⁵ La teoría de los Cinco Elementos (五行, wǔ xíng) es una forma de clasificar los fenómenos naturales, y sus interrelaciones, según la filosofía china tradicional. Una traducción más exacta sería cinco fases o cinco movimientos, para no perder el carácter dinámico y de transformación que tiene en chino. Esta teoría se aplica a campos tan dispares como la administración de gobierno, la medicina china tradicional, la estrategia militar, las artes marciales o el Feng Shui. Los cinco elementos son: madera (木, mù), fuego (火, huǒ), tierra (土, tǔ), metal (金, jīn) y agua (水, shuǐ).

¹⁶ Original: 元祐三年（1088）十二月丁酉：枢密院言，归明土官杨昌盟等乞依胡田所请，存留渠阳军，县依旧名，事应旧送县者，令渠阳寨理断，徒已上罪即送沅州。

¹⁷ Original: 蛮酋自称曰官,谓其所部之长曰都曩,邦人称之为土官。

étnicas locales, se nombró al líder como jefe del estado y del condado, y se publicó un anuncio en papel rojo y negro”¹⁸ (Fan, 1986).

En el punto de vista de autor, los líderes minoritarios descritos en el artículo y el entorno del área bajo su gobierno son de hecho la forma embrionaria del sistema oficial nativo en Guang Xi, China, aunque el término Tuguan no aparece en este pasaje.

- **Literatura moderna:**

Li Shiyu (2014) cree que antes de Dinastía Yuan, la Dinastía central solía llamar “土官 tǔ guān” a los jefes de las minorías étnicas. Después del establecimiento de Sistema Tusi, “土官 tǔ guān” evolucionó a la terminología de Sistema Tusi y le dio nuevas connotaciones, ya que los funcionarios locales hereditarios fueron designados por el tribunal y ocupados por líderes de minorías étnicas. Este cargo oficial se incorporó en el sistema oficial de la Dinastía central. Después de que el término “土官 tǔ guān” alcanzara esta nueva connotación, no reemplazará completamente la connotación original. Por lo tanto, los significados de los términos “土官 tǔ guān” en el Sistema Tusi y en otras literaturas no es el mismo completamente. “土官 tǔ guān” es el término general de todos jefes hereditarios de las zonas minoritarias durante el Sistema Tusi, incluidos cargos civiles y militares. En la Dinastía Yuan, solo se usaba el término “土官 tǔ guān”, y no había una función más detallada, por lo que “tu” en este momento solo estaba relacionado con “guan”, no con “si”.

Wu Mu y Wang Suying (2015) aportan más acepciones a las descripciones de la definición de “土官 tǔ guān” en Dinastía Yuan: En la dinastía Yuan, el término Tuguan se refería generalmente a un funcionario local que recibía un nombramiento de la dinastía central, y este funcionario solía ser un líder de la minoría local. Pero también había muchas zonas en las que no se había nombrado a las minorías étnicas, por lo que llamaban “Tuguan” mismo para reflejar su autoridad. Por lo tanto, en este periodo no existía un término especial para los funcionarios bajo el

---

¹⁸ Original: 皇祐四年（1052），广源州壮族首领侬智高起义失败后，朝廷因其疆域，参唐制，分析其种落，大者为州，小者为县，又小者为洞，凡五十余所。推其雄长者为首领，籍其民为壮丁，以藩算内郡，障防外蛮，缓急追集备御，制如官军，有知州、权州、监州、知县、知洞，皆命于安抚，若监司给文帖朱记。

sistema Tusi. El poder de estos dos tipos de líderes minoritarios son los mismos, la diferencia es si está canonizado o no. El uso extensivo de otro término Tuqiu es un justificante de la existencia del significado de Tuguan, porque el uso del término Tuguan no estaba muy extendido en Dinastía Yuan. Sin embargo, dado que un gran número de Tuguan de la Dinastía Yuan no eran los jefes de las minorías étnicas locales, no hay pruebas de que Sistema Tusi se haya implementado.

El artículo publicado por Li Shiyu (2015) hablaba de la identidad y el estatus de las fuerzas familiares locales después de que ingresaron en la etapa de Sistema Tusi. Se puede ver claramente que los antepasados de estos Tuguan eran líderes locales antes, y no tenían relación de Dinastía central. Los Tuguan son funcionarios que fueron canonizados por Dinastía central bajo el sistema Tusi e incorporados al sistema oficial del gobierno central.

Li Liangpin (Li L. , 2017) mencionó en su libro que desde el final de la Dinastía Tang hasta el comienzo de la Dinastía Song, los jefes locales, funcionarios hereditarios o gobernantes de las regiones étnicas otorgados por la Dinastía central feudal comenzaron a referirse a Tuguan. Por ejemplo, en los últimos años de la Dinastía Tang, Yang Zaisi estaba subordinado a Chu. Después de ser nombrado gobernador de Cheng Zhou, fue reconocido por el gobierno y se convirtió en el líder de Shi Dong. Posteriormente, Mejoraron el sistema político local. De esto se puede observar que los jefes de áreas de minorías étnicas que fueron autorizado antes de la Dinastía Yuan ya poseían la naturaleza de Tuguan. Después de la Dinastía Yuan, los Tuguan eran funcionarios locales bajo el liderazgo de la Dinastía central cuando la corte imperial le otorgó sellos, papeles, escudos y otras fichas como comprobantes para los funcionarios imperiales.

Mirando hacia atrás en el origen de los documentos históricos, se puede ver que las interpretaciones de los Tuguan antes de la Dinastía Song rara vez se describieron en detalle, o aparecieron más en algunos artículos. Las tres primeras explicaciones anteriores son una especie de oficial ceremonial. La cuarta interpretación de la Dinastía Song se refiere a la primera vez que el término “Tuguan” apareció en los libros de historia para que tuviera una interpretación razonable de los funcionarios locales bajo el Sistema Tusi. Aunque el artículo quinto no habla de los Tuguan,

proporciona una base teórica para que comprendamos la gestión de la Dinastía Song de las áreas de minorías étnicas y el procedimiento para el nombramiento de líderes. A partir de la revisión de los puntos de vista en la literatura moderna, los académicos generalmente creen que la Dinastía Yuan estableció un sistema relativamente completo de Tusi, pero antes de eso, Tusi ya existía, aunque la definición no era específica, por lo que era un concepto vago. Después de la Dinastía Yuan, los Tuguan se convirtieron gradualmente en una fuerza política importante para que la Dinastía central controlara las zonas fronterizas de las minorías étnicas, por lo que el nombramiento de la Dinastía central, los poderes, las responsabilidades y la gestión de los Tuguan se volvieron cada vez más formales y específicos.

2) “土司 tǔ sī”

- **Literatura antigua:**

“En 1547, cuando “巡抚 xún fǔ”¹⁹ Wang Xueyi habló sobre la política de gobernanza del área de Miao, dijo que no había lugar para camarillas y facciones y señaló que los Tusises (Yong, Bao, You, Nian) se distribuían fuera del área de Miao”²⁰(Chen, 1990). Tusi en este texto se refiere a Xuan Wei Si (Yong Shun y Bao Jing), que es una institución oficial de Dinastía Central que administraba los asuntos del ejército y del pueblo en áreas de minorías étnicas.

“La Prefectura Tian del oeste de Guang Dong es de Tusi. Tiene una superficie de 16 kilómetros. En Dinastía Qin, este lugar hubo menos lluvia este verano, y 2 kilómetros cuadrados de tierra no estaban llenos de plántulas”²¹ (Li S. , 2014). Aquí Tusi es otro significado. Otro nombre para la prefectura.

---

¹⁹ Un Xun Fu (巡抚) fue una importante oficina provincial imperial china durante las dinastías Ming (siglos XIV-XVII) y Qing (siglos XVII-XX). Sin embargo, el ámbito de la oficina bajo las dos dinastías difirió notablemente. Bajo los Ming, el puesto se originó alrededor de 1430 como una especie de inspector general y administrador ad hoc a nivel provincial; tal Xun Fu se suele traducir como gran coordinador. Sin embargo, después de la conquista manchú de China a mediados del siglo XVII, Xun Fu se convirtió en el título de gobernador provincial regular que supervisaba la administración civil.

²⁰ Original: 嘉靖二十五年九月癸酉载,巡抚王学益条陈苗疆经略事宜,内有“禁党匿”一条,称:“永、保、西、年诸土司寔环诸苗境外。”

²¹ Original: 粤西之田州,即土司也,该土州地分八里,本年夏间雨水稍缺,内有二里高亢之地,禾稻插种未遍。

“Es su naturaleza que Tusi explote a la gente de su propia jurisdicción”²² (Xu, 2015). Aquí el significado de Tusi es lo mismo que Tuguan, Tusi significa gobernante y sus poderes son los mismos que los descritos en la dinastía Yuan para un funcionario Tusi.

- **Literatura moderna:**

She Yize (1944) habla de que Tusi es un funcionario local de la minoría étnica minoría étnica nombrada por la Dinastía Central.

Huang Kaihua (1972) señala que Tusi era el organismo oficial en la región minoritaria de Provincia Guizhou en la antigüedad, y a veces se le conoce como Tuguan.

Zhu Jinfu (2011) indica que el Tusi, una vez incluye el nombre de la agencia y los funcionarios, tiene dos significados: Tusi es un nombre institucional por la Administración local, su jefe hereditario es el líder de la zona minoritaria. Por otro lado, también, Tusi es el nombre oficial (jefe) de la Administración local en la duración de Dinastía federal (Yuan, Ming y Qing).

Li Shiyu (2014) habla de su comprensión del Tusi, y plantea que el término “Tusi” apareció y se usó antes de lo que la literatura había documentado. Porque después de que apareció el termino Tusi, el número de veces que se usó fue muy alto, “Tusi” se utilizó con tanta frecuencia después de la dinastía Yuan, y que debe haber muchos textos antiguos que describen el término a partir de la dinastía Yuan. Especialmente después de la Dinastía Qing, la diferencia de frecuencia entre los dos es obvia. Según las estadísticas de “Qing Shilu 清实录”²³ apareció en el “Tusi” 3678 veces, mientras que “Tuguan” solo 339 veces; “Tusi” apareció 842 veces en “Qing Shigao 清史稿”²⁴, mientras que “Tuguan” solo 113 veces. Es en vista de esta situación, los investigadores actuales tienen el hábito de usar la palabra “Tusi” para referirse a los jefes locales hereditarios de las provincias de suroeste (Yun Nan, Gui Zhou, Si Chuan) en la duración de la Dinastía federal (Yuan,

---

²² Original: 土司糜烂人民,乃其本性。

²³ Es la obra de la Dinastía Qing sobre la historia de cada emperador.

²⁴ Es un borrador de la historia de la Dinastía Qing compilado por el Museo de Historia de Qing establecido por el Gobierno de la República de China.

Ming y Qing). Según sus puntos de vistas, “Tusi” es un término más profesional que “Tuguan”. Además, “Sistema Tusi” es un término para describir un sistema político de la minoría étnica, el mismo modo, lo que llamamos el “Sistema Tuguan” es también una generalización del sistema administrativo local del pueblo minoritario, que fue implementado por las dinastías Yuan, Ming y Qing en el suroeste y en otros lugares. Enfatizamos el uso del término “Tusi y Sistema Tusi”, uno es obedecer los hábitos de la mayoría; La segunda es formalizar. Sabemos que los sustantivos y conceptos son académicamente instrumentos de pensamiento y deducción lógica, y en realidad también tienen un cierto impacto social. Por lo tanto, no deseamos crear malentendidos e ideas debido a la arbitrariedad del uso de términos sustantivos.

Mirando los documentos históricos, el término “Tusi” a menudo tiene un nombre que coincide para nombrar los departamentos del gobierno local establecidos por la Dinastía Central para las áreas de minorías étnicas. Estos son, por ejemplo, la Misión, el secretario, el Departamento de Apaciguamiento, el Departamento de La Corte, la Corte Larga, etc., que son organismos oficiales donde se encuentra la oficina y la ubicación administrativa de los funcionarios locales. La palabra “Tusi” significa “Tuguan” si se usa junto con adjetivos y verbos, porque el chino antiguo es muy diferente del moderno, y la misma palabra en una frase en un contexto diferente puede tener un significado completamente distinto. Así que lo explico claramente aquí para que los eruditos extranjeros que estudian el sistema Tusi entiendan la diferencia entre Tusi y Tuguan en los antiguos textos chinos. De la literatura moderna, antes de la fundación de la República Popular de China, hay estudiosos que piensan que el Tusi es solo un funcionario local. Después de la fundación de la República Popular de China, piensan que el significado del Tusi no es solo un significado, muchas veces se describen los nombres de las instituciones oficiales locales de las minorías étnicas, según otros puntos de vista de más y más eruditos. A través de la colección de literatura, Li Shiyu descubrió que, en la historia china, el uso del Tusi es mucho más frecuente que el uso del Tuguan, por lo que, para facilitar la

investigación y la comunicación, el Tusi no solo cambió la definición de este término, también se ha convertido una palabra principal en los círculos académicos de Etnología. En opinión del autor, los dos términos se aplican en todas las situaciones, y según el análisis de contexto, encontraremos la opción más adecuada o correcta.

3) Diferencia entre “Tuguan” y “Tusi” en literatura moderna

La literatura histórica trata sobre el uso del Tusi y Tuguan, pero no hay diferencia entre los dos. Incluso la Dinastía central (Yuan, Ming y Qing) en cada etapa no tenía una comprensión unificada sobre esto. Por lo tanto, muchos estudiosos etnográficos después de la fundación de la República Popular de China se basaron en una gran cantidad de literatura histórica sobre la descripción específica de Tusi y Tuguan, y se combinaron con sus propios puntos de vista para sacar las siguientes conclusiones:

Ling Chunsheng (1943) según la configuración de título oficial del título de la zona Tusi se dividía en varios oficiales locales, lo que son Tusi, Tuguan, 土盆 tǔ pèn y 土屯 tǔ tún. Cada nombre es una llamada genérica para una categoría de cargos oficiales. Tusi ejerce los asuntos administrativos diarios locales, Tuguan ejerce las tareas militares locales, Tu Ben 土盆 ejerce el despacho de recursos locales, Tu Tun 土屯 se encarga de hacer el asunto de Tuen Tian²⁵.

She Yize (1944) cree que, de acuerdo con el registro histórico de la Dinastía Qing, los oficiales de las áreas de minorías étnicas se pueden dividir en tres categorías: Tuguan, Tusi, y Tuli. La diferencia con lo anterior es la reducción de dos posiciones oficiales, donde Tuli ejerce el poder judicial como un agente del orden.

---

²⁵ Tun Tian es una forma de antigua organización de producción agrícola. Tu Tun proporciona herramientas y semillas, contrata o envía a la gente para cultivar en las zonas locales. Cuando llega la cosecha de los alimentos en esa tierra, hay una parte de víveres que se quedan los agricultores y todo el resto se tiene que entregar a la Dinastía central para enriquecer el banco nacional de granos, destinado, por ejemplo, a las reservas militares.

Jiang Yingxuan (1958) se refiere la división del sistema administrativo en el área del Sistema Tusi, que Tuguan fue nombrado por el Ministerio de Personal (吏部)²⁶ y Tusi fue nombrado por Ministerio de Guerra (兵部)²⁷. El motivo es que la Dinastía Ming dividió Yun Nan en dos regiones. Una es el “área de dominio interno” y la otra es el “área de 羈縻 Jī mí”, que está bajo la autoridad local de Tusi y Tuguan, respectivamente.

Du Yuting (1963) fue el erudito que propuso, después de la fundación de la República Popular China, que Tusi y Tuguan eran lo mismo. En su opinión, Tuguan se usó más en la historia de la Dinastía Yuan, y luego gradualmente se reemplazó por Tusi como el término principal en la Dinastía Qing. La disminución en los términos del Tuguan está relacionada con la disminución en la superficie de la zona de minorías étnicas, por lo que cualquier intento en la perspectiva esencialmente de distinguir Tusi y Tuguan no es correcto.

Wei Wenxuan (1987) tiene la descripción más completa de Tusi y Tuguan: Tuguan o Tusi, que son funcionarios de minorías locales nombrados por la dinastía central, por lo que pone una palabra “Tu” antes de “Guan” y “Si” para facilitar a identificar “Tuguan, Tusi” y los “流官 liú guān” (los oficiales locales fueron enviadas por la Dinastía central feudal). Tuguan y Tusi tienen el mismo poder, que son mandos militares y de asuntos civiles, tienen todos los poderes políticos, económicos, militares, culturales, judiciales en la jurisdicción, como los emperadores, y estos privilegios son reconocidos por la Dinastía feudal. Tuguan y Tusi no solo pueden ser títulos hereditarios, sino también adscritos a un territorio hereditario también, para continuar controlando a los civiles locales. Ya sea Tusi

---

²⁶ Ministerio de Personal estaba a cargo de los nombramientos de civiles, de las calificaciones de méritos, los ascensos y las degradaciones de los funcionarios, así como de la concesión de títulos honoríficos.

²⁷ Los nombramientos, ascensos y descensos de militares cayeron bajo el ámbito del Ministerio de Guerra.

o Tuguan, sus obligaciones y las relaciones políticas con la Dinastía central feudal son las mismas. El sistema de Tusi o Tuguan pertenece a la estructura de nivel superior de la sociedad feudal, y en su región el fundamento económico es básicamente la servidumbre. Existen jerarquías estrictas en las áreas gobernadas por Tuguan y Tusi. La estructura interna de la región en la que se practica el Sistema Tusi ha mantenido las formas sociales y políticas inherentes a los pueblos de la región desde la antigüedad. En resumen, las connotaciones básicas de Tusi o Tuguan son las mismas, excepto por el nombre y la relación subordinada. Por lo tanto, es posible llamar a los funcionarios locales de las minorías étnicas nombrados por la Dinastía Central “Tusi” o “Tuguan”, e incluso en algunos casos las dos palabras se pueden usar una misma frase, lo que no habrá mucha diferencia en el significado general de la oración.

Gong Yin (1992) plantea que tanto la Dinastía Ming como la Qing se definían de acuerdo con el concepto de “Tuguan es para servir los asuntos civiles y Tusi es para manejar los asuntos militares”. Indica, además, que los puestos oficiales y los nombres específicos de Tusi y Tuguan eran muy detallados.

Cui Yonghong (2004) no hace la diferencia de Significado entre Tusi y Tuguan, pero dividió dos etapas para explicar Tusi y Tuguan en la provincia de Qing Hai: el oficial local de la zona de minoría étnica es Tuguan en la Dinastía Yuan y la Dinastía Ming y en la Dinastía Qing pasó a llamarse Tusi.

Cheng Zhenming (2008) cree que Tuguan y Tusi son dos palabras con un proceso previo y posterior en la evolución de las funciones oficiales que tenían. Antes de que los “Tuguan” tuvieran un área administrativa fija, su nivel oficial también era muy bajo;

después, la “Tusi” que ya tiene un área de dominación fija, el nivel o grado oficial era más alto. Básicamente estas son las diferencias y las características que señala.

Li Liangpin (2017) da algunas ideas sobre los comentarios entre los eruditos anteriores para la definición de Tusi y Tuguan: La aleatoriedad del uso de documentos históricos: Las dinastías Ming y Qing no fueron lo suficientemente estrictas en la compilación de libros históricos, y a menudo aparecieron dos palabras “Tusi y Tuguan” en la misma frase. Confusión de concepto sobre Tusi y Tuguan por la distribución de los funcionarios en la Dinastía central: En los textos oficiales registrados por las dinastías centrales se puede observar que el término “Tuguan” aparecería en los documentos militares y que el término “Tusi” también aparecería en los documentos sobre políticas de gobierno social. Esto demuestra que el uso de estos dos términos no estaba muy normalizado en las dinastías centrales. Respecto a la complejidad geográfica de la implementación de Sistema Tusi: la implementación de Sistema Tusi es muy vasta, cubriendo casi todo el sur de China, por lo que la comprensión de Sistema Tusi en varios instrumentos locales se basa también, en condiciones locales por lo que no se pueda alcanzar un consenso nacional. En este sentido, ofrece su propia interpretación de la ambigüedad causada por el uso de los términos “Tuguan” y “Tusi” en los textos antiguos: el significado de los dos términos se entiende en contextos de frases diferentes. En la mayoría de los casos, el término “Tuguan” tiene un significado mucho más amplio. Esto se refleja en los registros históricos de las dinastías centrales del pasado. Si el texto hace referencia a palabras como hereditario, título oficial, rango, etc., entonces el término “Tusi” o “Tuguan” es el más alto funcionario administrativo que administraba el área local. Si en la frase aparecen las palabras nombre de la institución, cargo, territorio gobernante o sistema de poder administrativo, estas dos palabras se refieren a las instituciones políticas locales de las zonas minoritarias. Además, sostiene que los Tuisis y los Tuguan de las

dinastías Ming y Qing tenían más o menos sus propios ejércitos, dependiendo de sus respectivas áreas de gobierno y del tamaño de su población, no tienen la relación con funcionarios civiles y militares.

Después del final de Dinastía Qing, aunque la definición de Tusi y Tuguan se hizo cada vez más abundante a través de la publicación de algunos trabajos o artículos académicos de investigación, la discusión de estas dos palabras se hizo cada vez más intensa. Como el sistema político de las minorías étnicas fronterizas más antiguas de China, el estado histórico de Sistema Tusi no necesitaba ser cuestionado. Al mismo tiempo, también debe reconocerse que el sistema desde el surgimiento hasta el desarrollo de la prosperidad y el eventual declive ha pasado por un largo proceso, por lo que, en términos de su contenido, está cambiando constantemente. Tuguan y Tusi como el concepto central de este sistema, aquí me gustaría usar la dialéctica histórica en tres etapas para ilustrar mi punto de vista:

Primera etapa (antes de Dinastía Yuan): Debido a los pocos registros históricos, los “Tuguan” se refieren solo a los líderes de las minorías locales, para los cabecillas de las minorías étnicas no hay el nombre oficial autorizado por la Dinastía central.

Segunda etapa (Dinastía Yuan a principios de Dinastía Ming): con el establecimiento de Sistema Tusi, los “Tuguan” comenzaron a ser ampliamente citados en los clásicos, refiriéndose a los líderes leales de las minorías locales y fueron nombrados por la Dinastía central. La Dinastía Central estableció instituciones oficiales en el área, otorgando el uniforme oficial del jefe y el sello oficial. Sin embargo, debido a que este sistema político aún se estaba desarrollando, no había reglas sistemáticas o un sistema unificado para definir el Tuguan bajo la dominación del Sistema Tusi, por lo que, con el cambio de dinastías, los cambios en el territorio gobernado, añadido a que cada vez, más minorías étnicas vivían juntas de acuerdo con las circunstancias especiales de las regiones,

la autoridad y los títulos de los funcionarios locales son cada vez más mezclados. En este momento, el término “Tusi” comenzó a aparecer en escasas referencias de la literatura sobre el tema.

Tercera etapa (Dinastía Ming a Dinastía Qing): El sistema Tusi se ha desarrollado y promovido activamente en esta etapa, el “Tuguan” desapareció gradualmente; “Tusi” ocupó casi todos los documentos oficiales de la época en la posición de “Tuguan”. “Tusi” ya no se refiere sólo a los gobernadores locales y la mayoría de las veces aparece el significado del nombre del cuerpo oficial de la minoría local.

En resumen, parece que las diferencias regiones, los cambios de las dinastías y la falta de una definición oficial unificada de la interpretación oficial de los funcionarios de Sistema Tusi de la Dinastía Central, será lo que inevitablemente conducirá a la comprensión confusa de los estudiosos de la definición de Tusi. Por lo tanto, no es sorprendente que algunos eruditos lleguen a la conclusión de que los diferentes poderes definen Tusi y Tuguan. Por tanto, podremos concluir que, según mi punto de vista, Tusi y Tuguan es lo mismo. Estas dos palabras son los nombres genéricos del gobernador local. Además, Tusi incluye el significado del organismo oficial. Considerando los antecedentes, los tiempos diferentes, Tuguan es el término histórico de Tusi. Sistema Tusi es un sistema político local formulado por la antigua dinastía central en áreas de minorías étnicas. Este sistema, según la documentación histórica, era familiar en la Dinastía Song, se desarrolló en la Dinastía Yuan, alcanzó su punto máximo en la Dinastía Ming y finalmente decayó gradualmente en la Dinastía Qing. Aquí, “Tusi” también es conocido como “Tuguan”, en la antigua China, donde es el funcionario local de las minorías étnicas, nombrado por la Dinastía Central. En su jurisdicción, la Dinastía central no tiene derecho a interferir en sus asuntos internos, además de estar dirigidos políticamente por la Dinastía Central, los funcionarios locales tienen poder político hereditario y afecta a la propiedad hereditaria de la tierra y el poder oficial para dominar a los agricultores para siempre. Después de miles

de años de dominio de la dinastía feudal, China entró en una nueva etapa para la Gobernanza en las áreas de minorías étnicas. El territorio del sur se convirtió gradualmente en el área bajo la administración directa de la dinastía, y los intercambios entre las minorías étnicas y la nacionalidad Han se hicieron más frecuentes. Para desarrollar mejor la producción y mantener el dominio de la dinastía feudal, se implantó el Sistema Tusi. El sur de China completó gradualmente la transformación de un sistema de gobernanza a un sistema institucional. En la siguiente sección, se explicará la evolución del sistema Tusi en base a los hechos históricos, según referencias a los historiadores más relevantes, y mostraremos las conclusiones, que, en base a ello, hemos elaborado.

3.1.5 Evolución del Sistema Tusi

Tras miles de años de régimen feudal en China, la gobernanza de las zonas minoritarias entró en una fase totalmente nueva. Los territorios del sur pasaron gradualmente a estar bajo la administración de las dinastías, y los intercambios entre las minorías étnicas y los chinos Han se hicieron más frecuentes. Para desarrollar mejor la producción y mantener el dominio de las dinastías feudales, surgió el Sistema Tusi. La transformación de un sistema de gobierno a un sistema institucional se completó gradualmente en el sur de China. En esta sección analizaremos la evolución del Sistema Tusi, para ello utilizaremos documentación y referencias bibliográficas, así como referencias a hechos históricos, para después elaborar las conclusiones propias y de síntesis. Se divide en dos partes: el contenido y el impacto del sistema Tusi. La sección de contenido es un relato objetivo y exhaustivo del sistema en sí; el impacto es un debate sobre las repercusiones en la integración étnica en China en el contexto del desarrollo del sistema Tusi y los cambios objetivos en las regiones minoritarias de la época.

3.2 Contenido del Sistema Tusi

El contenido del sistema Tusi se extrae principalmente de los documentos oficiales que lo explican a lo largo de las dinastías chinas. Utilizando la metodología de una cronología histórica, me centraré en la evolución del sistema a nivel político y militar.

3.2.1 *Dinastía Song*

Según Li Xiaojie (2011) el territorio de Dinastía Song desde la fundación del país hasta su extinción no solo no se expandió, sino que se contrajo. Por tanto, podríamos considerar que la Dinastía Song no podía tener el suficiente poder para gobernar tanto el Oeste como el Norte de China. La dirección de Sistema Tusi de la Dinastía Song estaría dirigida a las minorías étnicas en el área bajo su jurisdicción. En esta sección se explicará el contenido específico de la gestión de las regiones étnicas de la Dinastía Song desde dos aspectos: el marco de organización oficial y las políticas hacia las minorías étnicas.

3.2.1.1 Marco de organización

1) Nivel de Dinastía central

Según los registros de “Historia de Song. Volumen 165. Biografía de los oficiales”, las instituciones por Dinastía Central Song para gestionar los asuntos étnicos fronterizos incluían el Templo Hong Lu, el Ministro de Ritos (礼部, lǐ bù), el Ministerio de Guerra (兵部, bīng bù), la Provincia Ke (客省 kè shěng), el Departamento de introducción (引进司, yǐn jìn sī), el Salón Sifang (四方馆, sì fāng guǎn) y el Shangge Meng (上阁门, shàng gé mén). Las funciones específicas de estas Organizaciones son las siguientes (Toqto'a, 1977):

Templo Hong Lu (鸿胪寺)²⁸: Es un organismo oficial encargado de la organización y recepción de los actos dinásticos. Al principio de la Dinastía Song, A la luz del texto chino anterior, ofrezco la siguiente explicación español, al principio de la Dinastía Song, Pan Sishi (判寺事, pàn sì shì) es único oficial en el Templo de Dinastía central. Después, Templo Hong Lu hay cuatro oficiales (置卿 zhì qīng, 少卿 shǎo qīng, 丞 chéng, 主簿 zhǔ bù).” 卿, qīng encarga las cosas de Tributo²⁹, recepción y despedido a las delegaciones. Tiene un ayudante (少卿, shǎo qīng) para hacer las cosas concreto. Según sus posiciones y nombre de etnia para recibir la delegación por su región, prepare los suministros para la recepción con anticipación y proporcione el hotel para dormir y comer. En caso de tributo, hay que decir a Salón Sifang para introducir al emperador.”

Ministro de Ritos: Al principio de la Dinastía Song, para hacer la fiesta de la Dinastía en la capital de Song se instauró el instituto de Ritos, y dispuso tres puestos (“判院, pàn yuàn” 、” 知院, zhī yuàn”、”主吏, zhǔ lì”) en el Ministro. Después de un tiempo, el Ministro de Ritos reemplazó al departamento anterior, y le asignó tres departamentos, “祠部, cí bù” 、”主客, zhǔ kè”、”膳部, shàn bù”; en cada departamento había dos empleos: “尚书, shàng shū、侍郎, shì láng”.

Ministerio de Guerra: La situación de este organismo era la misma que la del Ministro de Ritos. Tenía la Oficina de Asuntos Militares³⁰ que controlaba militarmente las

---

²⁸ 置判寺事一人，以朝官以上充。置卿一人，少卿一人，丞、主簿各一人。四夷朝贡、宴劳、给赐、送迎之事。四夷君长、使价朝见，辨其等位以宾礼待之，授以馆舍而颁其见辞、赐予、宴设之式，戒有司先期办具；有贡物，则具其数报四方馆，引见以进。

²⁹ Un tributo (del latín tributum, contribución) es una riqueza, a menudo en especie, que una parte da a otra en señal de respeto o, como ocurría a menudo en contextos históricos, de sumisión o lealtad. Varios estados antiguos exigían tributos a los gobernantes de las tierras que conquistaban o amenazaban con conquistar. En el caso de las alianzas, las partes menores pueden pagar tributo a las partes más poderosas como señal de lealtad y, a menudo, para financiar proyectos que beneficien a ambas partes. Para que se considere “tributo”, normalmente se requiere que el pagador reconozca la sumisión política al beneficiario.

³⁰ La Oficina de Asuntos Militares era el organismo del gobierno central encargado de las fuerzas militares del Estado durante el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, y durante la dinastía Liao, la dinastía Song y la dinastía Yuan. Estaba dirigida por el Shumishi.

minorías étnicas y los asuntos sobre los oficiales hereditarios de los anteriores jefes étnicos. Después de un tiempo de que empezara a funcionar, el Ministerio de Guerra se dispuso dos puestos de responsabilidad, “尚书, shàng shū、侍郎, shì láng”.

Provincia Ke: Tenía dos funcionarios, el embajador y su ayudante, “掌管国信使见辞宴赐, 及四方进奉、四夷朝覲贡献之仪。Estos funcionarios eran los responsables de recibir los tributos de las delegaciones de las minorías étnicas y mandaban a sus subordinados para organizar la comida y el alojamiento en la capital de la provincia. Cuando la delegación regresaba a su territorio, emitían edictos y recompensas para ellos.”

Departamento de introducción: Este departamento era el principal responsable de asignar los productos locales ofrecidos por las delegaciones de las minorías étnicas recomendadas por el Ministerio de Ritos.

Salón Sifang: se encargaba de solucionar las cosas generales de las delegaciones de las minorías étnicas en el capital.

Shangge Meng: tenía dos departamentos, del oeste y del este, con 12 funcionarios en total, 6 por cada departamento, y eran los principales responsables de relacionar a los funcionarios de la corte con los representantes de las minorías para que se comunicaran sin oficial en el capital.

En la gestión de la Dinastía Song sobre las minorías étnicas fronterizas y los estados vasallos, existían muchas regulaciones sobre ceremoniales, procesos varios y sistemas de tributo. Hay registros detallados en la “Historia de Song, Volumen 51 y 240” sobre cuando los líderes de las minorías étnicas fronterizas y los enviados de los países vasallos volvían

a Capital para rendir los tributos. La Dinastía Song aceptaba sus obsequios y les recibían según las costumbres de cada grupo. La Dinastía Song tenía una serie de responsables para organizar todas las cosas respecto a los amigos de las minorías étnicas y grupos extranjeros cuando llegaban a la capital. Los detalles específicos de varios asuntos son diferentes dependiendo de las costumbres de cada grupo étnico, pero los principales procedimientos para el pago de tributos deben manejarse de acuerdo con las regulaciones uno por uno.

2) Nivel de gobierno local

Según los registros de “Historia Song, Volumen 89”, las áreas de minorías étnicas en el sur estaban directamente bajo su jurisdicción sin importar si era la Dinastía Song del Norte o la del Sur. Por lo tanto, Dinastía Song mantenía el modelo de Dinastía Tang de establecer instituciones oficiales en áreas de minorías étnicas locales, instaurando 263 prefecturas Jimi y 21 condados en áreas residenciales de sur de minorías étnicas (Toqto'a, 1977). Combinado esta información recopilada en “los libros antiguos”, podemos considerar que el condado y la prefectura de Jimi de Dinastía Song tenía las siguientes diferencias en comparación con Dinastía Tang:

Los números de las prefecturas de Jimi de Dinastía Song son mucho menos que Dinastía Tang: comparando Ouyang Xiu (1975) y Toqto'a (1977) sobre el número de la prefectura de Jimi, se puede encontrar que, en comparación con Dinastía Tang, hay 140 prefecturas de Jimi menos y 340 condados menos en Dinastía Song. Por lo tanto, el área de las minorías étnicas controlado se había reducido notablemente, lo que podría ser considerado una muestra de la debilidad de la Dinastía Song.

Establecimiento de la ciudad de acuerdo a “Nombre de la población”: Según “Biografía de Yu Heng, Gui Hai”, “En la prefectura de Jimi, 邕州 yōng zhōu, el apellido

de la mayoría de la gente era Jiang. En An Ping, Wu Le, Si Lang, Qi Yuan, sus civiles tenían un nombre (Nong) común. Analizando el tamaño de estos grupos étnicos, hay lugares en los que la población alcanza un tamaño en el que se puede establecer un gobierno estatal para administrarlos, y lo suficientemente pequeño como para establecer un gobierno de condado. Por esta razón, el tribunal central estableció hasta 50 gobiernos locales en esta zona”³¹ (Fan, 1986). A partir de esta obra, se puede juzgar que este modelo de establecer el lugar administrativo de Jimi de acuerdo con el “nombre” es muy común en las áreas de minorías étnicas de la Dinastía Song de sur, y se determina de acuerdo con el tamaño de la “población” de los grupos étnicos congregado.

Creación de nuevos organismos oficiales: Según Wang Sen, Mo Naiqun (1990), “La Dinastía Song tenía dos “寨, zhài”. Uno era Heng Shan “寨, zhài” (La prefectura Tian, Si Chen, Xiang Wu, Du Kang, Condado de Shang Lin), otro era Tai Ping “寨, zhài” (La prefectura de An Ping, Dong, Si Ming, Long, Condado An. Tiene una función militar y recluta a los soldados de las minorías locales para prevenir y luchar contra los enemigos de otras etnias, Otro lado, tiene la función de gestión de la seguridad pública trata de prevenir que ocurran fenómenos de saqueo. Tal situación se puede transferir también a los militares locales para reprimirlos. Las funciones de gestión económica, permite recaudar los impuestos locales y el grano de arroz al jefe de 寨, zhài. Además, en “寨, zhài” hay un Departamento de Inspección para disponer en todas las prefecturas y los condados, y eran responsables de entrenar a los soldados locales, patrullar y atrapar a los ladrones”³².

---

³¹ 羈縻州峒，隶邕州左右江者为多。旧有四道依氏，谓安平、武勒、思浪、七源，四州皆依姓。分析其种落，大者为州，小者为县。国朝开拓寰广，州、县、峒五十余所。

³² 宋置田州、泗城州、向武州、都康州、利州、上林县，隶横山寨；宋置安平州、冻州、思明州、龙州、安峒，隶太平寨等。皆置于险扼控御去处，设砦官，招收土军，阅习武艺，以防盗贼。砦官平居则与之平鬻杀、禁掠卖，有寇则调兵于诸峒协力以合战。知寨主管博易场及溪峒苗米税赋等应付文给。巡检司，有沿边溪峒都巡检，或蕃汉都巡检，或数州数县管界、或一州一县巡检，掌训治甲兵、巡逻州邑、擒捕盗贼事。

Este registro textual es una descripción de un autor de la dinastía Song sobre la distribución de los "寨 zhài" en las regiones fluviales de la izquierda y la derecha de Guangxi, China, e ilustra objetivamente que la dinastía central de la época estableció un nuevo organismo oficial para reforzar el control del Estado y de los condados de Jimei en las zonas étnicas fronterizas. Los jefes de "寨, zhài" dominaban las prefecturas y los condados. Con respecto a la situación de la creación de "寨, zhài" en las áreas étnicas del sur, la historia no está completamente registrada, desde el área de la prefectura Fu Shui en Guang Xi, hay once "寨, zhài" en su lugar. Por lo tanto, se infiere que el número de "寨, zhài" establecidos en las prefecturas y condados de la Dinastía Song era bastante grande. Esto muestra que el control de las áreas étnicas por parte de la Dinastía Song de sur en la frontera se fortaleció bastante en comparación con el de la Dinastía Tang.

3.2.1.2 Política étnica

1) Para los líderes de minoría étnica:

Según los registros de la "Historia de Song, Biografía de los bárbaros", la Dinastía Song tenía ciertos estándares y regulaciones para el nombramiento de funcionarios en áreas con minorías étnicas. En las prefecturas y los condados de Jimi (las zonas controladas por minorías) de la Dinastía Song de sur, todos los líderes de varios grupos étnicos fueron designados como los más altos funcionarios de sus respectivas jurisdicciones, es decir, "土官, Tuguan". En estos lugares se implementa la política de "树其酋长, 使自镇抚"- "Nombra los líderes de etnias como jefes oficiales locales para gobernar los locales" (Tuo Tuo, 1977). El siguiente combino algunos ejemplos de libros antiguos para describir brevemente el nombramiento, la herencia y las responsabilidades de los jefes nacionales de la Dinastía Song.

Requisitos para la selección: la Dinastía Song estableció las prefecturas y condados en las regiones étnicas de la frontera sur y seleccionó a los jefes étnicos locales. Estos eran “通蛮情（为蛮众信服）、习险昵、勇智可任者 conocido para los civiles locales, inteligentes y valientes.” Los nombres que se les otorgó a estos líderes étnicos eran nombres oficiales como: “刺史. cì shǐ³³, 知州. zhī zhōu, 知县. zhī xiàn³⁴, 知峒. zhī dòng, General y 大夫, dài fu³⁵“. Por ejemplo, la obra de Toqto'a (1977) hay un registro: “En 975, los líderes étnicos de la prefectura Li (Liang Lin Man y Wu Ni) ingresaron a la corte para rendir tributo, por lo que la Dinastía Song canonizó a Wu Ni y Liang Lin Man como “General Gui De y Huai Hua. También hay un registro del nombramiento de líderes de minorías: en 965, Yan Yao, el jefe de la tribu Yi en el suroeste de China, esperaba para rendir homenaje a la Capital y a la Dinastía Song nombró a Yan Yao como “General Gui De, Gobernador de la prefectura de Nan Ning, Enviado de Fan Luo, etc.”

Oficial hereditario: En los condados de las áreas étnicas fronterizas de sur había algunas disposiciones sobre la jefatura hereditaria de la prefectura. Por ejemplo, En el capítulo 489 de la obra de Toqto'a (1977) se registra la herencia de Ci Shi (La prefectura Nan Ning de suroeste) y Enviado de Pan Luo: “其国族人诣涪州，言南宁州蕃落使龙彦瑶卒，归德将军武才及八刺史壮请以彦瑶子汉塘为嗣，诏授汉塘南宁州刺史兼蕃落使”。 El significado de la frase en chino es que, Informado por los miembros del clan, después de que los subordinados de su líder anterior y el jefe de su tribu (八刺史, Ba Ci

---

³³ 刺史 Un nombre oficial en la antigua China. A partir de Dinastía Han, sus rangos y alcance de poderes variaron de una dinastía a otra, a menudo eran funcionarios locales importantes. “刺, Ci “ significa indagar sobre el significado de inspección, es decir, el deber de supervisión. “史, shi” es un símbolo de rango oficial. Sin embargo, después de la dinastía Song, hubo cada vez menos registros de este cargo oficial, y se convirtió en un cargo sin poder real.

³⁴ El magistrado del condado (知县, zhī xiàn) a veces llamado magistrado local, en la China imperial era el funcionario a cargo del xian, o condado, el nivel más bajo del gobierno central. El magistrado era el funcionario que tenía relaciones cara a cara con el pueblo y administraba todos los aspectos del gobierno en nombre del emperador. 知州 zhī zhōu, y 知峒. zhī dòng tienen las mismas funciones como el magistrado del condado, única diferencia es la superficie dominado.

³⁵ 大夫 (Pinyin: dà fū), el nombre de puesto oficial en la antigua región de Asia Oriental. En China, esta posición es la de consejero del emperador, sin números límites de las personas, sin operación fija, de acuerdo con las instrucciones del emperador para hacer las cosas.

Shi) dos personas firmaron conjuntamente un documento sobre la sucesión de hijos a la Dinastía Central, y luego la corte emitió un aviso confirmando el alcance de los herederos y el proceso de sucesión, a fin de completar todos los procedimientos requeridos para la herencia. Otro ejemplo, En 1017-1021, Línea de sucesión hereditaria por el Bárbaro en el río de Bei de la prefectura Xiang Xi, “Primero, el jefe étnico supremo de la región convoca a una reunión de los líderes de las tribus de la región para determinar los herederos con determinado límite (sus hijos o hermanos, sobrinos y parientes). Segundo, firman el documento conjunto, informando a los departamentos pertinentes. A través de este procedimiento verificado por la Dinastía central, se emite una circular a los jefes étnicos. Al final, Dinastía Song otorga el sello oficial a los herederos. Los herederos agradecen por la autorización del Tribunal Central, y después de estos trámites, se completan el procedimiento de sucesión”³⁶ (Toqto'a, 1977).

Poder y obligaciones: El Tuguan de las prefecturas y los condados de Jimi eran prácticamente los dictadores federales, su pueblo no tenía poder político ni libertad de vida, y su migración tampoco era voluntario. En el libro “岭外代答 Lin Wai Dai Da” se ha registrado el castigo de la gente bajo el gobierno de Tuguan en la región oeste de Guang Dong, “Si una persona tenía la culpa, Tuguan dejará que los familiares del malhechor lo maten y les mostrará su cuerpo”³⁷ (Zhou, 1999). De este tipo de oficiales locales tan soberbio y con carácter asesino había muchos en las zonas fronterizas de las minorías étnicas. La diferencia era el grado y la manera de dominación.

Obligación de tributo: el Tuguan de las prefecturas y los condados Jimi ofrecían los tributos, la Dinastía Song había hecho provisiones de tributos sobre el número de años y el

---

³⁶ Original: 州将承袭，都誓主（领北江十九州）率群酋合议，子孙若弟、侄、亲党之当立者，具州名移辰州为
保证，申钤辖司以闻，乃赐敕告、印符，受命者隔江北望拜谢。

³⁷ Original: 一有微过，遣所亲群斩之上流，而自于下流阅其尸也。

número de personas. Estos contenidos específicos en la “Historia de Song, volumen 496, Biografía de bárbaro cuatro “se registran a continuación:

El número de años se establecía en “tres años” o “cinco años”. El número prescrito de años no pudiera ser cambiado por Tuguan. Como “en 1032, el jefe de La prefectura Li solicitó a la Dinastía central ofrecer los tributos una vez cada tres años, pero la Dinastía decía que tenía un camino tan lejos desde su lugar hasta la capital, pudiera ofrecer los tributos una vez cada cinco años,”³⁸ (Toqto'a, 1977). Otro ejemplo, “En 1038, Mang Hai (el rey de Bai Man) envió al general Bei Gai para ofrecer los tributos, y pedía un favor cada tres años una vez, pero no lo permitido por la Dinastía Song”³⁹ (Toqto'a, 1977).

Los números de personas que ofrecía los tributos tenían un límite y no se debía venir las minorías sin autorización. Como 1068-1077, el jefe Long Fan solicitó a tributar el producto local, la Dinastía central dijo “el emperador hizo un edicto imperial a la delegación con el límite máximo es 400 personas, no son necesarias más”⁴⁰ (Toqto'a, 1977, Volumen 296, pp. 14241). Pero hay excepciones, algunos Tuguan para complacer a la corte, ofrecen muchos productos diferentes locales como sus propios tributos para la Dinastía central y según su necesidad, unos años lo ofrecía una vez, incluso algún año, dos veces, como “Tuguan de la prefectura Qian, el año 1073 ofrece el caballo, fieltro y cinabrio cada año”⁴¹ (Toqto'a, 1977).

Los líderes de los grupos étnicos fronterizos ofrecieron el tributo a la Dinastía central, para mostrar sus fidelidades y con el fin de obtener lazos políticos. Tal es el caso

---

³⁸ Original: 1032年，黎州言黎在（土官名）请三岁一贡，诏谕以道路遐远，听五年一至。1034-1038年，黎州复言邛部蛮请岁人贡，诏如明道令。1038年，百蛮都王忙海遣将军卑盖等贡方物，且请三岁一贡，不许。

³⁹ Original: 1038年，百蛮都王忙海遣将军卑盖等贡方物，且请三岁一贡，不许。

⁴⁰ Original: 众至四百人”，神宗下诏。人有定数，无辄增加。

⁴¹ Original: 黔州土官，1073年龙蕃等贡丹砂、毡、马，其后比岁继来。

de Wu Ni (el jefe de Shanhou Lianglin 山后两林), “envió al príncipe Bei Cai, su ayudante Li Gai, otro jefe Huan Zu y hasta un total de 78 personas a la capital para ofrecer los tributos, y de esta forma tuvieron una relación buena con la Dinastía central”⁴² (Toqto'a, 1977).

Poder militar: De acuerdo con los registros del “文献通考, Wen Xian Tong Kao” de Ma Duanlin (2011): Los Tuguan de las prefecturas y los condados tenían los soldados propios. Es decir, los líderes de las áreas de minorías étnicas tenían sus ejércitos locales. Los hombres fuertes bajo la jurisdicción de los Tuguan, de los cuales eran los soldados. Según los registros históricos, las funciones de los soldados principalmente en los siguientes aspectos:

Protección de la frontera: Según los registros “桂海虞衡志•志蛮, Guihai Yu Heng Zhi, biografía de barbarian” de Fan Chenda (1986), el área de Guang Nan (Provincia de Guang Xi), la prefectura de An Hua habían los Generales Ling y Luo, durante de 1127-1130, “el jefe Cao hizo una invitación a ellos para Enseñar a los soldados a disparar con arcos y flechas, una vez mataron un jefe de los ladrones con flecha venenosa, lo que se familiarizaba por esta guerra en Guang Xi”⁴³ (Fan Chengda, 1986).

Mantiene estable el área de minoría étnica: La obra Historia Song de Toqto'a (1977) se registra un ejemplo sobre su función. “Qin Zaixiong, (el esclavo de la prefectura Chen) una persona muy inteligente, al que la Dinastía Song le promovía a Ci Shi de la prefectura de Chen después, Qin Zaixiong entrenaba los soldados cada día bastante duro, después

---

⁴² Original: 遣使王子卑綵、副使牟盖、鬼主还祖等七十八人以名马来贡，乞颁正朔。

⁴³ Original: 贼曹成人广西，建大旗，购二人，二人遣健兵侏儒者数十辈，截发为牧童，候成兵过，自牛背弓广弩，以毒矢射之，中者立死。成惊惧遁去。时盗满四方，广西独晏然者，二将之力也。至今南人称之。

elegía 20 personas a otras las prefecturas étnicas para transmitir el deseo de vivir juntos en paz por Dinastía Song, tenía una posición muy importante en la estabilidad fronteriza”⁴⁴.

2) Para los civiles de las minorías étnicas:

De acuerdo Las fuentes históricas conservadas documentan principalmente los vínculos entre la dinastía central y las clases dirigentes de las minorías étnicas del pasado, mientras que la parte sobre los plebeyos de las minorías étnicas y la dinastía central se refleja principalmente en las políticas fiscales de la dinastía central hacia estas regiones.:

“汝远遵朝阙，继上封章。欲于媿落之田，重定赋舆之数。虽忠勤之备睹，谅播种之异宜，前典甚明，难遵什一。乃诚可尚，有烦再三，当体绥怀，更加安抚，所请宜不允。通汉累表请定税，帝以荒服不征，且虑奸谋扰叛，故拒之。Puedo entender su preocupación por los impuestos del estado, pero las reglas fiscales de la corte para las áreas fronterizas se han aclarado antes, y espero que las cumpla. Debe profundizar su comprensión de la comunidad local, ser más considerado y comprender las difíciles condiciones de vida de la gente local, y tranquilizar el estado de ánimo de la gente local. Además, para mantener el orden social en la zona, el Emperador había decidido no cobrar impuestos en la zona.”(Xu S. , 2014).

La Dinastía Song recaudó una pequeña cantidad de impuestos en las prefecturas y los condados de minorías para las regiones gobernantes centrales. Según la obra de Toqto'a (1977): “En 1167, La Dinastía Song pidió a los funcionarios locales que debían ser recaudados de acuerdo con esta disposición, para observarlo, y si no cumple las normas,

---

⁴⁴ Original: 辰州徭人秦再雄，武健多谋，擢辰州刺史，”再雄感恩，誓死报效。至州日训练士兵，得三千人，皆能被甲渡水，历山飞堑，捷如猿猱。又选亲校二十人分使诸蛮，以传朝廷怀来之意，莫不从风而靡，各得降表以闻。1131-1162年初，平州五砦堡守军，士兵一起戍守。

tuvieran un castigo. Estos eran para que las personas que tributaba tuvieran un sentimiento de cuidado”⁴⁵.

Con el desarrollo comparativo de la economía social y las áreas étnicas cada vez más profundas y consolidadas bajo el poder gobernante de la Dinastía Song, esta Dinastía impuso los mismos impuestos a las minorías étnicas y a los otros pueblos Han en estas prefecturas y condados de Jimi. “En 1070, Ban Gu y Zhang Xi dos oficiales militares dirigieron a sus soldados a la región de Bin Hua, después de la eliminación del ejército local, Bin Hua Zhai desapareció, estableció el condado de Long Hua bajo la jurisdicción de Lu Zhou. Además, autorizaba a cultivar la tierra local a los agricultores locales, mientras que recibieran 35.000 Shi⁴⁶ de grano y 16.000 Tael⁴⁷ de seda”⁴⁸ (Toqto'a, 1977). Otro ejemplo en la obra de Toqto'a (1977): “En 1072, Li Ping, un funcionario de Hubei, derribó a Shi Yan, un líder de la minoría, y se hizo cargo de otros condados de la región donde se encontraba el líder. Luego recuperó la ciudad de Xi Zhou, cambió su nombre (Hui Xi), dispuso que los soldados estuvieran estacionados, bajo la jurisdicción de la prefectura Chen, todos los requisitos para cobrar los impuestos era lo mismo que la región Han”⁴⁹.

---

⁴⁵ Original: 1167 年，诏溪峒”徭人岁输身丁米，务平收，无取羨余及折输钱，违者论罪。

⁴⁶ Piedra (en chino: 石) es la palabra española usada para una unidad de medida histórica china de masa. Históricamente, durante las dinastías Qin y Han, la piedra fue usada como unidad de medida. Una piedra equivalía a 120 katis (斤). A los oficiales del gobierno de entonces se les pagaba en grano, medido en piedras. La cantidad de salario en peso fue entonces usada como un sistema de clasificación para los oficiales, en el que los mejores ministros obtenían 2000 piedras.

⁴⁷ Un tael (en chino tradicional, 兩; en chino simplificado, 两; pinyin, liǎng) es una unidad de peso utilizada tradicionalmente en el Asia Oriental que equivale a unos 40 gramos. Apareció en China antes de la dinastía Han, posteriormente se transmitió a Japón, a la península de Corea y a Vietnam. A lo largo de la Historia, y dependiendo del lugar, el peso del tael no necesariamente fue siempre exactamente igual. Tradicionalmente la convención es que un jin (斤) equivale a 16 taels (两), tal y como atestigua un antiguo Cheng Yu chino que dice “medio jin ocho taels” (半斤八两) y que da a entender que estamos ante dos situaciones iguales.

⁴⁸ Original: 1070 年，转运使孙固、判官张洸使兵马使冯仪、弁简、杜安行”进兵，复宾化砦，平荡三族。以其地赋民，凡得租三万五千石，丝棉一万六千两。以宾化寨为隆化县，隶涪州。建荣懿、扶欢两寨。

⁴⁹ Original: 1072 年，章惇经制南、北江，湖北提点刑狱李平招纳（下溪州刺史兼都督主彭氏）师晏，誓下州峒蛮张景谓、彭德儒、向永胜、覃文猛、覃彦霸各以其地归版籍，师晏遂降。诏修筑下溪州城，并置砦于茶滩南岸，赐新城名会溪，新砦名黔安，戍以兵，隶辰州，出租赋如汉民。

En 1214, la cantidad de impuestos se especificó más específicamente: “los campesinos conocidos, los esclavos, los fieles hay que pagar 3 Shi de grano cada uno, y no tienen la Corvea⁵⁰”⁵¹. Como tenían la exención del servicio Corvea, solo necesitaba entregar una cierta cantidad de bienes, tampoco dinero, por lo que esta política fue bien recibida por la gente en ese momento, “皆乐为之用” esta frase era un fiel reflejo de esta situación (Toqto'a,1977)

3.2.2 *Dinastía Yuan*

El territorio de la Dinastía Yuan era mucho más grande que el de la Dinastía Song. Esta fue la primera dinastía feudal central gobernada por una minoría en la historia de China. Después de resumir el gobierno de la minoría bajo la política de control de la dinastía feudal Han, comenzó la Dinastía Yuan para implementar el Sistema Tusi. Este sistema es bastante diferente de las dinastías anteriores en términos de entornos institucionales y políticas étnicas. Desde entonces, las dos dinastías feudales han utilizado y continuado enriqueciendo este sistema, convirtiéndolo en el sistema político más importante para el gobierno de las minorías étnicas en la Antigua China. En esta sección se explicará el contenido específico de la gestión de las regiones étnicas de la Dinastía

---

⁵⁰ La Corvea Real consistía en la obligación de trabajar gratuitamente en las tierras del noble, emperador o señor feudal. Fue adoptada como más conveniente que la esclavitud al surgir varios tipos de feudos, - aunque no surgió en la Edad Media esta modalidad de pago -, ya que al morir un esclavo había que comprar otro, y en la corvea se involucraba a las familias y su descendencia a pagar con trabajo los servicios y deudas contraídos con su señor feudal, para permitir trabajar la tierra, usar el molino, los ríos, etc. También en un sentido práctico, se observaba que el esclavo era un mal trabajador, ya que su rendimiento se estimaba bajo en todas partes, pero en la corvea su trabajo era de mejor calidad, y como tenía que pagar las rentas, será de su propio trabajo del que dependerá el excedente que obtiene para sí, al cual estaba sujeta su vida.

⁵¹ Original: 熟户、山徭、峒丁，一夫岁输租三斗，无他徭役。

Yuan desde dos aspectos: el marco de organización oficial y las políticas hacia las minorías étnicas. El contenido será más refinado y los registros serán más precisos.

3.2.2.1 Marco de organización

1) Nivel de Dinastía central

Establece instituciones oficiales como el Di Shi, Oficina de Asuntos Budistas y tibetanos⁵², para gestionar los asuntos budistas nacionales y la zona del Tíbet (Song, 1976):

Di Shi (帝师): “Di, 帝” es el emperador, “Shi, 师” es el maestro. Di Shi era el tutor religioso del emperador en Dinastía Yuan, y también era el director ejecutivo a cargo del budismo nacional y los asuntos políticos y militares locales en Tíbet. Se registra que “El fundador de Di Shi fue Ba Si Ba, su nombre original era Drogön Chögyal Phagpa, Ba Si Ba es su nombre honorífico, significa un santo en chino. Nació en Sakya, Tíbet. Era muy inteligente desde que era un niño. A la edad de siete años, había leído casi cien mil palabras de las escrituras y fue capaz de entender el significado de estos libros”⁵³. El camino de Ba Si Ba para convertirse en emperador también fue muy legendario: en 1253, Kublai Khan dirigió al ejército mongol para atacar a Da Li, y se reunió con Ba Si Ba en el área de Wu Wei de Gan Su en camino. Después de que los dos se conocieron, Kublai apreció mucho a Ba Si Ba, así que lo dejó a su lado. En 1260, Kublai Khan heredó el Gran Khan de Mongolia (el título del emperador de Mongolia), nombró a Ba Si Ba como maestro nacional, le otorgó un sello y comandó la religión del budismo en China. Todas las cosas en el Tíbet eran arregladas por el maestro nacional.

---

⁵² La Oficina de Asuntos Budistas y Tibetanos, o Xuanzheng Yuan (chino: 宣政院; pinyin: Xuān zhèng yuàn) fue una agencia gubernamental durante la dinastía Yuan liderada por los mongoles (1271-1368) de China para gestionar los asuntos budistas en todo el Imperio Yuan, además de administrar el territorio del Tíbet. Fue creada originalmente por Kublai Khan en 1264 con el nombre de Zongzhi Yuan (chino simplificado: 总制院; pinyin: Zǒng zhì yuàn) o “Oficina de Regulación General”, antes de que se le cambiara el nombre en 1288.

⁵³ Original: 帝师八思巴，本名罗古思监藏。款氏。八思巴为尊号，意为圣者。土蕃萨迦（今西藏萨迦）人。幼聪慧，七岁育经数十万言，能略通其大义。

Oficina de Asuntos Budistas y tibetanos (宣政院): esta era la agencia oficial de la dinastía central que manejaba asuntos étnicos y budistas fronterizos. En la obra “Historia de Yuan, 元史百官志三” se registró “Esta organización es de primer grado. Además de administrar a los monjes budistas y creyentes en todo el país, también es responsable de la administración local del Tíbet. Si el Tíbet se encuentra con asuntos que deben tratarse con urgencia, la agencia- sucursal de Xuan Zheng Yuan debe ser enviada para tratarlo. Si el asunto es especial, o es importante, debe ser discutido y tratado por la sucursal y el Tribunal General”⁵⁴. Cuando este organismo se estableció en 1264, su nombre original era el de Institución General y estuvo a cargo de los Maestros Nacionales. En 1288, “Tang Tu Bo (el rey de Tibet) llegó al Palacio Xuan Zheng de la Ciudad Prohibida en Pekín para reunirse con el emperador de Dinastía Yuan, por lo que esta institución pasó a llamarse Xuan Zheng Yuan”. Xuan Zheng Yuan tenía unos cargos oficiales: “se establecieron dos cargos de director y adjunto) “, los directores de Xuan Zheng generalmente están ocupados por figuras importantes de la familia real de Mongolia, y “su suplente debe estar en manos de un monje, y el candidato del monje debe ser recomendado por el emperador”.

Además, el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Ritos también habían creado funcionarios e instituciones para gestionar los asuntos étnicos (Toqto'a, 1977):

Ministerio de Ritos: Se registra: “Hui Tong Guan, es el responsable de recibir a los funcionarios de las zonas de minorías étnicas para rendir homenaje y reuniones en la capital”⁵⁵. El Hui Tong Guan se estableció en 1276. En 1295, fue administrado directamente por el Ministerio de Ritos para gestionar directamente esta organización, que se convirtió en un modelo fijo. Fue abolido en 1301 y restaurado en 1330.

---

⁵⁴ Original: 宣政院，秩从一品，掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。遇吐蕃有事，则为分院往镇，亦别有印。如大征伐，则会枢府议。

⁵⁵ Original: 掌朝会，等政令。礼部下设会同馆，掌接伴引见诸番蛮夷峒官之来朝贡者。（

El Ministerio de Guerra: “Historia de Yuan” se registra: “El correo nacional y la gestión de carreteras de correos y la transmisión del decreto están todos bajo la responsabilidad del Ministerio de Guerra. Por supuesto, esto también incluye las áreas de minorías étnicas”⁵⁶. La dinastía Yuan estableció muchas estaciones de correos (Zhan Chi, 站赤) desde la capital hasta la frontera, y el Ministerio de La guerra está dirigida por una organización especial.

2) Nivel del gobierno local

Xuanwei Si (宣慰司): se estableció la Xuanwei Si entre provincias y condados. La obra se registra: Era la responsable de los asuntos militares locales y de medios de vida de la gente, en todas las regiones de minorías étnicas tenían esta organización, y también eran responsables de comunicar las órdenes gubernamentales emitidas por la provincia al condado y las necesidades de carga del condado a la provincia”⁵⁷ (Song, 1976). Se puede observar que el territorio bajo la jurisdicción de Dinastía Yuan era muy grande. Se necesitaba un puente entre provincias y localidades, por lo que Xuanwei Si se había convertido en un organismo intermediario oficial entre provincias y condados. Otra frase en mismo volumen se registra “En las áreas marginales, hay puestos oficiales como reclutamiento, y apaciguamiento - Xuan Fu. Cada puesto oficial tiene varios funcionarios, que variarán de una región a otra región. Hay largas demandas en las áreas de minorías étnicas del suroeste. Esta organización, sus jefes son de todas las minorías étnicas locales”⁵⁸. Parece que había muchas organizaciones subordinadas de Xuanwei Si, incluida la Xuanfu Si, Anfu Si, Zhao Tao Si, Zhang Guan Si, etc.

---

⁵⁶ Original: 掌天下郡邑邮驿屯牧之政令。

⁵⁷ Original: 军民分县、县。省有政令，下发省。

⁵⁸ Original: 其在远服，又有招讨、安抚、宣抚等使，品秩员数，各有差等。诸蛮夷长官司，西南夷诸溪洞 各置长官司，秩如下州。达鲁花赤，长官、副长官，参用其土人为之。

Oficina de Administración General (总管府): Establece cargos oficiales del Tuguan en áreas cercanas al interior o en áreas de minorías étnicas más desarrolladas. Se registra: En 1274, “Sai Dian Chi era Pingzhang Zhengshi⁵⁹ de la Provincia de Yun Nan, cambió el nombre de los líderes de las minorías étnicas en Yun Nan y nombró a Xin Ju Ri como gerente general de Da Li”⁶⁰ (Song, 1976). En misno libro de Song (1976), Tuguan de Yun Nan, Pa Na Pai, envió a su sobrino Sai Beng Xiang a la capital de Yuan como representante de los militares y la gestión de los medios de vida del pueblo”⁶¹. Además, los distritos bajo la jurisdicción de Oficina de Administración General estaban las prefecturas locales y los condados locales. El volumen de 16 de Historia de Yuan: “En 1291, El líder de Dong Lan Tu estableció Ding Yun Fu, y Chen Meng Dong se cambió a La prefectura de Chen Meng, y He Jiang fue la prefectura de He Jiang”⁶². La obra de Song (1976) se registra: “En 1283, Este texto registra la distribución de las minorías étnicas en el área de Tao Ping de la provincia de Si Chuan en la Dinastía Yuan. La dinastía, de acuerdo con el territorio y la población de cada minoría, se establecieron los órganos de poder de los Tuguan en todos los niveles”⁶³.

Tuguan en pueblo: la Dinastía Yuan se había establecido ampliamente en las regiones occidental y sur del país. Esto se puede probar completamente en el caso de Gui Zhou. Los funcionarios de la Dinastía Yuan consistían en el director general, Xuanfu Si, Anfu Si, Zhang Guan Si, que estaban en la zona de Shun Yuan, Xuanwei Si donde tenían

---

⁵⁹ Es un nombre del oficial, su trabajo es juzgar un asunto y dar consejos a su líder para referencia de acción.

⁶⁰ Original: 赛典赤为云南行省平章政事，更定诸路名号，以信直日为大理总管。

⁶¹ Original: 云南老告土官八那遣侄那赛赍象马来朝，为立老告军民总管府。

⁶² Original: 洞蛮烂土立定云府，改陈蒙洞为陈蒙州，合江为合江州。

⁶³ Original: 四川行省讨平九溪十八洞，以其酋长赴阙，定其地之可以设官者与其人之可以入目者，大处为州，小处为县。

las sucursales (1 gerente general, 3 An Fu Shi, 6 Tu Fu, 37 Tu Zhou (la prefectura local), 272 Tu Xian (Luo, 1992).

Los registros anteriores muestran claramente que todos los funcionarios principales de la tierra tenían cargos oficiales en la dinastía Yuan. Esto demuestra que la dinastía Yuan había iniciado efectivamente el gobierno del “Sistema Tusi”.

3.2.2.2 Política étnica

En comparación con la dinastía feudal central anterior, la política étnica de la Dinastía Yuan era mucho más rica en contenido y forma. Estas políticas involucraron la política, la economía y los asuntos militares. El contenido específico se puede resumir en tres aspectos: Nombramiento de oficiales, Tributos, y Organización de los soldados.

1) Para los líderes de minoría étnica:

Nombramiento de oficiales: El nombramiento y destitución de funcionarios es una parte importante del gobierno de las minorías étnicas fronterizas en cualquier dinastía, porque está relacionado con la estabilidad de la región y la relación entre las minorías étnicas y la dinastía central. También hay muchos registros sobre este aspecto de la Dinastía Yuan en los libros de historia. A continuación, detallaré los cinco aspectos de la condecoración, la herencia, la promoción y el castigo, así como de la composición del personal:

Credenciales: Antes de la Dinastía Yuan, las sucesivas dinastías implementaron la política de Jimi: los jefes de las minorías étnicas recibieron un título oficial y los jefes de los grupos étnicos eran los Tuguan de las dinastías. Después de que la Dinastía Yuan comenzó el Sistema Tusi, la corte otorgó al cacique de la minoría étnica al Tuguan o Tusi. En estas Credenciales los Tuguan obtenían 诰敕 gào chì、Sello、虎符 hǔ fú、驿传玺书

Bula de oro y 圆符 yuán fú Amuleto redondo de ora) los cuales eran un reconocimiento oficial. Las explicaciones concretas de estas formas a modo de testimonio son las siguientes:

浩敕 gào chì. se registra: “1270 年的五月，威州汝凤川番族八千户内附，其酋长来朝，授宣命。Este pasaje registra la situación en la que el líder de la tribu 汝凤川番 rǔ fèng chuān fān⁶⁴ de la prefectura Wei llegó a la capital para aceptar el nombramiento y la autorización oficial)” (Song, 1976). Gao Chi fue el “Certificado de nombramiento” otorgado por la corte de Yuan a los oficiales nativos y al cacique, y era el certificado oficial de la corte.

Sello. Se registra: “1326 年的九月，云南行省威楚路秃刺寨长哀培、景东寨长阿只弄男阿吾、大阿哀寨主弟你刀、木罗寨长哀卜、茫施路土官阿利、镇康路土官泥囊弟陀金客、木粘路土官丘罗、大车里昭哀侄哀用、孟隆甸土官吾仲，并奉方物来献。以昭哀地置木朶路一、木来州一、甸三，以吾仲地置孟隆路一、甸一，以哀培地置甸一，并降金符、铜印” (Song, 1976, Volumen 4). Esta descripción se refiere a la situación sobre el tributo de los jefes de Zhai y Tuguan en el área de Weichu Lu de la provincia de Yun Nan. La contribución de cada Tuguan era diferente, la mayoría de ellos fueron recompensados por la Dinastía central (con la tierra y los sellos oficiales). “金符和铜印 (sello de oro o cobre)” era un sello autorizado por los antiguos emperadores de China. Había muchos tipos de sellos, y los funcionarios usaban el artículo para manejar asuntos importantes que requerían autorización. Estos sellos son un símbolo de autoridad en las áreas bajo la jurisdicción de las autoridades de Tusi, por el que podían gobernar a su pueblo.

虎符 hǔ fú. Se registra: 1261 年赐大理国主段实虎符 en el año 1261, la Dinastía central otorgó el Hu Fu al rey de reino Da Li (Song, 1976, Volumen 4).” Hu Fu era la herramienta de emperador para manejar la tropa, elemento hecho de cobre u oro, cada Hu Fu tenía dos mitades, de las cuales la mitad izquierda se entregaba al general, la mitad

---

⁶⁴ Nombre de la antigua tribu tibetana. (Toqto'a, 1977.)

derecha era preservada por el emperador. Al luchar, el general siempre que viera a alguien con la mitad derecha del Hu Fu autorizado por el emperador para encontrarlo, el ejército debía aceptar la transferencia de la persona que tenía Hu Fu. Este objeto era una especie de prueba para controlar el ejército. En este caso, debido a que Da Li estaba en la frontera de la Dinastía en ese momento, las minorías étnicas en esa área tenían la responsabilidad de defender la integridad territorial de la dinastía. Así que la corte le daba a Da Li el poder de movilizar al ejército.

驿传玺书 Bula de oro o 金或银字圆符 yuán fú”. Se registra: 1267 年，鱼通崑州等处达鲁花赤李福招谕西番诸族酋长以其民人附，以阿奴版的哥等为喝吾等处总管，并授玺书及金银符” (Song, 1976) 。 Esta frase es un registro por el que los funcionarios centrales dieron la Bula de oro o Yuan Fu a los líderes de las minorías locales, y la expresión de esta situación representaba tanto la atribución de las minorías étnicas como el simbolismo de la autoridad. Sobre la función de la Bula de oro, en misma obra de Song (1976, Volumen 101). hay una explicación concreta: “Bula de oro es una especie de instrumento estampado en barro, el contenido es la voluntad del emperador, si se encuentra con una situación militar urgente, primero debe mostrar Bula de oro para confirmar la autenticidad del documento, también está prevista la Bula de plata”⁶⁵.

Línea de la sucesión hereditaria: Se registra: “1319 年，中书省臣言：云南土官病故，子侄兄弟袭之，无则妻承夫职。远方蛮夷，顽矿难制，必任土人，可以集事。今或阙员，宜从本俗，权职以行。制曰可” (Song, 1976, Volumen 26)。 Esta frase provenía la descripción sobre la sucesión hereditaria de Tuguan en Yun Nan por un oficial de Zhongshu Shen⁶⁶. Habla de la clasificación hereditaria, hijos y hermanos en primer

---

⁶⁵ Original: 其给驿传玺书，谓之铺马圣旨。遇军务之急，则又以金字圆符为信，银字者次之。

⁶⁶ Zhongshu Sheng, también conocido como Secretaría de Palacio o Secretaría Central, fue una de las tres instituciones de gobierno más importantes de la China imperial desde la dinastía Sui hasta principios de la dinastía Ming. Como uno de los Tres Departamentos, el Zhongshu Sheng era principalmente un organismo de formulación de políticas responsable de proponer y redactar todos los decretos imperiales. La dinastía Song modificó esa división tripartita de los organismos

grado, y también de la esposa y sus familiares. Además, la Dinastía reconoció la importancia de la designación de las minorías locales, lo que facilitaba la administración del régimen. En este sentido, el Tuguan estaba autorizado por la corte, a que sus hijos y nietos pudieran heredar su posición oficial para siempre. En mismo volumen se registra: “1280 年, 亦奚不薛病, 遣其从子人觐。帝曰: 亦奚不薛不稟命, 辄以职授其从子, 无人臣礼。宜令亦奚不薛出, 乃还军” Esta frase interpreta una situación en el que se contempla el nombramiento y también la remoción del Tuguan sin la autorización del tribunal si había un castigo de la dinastía central, a pesar de la implementación del sistema hereditario.

Promoción oficial: Se registra: “Si los tuguanes podían cuidar del pueblo y de los funcionarios, se les darían cargos oficiales más altos después de tres años, y sus hijos podrían heredar los títulos de estos tuguanes después de su muerte. Esta disposición de personal permitiría a los tuguanes evitar la envidia.”⁶⁷ (Song, 1976). Además, Dinastía Yuan utilizó los siguientes métodos para la promoción oficial de “buenos” Tuguan:

Eleva el grado de Tuguan. Se registra: “El año 1330, Ma Bo, un Tuguan en la prefectura de Qiong Bu, ayudó al gobierno de provincia Yun Nan, por eso la Dinastía central otorgó Tu Zhizhou en la prefectura de Qiong Bu”⁶⁸ (Song, 1976).

Otorga el título oficial de Liu Guan. Se registra: “En 1280, Xinjuri y su hijo A Qing fueron a la capital, el emperador debido a su lealtad y diligencia, daba a Canzhi Zhengshi⁶⁹ de Yuan Nan a Xinjuri para participar en asuntos políticos locales, y luego su hijo heredó

---

ejecutivos del gobierno central. Bajo las dinastías Song, Liao y Jin, estos órganos ejercían gran parte de la autoridad ejecutiva del emperador.

⁶⁷ Original: 诸土官有能爱抚军民, 境内宁谧者, 三年一次, 保勘升官。其有勲劳, 及应升赏承袭, 文字至帅府, 辄非理疏驳, 故为难阻者, 罢之。

⁶⁸ 330 年, 邛部州土官马伯向导征云南军有功, 以为征进招讨, 知本州事。

⁶⁹ Tiene el mismo trabajo de Pingzhang Zhishi, el grado de oficio es más bajo que el.

su posición oficial, el grado más alto de funcionario en su familia era el general Shang”⁷⁰ (Song, 1976).

Otorga títulos sin poder real. Se registra: “El rey Duan Xingzhi de Da Li proporcionó al emperador mapas locales, estrategias de pago de impuestos en la parte de gobierno, y el emperador le otorgó el título de “ mó hē luó cuó”⁷¹ (Song, 1976).

Castigo: Actitud de Dinastía central Yuan hacia los Tuguan: Si el Tuguan era declarado culpable, había sanciones, pero no muy graves. Las minorías étnicas cuyas rebeliones perturban el orden local no eran fácilmente reprimidas, principalmente se apaciguaba a los rebeldes en nombre del emperador. Se registra: “Alrededor de 1325, hubo una rebelión en Yun Nan, donde el gobierno local solicitó tropas para reprimirla, y la Dinastía Central no estuvo de acuerdo. Envió al Yici Madan y otros a Da Li, Pu Yan shi Li y otros a Chu Wei para apaciguar a los rebeldes”⁷² (Song, 1976). El tratamiento de los Tuguan culpables, que tampoco destituía el cargo oficial, todavía podía seguir heredando. Se registra: “Si Liu Guan en Yun Nan es culpable y castigado de acuerdo con la ley, sin embargo, los Tuguan eran castigados por su culpabilidad, y no invalidaba sus deberes oficiales”⁷³ (Song, 1976, Volumen 103).

Nombre del oficio: La Dinastía Yuan implantó el Sistema Tusi, estableció los poderes locales en los lugares clave y ciudades en las áreas habitadas por minorías étnicas en el suroeste. La Corte implementó el principio de “参用其土人 utilizando a los nativos como Tuguan” como funcionarios locales. De esto se puede encontrar evidencias en la

---

⁷⁰ Original: 1280 年, 信苴日与其子阿庆入觐, 帝嘉其忠勤, 拜为云南诸路行中书省参知政事, 后其子阿庆袭爵, 累授镇国上将军。

⁷¹ Original: 1256 年, 大理旧主段兴智献地图, 并条奏治民立赋之法, 宪宗大喜, 赐兴智名正一品爵位—摩诃罗嵯。

⁷² Original: 1325 年左右, 云南花脚蛮为寇, 诏招谕之; 1325 年, 威楚、大理诸蛮为寇, 云南行省请出师, 不允, 遣亦刺马丹等使大理, 普颜实立等使威楚, 招谕之。

⁷³ Original: 诸内郡官仕云南者, 有罪依常律, 土官有罪, 罚而不废。

literatura histórica, como el siguiente el autor que enumera la descripción de cada puesto oficial del Sistema Tusi según la obra de Song (1976, Volumen 7):

宣慰使 xuān wèi shǐ.⁷⁴ Se registra: “En 1726, El Emperador Yuan emitió un aviso nombrando a Yang Bangxian⁷⁵ como un enviado reconocido al área de Nan ping de la prefectura Zhen, Shao Qing. Su hijo Yang Ying más tarde heredó su título después de la muerte de Yang Bangxian, y el emperador daba el nombre Sai Yin Bu Hua a Yang Ying”⁷⁶ (Song, 1976, Volumen 165).

安抚使 ān fǔ shǐ. Se registra: “1278 年, 罗氏鬼国主阿榨、西南蕃主韦昌盛并内附, 诏阿榨、韦昌盛各为其地安抚使;十二月, 川南都掌蛮夷及其属百一十人内附, 以其长阿永为西南番蛮安抚使, 得兰纽为都掌蛮安抚使。Esta colección documenta el nombramiento de los líderes de reino Luoshi Gui y la etnia Du Zhang de oeste de provincia Si Chuan como Anfu Shi” (Song, 1976, Volumen 10).

长官 zhǎng guān. Se registra: “La Dinastía Central otorgó el puesto de gobernador a los 42 jefes tribales en el área de Da Yi de Jinzhu Fu para administrar la población local”⁷⁷ (Song, 1976, Volumen 16).

El jefe de Zongguan Fu. Se registra: “1283 年七月, 顺元路军民总管兼宣抚司使阿里等来降,” 立亦奚不薛总管府, 命阿里为总管。Se trata de un cambio en la posición oficial del líder de una minoría, desde Xuanfu Si al jefe de Zongguan Fu” (Song, 1976, Volumen 12).

---

⁷⁴ El jefe de organismo oficial Xuanwei Si.

⁷⁵ Nació en el fin de Dinastía Song, la persona de la prefectura de Bo (Zun Yi, Provincia de Gui Zhou). El hijo de Yang Wen, Anfu Shi de la zona Yan Bian en la prefectura Bo. En 1265, Yang Wen murió, y Yang Bangxian heredó el título y la posición oficial de su padre en la prefectura de Bo. En 1275, Dinastía Song del Sur pereció, Yang Bangxian bajo la jurisdicción de la llamada la prefectura Bo, Zhen y Nan Ping de tres áreas se convirtieron en el territorio de la dinastía Yuan. En 1278 fue a la capital para reunirse con el emperador, quien emitió un libro reconociendo su jurisdicción legal en su propio territorio y otorgándole un nuevo título. En 1281 fue nombrado Xuanwei Shi. Murió en 1283.

⁷⁶ Original: 1276 年, 世祖诏谕之, 杨邦宪奉版籍内附, 授绍庆珍州南平等处沿边宣慰使, 后其子杨英 (赐名赛因不花) 袭职。

⁷⁷ Original: 1290 年的三月份, 置金竹府大隘等四十二寨蛮夷长官。

El siguiente afecta al nombramiento y destitución de los principales funcionarios de las regiones administrativas, como 府 fǔ ⁷⁸, la prefectura, el condado, etc. Según el análisis de nombres, las minorías étnicas locales ocupan este puesto oficial:

府土官 fǔ tǔ guān。 Se registra: “1311 年 11 月, ” 立乖西府, 以土官阿马知府事。 En el noviembre de 1311, nombrado A Ma a Fu Tuguan” (Song, 1976, Volumen 24).

州土官 zhōu tǔ guān。 Se registra: “1293 年, 黔中蛮泊崖洞田万顷内附, 升泊崖为施溶州, 以万顷知州事。 En 1293, nombrado Wan Qing a Zhou Tuguan” (Song, 1976, Volumen 162).

县土官 xiàn tǔ guān。 Se registra: “1290 年 9 月, ” 金竹府知府扫阎贡马及雨毡, 且言: ‘金竹府虽内附, 蛮民多未服。近与赵坚招降竹古弄、古鲁花等三十余寨, 乞立县, 设长官总把, 参用土人。’从之。(En el septiembre de 1290, el jefe de Jinzhu Fu nombró como miembros de minorías a Xian Tuguan para dominar el área de Zhai como Zhugu Nong y Gu Luhua” (Song, 1976, Volumen 16).

En los Registros de la “biografía de Baiyi” de Li Sicong: Después de Yuan Shizu (el emperador) Kublai Kan ocupó Yun Nan, en la dirección de la gestión, adoptó la política de “皆设土官管辖 (Deben establecerse el Tuguan en todas las esferas para facilitar la jurisdicción).” En otro libro antiguo “Yiyu Zhi 异域志” de Zhou Zhizhong aparece el registro sobre la administración de etnia Dong Man por Tuguan:” 有土官掌之, 其人皆与广西人同。(La situación de dominación en el área Tuguan es la misma que en la zona de Han).” Estos dos ejemplos describen las circunstancias específicas del nombramiento de Tuguan en Yun Nan y Guang Xi, y demostraban que, en la región sudoccidental, donde vivían las minorías étnicas, el nombramiento y la destitución del Tuguan generalmente se establecía de la misma manera. Como vemos, en la dinastía Yuan, los funcionarios del gobierno debían ser investidos formalmente con cargos oficiales y recibir muestras como

---

⁷⁸ Este es el nombre de Demarcación administrativa de más alto nivel en la Antigua China.

edictos y sellos por parte de la corte, y se establecían disposiciones para la sucesión, la promoción y el castigo. Esto demuestra que este sistema en la dinastía Yuan ya estaba bien establecido.

Tributo: Los Tuguan en áreas de minorías étnicas, como los funcionarios imperiales, debieran pagar tributo y proporcionar impuestos locales a la dinastía central. Esto era de gran importancia para la dinastía central, aunque la cantidad de productos pagados por los Tuguan en la Dinastía Yuan y la cantidad de impuestos pagados no fueron muchos. El tributo simbolizaba la lealtad de los Tuguan a la dinastía central; el pago de impuestos significa que el área de Tuguan era el territorio de la dinastía central, y ambos tenían un significado simbólico. Por lo tanto, la dinastía central otorgó gran importancia al tributo y pago de los Tuguan. El tributario de los Tuguan se divide en las siguientes situaciones:

Tiempo. Debido al vasto territorio de Dinastía Yuan, especialmente a las numerosas minorías étnicas en el sur, el momento de rendir tributo a los Tuguan varía según los productos y la región. Las partes siguientes son los registros históricos de pagar tributo una vez por un año, dos años y tres años:

Se registra: “1281 年，命播州每岁亲贡方物 el año 1281, El tribunal estipuló que la prefectura de Bo debería pagar su tributo anual; 1297 年，蒙阳甸酋长，请岁贡银千两 1297, el jefe de la zona de minoría Meng Yang ofreció el Yin Liang⁷⁹ de mil teales⁸⁰” (Song, 1976, Volumen 11 y 19).

Se registra: “1291 年，中书省臣言：洞蛮请岁进马五十匹、雨毡五十被、刀五十握；丹砂、雌雄黄等物，率二岁一上。Las minorías étnicas del sur rindieron

---

⁷⁹ Una unidad de dinero en la antigua China.

⁸⁰ Un tael (en chino simplificado, 两; pinyin, liǎng) es una unidad de peso utilizada tradicionalmente en el Asia Oriental que equivale a unos 40 gramos. Apareció en China antes de la dinastía Han, posteriormente se transmitió a Japón, a la península de Korea y a Vietnam. A lo largo de la Historia, y dependiendo del lugar, el peso del tael no necesariamente fue siempre exactamente igual. Tradicionalmente la convención es que un jin (斤) equivale a 16 taels (两), tal y como atestigua un antiguo chengyu chino que dice “medio jin ocho taels” (半斤八两) y que da a entender que estamos ante dos situaciones iguales.

pagar el tributo como los caballos, impermeables, cuchillos y algunas medicinas. En esta manera se hizo cada dos años” (Song, 1976, Volumen 19).

Se registra: “1338 年，立邦牙等处宣慰司都元帅府并总管府，以其地处云南极边，令三年一人贡。Debido a que la zona de gestión de Libang Ya es la provincia fronteriza de Yun Nan, en la que la dinastía central estipuló que este lugar pudiera pagar el tributo una vez por cada tres años” (Song, 1976, Volumen 39).

Número de personas. No existía una regulación clara sobre el número de los Tuguan que deben pagar tributo en la Dinastía Yuan. Se registra: “1292 年的十月份，四川行省以洞蛮酋长向思聪等七人入朝。十一月，提省溪、锦州、铜人等洞酋长杨秀朝等六人入见，进方物。1293 年西番一甸蛮酋三人来覲。Los registros históricos anteriores son de varias regiones del sur. El número de minorías étnicas rindió tributo. Hubo dos veces en octubre y noviembre de 1292 y otra vez en 1293, y el número de personas fue diferente cada vez, menos de 10 casi siempre” (Song, 1976, Volumen 17).

Artículo de tributo: la mayoría son productos locales. Debido a las diferentes especies y ambientes en diferentes lugares, los artículos de tributos son diversos. Hay dos registros de Song (1976, Volumen 16 y 17): “1290 年，播州安抚使杨汉英进雨毡千。En 1290, Yang Hanying, el enviado tranquilizador de Bozhou, Ofrece el tributo de su Prefectura los mil de fieltro de lluvia”. “1292 年，金竹酋长骚驴贡马、毡各二十有七，新附黑蛮命进所产朱砂、雄黄之精善者 los artículos de tributo de Jin Zhu son caballos, pieles, cinabrio y rejalgam”.

Recompensas. Dinastía Yuan siguió la política de “宜厚其赐，以怀远人。dar ricas recompensas y llevarse bien con las minorías étnicas, con una mentalidad benevolente”. Se

registra: “1283 年，定安洞酋长遣其兄弟入觐，敕给驿。El jefe de Dong⁸¹ de An Ding envió a sus hermanos a visitar al emperador y fue recompensado con caballos” (Song, 1976, Volumen 12). A veces, el Tuguan ofreció un tributo para obtener las ocasiones de ascenso. Se registra: “1294 年，四川散毛洞主覃顺等来贡方物，升其洞为府。El jefe de Dong de San Mao en provincia de Si Chuan, Qin Shun vino a la capital para rendir tributo, el emperador promovió el nivel de su área como Dong a Fu” (Song, 1976, Volumen 18). El Tuguan estaba orgulloso por la recompensa por parte de la Dinastía central, la corte imperial usó este método para ganarse los jefes nacionales.

2) Para los civiles étnicos minoritarios:

El pago de impuestos en la zona de Tusi debe tener los siguientes aspectos a los que prestar atención:

Ley fiscal. Después de que la Dinastía Yuan calmó las áreas de las minorías étnicas, se promulgó una ley fiscal para recaudar impuestos. En la parte de la promoción de Tuguan, hablamos de la estrategia fiscal del rey Duan Xingzhi de Da Li. Se registra: “1279 年，” 纳速刺丁将大理军抵金齿、蒲骠、曲蜡、缅甸界内，招忙木、巨木秃等寨三百，籍户十一万二百，诏定赋租。Nasu Ciding reclutó soldados y recaudó impuestos cuando conducía al ejército a la frontera de Birmania” (Song, 1976, Volumen 10). Se registra: “1282 年的九月，定云南税赋用金为则，以贝子折纳，每金一钱直贝子二十索” (Song, 1976, Volumen 10). Esta sección registra la moneda del impuesto de Yun Nan, Bei Zi y el estándar de cambio por oro. “El método de cobro de renta se estableció formalmente para las regiones étnicas, que comenzó en la Dinastía Yuan. Esto significa que la gobernanza de las regiones étnicas de la Dinastía Yuan ha dado un gran paso adelante en comparación con la política de detención anterior.

---

⁸¹ El nombre de la Demarcación administrativa de nivel más bajo en la Antigua China.

Libreta de matrimonio. Para cobrar rentas de alquiler, es necesario establecer una libreta de matrimonio en su zona. Solo aclarando el número de hogares y campos se puede calcular el monto del alquiler recaudado. Por esta razón, en las regiones étnicas al comienzo de Dinastía Yuan, se llevó a cabo un trabajo a gran escala de “阅户籍民 (Hogar registrado)” al establecer los deberes oficiales. Se registra: “1282 年九月，籍云南新附户。自兀良合带(当‘台’字)镇云南，凡八籍民户，四籍民田，民以为病。至是，令已籍者勿动，新附者籍之。 En el septiembre de 1282, después de administración por Wu Lianghe en Yun Nan, descubrió que el 80% de la población estaba registrada para la naturalización, pero solo el 40% de la tierra para ellos, por lo que a la gente le resultaba difícil para vivir. En esta situación, el orden para los que ya se habían naturalizado permanecía sin cambios, los ciudadanos recién naturalizados debían llevar su tierra para registrar” (Song, 1976, Volumen 12). En otro registro: “1285 年，临安广西道宣抚使兼管军招讨使张立道，又籍两江依士贵、岑从毅、李维屏所部户二十五万有奇。 La población registrada de Guang Xi llegaba a los 250.000 habitantes” (Song, 1976, Volumen 167).

Renta de alquiler. Se registra: En el año 1267, Dinastía central publicaba el edicto a las regiones étnicas por el que todos los ciudadanos necesitaban pagar el alquiler de tierra a su gobierno local. El tribunal del Yuan gravaba las zonas étnicas: oro y plata, cereales, productos autóctonos, ganado, etc (Song, 1976, Volumen 6). Aparecen tres registros (caballo, dinero y alimento) para comprobar (Song, 1976, Volumen 12, 35 y 17): “乌蒙阿谋岁输驢马; 1331 年，云南威楚路之蒲蛮猛吾来朝，”愿入银为岁赋; 1292 年，敕以海南新附四州洞寨五百一十九、民二万余户，免其田租二年。”

Abastecimiento para necesidades militares. Cuando se producía la guerra antigua en la zona fronteriza, debía proveerse suministros militares. Es decir, se necesitaba oro y plata, grano, pasto, ganado, caballos y personas para satisfacer las necesidades del ejército. En la obra de Song (1976, Volumen). encontramos la descripción sobre esta situación:

“1301 年，刘深率兵二万征八百媳妇国，道出湖广经顺元，” 深胁蛇节求金三千两、马三千匹。”

Además, Yuan señala una estructura de soldado local para el Sistema Tusi. La Dinastía Yuan fue una dinastía feudal central establecida por minorías étnicas (mongoles) como el cuerpo principal, pero la población mongola no era la más grande, por lo que hubo una grave escasez de soldados. En el año 1268, el emperador Kublai Khan promulgó un anuncio a todas las tierras de China en este momento: “编民出军役 (Todos los ciudadanos hombres deberían realizar el servicio militar)” (Song, 1976, Volumen 6). En la duración de domino a las áreas de minorías étnicas en el suroeste de China por la Dinastía Yuan, se organizó un gran número de soldados nativos para mantener su control en estas áreas.

“Formulario de organización”. Hay soldados nativos (Tu Bing) formados por grupos étnicos, y las siguientes minorías étnicas existentes han sido históricamente soldados nativos bajo el Sistema Tusi:

El grupo étnicos Yi y Bai: “云南之寸白军” Hay soldados nativos formados por grupos étnicos de Bai e Yi (Song, 1976, Volumen 98).

El grupo étnicos Zhuang: “撞兵” Hay soldados nativos formados por grupos étnicos de Zhuang (Song, 1976, Volumen 100).

Tibetanos: “1330 年，发藩部丁壮二千人戍成都。” Hay soldados nativos formados por grupos étnicos de tibetanos (Song, 1976, Volumen 34).

Función de soldados nativos. Los soldados nativos de Dinastía Yuan jugaron un papel amplio e importante en la represión interna o en las operaciones externas. Los siguientes registros históricos nos permiten probar esta situación:

Represión de la rebelión de grupo dominante por el Tuguan en interna. Se registra: “1330 年，云南诸王秃坚及万户伯忽、阿禾、怯朝等叛，一月攻中庆路陷之，二月攻仁德府至马龙州，朝廷”调八番元帅完泽将八番答刺罕军千人、顺元土军五百人御之” (Song, 1976, Volumen 34). Este pasaje describe la rebelión de los líderes de la minoría de Yun Nan y sus ataques en enero y febrero de 1330, es el caso de la Dinastía central que envió 500 soldados nativos de la región de Shun Yuan para apoyar el frente. Además, si el mismo grupo minoritario se rebelaba desde dentro, la Dinastía central también podía enviar sus propios soldados nativos para sofocar la rebelión. Muestra la comprobación de la situación anterior (Song, 1976, Volumen 16 y 17): “1291 年，以海北海南道宣慰使都元帅陈仲达将二千二百人（黎兵）以征黎蛮；1292 年，调左江土兵三千人，讨伐土酋黄胜许反叛。”

Represión de la rebelión de los ciudadanos por el Tuguan en el interior. Se registra: “1264 年，舍利畏结威楚、统矢、善阐及三十七部诸爨（白、彝等族），各杀守将以叛，善阐屯守官不能御，遣使告急，信苴日率众进讨，大败之于威楚” (Song, 1976, Volumen 166). Este antiguo texto es una descripción de la rebelión en la región de Wei Chu y la eventual destrucción de los rebeldes por parte de Xin Juri, cuyas tropas eran soldados nativos locales.

Apoyo de la Guerra de la Dinastía central en el exterior: En opinión de la corte central, los soldados nativos podían atacar además de defender, por lo que a veces eran desplegados para luchar contra ejércitos extranjeros. Se registra: “宪宗时，大理段兴智”率赞、爨军二万为前锋，导大将兀良合台讨平诸郡之未降者，攻降交趾”；公元 1276 年，”缅甸拥象骑数万，掠金齿南甸，欲袭大理”，行省遣段兴智之弟大理总管信苴日”领骑兵千人御之” (Song, 1976, Volumen 166). Estos textos muestran que estos soldados nativos locales, bajo el mando de sus jefes étnicos, fueron capaces de ganar casi todas las batallas que libraron en la zona de Da Li (Provincia de Yun Nan, Gui Zhou y una parte de Guang Xi) gracias a su familiaridad con el terreno y al apoyo del pueblo.

Autosuficiencia por 屯田 Tun Tian⁸². La dinastía Yuan organizó un gran número de soldados nativos en las zonas étnicas del suroeste, y funcionó la política de Tun Tian para alimentar y pagar a estos soldados nativos. Se registra: “1290 年，以云南戍军粮饷不足，于和曲、禄劝二州爨鲠军内，签一百八十七户，立屯耕种”(Song, 1976, Volumen 100). El texto anterior relata que el ejército de Yun Nan estaba escaso de alimentos y ordenó a 187 de sus miembros y a sus parientes y familias que cultivaran en la zona y acumularan alimentos para mantener su dominio en las zonas étnicas. También hay registros de las fuentes de los terrenos utilizados para el acantonamiento por los soldados, que eran de los siguientes tipos:

Campo cultivable propio: Se registra: “云南曲靖等处宣慰司兼管军万户府，1289 年立军屯，签爨興军四十四户。二十七年续签五十六户增人，所耕田亩四百双。En 1289, Xuanwei Si de Yun Nan ordenó a 44 familias del ejército, cultivar los alimentos, después de 27 años, ampliaba 56 habitantes cultivables como máximo, la superficie casi 400 Shuang⁸³” (Song, 1976, Volumen 100).

Campo de la abundancia por la dinastía central: Se registra: “1290 年，立军屯，用爨英军人七百有九户，”官给田二百三十四双。(En 1289, el gobierno local ordenó a 9 familias del ejército para cultivar los alimentos en el campo de la abundancia de 234 Shuang)” (Song, 1976, Volumen 100).

---

⁸² El sistema Tun Tian era un sistema de agricultura promovido por el Estado que se originó en la dinastía Han Occidental (206 a.C. - 209 d.C.). Se utilizó ampliamente hacia el final de la dinastía Han Oriental (25-220) cuando el señor de la guerra Cao Cao era el jefe de facto del gobierno central Han.

El mecanismo del sistema de “Tun Tian civil” aplicado por Cao Cao se basaba en la organización gubernamental, el estímulo y, hasta cierto punto, la coacción. A los campesinos sin tierra, a los refugiados y a los soldados se les asignaban parcelas que debían cultivar, mientras que los aperos necesarios (como arados y bueyes) eran proporcionados por el gobierno a bajo precio. A cambio de esto, el campesino debía entregar más de la mitad de su cosecha al gobierno. El sistema Tun Tian tuvo su origen en el ejército, y durante gran parte de la dinastía Han la tierra en cuestión era cultivada por los soldados a las órdenes de las autoridades militares; en este caso toda la cosecha recogida debía ser conservada por los militares para usos de abastecimiento, siguiendo el ejemplo del emperador Wu. La innovación de Cao Cao fue la introducción del “Tun Tian civil” a gran escala tanto para la gente común como para los soldados en tiempos de paz, con lo que resolvió con éxito dos grandes problemas económicos a los que se enfrentaba su administración: el gran número de refugiados desempleados y las grandes extensiones de tierra abandonadas por los grandes propietarios en el caos anterior.

⁸³ Una unidad de área de la antigua China

Campo inculto: Se registra: “云南威楚路军民屯田条载，1290年立屯军，于本路爨焚军内签三百九十九户，内一十五户官，给荒田六十双。En 1290, las 399 familias del ejercito cultivaban los alimentos en el campo inculto del área Weichu Lu.” (Song, 1976, Volumen 100).

El gobierno de las minorías étnicas de Dinastía Yuan en las áreas fronterizas tuvo un nuevo desarrollo sobre la base de la implementación del condado de Jimizhou por las dinastías Tang y Song. Se manifiesta específicamente en los siguientes aspectos:

Nombramiento de funcionarios: Dinastía Yuan gobernó a las minorías étnicas en las zonas fronterizas mediante la implementación de “participar en el uso de nativos” como funcionarios. Se establecieron el gobierno local autorizado por Dinastía central en las zonas fronterizas más desarrolladas de minoría étnica; Se establecieron el organismo militar en el lugar importante de la zona de minoría étnica; Se establecieron el organismo administrativo en cada lugar pequeño de toda la zona de minoría étnica. Todos los oficiales de estas organizaciones son de minoría étnica local.

Entorno institucional: Las instituciones administrativas y sus nombres establecidos por la Dinastía Yuan en las zonas fronterizas de las minorías étnicas han seguido siendo utilizadas y mejoradas gradualmente por las dinastías Ming y Qing. Después de Dinastía Yuan establecido las oficinas de administración civil y militar, como Tufu, Tuzhou y Tuxian en las zonas fronterizas de minorías étnicas. Todos los oficiales de estos organismos oficiales pudieron obtener las credenciales como como 诰敕 gào chì、Sello、虎符 hǔ fú、驿传玺书 Bula de oro y 圆符 yuán fú Amuleto redondo de oro.

Mecanismo de recompensa y castigo: la Dinastía Yuan también estableció inicialmente algunos métodos para controlar a los oficiales y jefes nativos: Si el hijo de un Tugan quería heredar el cargo oficial de su padre, tenía que obtener el permiso de Dinastía central. Aquellos que son meritorios y leales son recompensados por ascenso, y los

culpables debían ser castigados. También estipula el principio de castigo para los oficiales y Tuguanes criminales, si un Tuguan era culpable, sólo se le castigaba, pero no se le despojaba de su título, lo que evitaba cualquier posible conflicto con la dinastía central como consecuencia de la pérdida de poder de Tuguan.

La serie de medidas antes mencionada también representa el establecimiento oficial del Sistema Tusi (Tuguan) durante la Dinastía Yuan. Después de que la Dinastía Yuan implementó el sistema de funcionarios y jefes nativos, desde la Dinastía Yuan, en las áreas fronterizas, nunca ha habido un régimen regional que se separe de la dinastía central.

3.2.3 *Dinastía Ming*

Según los registros de “Historia Ming”: En los primeros años de Dinastía Ming, se siguió el sistema de la Dinastía Yuan, con la creación de la Secretaría Central en el centro y los dos puestos de primeros ministros para gestionar los seis ministerios de Personal, de Hacienda, de Ritos, de Guerra, de Justicia y de Obras Públicas. Para reforzar el poder imperial, Zhu Yuanzhang destituyó al primer ministro en 1380 con el pretexto de que Hu Wuyong⁸⁴ había tramado una rebelión y dividió la administración del Secretariado Central en seis ministerios, en los que los Shangshu de cada uno eran directamente responsables ante el emperador. Bajo este sistema político, la administración central de los asuntos

---

⁸⁴ El caso de Hu Yuyong también se conoce como prisión del partido Hu, conocida como prisión de Hu, por el comienzo de la dinastía Ming, uno de los cuatro casos principales. Después de eliminar a Hu Yuyong, Zhu Yuan Zhang se distribuyeron los dos primeros ministros, desechó la provincia china, su asunto por seis partes, y luego estableció un templo para el emperador como asesor, Zhu Yuan Zhang puso fin al sistema de fases de China, fortaleció el poder imperial autoritario. Se estableció Gran Secretaría para que el emperador sirviera como asesor. El poder de los oficiales de Gran Secretaría fue menor que primero ministerio, solo el poder de “voto”, primero enviado al funcionario y luego presentado al emperador por el funcionario. A partir de entonces, Dinastía Ming no existía el primero ministro, se sustituía por el jefe de Gran Secretaría después del emperador Yongle. Hong Wu trece años (1380), Ming Taizu para “comportarse mal” crimen para masacrar a los nueve grupos étnicos Hu Yuyong, mientras mataba al Real Shifu Chen Ning, el Festival Zhong Yu Tu y varias otras personas. Hong Wu veintitrés años (1390), Zhu Yuan Zhang promulgó el “Mostrando el Libro de la Fiesta de la Violación”, con el fin de trabajar con Hu Yu-yi para cometer delitos menores, ejecutó al gong surcoreano Lee Sang-chang, Lehou Lu Zhongheng, los hijos y nietos del difunto Teng Guogong y otros padres fundadores. Luego a Hu Yiyong Tongxuan, Tongyuan (Yuan del Norte), después de su pluma de fiesta, antes y después de un total de más de 30,000 personas asesinadas, cuando se conoce como “prisión hu”.

étnicos fronterizos se convirtió en una herramienta para el dominio de los poderosos. La administración central de los asuntos étnicos fronterizos a través del sistema Tusi se manifestaba principalmente en dos aspectos: el marco de organismo oficial y la política étnica.

3.2.3.1 Marco de organismo oficial

1) Nivel de Dinastía central

Ministerio de Ritos 礼部: Se encargaba de administrar el “tributo” y la “sucesión” de los líderes de las minorías étnicas fronterizas a la capital. El Ministerio de Ritos y Ceremonias y el Ministerio de Funcionarios se encargaban de proponer al emperador las “ceremonias de entronización de los Fanwang (líderes de las minorías étnicas)”; y el Ministerio de Ritos y Ceremonias se encargaba de “la recepción y concesión de tributos a los Fanwang”. “El Ministerio de Ritos debía conocer la distancia de los caminos de los tributos, el número de personas que pagaban tributo y la cantidad de tributos; cuando los representantes de las minorías salían de la capital, también debían conocer el tamaño de la recepción, el número de banquetes, el tamaño de las tiendas, la delicadeza de los platos y la cantidad de recompensas. Para los jefes de las minorías que pedían ser entronizados, se enviaba una delegación a la región para realizar la ceremonia de entronización; después de la entronización, los jefes protegían al personal y abandonaban su territorio con seguridad (Zhang , 1974).

Ministerio de Justicia 吏部: El Ministerio de Funcionarios de Dinastía Ming se encargaba de la administración de los asuntos de los funcionarios civiles y militares locales en las zonas fronterizas de las minorías. Los funcionarios del Ministerio de Funcionarios se encargaban de la promoción y contratación de funcionarios, mientras que el

Departamento de Inspección se encargaba de la concesión de títulos a los funcionarios locales, de los cargos oficiales hereditarios, de los premios y regalos del gobierno central y de la inspección del proceso de nombramiento de funcionarios. Cuando un funcionario hereditario sea un funcionario público en una zona fronteriza de minoría étnica será “revisado” 勘其应袭与否 (verificar su elegibilidad) y “移文选司注拟 (registrado y registrado)” por el Departamento de Inspección y Sellado. Este sistema de nombramiento de funcionarios de la División del Ministerio de la Tierra, que era el signo estandarizado de la Gestión de los Asuntos de la División de Tusi en las áreas de minorías étnicas de las áreas fronterizas en Dinastía Ming, es la perfección del sistema Tusi (Zhang, 1974, Pág 1753).

Ministerio de Guerra 兵部: Durante Dinastía Ming, el Ministerio de Asuntos Militares administraba los asuntos de los “guardias de las regiones étnicas” y los “funcionarios militares de los Tuis”. Wuxuan Si (un departamento del Ministerio de Guerra), “掌卫所土官选授、升调、袭替、功赏之事(Encargado de la selección, promoción, sucesión y recompensa de los Tuguan de la guardia)”. La jerarquía y los estándares hereditarios del Tusi en las áreas de minorías étnicas fronterizas se especifican: “凡土司之官九级，自从三品至从七品，皆无岁禄。其子弟、族属、妻女、若婿及甥之袭替，胥从其俗。(Todos los funcionarios de Tusi son del más alto al tercer nivel, y no hay salarios todos los años. Sus funcionarios hereditarios fueron elegidos entre los miembros de sus respectivas familias, y la Dinastía Central no interfirió mucho y respetó las costumbres locales).” Zhifang Si (otro departamento del Ministerio de Guerra), “掌輿图、军制、城隍、镇戍、简练、征讨之事 (encargado de la opinión pública, los sistemas militares, los dioses de la ciudad, las guarniciones de la ciudad, el entrenamiento conciso y las conquistas)”. Esta frase define los deberes de los Tuis y los guardianes de las zonas minoritarias fronterizas: cada uno gobernaba su tribu, obedecía el reclutamiento,

vigilaba su territorio, pagaba el tributo a tiempo, guarnecía la frontera y, de vez en cuando, debía reparar los caminos y salvaguardar la paz de los pueblos (Zhang, 1974, Pág 1751).

Templo Hung Lu 鸿胪寺: Responsable de los asuntos ceremoniales de los líderes de las minorías étnicas fronterizas para diversas actividades en la capital. En el templo de Hong Lu había tres departamentos: la Oficina de documento, la Oficina del Maestro de Ceremonias y la Oficina del Invitado Principal. Tras la llegada de los líderes de las minorías étnicas fronterizas a la capital, los funcionarios de la Oficina del Maestro de Ceremonias se encargaron de la presentación de los productos, la audiencia con el Emperador y la renuncia de los líderes de las minorías étnicas fronterizas. Los funcionarios de la Oficina del Maestro de Ceremonias se encargaban de organizar las ceremonias necesarias para que el Emperador convocara a los representantes de las minorías étnicas; los funcionarios de la Oficina de los Invitados de Honor se encargaban de instruir a los representantes de las minorías étnicas sobre los modales y gestos necesarios para rendir respeto al Emperador (Zhang, 1974, Pág 1803).

Pabellón Ti Do Si Yi 提督四夷馆: Pabellón Ti Do Si Yi “掌译书之事” se encargaba de traducir al chino los textos de las zonas frontera de minoría étnica. A principios de Dinastía Ming, el Pabellón Si Yi formaba parte de la Academia Han Lin⁸⁵, que seleccionaba a los estudiantes del Guozhijian⁸⁶ para estudiar traducción (Zhang, 1974, Pág 1797).

---

⁸⁵ Ambientada en los primeros años de la dinastía Tang. Es una residencia para talentos literarios, taoístas, de adivinación, médicos, monjes, caligrafía, ajedrez, que a menudo son visitantes regulares de los banquetes del emperador, pero esta no es una institución oficial. Después de los últimos años de la dinastía Tang, Han Lin se convirtió en una importante institución especializada en la redacción de los documentos confidenciales del emperador. Después de la dinastía Song, se convirtió en un organismo oficial, y tuvo que pasar un examen para convertirse en miembro del personal de la institución. Después de que la dinastía Ming fue reemplazada por el gabinete y así sucesivamente, se convirtió en la dinastía central para entrenar y reservar la base de talentos, estas personas generalmente son responsables de escribir la historia, redactar los documentos oficiales del emperador, como examinador de exámenes.

⁸⁶ 国子监(guó zǐ jiàn), se trata de la institución de educación más alta y el cuerpo gobernante de la educación en la antigua China.

Xingren Si 行人司. El organismo encargado del nombramiento y envío de funcionarios de los jefes de las minorías fronterizas. Todos los agentes de la División de Peatones son licenciados⁸⁷No pueden ser enviados a voluntad sin el decreto del Emperador. El Departamento de Peatones formaba parte anteriormente del Templo de Hong Luo, pero posteriormente se convirtió en un organismo independiente. El número del Departamento de Peatones no se fijó; en un momento dado fue de trescientos cuarenta y cinco, pero más tarde se fijó en cuarenta, y después en treinta y siete (Zhang, 1974, Pág 1809)

2) Nivel del gobierno local

En la Dinastía Ming, la administración local de las minorías étnicas estaba formada por el gobierno de la prefectura, las prefecturas, los estados y los condados, así como por los comandantes de la capital, los guardias de enlace y los Tuguan a todos los niveles. Formaba una estructura de gobierno descendente y estaba muy bien gestionada. La configuración institucional específica es la siguiente (Zhang, 1974):

Para el político 设置布政使司 Organismo Buzhen: Dinastía Ming transformó la provincia de Zhongshu de Dinastía Yuan en Secretario General, con trece departamentos, cada uno con un gobernador a la izquierda y otro a la derecha, que ostentaba el poder administrativo de cada provincia y era el más alto administrador local. Durante la Dinastía Ming, había este organismo en Yun Nan, Gui Zhou, Guang Xi, Guang Dong, Fu Jian y otras zonas fronterizas y costeras para gestionar los asuntos étnicos de cada provincia. Las provincias se dividieron en los Fues⁸⁸, con un gobernador y un co-gobernador cada una. Por debajo de los Fues se encontraban las prefecturas, con un gobernador y un co-

---

⁸⁷ En el antiguo sistema de exámenes imperial chino, los candidatos que superaban el último nivel de la organización dinástica central se denominaban jinshi 进士.

⁸⁸ Antigua administrativa china, entre provincia y prefectura.

gobernador cada una. Por debajo de las prefecturas están los condados, cada uno con un gobernador y un ministro de condado. En las zonas étnicas, dependiendo del tamaño de la zona y de la población, había prefecturas militares y civiles, prefecturas de tierra y condados de tierra, sus nombres oficiales eran mismos como los funcionarios de las zonas Han, y cada uno de estos Tuguan administraba los asuntos étnicos de la zona bajo su jurisdicción.

Para el Militar 设置都指挥使司 Organismo Du Zhihui: Los Comandos de este Departamento de los guardias de enlace eran los órganos administrativos militares del gobierno provincial, denominados “Du Si”. Había un comandante, dos vicecomandantes Tong Zhi y cuatro ayudantes Jian Shi. Estaban a cargo de las fuerzas militares de la provincia, y estaban subordinadas a las Cinco Gobernaciones Militares, y a las órdenes del Ministerio de Guerra. La Dinastía Ming contaba con el Du Si de Liao Dong, el Du Si de Nurgan, el Du Si de Yun Nan, el Du Si de Guang Xi, el Du Si de Guang Dong y el Du Si de Fu Jian en las regiones fronterizas. En el núcleo y las zonas clave de las áreas étnicas fronterizas, se establecieron guardias y puestos de amarre. Las configuraciones anteriores pueden ser probadas por las siguientes evidencias mostradas en esta frase: “洪武、永乐间边外归附者，官其长，为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等官， 赐以敕书印记，设都司卫所 En la duración de la dominación de emperador Hongwu y Yongle, había muchos comandantes del organismo Du Zhihui en las zonas de minoría étnica, donde eran obtenidas las credenciales por la autorizado de Dinastía Ming.”

Las áreas administrativas pequeñas y medianas tenían los Tuguan o Tusi: Los Tuguan se instalaron cerca del interior o en zonas más desarrolladas; los Tusi se instalaron en lugares clave a lo largo de la frontera y en zonas montañosas. Un total de seiscientos cuarenta y ocho Tuguan y un total de novecientos sesenta Tusi fueron instalados en lugares

clave de la región fronteriza del suroeste, las regiones montañosas del centro y del sur y la región del noroeste, para un total de mil quinientos ocho.

3.2.3.2 Política étnica

La instalación de Tusi de la Dinastía Ming en la región sur se caracterizó por el mayor número de funcionarios civiles. Esto está relacionado con el desarrollo social de la región y su ubicación geográfica. Durante el periodo de Yongle, la corte imperial estableció guardias de enlace y Tusi en las zonas minoritarias del noroeste y el nordeste, pero algunos funcionarios expresaron una opinión diferente, diciendo: “不能以有定（定居）之官，治无定（游牧）之民。 Los funcionarios fijos no pueden ser utilizados para gobernar zonas con grandes poblaciones móviles” (Zhang, 1974). Se trataba de una diferencia entre la socioeconomía de los pueblos agrícolas del sur y los pueblos nómadas del norte, y tenía poco que ver con el sistema Tusi en sí. La esencia del sistema Tusi era la concesión directa de cargos oficiales por parte de las dinastías feudales a los jefes de las minorías étnicas fronterizas, “世袭其官，世长其民 (Zhang, 1974)” Esto significa que los descendientes del jefe podrán heredar las tierras que poseían en las generaciones venideras, lo que es fundamental para el establecimiento del sistema Tusi.

La Dinastía Ming se estableció en las zonas de minoría étnica del suroeste y noreste de forma muy similar a la del interior, lo que marcó un cierto nivel de desarrollo socioeconómico en estas de minoría étnica.

El principio y la base para establecer el sistema Tusi es: De acuerdo con la obra de Song (1976, volumen 63), Cuando la Dinastía Yuan ocupó una región minoritaria, el jefe de esta región fue invitado a un banquete ofrecido por el emperador. “定其地之可以设官

者，与其人之可以入官者，大处为州，小处为县” En la Dinastía Ming, tanto el Tusi militar como el civil, ya sea en la región fronteriza del suroeste o en la remota región nororiental de Nurgan, administraban sobre este principio y fundamento. Es decir, según el tamaño y la población de las jefaturas de minorías étnicas de la zona se establecía la estructura administrativa y los cargos oficiales mayores o menores conferidos a los distintos niveles de Tusi respectivamente. Además, la Dinastía Ming otorgaba cargos oficiales a los jefes de las minorías en función de su “lealtad y diligencia”. En la obra de Zhang (1974, volumen 310): “以劳绩之多寡，分尊卑之等差”。 Se da el caso de que a los jefes de las minorías étnicas se les concedían cargos oficiales mayores o menores en función de su “lealtad y diligencia” hacia la Dinastía Ming. Sin embargo, era muy arbitraria y los principios fijados eran aproximados, dependiendo principalmente de la voluntad del ejecutivo. Por ejemplo, en las tierras fronterizas occidentales de Yun Nan, había dos Zhangguan Si en la zona Di Hu y Sa La, una estrecha franja de tierra de unas tres millas de ancho y veinticinco de largo. El lugar vecino de Mang Shi, que tiene decenas de kilómetros de circunferencia sólo tenía un Zhangguan Si.

Durante la Dinastía Ming las referencias a los Tuguan fueron sustituidas gradualmente por el término Tusi, y los nombramientos fueron más complejos que en las dinastías anteriores, con varias manifestaciones, como las siguientes:

Nombramiento de Tusi: Según la obra de Zhang (1974, volumen 310), “洪武初，西南夷来归者，即用原官授之。” La Dinastía Ming concedió a la minoría sumisa los mismos cargos oficiales que durante la Dinastía Yuan, haciendo distinciones en los rangos oficiales en función de sus contribuciones, y estas políticas fueron también los principios básicos de Dinastía Ming a la hora de otorgar cargos oficiales a los Tuis. Los Tuis de la Dinastía Ming, especialmente los grandes Tusi de cada región, fueron conferidos

básicamente por los antiguos funcionarios que habían estado subordinados a la Dinastía Yuan. “以劳绩之多寡，分尊卑之等差。” El grado de lealtad a la Dinastía Ming estaba determinado por la magnitud del cargo oficial otorgado. Por ejemplo, en el mismo volumen, otra frase dice “洪武元年，保靖安抚使彭万里遣子德胜奉表贡马及方物，诏升安抚司为保靖宣慰司，以万里为之。En el primer año de la era Hongwu, Peng Wanli, el enviado de pacificación de Baojing, envió a su hijo Desheng a rendir tributo a los caballos y al partido, y el edicto imperial promovió el departamento de pacificación al Departamento Baojing Xuanzhu, con Wanli como su jefe”. “因其疆域，分析其种落。Debido a sus límites, se realiza el análisis de sus minorías étnicas”. Este fue el caso de los nuevos líderes de las minorías subordinadas, a los que se les otorgaron cargos oficiales en función del tamaño de su territorio y población. El tamaño del puesto oficial era un tema de gran repercusión, y el gobierno central prestó mucha atención a este aspecto al principio del periodo Ming, pacificando a la población minoritaria local en cuanto surgían problemas. El modelo de la Dinastía Ming para la adjudicación de cargos oficiales a los Tusi se basaba en el principio de “evitar las pérdidas y sumar todas las fuerzas que pudieran unirse”, mientras que la “división del rango en superior e inferior según la cantidad de trabajo realizado” y el “análisis de las tribus según sus fronteras”, fueron políticas de la Dinastía Ming desarrolladas por la gobernanza étnica. “Esto significa que el control de la Dinastía Ming sobre los jefes de las minorías étnicas era aún más fuerte que antes”.

Hereditario de Tusi: Dinastía centralizó una serie de disposiciones, como “皆赴阙受职”、“承袭人范围”和“承袭的办法” para la herencia del Tusi. “皆赴阙受职”：En la obra de Zhang (1974, volumen 310) “袭替必奉朝命，虽在万里外，皆赴阙受职。” En caso de fallecimiento de un antiguo Tusi, el sucesor de su cargo oficial debía acudir a la corte imperial de la capital para solicitar un certificado de autoridad hereditaria. Sin embargo, esta norma sólo se aplicó en los primeros años de la Dinastía Ming y entre los

pequeños y medianos Tusi. Pero al final del periodo Hongwu, había zonas de minorías étnicas donde los Tusi no aplicaban estrictamente este sistema. “洪武二十四年（公元1391年），思明府土知府黄忽都死，子广平遣使贡方物，诏广平袭职” (Zhang, 1974, volumen 318). Esta frase significa que el jefe no podía acudir a la capital en persona para pedir la herencia del cargo, por lo que enviaba un emisario a la corte para que aportara productos locales, y la dinastía central emitía un poder que reconocía la legitimidad del cargo del jefe. “承袭人范围” 。” Según la obra de Zhang (1974, volumen 72): ” 其子弟、族属、妻女、若婿及甥之袭替，胥从其俗。” Este es el ámbito de la sucesión del Tusi bajo la Dinastía Ming. Los detalles son los siguientes: el hijo hereda a la muerte del padre, que debe ser el primer hijo; si el hijo muere entonces hereda su hermano, y si mueren tanto el hijo como el hermano hereda el resto de su familia. En resumen, el orden de sucesión consiste en que los familiares inmediatos heredan por orden de precedencia o primacía y los familiares no inmediatos heredan el cargo oficial según el grado de parentesco. “承袭的办法” 。 En la herencia del Tusi, para evitar trampas y falsificaciones, la corte de Dinastía Ming desarrolló una serie de métodos. Así es como se ve: según la obra de Shen (1989): “洪武二十六年定，湖广、四川、云南、广西土官承袭，务要验封司委官体勘，别无争袭之人，明白取具宗支图本，并官吏人等结状，呈部具奏，照例承袭” ; y otra frase “天顺二年奏准，土官病故，该管衙门，委堂上官体勘应袭之人，取其结状宗图，连人保送赴部，奏请定夺。” Estas dos frases significan que la normativa sobre herencias exige, en primer lugar, un control y una garantía de un funcionario local y, en segundo lugar, una “genealogía” del Tusi. Si los dos no están disponibles, la herencia no será permitida. En algunos casos, había muchas esposas y concubinas, y muchos hijos y nietos, y a menudo había disputas y asesinatos por la herencia. Además, la Dinastía Ming también formuló una “ordenación hereditaria” para regular los procedimientos hereditarios. 《明会典》卷六载：“正统元年奏准，土官在任，先具应袭子侄姓名，开报合干上司。候亡故，照名起送承袭。六年奏准，预取应袭儿男姓

名，造册四本，都、布、按三司各存一本，一本年终类送吏部备查。以后，每三年一次造缴。嘉靖九年题准，土官衙门造册，将见在子孙尽数开报。某人年若干岁，系某氏生，应该承袭；某人年若干岁，某氏生，系以次土舍；未生子者，候有子造报，愿报弟侄若女者，听。布政司依期缴吏、兵二部查照。 Antes de su muerte, un funcionario nativo debe escribir un informe sobre la relación de sus hijos y hermanos con la dinastía central, y después de su muerte la corte debe disponer que alguien le suceda de acuerdo con ese informe; una copia de este registro debe guardarse en cada uno de los tres oficinas locales de registro de la población, y la información específica de los hijos, madres y parientes de los hermanos en el registro también debe escribirse en él para facilitar la verificación por parte de las autoridades oficiales. (Shen S. , 1989, Pág 124)”

Nombre oficial de Tusi: Según la obra de Ji y Liu (2000): “宣慰使明则为土官武职” 。 En la dinastía Ming, Xuanwei Shi era un Tuguan responsable de los asuntos militares. “宋制，招讨使亦以大臣充之，有征讨则置。金招讨使，掌招怀降附，征讨雍貳。元招讨使，则多置于沿边诸要地。明则略仿元制，而为土官武职。” De esta frase se desprende que el título del Tusi marcial era Zhaotao Shi. Este cargo oficial se creó por primera vez en la Dinastía Song, y antes se utilizaba para reconciliar a la dinastía central con las regiones minoritarias. A partir de la Dinastía Yuan, se convirtió en un funcionario militar, y Dinastía Ming continuó esta tradición. Hay la otra frase: “明土官武职，又有番部都指挥使司、卫指挥使司、万户府千户所，皆因其俗，以附寨番人官其地，羈縻之而已 (Ji & Liu, 2000, Volumen 136).” La Dinastía Ming estableció casas de guardia en las “zonas clave” de las regiones minoritarias, incorporando a la población local como funcionarios y nombrando a los jefes de las minorías locales como comandantes de guardia, comandantes del Tong Zhi y Qian Hu (jefe de mil centenares de hogares). Según la obra de Ji & Liu (2000, Volumen 76): “军民府、土州、土县，设官如府州县。” En las zonas de las minorías étnicas se crearon las “prefecturas militares y populares, prefecturas y

condados”, y los jefes locales de las minorías étnicas fueron nombrados “prefectos”, “prefecturas” y “condados”. Los “Tu Zhixian” fueron designados en zonas de minorías étnicas. Es cierto que el nombramiento de jefes étnicos como prefectos, prefecturas y condados en las zonas de las minorías étnicas comenzó en las dinastías Tang y Song, pero el nombramiento de jefes étnicos como prefectos, prefecturas y condados y la fijación de este patrón fue claramente en los primeros años. Está claro que este patrón sólo comenzó en la Dinastía Ming.

Rango oficial de Tusi: En la obra de Shen (2004) había una frase: 其品秩一如流官”。 Los rangos de los Tusi se establecen de la misma manera que los rangos de los nombres oficiales Han. Según la obra de Zhang (1974), Volumen 76): “宣慰使司，宣慰使一人、从三品，招讨司，招讨使一人、从五品。 Organismo Xuanwei shi había un jefe solo, tercer nivel, Organismo Zhaotao había un jefe solo, quinto nivel.” La historia del sistema Tusi chino habla de la clasificación de los guardias y de los guardias de amarre, y los guardias de amarre en la región noreste de Nurgan tenían el rango más alto, esto era para alistar a las minorías étnicas en las áreas remotas, con la esperanza de que ayudaran a la dinastía central a defenderse contra la “dinastía Yuan del norte” El rango de los Tusi era el más alto para conseguir la ayuda de la dinastía central en la defensa de Dinastía Yuan del norte. El rango de los Tuguanes era los mismos que los funcionarios de la dinastía central, pero ellos no tenían los salarios de Dinastía central, por lo que, si cometían un delito, podían ser degradados para pagar el delito, mientras que tenían que “自食其土 Deben asumir las consecuencias ellos mismos” y pagar más al gobierno central para expiar sus delitos.

Relación de subordinación administrativa: “土官承袭，原俱属验封司掌行。洪武末年，以宣慰、宣抚、安抚、长官等官，皆领土兵，改隶兵部；其余守土者，

仍隶验封司。 Todos los Tuguanes estaban originalmente bajo el control del organismo de Yanfen de la dinastía central. Al final del periodo Hongwu, los Tuguanes con nombres como Xuanwei, Xuanfu y Anfu podían gestionar solos el ejército local, por lo que estos funcionarios fueron reasignados al Ministerio de Guerra, mientras que los departamentos ordinados de los restantes permanecieron sin cambios” (Shen S. , 1989, Pág 123). La Dinastía Ming, en los últimos años del reinado de Zhu Yuanzhang, dividió claramente a los Tuguan en dos categorías (funcionarios civiles y militares). Como los Xuanwei, Xuanfu, Anfu, estaban clasificados como funcionarios militares y estaban subordinados a la capital provincial, siendo la máxima autoridad el Ministerio de Guerra; mientras los que los prefectos Tu, los gobernadores Tu y los condados Tu, eran funcionarios civiles y estaban subordinados al secretario jefe provincial, la máxima autoridad era el Ministerio de Funcionarios. Este acuerdo incorporó a los Tusi al sistema de nombramiento de personal oficial de la dinastía central china, lo que facilitó al gobierno Ming su control y despliegue.

Las Credenciales: Una vez que un Tuguan era reconocido por la corte, se le entregaban muestras de su nombramiento autorizado, sellos, talismanes y cintas de seda, que servían como credenciales para el nombramiento de la corte.

- 1) Carta de nombramiento: “凡诰敕等级，洪武二十六年定，一品至五品 皆授以诰命，六品至九品皆授以敕命” (Shen S. , 1989, Volumen 6)。 El significado de esta afirmación es que el nombramiento de oficiales militares (Zhaotao Shi) y civiles (Tu Zhizhou) por encima del nivel del Tusi debe ser autorizado por la dinastía central y con una carta de nombramiento.
- 2) Sello: Es un símbolo del poder otorgado al Tusi por el tribunal. Los sellos que llevaban los funcionarios de tercer rango y superiores eran de plata, mientras que por debajo del tercer rango eran de cobre (Shen S. , 1989, Volumen 10). El Tuguan

- funcionario militar de más alto rango era el oficial de mando de tercer rango, el cónsul de tercer rango, y el funcionario civil de más alto rango era Tu Zhifu de cuarto rango, por lo que todos, excepto algunos oficiales de mando tenían sellos de plata. Los sellos eran de diferentes tamaños y grosores, por lo que el gobierno central los entregaba según el rango del funcionario (Zhang , 1974, Volumen 316).
- 3) Tarjeta oficial: El carácter o tarjeta es el documento de contacto y el comprobante emitido por Dinastía central a la división fronteriza. Se registra, Yongle dos años (1404), “遣内官杨瑄赍敕谕孟定、孟养等部，道经八百大甸，为土官刀招散所阻，弗克进。三年遣使谕刀招散曰：朕特颁金字红牌，敕谕与诸边为信，以禁戢边吏生事扰害，用福尔众。诸宣慰皆敬恭听命，无所违礼。 En 1404, Dinastía Ming envió a un funcionario, Yang Xuan, a leer el decreto del emperador a dos tribus, Mengding y Meng Yang, y cuando pasaron por el territorio de lo que hoy es Birmania, fueron obstruidos por el jefe local, Dagers Zhaosan, y tuvieron dificultades para avanzar, por lo que el emperador mandó a un enviado a ver a Dagers Zhaosan para que emitiera una señal roja que prohibiera obstruir a los rezagados que dañaran la frontera. Todos los embajadores aprobaron entonces el signo y siguieron el consejo del Emperador” (Zhang , 1974, Volumen 315). Este relato ilustra el importante papel de los talismanes y las cartas. Sin embargo, sólo eran aplicables a las zonas fronterizas Tusi y no funcionaban en las jurisdicciones Han. En opinión del autor, Dinastía Ming adoptó este enfoque, en primer lugar, porque deseaba reforzar los lazos entre la dinastía y los Tuis y, en segundo lugar, porque deseaba reforzar su control sobre las zonas minoritarias fronterizas.
- 4) Cinta oficial: En la antigua China, todos los funcionarios ataban un fajín de seda a la parte superior de su uniforme oficial para asegurar la posición de sus ropas, y

este fajín se convirtió en la marca de identidad de Rango oficial. En la obra de Zhang (1974, Volumen 67) hay una frase para la comprobación: “明朝文、武官员，按品级高低而授予规格不一的冠带，土司亦如是。 En Dinastía Ming, todos los oficiales tenían la cinta oficial, los Tusises también.

Promoción de rango: En la dinastía Ming, Tuguan no sólo había un rango oficial, sino también una jerarquía entre ellos. Y había muchas maneras de conseguir un rango oficial más alto si se quería.

- 1) Mérito militar: En la Dinastía Ming, la mayoría de los ascensos de Tusi se basaban en el mérito militar. Por ejemplo, en la obra de Zhang (1974, Volumen 313) se registra “正统中，麓川叛，孟定知府刀禄孟遁走。木邦土官罕葛从征有功，总督王骥奏令食孟定之土(为孟定府土知府)。 A mediados del reinado del emperador Zhengtong, hubo una revuelta en Luchuan, y el gobernador de Mengding aquí optó por huir sin resistencia. El líder de la minoría de Tupang, Hange, recibió la orden de sofocar la rebelión, tras su victoria el jefe local quería que la dinastía central le recompensara, por lo que Hange fue nombrado administrador supremo de Mengding.”
- 2) Lealtad y diligencia: Algunos Tusi, “acumulados con la edad”, eran fieles a sus funciones y recibían ascensos en un momento determinado. En Yun Nan, por ejemplo, Zuo Mu fue el Tuguan de Meng Hua durante más de 20 años y era tan querido por las etnias locales y tan responsable y leal al gobierno central que la dinastía Ming lo ascendió a máximo administrador de la región para servir mejor a la población local (Yi, 2018).
- 3) Almacenamiento de alimentos: Para defenderse de las invasiones extranjeras, la

- dinastía Ming situó ejércitos en muchas zonas fronterizas de minorías, y estos ejércitos se abastecían de alimentos de fuentes locales. Durante el reinado del emperador Zhengtong, muchos líderes de las minorías locales de Yunnan de la época proporcionaban activamente alimentos para abastecer al ejército, por lo que la dinastía central los ascendía constantemente a rangos más altos, y algunos incluso ascendían desde un Tuguan de bajo rango hasta el rango alto como Xuanwei Shi (Zhu, 2018, Pág 41-42).
- 4) Ofertas. Los Tuis se promocionaban haciendo ofrendas para complacer a la corte. “嘉靖三十九年，（丽江）知府木高进助殿丁银二千八百两，诏加文职三品服色……四十年又进木植银二千八百两，诏进一级，授亚中大夫。 Durante el reinado del emperador Jiaqing, Mu Gao, un Tuguan de una minoría de Lijiang, en la provincia de Yunnan, ofreció un total de 5.600 taeles de plata al gobierno central, lo que le valió la concesión del rango de funcionario letrado” (Zhang, 1974, Volumen 314).
- 5) Resultado de Promoción: Eleva el grado de oficial. En otras palabras, son ascendidos por orden de rango según el orden oficial de los Tuis. “蒙化州土知州左伽从征麓川，战于大侯，功第一，进秩临安知府，掌州事。正统中，升州为府，以左伽为知府。 Zuo Jia, líder de la minoría étnica de la prefectura de Meng Hua, fue nombrado gobernador por Acabar con una rebelión de Lu Chuan” (Zhang, 1974, Volumen 314). El nombre del funcionario al que se le otorgará el título de Liu Guan. Un nombre del oficial para los Hanes general. “太祖即吴王位时，容美洞宣抚使田光宝以元所授宣抚敕印来上，即命光宝为四川行省参政，行容美洞等处军民宣抚司事。 El emperador Ming concedió al Tusi de Rongmei el título de consejero administrativo de Sichuan, que estaba a cargo de todas las cosas en la

región de Rongmei” (Zhang, 1974, Volumen 310). Tusi recibió un puesto virtual sin poder real para el servicio meritorio. Por ejemplo, “天顺三年（公元 1459 年），贵州宣慰司宣慰使安观因攻白石崖功，朝廷”特给观正三品昭勇将军诰。En 1459, An Guan, Xuanwei Shi de Guizhou, recibió el título de general Zhaoyong de la corte imperial por su exitoso ataque a Baishiya” (Zhang, 1974, Volumen 316).

Castigo: Hubo recompensas y castigos para los Tuisis, y la dinastía Ming los castigó de las siguientes maneras.

- 1) **Derecho penal:** Tusi era culpable y estaba sujeto a las mismas penas que los Liu Guan, y las penas eran severas. 鹤庆府土知府高伦， 正统六年， ” 为久仇陷害谋官等事” ， ” 依〔例〕斩决了。 Durante el reinado del emperador Zhengtong, Gao Lun, un Tusi de Heqing, fue decapitado por venganza” (Yi, 2018).
- 2) **Despido y descenso de categoría:** El despido o la degradación de una Tuguan. “洪武二十九年（公元 1396 年）， 云南广南府土同知依贞右， 结众反对官军在广南”筑城建卫， 被官军擒拿械送京师， 降其子郎金为府通判。 Durante el reinado del emperador Hongwu, el ejército local capturó y transportó al Tusi de la región de Guangnan, en Yunnan, a la capital de la dinastía Ming por una rebelión, por lo que la dinastía central decidió degradarlo” (Wang S. , 1995).
- 3) **Reubicación:** La reubicación de los Tuisis culpables en otros lugares para reducir su poder. “云南广南府土同知知依即金， 因违抗朝命， 永乐六年赴京自首， 给予宽大处理， 发去辽东住坐。 Un Tusi de la región de Guangnan, en Yunnan, que se rebeló, pero decidió rendirse a la capital en el sexto año del reinado del emperador Yongle con la esperanza de que la dinastía central le concediera clemencia, por lo que, en lugar de matarlo, el emperador optó por enviarlo al noreste de China” (Zhu,

2018, Pág 47).

- 4) Perdón y Expiación: Debido a las diferencias entre las condiciones socioeconómicas de la minoría y de los Han, la Dinastía Ming no pudo seguir la ley china en su castigo a los Tusi. Dependiendo de las circunstancias, la Dinastía Ming adoptó dos métodos especiales de castigo: el perdón y la expiación, para quienes cometían delitos menores y tenían una buena actitud. En la parte de Perdón: 1408年，孟良府土知府刀交遣弟刀哈哄贡象及金银器，礼部言：“刀交尝构兵攻劫邻境，诈谲不诚，宜却其贡。”帝曰：“蛮夷能悔过来朝，往事不足责。En 1408, un Tusi de la zona Mengguang pagó un tributo a la dinastía Ming, pero el Ministerio de Ritos dijo que este funcionario nativo tenía un historial de rebelión, por lo que era inapropiado aceptar su tributo. Pero el emperador de la época dijo que, puesto que podía elegir arrepentirse, no era necesario insistir en el pasado” (Zhang , 1974, Volumen 313). Otro lado de Expiación: Las disputas que surjan entre los Tusi se resuelven según su costumbre. “贵州，正统年间，水东宋然贪淫，激苗民变，水西贵荣诱其众作乱，然坐斩，然奏世受爵土，负国厚恩。但变起于荣，而身陷重辟，乞分释，因从未减，依土俗纳粟赎罪。Durante el reinado del emperador Zhengtong, Song Ran, un Tusi de Guizhou, se volvió arrogante y extravagante, provocando así la rebelión de la población local. En esta época, Guirong, otro Tusi, aprovechó este descontento popular para rebelarse contra la dinastía central, y la rebelión fue finalmente controlada por Song Ran. Sabiendo que la rebelión era obra suya, Song Ran pidió al tribunal central que le permitiera remitir su delito aportando provisiones militares de acuerdo con la normativa local” (Zhang, 1974, Volumen 316). Otra Provincia Si Chuan, 1437年，”泥溪土官医学正科田玘盗官藏丝钞，援永、宣时例，边夷有犯，听以马赎，许之”。(Zhang, 1974, Volumen 310).

Lo anterior demuestra que la Dinastía Ming, para mantener su dominio en las zonas minoritarias, estaba decidida a llevar ante la justicia a los Tusi infractores de la ley. Esto demuestra que la Dinastía Ming dio un paso más que la Dinastía Yuan en su control de los Tusi. En Dinastía Yuan, “los funcionarios fueron castigados por sus delitos, pero no abolidos”. Dinastía Ming fue un paso más en el control. En la Dinastía Ming, se castigaba con firmeza a quienes cometían delitos graves y estaban en mal estado.

3.2.4 Dinastía Qing

La Dinastía Qing gobernó en una zona mucho más amplia que la Dinastía Ming y, por tanto, contaba con más minorías étnicas. En este contexto, el Sistema Tusi ya tenía una base muy profunda en las zonas minoritarias, tanto a nivel central como a nivel local, con responsabilidades institucionales más detalladas y la aplicación de políticas.

3.2.4.1 Marco de organismo oficial

1) Nivel de Dinastía central

Ministerio de Ritos: El Ministerio de Ritos. En el quinto año de Tian Cong (1631), “设礼部。顺治元年（公元 1644 年），置尚书、侍郎各官”，下辖“仪制、祠祭、主客、精膳四。Se estableció el Ministerio de Ritos. En el primer año del reinado de Shun Zhi (1644), se estableció el Ministerio de Ritos, hay Shangshu y Shiliang, los oficiales se encargaban de las actividades de ritos, recepción y comida” (Zhao, 1998). A principios de Dinastía Qing, el Ministerio de Ritos solía invitar a los enviados mongoles a la capital en muchas ocasiones, y los arreglos para la hora, el lugar y los asientos eran hechos por el Ministerio de Ritos (Qing, 2008). La relación con Turfán también fue manejada por

funcionarios del Ministerio de Ritos. El Ministerio de Ritos estaba bajo la jurisdicción de Salón de Hui Tong de Traducciones. “掌治宾客，谕言语。Realizaba trabajos de traducción en lenguas las minorías étnicas y de su literatura” (Qing, 2008).

Templo Hong Lu: Templo de Hong Lu. En el primer año de la era Shun Zhi (1644 d.C.), se creó el Templo Hong Lu, con un vicedirector Manchú y dos vicedirectores Han, tres secretarios subalternos un Manchú y otros dos de Han, dieciséis de Manchú y ocho de Han con 24 funcionarios generales total (Qing, 2008, Volumen 12). La función del Templo de Hong Lu era (Qing, 2008, Volumen 12): “El secretario estaba a cargo de las reuniones de la corte, los rituales de los invitados y los huéspedes, y si había alguna violación de las reglas, sería destituido según la ley. El joven ministro era el responsable de esto. También se ocupó de los enviados de los príncipes y funcionarios de las minorías étnicas de la frontera. A principios de la Dinastía Qing, el Ministerio de Ritos informaba de todos los asuntos al emperador, pero en el año 16 del reinado de Shun Zhi (1659 d.C.), se transfirió al templo de Hong Lu. En el 18º año del reinado de Shun Zhi (1661 d.C.), el templo de Hong Lu se adscribió al Ministerio de Ritos, y en el 10º año de la era Kang Xi (1671 d.C.), volvió a ser un ministerio independiente. En el vigésimo cuarto año del reinado de Guang Xu (1898), el templo de Hong Lu se incorporó de nuevo al Ministerio de Ritos, pero pronto volvió a estar separado. La división de la institución de un tiempo a esta parte también refleja los cambios en los asuntos ceremoniales.

El Ministerio de Ritos y el Templo Hong Lu siempre eran las organizaciones oficiales en el nivel de Dinastía central. Sus funciones se mejoraron continuamente en cada Dinastía.

Además del Ministerio de Ritos y el Templo Hong Lu, que se ocupaban de los asuntos étnicos, la Dinastía Qing también creó el Lifan Yuan. La documentación refleja

que el Li Fan Yuan, inicialmente llamado el “Ya Men mongol”, fue establecido en el primer año de Chong De (1636 d.C.) y rebautizado en junio del tercer año de Chong De (1638 d.C.). 理藩院 Lifan Yuan era una institución grande, compuesta por cuatro partes (Qing, 2008, Volumen 12):

Departamento núcleo: “尚书，左、右侍郎，俱各满洲一人。额外侍郎一人，以蒙古贝勒、贝子之贤能者充。Uno Shangshu, dos ayudantes de tres manchúes, un ayudante de sustituido elegido entre los príncipes mongoles”.

Agencia directamente subordinada: “旗籍”司、“王会”司、“柔远”司、“典属”司、“理刑”司、“徠远”司（六司其属又分设郎中、员外郎、主事、笔帖式），”司务厅”（设有司务、主事），”银库”（设有郎中、员外郎、司库、库使），”蒙古翻译房”（设有员外郎、主事、校正），”满档房”（设有主事、笔帖式、经承），”汉档房”（设有主事、笔帖式、经承），”领办处”（设有员外郎、主事）、”当月处”（由各司郎中、员外郎轮流值班）。任职官吏，除部分笔帖式和汉档房外，绝大多数的大小职务都是由满洲人或蒙古人担任。En este departamento hay varias funciones, había muchos gerentes en estas instituciones cuyas funciones variaban desde la traducción, la recepción, los asuntos exteriores o la conserjería. En una época, algunos puestos de trabajo requerían la rotación de personal de estos departamentos, y la mayoría de ellos eran ocupados por mongoles o manchúes, excepto los relacionados con la escritura y documentos que requerían personas de la cultura Han.

Instituciones afiliadas: 即”唐古忒学”（设有司业、助教），”稽察内馆及外馆”（各设有监督），”木兰围场”（设有总管、左右翼长、章京、骁骑校），”则例馆”（设有纂修官、校对官、翻译官、誊写官）、”托忒学”（由唐古特学司业、助教兼管，并额设兼教官），”蒙古官学”（设有学务司员、监教笔帖式、教习）、”喇嘛印务处”（在驻京喇嘛中设有掌印扎萨克大喇嘛、看守印库德木齐），”俄罗斯馆”（设有监督、提调官、助教、领催）等。各机构任职官吏，亦多是由满洲人或蒙古人充任。Estas estructuras y departamentos directos tenían en su mayoría las mismas funciones,

pero estaban más orientados al ámbito militar. Había mucho trabajo que implicaba tratar con extranjeros.

Organismos emisores: 即乌兰哈达、三座塔、八沟驻扎”司官”，察哈尔游牧处理事”员外郎”，喜峰口、独石口、张家口、杀虎口、古北口管理驿站”员外郎”，神木、宁夏管理”司员”，热河都统衙门理事”司官”，张家口随同将军大臣办事”笔帖式”，赛尔乌苏管站”司员”、”笔帖式”，恰克图、库伦管理买卖事务”司员”，管理印房事务”司员”、”笔帖式”，西藏、西宁随印”司员”、”笔帖式”，科布多、乌里雅苏台兵差”司员”，四川、陕西总督衙门蒙古”笔帖式”，等等。El trabajo de este organismo era recibir órdenes de la dinastía central para designar a los candidatos adecuados para servir como funcionarios locales en las regiones del noreste, noroeste, Tíbet y suroeste de China.

La función de Lifan Yuan era gestionar todos los aspectos de los asuntos de las minorías fronterizas. Según la obra de Zhao (1998, Volumen 2), “尚书、侍郎掌内外藩蒙古、回部及诸番部，制爵禄，定朝会，正刑罚，控驭抚绥，以固邦翰。Shangshu y su ayudante de este departamento es responsable de los asuntos de las etnias mongola, tibetana y hui en el oeste y norte de China”. A continuación, describo en detalle las funciones específicas de Lifan Yuan según las obras sobre la historia Qing.

Participa en las deliberaciones políticas. Los ministros de Lifan Yuan participaron en las deliberaciones de la Dinastía central y en la aplicación de las principales políticas de las minorías étnicas en la frontera. Por ejemplo, en 1690, cuando Galdan Boshugtu Khan, un noble del clan Zungaria, dirigió un ejército hacia Mongolia Interior, el emperador Kang Xi nombró a Alani, ministro del Consejo, como ministro de Política, para discutir y planificar los asuntos militares y políticos para derrotar a Galdan Boshugtu Khan (Qing, 2008, Volumen 3).

Participa en las actividades del ejército. Funcionarios del Lifan Yuan participaron en operaciones militares para vencer las rebeliones de las minorías étnicas en la frontera.

Por ejemplo, en el año 22 del reinado de Qian Long (1755), cuando los mongoles de Amursana se rebelaron en Erut, Yu Bo, Shilang de Lifan Yuan, fue nombrado ministro consejero y sirvió directamente en la cruzada (Qing, 2008, Volumen 3).

Audiencia de casos de litigio penal. El Lifan Yuan, junto con el Ministerio de Justicia, conoce de los principales casos penales en las zonas de minorías. En la región de Mongolia, por ejemplo, los casos generales solían ser oídos por el Jasagh de cada Qi, pero si el caso tampoco podía ser decidido por él, se informaba de la situación al Consejo de Jefes de Unión para que lo vieran, y si el caso seguía sin poder ser decidido, se enviaba finalmente a Lifan Yuan. Algunos casos especialmente importantes también pueden ser remitidos directamente a Lifan Yuan. Los condenados al destierro o a la muerte tienen que ser notificados a Lifan Yuan, para que este organismo pueda consultar con el Ministerio de Justicia.

La administración del lamaísmo. Los principales asuntos administrativos son (Qing, 2008, Volumen 6): en primer lugar, el registro de los Lama Houbilhans (llamados “los que tienen una práctica”). Hay nueve lamas en Pekín, dieciocho lamas tibetanos (y doce sablones), cuarenta lamas de Qinghai y setenta y seis lamas nómadas, todos ellos registrados como houbilhan, y denunciados ante Lifan Yuan para su registro. En segundo lugar, son los asuntos sobre el Jarrón de Oro Pemba. Tras la pacificación de Gorkha en el quincuagésimo séptimo año del reinado de Qian Long (1792 d.C.), los gobernantes Qing instalaron el Jarrón de Oro Pemba en el Monasterio Da Zhao de Tíbet y en el Palacio Yonghe de Pekín, uno tras otro. Tras el fallecimiento del Dalai Lama, Panchen Erdeni, Chebzundamba y otros grandes lamas, el jarrón de oro de Pemba fue jurado por el Gran Monasterio de Chao. El Hutuktu, que está consagrado en el Zesak interior y exterior, sale del Palacio Yonghe en un jarrón de oro. En tercer lugar, los lamas reciben ultimátums y sellos reales. En cuarto lugar, es gestionar los registros del Hutuktu Lama, la petición de

paz, en el libro Danke, la clasificación del examen del lama, la promoción, así como la aplicación del nombre del templo y las obras del templo.

Administración de la Liga Mongola, el correo e inspección de los hogares mongoles. La Liga Mongola se celebraba una vez cada tres años, y su objetivo principal era “limpiar los nombres de los delincuentes y recopilar y examinar el registro del Ding”. El lugar, la ceremonia y el castigo de la Liga eran organizados por el Consejo de la Casa Imperial, y se enviaban ministros a la misma. Por ejemplo, desde la capital hasta los estandartes mongoles, había cinco caminos y 57 estaciones de correos, que estaban bajo la jurisdicción de Lifan Yuan; se proporcionaban caballos para los viajes y ovejas para que se alimentaran y las comieron. Los soldados Qing procedían principalmente de la región de Mongolia, y la Corte Imperial enviaba a menudo funcionarios para inspeccionar las tropas (Zhang R. , 1998).

Administración de los tributos, yanlays, granges, títulos y salarios de los reyes y príncipes de las minorías étnicas. Cada año, los reyes, príncipes y jefes de las minorías étnicas acudían a la capital para ver al emperador por turnos, incluyendo tres tandas de mongoles mo nan, cuatro tandas de mongoles Jaljas, seis tandas de lamas mongoles, boks de Xin Jiang y tuskers del suroeste. Todos los rituales y los preparativos para visitar al emperador corrían a cargo de Lifan Yuan. Los reyes, príncipes y jefes de la peregrinación ofrecieron homenajes al emperador, y éste les ofreció un banquete con gran cortesía, en el que Lifan Yuan dispuso el tiempo y la sala, y les presentó en los asientos según sus títulos. Los funcionarios de las minorías étnicas que acudían a la capital por motivos de trabajo recibían algunos gastos de viaje y alojamiento en función de su rango. El título de la nobleza de minoría étnica también fue conferido por la corte. Desde el año 18 del reinado de Shun Zhi (1661), el trabajo de los magistrados de las minorías étnicas lo realiza Lifan Yuan en consulta con el Ministerio de Hacienda (Zhao Y. , 1993). Además, la función del Consejo era ocuparse de los asuntos de la alianza manchú-mongola, gestionar las fronteras

de los distintos grupos étnicos, mediar en las disputas entre los distintos grupos étnicos y proporcionar ayuda a las zonas étnicas en caso de catástrofe. En resumen, el Lifan Yuan tiene la responsabilidad de gestionar y tratar los asuntos importantes en las zonas étnicas.

2) Nivel del gobierno local

A principios de Dinastía Qing, para reducir la resistencia y pacificar las zonas de minoría étnica del oeste y el sur lo antes posible, los gobernantes Qing reclutaron la rendición a lo grande. En la obra de Qing (2008, Volumen 41) se registra: “顺治帝曾发布谕旨，各处土司，原应世守地方，不得轻听叛逆招诱，自外王化。凡未经归顺，今来投诚者，开具原管地方部落，准与照旧袭封；有擒执叛逆来献者，仍厚加升赏；已归顺土司官，曾立功绩及未经授职者，该督抚按官通察具奏，论功升授。El emperador Shun Zhi había emitido un decreto por el que los funcionarios de los Tuis de todo el país debían vigilar sus propios territorios durante generaciones y no debían aceptar fácilmente la rendición de otros países. A todos los líderes de las minorías que no se habían sometido anteriormente pero que ahora decidieron rendirse se les permitió heredar todos los títulos y cargos oficiales de las dinastías anteriores, siempre tuvieran que informar al dinastía central sobre la zona donde vivía su minoría; los que habían capturado a los rebeldes y los habían ofrecido seguían siendo generosamente recompensados; los que ya se habían sometido y habían conseguido logros meritorios y aún no habían obtenido un puesto eran promovidos en función de sus méritos por el gobernador”. Después de acabar la rebelión de los Tres Feudatarios⁸⁹, el dominio de Dinastía Qing se fue consolidando. A

---

⁸⁹ La revuelta de los tres feudatarios (en chino tradicional, 三藩之亂; pinyin, Sānfān zhī luàn), también conocida como la rebelión de Wu Sangui, fue una rebelión que duró de 1673 a 1681 en la dinastía Qing (1644-1912) durante el primer reinado del emperador Kang Xi (r. 1661-1722). La revuelta fue dirigida por los tres señores de los feudos en las provincias de Yunnan, Guangdong y Fujian contra el gobierno central de Qing. Estos títulos hereditarios se habían otorgado a destacados desertores chinos que habían ayudado a los manchúes a conquistar China durante la transición de Ming a Qing. Los feudatarios fueron apoyados por el Reino de Tungning de Zheng Jing en Taiwán, que envió fuerzas para invadir China continental. Además, figuras militares de Han menores como Wang Fuchen y los mongoles de Chahar también se rebelaron contra el gobierno de Qing. Después de que la última resistencia restante fue derrotada y los antiguos títulos principescos fueron abolidos.

medida que el poder de Dinastía Qing en las zonas de las minorías occidentales y meridionales se afianzaba y extendía, nuevos líderes étnicos seguían regresando. A estos retornados se les concedió el título de Tusi. Se registra (Zhao E. , 1998, Volumen 276): “康熙三十九年（公元 1700 年），贝和诺疏言，”打箭炉、木雅等处番民一万九千余户归顺，请增设安抚使五、副使五、土百户四十五，以专管辖。En 1700, Bei He Nuo, un oficial central aconsejó al emperador que las minorías étnicas de las dos zonas de Taqi y Mu Cao, con un total de 19.000 habitantes, se sometieran a la Dinastía Qing y que se crearan 5 Anfu Shi, 5 ayudante de Anfu Shi y 45 Tuguan con jurisdicción sobre 100 personas para gobernar la zona con estos funcionarios”. Durante este periodo, además de los más de 1.000 Tusi que se habían rendido desde el antiguo Ming y que seguían manteniendo sus puestos oficiales y Título de caballero, se crearon varios cientos de nuevos pequeños Tusi (Zhao E. , 1998, Volumen 276, 278,279).

3.2.4.2 Política étnica

El nombramiento de Dinastía Qing es más complejo que en dinastías anteriores, y entre sus variadas manifestaciones específicas, se encuentran las siguientes:

1) Rango de funcionario de Tusi: La clasificación de Tusi de la Dinastía Qing es básicamente los mismos que los de Dinastía Ming, con sólo ligeros cambios.

- Cambio de rango de funcionario militar:

Durante la Dinastía Ming, los guardias establecidos en las zonas de minorías eran los Liu Guan, sólo unos pocos Tusi se convirtieron los guardias. A principios de la Dinastía Qing, los funcionarios de los puestos de guardia se subordinaron a los funcionarios originales y recibieron títulos hereditarios, y a partir de entonces los funcionarios de los puestos de guardia se convirtieron todos en Tusi. Por ejemplo, la provincia de Gan Su, Se registra:”西宁卫指挥同知李洪远，”清顺治七年，洪远子珍品归附，仍与原官”；临

洮卫指挥同知赵师范，”清顺治二年，底定陇右，师范率子枢勤归附，仍令管理临洮卫指挥使土司事务”；庄浪卫指挥同知鲁印昌，”清顺治十六年，印昌子宏归附，袭指挥使。 Durante el reinado del emperador Shunzhi de la dinastía Qing, lugares como Xining, Lintao, Longye y Zhuanglang se convirtieron en jefes de la guardia (Zhao E. , 1998, Volumen 517)”. La creación de Tu Bian (un ejército nativo local), que se concedió a los líderes étnicos que se habían rendido o habían alcanzado el mérito con el rango de batallón verde. Se registra:”国初定，遐陬僻壤，率属向北。承袭土司，分别授以指挥使、指挥同知、千总、把总、千户、百户职衔。 Nuestro país acababa de establecerse, y para poder vivir en paz y prosperidad. Para permitir que nuestro país creciera en paz y prosperidad, concedimos títulos hereditarios y nuevos títulos oficiales a los Tusises, para que pudieran continuar su lealtad al dinastía central” (Yisang, 2005).

- Cambios de rango de funcionario civil (Yisang, 2005):

Tuguan sin poder real. Se registra: “乾隆五十年复准，各省土官向无地方村寨管辖者，将原袭文职改授土官。如土通判改授正六品土官，土推官改授正七品土官，土县丞改授正八品土官，土主簿改授正九品土官，土巡检改授从九品土官。遇袭替时，止准换给号纸，按照品级填写几品土官，不必仍书通判、推官、县丞、主簿、巡检等字样。向有给予印信者，将印信咨送礼部销毁。其有管理地方之土官，仍循旧制，毋庸改职衔。 En el quincuagésimo año del reinado de Qian Long, los funcionarios provinciales de tierra podían convertirse en los más altos administradores de las zonas bajo la jurisdicción de los pueblos sin localidades, lo que daba a estos funcionarios de tierra el trabajo de funcionario civil. Por ejemplo, Tu Tongpan recibió un funcionario de tierra de sexto rango, Tu Tuiguan recibió un funcionario de tierra de séptimo rango, Tu Xianchen recibió un funcionario de tierra de octavo rango, Tu Zhupu recibió un funcionario de tierra de noveno rango y Tu Gaixun recibió un funcionario de tierra de noveno rango. En caso de sustitución, no es necesario escribir en el papel las palabras “juez de paso”, “magistrado”, “magistrado de condado”, “jefe de libro” o “inspector”. Aquellos que hayan recibido un

sello lo enviarán al Ministerio de Ritos para su destrucción. Si hay funcionarios locales, deben seguir el sistema antiguo y no necesitan cambiar sus títulos”. La descripción de este pasaje es la de un Tuguan de las Dong sin poder real en la duración de la Dinastía Qing; Cambios de rango, el gobernador Tusi tenía el cuarto rango en la Dinastía Ming, pero fue cambiado al cuarto vice rango en la Dinastía Qing; el vicegobernador Tusi tenía el séptimo vice rango en la Dinastía Ming, pero fue cambiado al séptimo rango en la Dinastía Qing.

2) Carta de nombramiento (印信号纸).

Dinastía Qing concedió gran importancia a la carta de nombramiento para Tusi. Se registra:”凡土官之职，皆给以号纸，土府、厅、州、县则加以印。Todos los cargos de los funcionarios de tierra recibieron un papel numerado, y las provincias, salas, estados y condados de tierra recibieron un papel numerado con sellos” (Yisang, 2005). Dinastía central entregaba al Tusi un papel con un sello. Este papel era una carta de nombramiento y el sello era un símbolo de poder, en virtud del cual el Tusi era un funcionario oficial. Si perdía su sello de papel numerado, pierdes tu cargo y poder terrenal.

Herencia de los Tuis: En la Dinastía Qing, la herencia de los Tuis se perfeccionó sobre la base de ciertas disposiciones de Dinastía Ming.

1) La línea de sucesión debía seguir el orden de sucesión de las ramas del clan. Se registra: “土司亡故或年老有疾请代，准以嫡子嫡孙承袭；无嫡子嫡孙，则以庶子庶孙承袭；无子孙，则以弟或其族人承袭；其土官之妻及婿，有为土民所服者，亦准承袭。 En caso de muerte o enfermedad de un Tusi, le sucederá su primer hijo o nieto; en ausencia de un primer hijo o nieto, le sucederá un hijo o nieto ilegítimo; en ausencia de un hijo o nieto, le sucederá su hermano menor o un miembro de su clan; la esposa y el yerno de un Tusi que estaban al servicio del pueblo también podrán sucederle” (Yisang, 2005). Durante el periodo de Qian Long,

se estableció una norma clara: “el orden de sucesión de los funcionarios no debe ser contrario al orden del primero y del segundo”. Se registra:”乾隆三十三年奏准，土官袭替定例，必分嫡次长庶，不得以亲爱过继为词。 Durante el reinado del emperador Qianlong, la sucesión hereditaria de los Tuis debe dividirse entre el mayor y el menor, y el derecho hereditario de los Tuis no puede determinarse por afinidad”. Se imponen castigos a quienes rompen el orden de sucesión de las ramas del clan. Se registra:”如宗派冒混，查出参究，承袭之人，有宗派不清、顶冒、陵夺各弊，查出革职，具结之邻封土官照例议处。 Si se descubre que un miembro de la familia de Tusi no cumple con el sistema hereditario, una vez que el gobierno central se entere, el título y el cargo oficial serán cancelados inmediatamente y luego se tratará de acuerdo con las regulaciones locales” (Yisang, 2005). Las normas de sucesión de la Dinastía Qing eran mucho más estrictas, específicas y claras que las de la Dinastía Ming. Por ello, durante la Dinastía Qing hubo menos disputas por la herencia del Tuguan que durante la Dinastía Ming.

- 2) La herencia por orden de sucesión en el clan era útil para evitar disputas por la sucesión, pero no impedía la falsificación. Por ello, se estableció un método de sucesión predeterminado. Se registra: “贵州巡抚赵廷臣疏言，莫如豫制土官。夫土舍私相传接，支系不明，争夺由起，遂致酿成变乱。今后每遇岁终，土官各上其世履历，及有无嗣子，开报布政司。三年使土司承袭完全纳或是对于该民族地当人覲，则豫上其籍于部。其起送袭替时，有争论奏扰者，按籍立办。斯方策既明，而衅端预杜矣。此黔省驭苗极本之图，惟濬鉴敕部复行下所司议。 Xun Fu de Gui Zhou, Zhao Tingchen, dijo: No hay mejor manera que tener un sistema de retención de los Tuguan. Si la sucesión de funcionarios se convierte en un problema, y si el orden de sucesión es incorrecto, dará lugar a la rivalidad interfamiliar, lo que conducirá a la agitación. En el futuro, al final de cada

año, los funcionarios deberán informar de su linaje y descendencia al Secretario General. Cada tres años, el Toiji debe dar cuenta de la situación de su familia con su clan y presentar un informe al Ministerio de la Casa. Si, en el curso de la posición oficial hereditaria de sus descendientes, alguien interfiere con el procedimiento normal de la herencia, será investigado y tratado de acuerdo con el registro de su hogar. Una vez que la política sea clara e inequívoca en este sentido, habrá menos provocadores. Estas son las sugerencias para la región Miao de la provincia de Gui Zhou para los Tuguan hereditarios de la tierra, y espero que el departamento considere esta opción cuando la discuta” (Jiang L. , 2005). Desde entonces, la Dinastía Qing aplicó esta política basándose en sus recomendaciones. Esto condujo a un procedimiento más normalizado para la sucesión hereditaria de los funcionarios de tierra. Sin embargo, este enfoque rígido de la sucesión hereditaria, que no tenía en cuenta la obediencia y la virtud de los herederos, claramente hizo más daño que bien, tanto para la dinastía como para las regiones minoritarias” (Jiang, 2005).

- 3) La edad del heredero. Se registra: “康熙十一年题准，土官子弟，年至十五，方准承袭。未满十五岁者，督抚报部，将土官印信事务，令本族土舍护理；俟承袭之人，年满十五，督抚题请承袭。En el undécimo año del periodo Kang Xi, se permitió a los hijos e hijas de los Tuis heredar el cargo oficial de su padre a la edad de quince años. Los menores de quince años debían presentarse ante el gobierno central, y el sello del clan lo guardaba el tushe del clan” (Yisang, 2005). Otra registra: “如有子而幼者，或其族或其母能抚孤治事，由督抚拣委，至其子年及十五岁再令承袭。Si hay un hijo que es joven, o si su clan o su madre pueden hacerse cargo del huérfano, el gobernador elegirá al hijo y lo nombrará hasta que tenga quince años” (Yisang, 2005). Esta regla era consistente para los Tuis del

Ministerio de Guerreros y penal, se aplicaba generalmente en Dinastía Qing.

- 4) Trámites de la herencia de los Tusi. Cuando se hereda un Tusi, el heredero debe informar de todos los detalles de su genealogía, parientes, funcionarios locales y contactos de los Tusi cercanos, así como de su propia carta de nombramiento al gobernador, que entonces escribe un memorial al tribunal central autorizándole a nombrar un nuevo Tusi. El gobierno central de la dinastía tiene reglamentos claros sobre la emisión, sustitución y cancelación de la carta de nombramiento del Tusi. Se registra: “每承袭世职之人，给予钤印号纸一张，将功次、宗派及职守事宜填注于后。后遇子孙袭替，本省掌印都司验明起文，或由布政司起文，并号纸送部查核无异，即与题请袭替，将袭替年月、顶辈填注于后，填满换给，如遇水火、盗贼损失者，于所在官司告给执照，赴部查明补给。如有犯罪革职、故绝等事，都司、布政使司开具所由，将号纸缴部注销。Cada Tusi que heredó un cargo local recibía una carta de nombramiento. El secretario jefe redacta un informe sobre el estado del nombramiento y lo envía a las autoridades competentes para que lo verifiquen antes de entregarlo al sacerdote jefe para que complete el proceso hereditario. El año de la sucesión y los nombres de los descendientes se indican en el reverso de la carta de nombramiento y se sustituyen si están completos. En caso de catástrofe natural o de robo, el sacerdote del clan local certificará la pérdida y solicitará una reposición a las autoridades competentes de la capital. En caso de que se cometa un delito, el nombramiento se anula mediante una nota emitida por el Ministro de Justicia” (Yisang, 2005). En cuanto al “邻封土司甘结”, es un documento redactado por el Tusi vecino del heredero para certificarlo, y fue exigido por Dinastía central para evitar la falsificación” (Yisang, 2005).

- 5) El “periodo de sucesión” y el “ir a la capital en persona”. La dinastía ha establecido el periodo de tiempo durante el cual un Tusi debe heredar el título, cómo debe actuar durante el periodo de herencia y cómo debe proceder el magistrado. Se registra: “雍正三年定，土官病故，该督抚于题报时，即复明应袭之人，取具宗图、邻封甘结并原领号纸，定限六月内具题承袭。其未经具题之先，即令承袭人照署印官例署印任事，地方官不得将印信封固，致滋事端。有勒索留难者，将该管上司照违限例议处” 土司承袭是否”亲身赴京。En el tercer año del reinado de Yongzheng, cuando fallecía un funcionario nativo, el gobernador de la región, al informar a la dinastía central, indicaba la persona que debía heredar su cargo oficial, obtenía una genealogía y un certificado de identidad redactados por un funcionario nativo cercano, y estipulaba que la herencia debía completarse en un plazo de seis meses. Hasta que se completara este procedimiento, el heredero utilizaba el sello oficial original para dirigir los asuntos locales, y el magistrado no podía tomar el sello para sí mismo; estas medidas eran para evitar causar problemas. Aquellos que no cumplan las condiciones para la sucesión hereditaria serán analizados por las autoridades competentes una vez que sean descubiertos, por si necesitan acudir a la capital para explicar su situación en persona” (Yisang, 2005). A principios de la Dinastía Qing, se exigía ir a Pekín para la ordenación, pero esto se suprimió durante el periodo Kang Xi. Se registra: “康熙十一年题准，土官袭职，停其亲身赴京。En el undécimo año del reinado del emperador Kangxi se suprimió la obligación de presentarse en la capital tras la sucesión hereditaria del tusi” (Yisang, 2005).
- 6) Prohibición. Se registra: “顺治初年定，”如土官受贿、隐匿凶犯逃入者，革职提问，不准亲子承袭，择本支伯叔兄弟之子继之。若有大罪被戮，即立夷众素所推服者，以继其职。En general, los hijos del Tusi eran destituidos por el delito, y los hijos del pariente más próximo no heredaban el cargo; si eran asesinados por

un delito grave, debían elegir a alguien que contara con el apoyo del clan para sucederles” (Yisang, 2005). De los registros se desprende que Dinastía Qing contaba con reglamentos completos y estrictos sobre la herencia de los Tuisis, pero en la práctica, la mayoría de las veces no se aplicaban o no se hacían cumplir seriamente. Debido a la corrupción política de la Dinastía Qing, algunas de las normas se volvieron imprecisas” (Yisang, 2005).

Recompensas, sanciones y Atención compasiva: La dinastía Qing, al igual que la dinastía Ming, tenía un sistema muy específico de recompensas y castigos para los Tuisis, y era más específico en algunos aspectos, manifestándose de las siguientes maneras:

- 1) **Recompensas.** Durante la Dinastía Qing se premiaba a los que habían conseguido logros destacados en “pacificar a los bárbaros”, “completar el pago de dinero y grano”, “atrapar a los ladrones” e “ir a la guerra”. “La Dinastía Qing recompensaba a los que habían alcanzado el éxito militar. Se registra: 经征钱粮，一年内全完者，督抚奖以银牌花红；能严行铃束擒剿盗贼一应案件于一年内全完者，加一级，完结过半者，督抚嘉奖；军功保列出众者，加衔一等。Se conceden medallas a las dinastías centrales de Tusi que son capaces de completar el suministro de provisiones militares en el plazo de un año; las dinastías centrales de Tusi que son capaces de resolver todos los casos de robo en el plazo de un año o que han realizado un servicio militar excepcional son ascendidas al un nivel de rango oficial” (Yisang, 2005). El reglamento de esta recompensa es doble: uno para los que han servido fielmente y con gran distinción, y el otro para los que han alcanzado el éxito militar. Además, la Dinastía Qing también recompensaba a los Tuisis con títulos falsos, tops oficiales y títulos por servicios extraordinariamente meritorios. Se registra: “庄浪卫指挥使鲁藩，乾隆四十六年，撒拉回攻围兰州，率土番兵三百人赴援”，身负重伤，裹创力战，”事闻，加一等职衔、花翎。

En el cuadragésimo sexto año del reinado del emperador Qianlong, Lu Poon, comandante de la Guardia Zhuanglang, dirigió a 300 soldados de la minoría local para ayudar a defender Lanzhou contra el enemigo extranjero, y resultó tan malherido que fue recompensado por la corte central por sus esfuerzos” (Zhao E. , 1998)

- 2) Sanciones. La Dinastía Qing tomó varias disposiciones para castigar a los Tuisis, sucesivamente durante el periodo Kang Xi. Se registra: “土官吓诈部民”而”恣意侵害者”, ”土官管辖之熟苗为盗”而”该土官明知故纵者”, ”苗众聚众行劫、侵犯城池”而”该管土官实系失察者”, ”野苗掳掠百姓”而”该管土官隐讳不报者”, 黔楚顽苗生事、凶苗捉人勒索、土苗夷保宥有犯命盗、抄抢、争讼等案, 夷人有抢掳杀伤之恶, 而土司对此或无获, 或循隐, 或庇匿者, 则分别给予土司”参革”、”治罪”、”降调”、”罚俸”、”狱枷”、”杖责”等处罚。La dinastía Qing castigaba a los Tuisis que estafaban, robaban, invadían, saqueaban al pueblo, albergaban a delincuentes y causaban problemas con el pueblo con la degradación, el despido, el encarcelamiento y la flagelación, según el alcance de sus delitos” (Kun , 2016).
- 3) Atención compasiva. La Dinastía Qing reclutaba a los Tuisis para dirigir a sus soldados en cruzadas internas o batallas externas, y los Tuisis y sus soldados recibían pensiones por las bajas. Hay dos registros de la obra Kun (2016) para comprobarlo en las frases siguientes. Primer frase: “康熙十七年题准, 土兵助战阵亡者, 照步兵例减半给赏;阵前受伤者, 照各等第减半给赏。No se prevén pensiones para las bajas de los Tuisis, las bajas de los soldados Tusi sólo son recompensadas a la mitad de las de los soldados del Batallón Verde. Se trata de un evidente desprecio a los Tuisis y a los soldados Tusi, y es obviamente injusto. Los soldados Tusi eran

una fuerza importante para la estabilidad local y la defensa de la frontera. A continuación, la Dinastía Qing introdujo varios cambios en Atención compasiva”. En otra frase se dice: “乾隆三十七年议定，土司土职阵亡伤亡者，三品土官赏银二百五十两，四品土官赏银二百两，五品土官赏银一百五十两，六品土官赏银一百两，七品八品土官赏银五十两。俱加衔一等，令伊子承袭一次，仍以本身应得土职照旧管事。俟再承袭时，将所加之衔注销。空衔顶戴，照八品土官例赏赉，毋庸给与加衔。En el trigésimo séptimo año del reinado de Qian Long, se acordó que los Tuisis de tercer rango serían recompensados con doscientos cincuenta taels de plata, los de cuarto rango con doscientos taels de plata, los de quinto rango con ciento cincuenta taels de plata, los de sexto rango con cien taels de plata y los de séptimo rango con cincuenta taels de plata. A todos ellos se les otorgó un rango adicional, y a sus hijos se les hizo heredar el título una vez, y siguieron encargándose de sus propios deberes territoriales como antes. Cuando se vuelva a heredar el título, se amortizará el título adicional. El título vacante será recompensado de la misma manera que los funcionarios de tierra de octava categoría, y no se otorgará ningún título adicional”.

3.3 Las minorías étnicas en el periodo del sistema Tusi

Las dinastías feudales de China gobernaron durante mucho tiempo, y el sistema Tusi desempeñó un importante papel en la integración de los grupos étnicos en la antigua China como política estatal básica de la dinastía central para gobernar las zonas de minorías étnicas. Del examen del contenido de este sistema se desprende que no podría haberse desarrollado sin el constante pulido y perfeccionamiento del mismo por parte de las dinastías centrales de las distintas minorías étnicas de China. Por lo tanto, es importante

tener un conocimiento exhaustivo de las minorías étnicas en la duración de la implantación de este sistema.

3.3.1 *Dinastía Song*

Según la obra de Toqto'a (1977): En la duración del fin de la Dinastía Zhou (960), Guide Jiedushi⁹⁰ (Zhao Kuangyin) de Dinastía Zhou pidió al emperador de este momento a abandonar su trono para que pudiera convertirse en el nuevo emperador, estableció Dinastía Song y la capital fue Bian Jing⁹¹, conocida como la Dinastía Song del Norte. Después, la Dinastía Song entabló la guerra con el Reino Jin. En 1126, la capital fue conquistada por el Reino Jin, y la Dinastía Song del Norte fue destruida. Al año siguiente, Zhao Gou, hijo del Song Huizong (Último emperador de Dinastía Song de norte, estableció Dinastía Song del Sur (Que, 2010).

Durante las dinastías Song del Norte y Song del Sur, el norte de China fue gobernado por los poderosos estados de Liao y Jin. Las regiones noroeste y suroeste de China fueron ocupadas por dos reinos feudales más pequeños, Xia de Oeste y Da Li, respectivamente. Además, había algunas pequeñas minorías étnicas en la Dinastía Song como Yao, Miao y Zhuang. Las condiciones específicas de las principales minorías étnicas son las siguientes:

Khitan: Según la obra de Toqto'a (2016): A finales de Dinastía Tang en el siglo IX, La etnia Khitan fue dominada por An Xi Duhu Fu⁹², la economía primitiva nómada, de

---

⁹⁰ Jiedushi (节度使) era un título para gobernadores militares regionales en China que se estableció en Dinastía Tang y se abolió en la dinastía Yuan. El puesto de Jiedushi se ha traducido como “comisionado militar”, “legado” o “comandante regional”. Introducidos originalmente en 711 para contrarrestar amenazas externas, los Jiedushi eran puestos autorizados con la supervisión de un comando de defensa que a menudo abarcaba varias las prefecturas, la capacidad de mantener sus propios ejércitos, recaudar impuestos y promover y nombrar subordinados.

⁹¹ Kai Feng, Provincia He Nan

⁹² El Protectorado, también conocido como Duhu Fu (chino: 都护府), fue un tipo de división administrativa que

caza y pesca en el pasado se convirtió rápidamente en una economía agrícola, por lo que la estructura social tribal colapsó rápidamente. En 907, Yelu Abaoji un jefe de tribus unificó todas las Khitanes y luego se expandió a áreas vecinas. En 916, se estableció el Reino Khitan y se anexaron los vecinos Shi Wei, Xi, Liu y Yurchens (室韦、奚、靺鞨、女真, parte de otra etnia 靺鞨 mò qiào). En 947, el nombre del país se cambió a Liao. Cuando la Dinastía Liao estaba en su mejor momento, su territorio se extendía desde el mar de Japón y el estuario de Hei Long en el este hasta las montañas de Altái en el oeste, ocupó la superficie de la meseta de Mongolia, una parte de dos provincias He Bei y Shan Xi. Formó otro país multiétnico unificado que incluía una parte de la población Han del norte, y su principal grupo étnico es la nacionalidad Liao encabezada por Khitan. A finales de la Dinastía Song del Norte, Liao se convirtió gradualmente en una dinastía feudal. Pero todavía quedan algunos restos de esclavitud. En 1125, el emperador Tian Zuo de la Dinastía Liao fue capturado por un Reino nuevo (Jin) en el norte, y la Dinastía Liao cayó. Después de la caída de la Dinastía Liao, se dividió en dos partes. Un jefe del pueblo Liao que emigró al oeste, Yelü Dashi, llevó a algunas tropas a moverse hacia el oeste, cruzando la meseta de Mongolia a Samarcanda y derrotó al ejército local de varios grupos étnicos. En 1132, Yelü Dashi, el emperador, subió al trono en Qutlugh (la zona de provincia Kerman, Irán). En el año 1134, cambió su capital a Tokmak (una ciudad de Kirguistán), y estableció el Reino Liao occidental. La otra parte de los Khitans que se fusionaron con la cultura Han estableció un país multiétnico unificado sin población Han en el noroeste de China.

---

controlaba las regiones fronterizas en la China Imperial, especialmente en las dinastías Han y Tang. Durante las dinastías Han y Tang, un protectorado era la agencia gubernamental más alta en las zonas fronterizas y era directamente responsable ante la corte central. El gobernador del protectorado era llamado Duhu (literalmente “protector de la ciudad capital”), que necesitaba hacerse cargo de las operaciones militares cuando fuera necesario, y proporcionar instrucciones a las tribus minoritarias y pequeños estados dependientes dentro de la región. A veces, un protectorado tenía subdivisiones llamadas comandancias, o Duhu Fu (chino: 都督府).

YurChen: Los registros históricos de esta nación se encuentran en la “Historia de Jin”. Este grupo étnico originalmente vivía en la cuenca del río Hei Long y fue llamado “秣鞞 mò qiào” por los antepasados. En la duración de las Cinco Dinastías, la gente de Khitan lo llamó “Yurchen”. En 926, Taizu Yelu Abaoji (el emperador de Dinastía Liao) destruyó el Reino Balhae⁹³, y algunos Yurchens se trasladaron al sur con el pueblo Balhae y se viven con los Liao, el pueblo Liao les llamó “Yurchen maduros”. “Yurchen puro” eran los Yurchens donde vivían en el lugar original. En ese momento, Yurchen estaba en la última etapa de la sociedad de clanes y estaba gobernado por Dinastía Liao. En este momento, una tribu (Wan Yan) de “Yurchen crudo” donde vivía en el área de río An Chu Hu (Río de Ash) empezaba a ampliar la esfera de influencia. Al siguiente, el sistema de clanes se derrumbó y formó una organización tribal de clanes, los Yurchens fueron llamados “Mengan Mumke”. Se expandió de un clan consanguíneo normal a una minoría con fuerte presencia militar, y gradualmente se convirtió en una herramienta para que las noblezas esclavistas de Yurchen saquearan el mundo exterior. Cuando Wu Gunai⁹⁴ fue el jefe, se proponía unificar todas las tribus de Yurchen, fue elegido líder (Du Bo Ji Lie) por otras tribus. Cuando Wanyan Ying se convirtió en el líder, hizo una norma por la que Du Bo Ji Lie, nuevo título del líder, lo era para todas las tribus de Yurchen, con lo que formó un totalitarismo autoritario por el que se convirtió en el gran propietario de esclavos. En 1115, un noble del grupo étnico Yurchen (Wanyan Aguda) estableció el Reino Jin en la cuenca del río Hun Tong (en el río Song Hua y los tramos inferiores del río Amur), la capital de Hui Ning⁹⁵. Inicialmente, los yurchenes formaban parte de los Mo Di, una

---

⁹³ Balhae o Bohai (en chino, 渤海; pinyin, Bóhǎi) (698–926) fue un reino multiétnico ubicado en Manchuria, la península de Corea y el Lejano Oriente ruso. La historia de la fundación del estado, su composición étnica, la nacionalidad de la dinastía gobernante, la lectura de sus nombres y sus fronteras son objeto de una disputa historiográfica entre China, Rusia y Corea. No existe una única opinión aceptada sobre la historia de este estado.

⁹⁴ Wugunai (1021-1074) fue un jefe de la tribu Wanyan, la más dominante entre las tribus Jurchen que posteriormente fundaron la dinastía Jin (1115-1234). Era el hijo mayor de Shilu. Al igual que su padre, Wugunai fue nombrado jefe de la tribu Wanyan por la Dinastía Liao, dirigida por los jitanos, que gobernó el norte de China entre los siglos X y XI. Las fuentes históricas describen a Wugunai como un valiente guerrero, gran comedor y bebedor, y amante de las mujeres.

⁹⁵ La prefectura A Cheng, Provincia Hei Longjiang

minoría del noreste de la dinastía Liao. Posteriormente, la dinastía Liao se fue debilitando, por lo que los yurchenes decidieron separarse de la dinastía Liao. En 1125, se unieron a la dinastía Song del Norte para destruir la dinastía Liao. En la parte occidental (Meseta Mongolia) de Dinastía Jin donde gobernaba Dinastía Liao, Jin no tenía la capacidad suficiente para dominarlo, esta tierra fue controlada por las tribus mongolas. En 1127, Jing capturó la capital (Kai Feng) de Song de norte y obligó a la Dinastía Song del Norte a moverse hacia el sur, lo que fue el fin de la Dinastía Song del Norte. Trasladó su capital a Yan Jing⁹⁶, extendiendo el límite sur hasta la orilla norte del río Huai He, creando un Dinastía multiétnica unificada que incluía más poblaciones Han. Comenzado el período de confrontación de dos Dinastía federal entre Jin en el Norte y Song del Sur. Este país multiétnico fue destruido por Mongolia en 1234 (Toqto'a, 1977).

党项 dǎng xiàng: Según la obra de Toqto'a (1977, Volumen 485), aparecen algunas descripciones específicas: Al final de la Dinastía Tang, se distribuyó en cinco estados (Yin, Xia, Sui, You y Jing 银、夏、绥、宥、静)⁹⁷, Debido a la topografía de la zona, la población depende principalmente de la producción ganadera para su sustento, con unas pocas personas dedicadas a la agricultura. Durante el período de Las Cinco Dinastías, la cultura económica del Dang Xiang del Noroeste se desarrolló rápidamente. En los primeros años de la Dinastía Song del Norte, el líder del Dang Xiang (Li Jipeng) llevó a los miembros del clan a la capital de la Dinastía Song en 982, El emperador Taizong de Song (emperador de la dinastía Song) recompensó al líder de la tribu del Partido con mil taels de plata y les deseó que se quedaran a vivir en la capital de la dinastía Song. Pero su hermano Li Jiqian estaba en el Reino Xia, se conectaba con los nobles e incitaba a sus subordinados en contra de la Dinastía Song, ya que tenían prohibido los funcionarios oficiales de Song que

---

⁹⁶ Pekín, la capital de China

⁹⁷ Un parte de Provincia de Shan Xi, Comunidad autónoma de Ning Xia y Mongolia interior

administraran a Xia del oeste. La Dinastía Song envió tropas varias veces para luchar con el ejército Xia, y adoptó un bloqueo económico, pero todo fracasó. Después el hijo de Li Jiqian (Li Deming), se hizo cargo de desarrollar y hacer crecer la economía enormemente en un ambiente pacífico. En 1038, un noble de Dang Xiang (Yuan Hao) se proclamó emperador, el establecimiento del Gran Reino de Xia, y la capital Xingqing Fu⁹⁸. En la historia de la Dinastía Song se llamó Xia de oeste. El territorio de Xia de oeste incluye la mayor parte de la actual provincia de Gansu, Ning Xia, el noroeste de Shan Xi y partes del noreste de Qing Hai, y el oeste de Mongolia Interior, formando otro país multiétnico unificado, incluida una parte de la población Han. En 1048, Yuan Hao murió, su heredero no era fuerte, por lo que la tendencia nacional de la prosperidad iba en disminución. Los mongoles del norte se levantaron rápidamente, y el Reino Xia fue exterminado por el líder de Mongolia Gengis Kan en 1227.

白蛮 báí mán⁹⁹: En la obra de Toqto'a (1977, Volumen 488) puede ver algunos registros sobre esta nación y su régimen. Se concentraban principalmente en la tierra fértil, rica en propiedades en el área de la capital de Da Li¹⁰⁰, otros civiles vivían disperso en Shan Chan Fu¹⁰¹, Wei Chu Fu (la zona del río Yuan). En 937, Duan Siping (el líder de Bai Man) estableció el Reino Da Li por la destrucción de Reino Yi Ning, su capital fue la ciudad Yang Yi Mie¹⁰². En 1253, Da Li fue destruida por el ejército mongol.

---

⁹⁸ Ying Chuan, El capital de Comunidad autónoma Ning Xia

⁹⁹ El nombre general de la antigua China para sus tribus del suroeste no es específico de qué nacionalidad, sino solo un término general para un grupo específico en una época en particular.

¹⁰⁰ La prefectura autónoma de la etnia Bai.

¹⁰¹ Kun Ming, provincia Yun Nan

¹⁰² Da Li, provincia Yun Nan

3.3.2 *Dinastía Yuan*

La Dinastía Yuan fue la primera dinastía feudal central unificada de China gobernada por una nacionalidad minoritaria. Debido a que el ejército mongol era poderoso y agresivo, el territorio de China era muy diferente del de la Dinastía Song. La expansión de la tierra trajo inevitablemente el problema de la gobernanza nacional, que es muy similar a la Dinastía Tang. Pero a diferencia de la Dinastía Tang, esta dinastía pereció menos de 100 años.

Surgió un nuevo patrón en la situación nacional durante la Dinastía Yuan. La nacionalidad China, en la tendencia de gran asimilación de las nacionalidades Liao, Xia y Jin en la duración de las dinastías Song del Norte y del Sur, a la nacionalidad china basada en Han se añadieron otras minorías que se identificaban con la cultura Han, como los Khitan, los Dangxiang y los YurChen. Los mongoles, tomaban las ciudades y apoderaban del territorio desde los pastizales mongoles hasta todo el China, vivían principalmente en Hebei, Shanxi, Shaanxi, Henan, Qinghai, Yun Nan y otros lugares. Establecieron una vasta dinastía feudal central multiétnica. Se convirtieron en el principal grupo étnico y gobernaron este país. En esta temporada había muchas minorías nuevas que rodean a estos dos grupos étnicos principales, he dividido las minorías de la dinastía Yuan de China en dos regiones, el norte y el suroeste, basándome en mi conocimiento de los registros históricos (Song, 1976):

Norte:

- 1) Yurchen: Después de que la Dinastía Jin fue destruida, regresaron a su pueblo natal (noreste de China), pero la mayoría de las personas que vivían en el río de Mu Dan y de Sui Fen eran “Jurchens puros (生女真)” y la sociedad todavía estaba muy atrasada. Llevaban una vida de caza nómada y aún no sabían cultivar, y se encuentra

en la etapa intermedia de la sociedad primitiva.

- 2) 回族 huí zú: una pequeña cantidad de persas y árabes emigraron a China en el siglo VII y se vieron obligados a migrar hacia el este debido a la amenaza de Genghis Khan a principios del siglo XIII. Estas personas se fusionaron gradualmente con las etnias Han, mongoles y Uigures. Al final, un grupo étnico que cree en el islam se fue formado en la región del noroeste de China: los Hui.

Suroeste:

- 1) Tibetanos: Su lugar está bajo la jurisdicción de Li Fan Yuan¹⁰³, con el gran Lama tibetano (Drogön Chögyal Phagpa) como el emperador y líder, bajo la jurisdicción de tres sedes de gobierno central Xuanwei Si¹⁰⁴ (吐蕃等处, 吐蕃等路和乌思藏纳里速古鲁孙等三路). Cada sed de gobierno central había departamentos de Xuan Wei, Xuan Fu, An Fu y Zhao Tao. Los tibetanos no solo estaban restringidos por el budismo tibetano, sino también bajo el control militar de la Dinastía Yuan. Generalmente se dedicaban a la producción agrícola, al mismo tiempo que a la cría de animales, recuperación de las montañas para cultivar cebada, trigo y mijo de las tierras altas, y conseguían la leche de ovejas para hacer pasteles con leche.
- 2) 白蛮 báí mán: distribuido principalmente en el área de Zhongqing Lu (Zona central

---

¹⁰³ El nombre Li Fan Yuan tiene varios nombres, como la Junta de Asuntos de Minorías Nacionales, Tribunal de Asuntos Territoriales, Junta de Administración de Regiones Periféricas, Oficina de Relaciones con los Principados, Oficina de Barbarian Control, Oficina de Asuntos de Mongolia y tibetano y Tribunal de Asuntos Coloniales, etc. La oficina se conocía inicialmente como Mongol Yamen (蒙古衙門) cuando se creó por primera vez en 1636. En 1639 el departamento fue rebautizado y ampliado a “Lifan Yuan” en chino y “Tulergi golo be dasara jurgan” en manchú. El nombre manchú significa literalmente el departamento de administración de las regiones periféricas. Durante el período de la Reforma Qing tardía o las Nuevas Políticas, el nombre se cambió nuevamente a Li Fan Ministerio (chino: 理藩部; pinyin: Lifan Bù) en 1907 y existió hasta el final de la dinastía Qing en 1912.

¹⁰⁴ La sede local de gobierno central de Xuanwei Si era la firma de un funcionario local creado por la dinastía Yuan. Era una organización militar y política ubicada en las zonas costeras y fronterizas, y recibían las órdenes de Zhong Shu Shen y Xuan Zheng Yuan para hacer las asuntos militares y civiles de la zona.

de la Provincia de Yun Nan), Weichu Lu (La prefectura de Chu Xiong, Yun Nan), Da Li Lu (La prefectura de Da Li, Yun Nan) y Yongchang Fu (Condado de Yongping, Ciudad de Bao Shan, Yun Nan). Los bai Man se dedicaban principalmente a la producción agrícola y a los arrozales. El nivel de tecnología de producción era básicamente cercano al de la nacionalidad Han en el interior, y era el grupo étnico con mayor nivel de desarrollo productivo en la frontera suroeste en ese momento. Su economía social se encuentra en la etapa de señorío feudal, y las áreas más desarrolladas habían comenzado a producir bajo economías terratenientes feudales.

- 3) 罗罗 luó luó: Vivían principalmente en el área de conexión entre la provincia de Si Chuan y la provincia de Yun Nan. Había 14 ramas de esta etnia en la provincia de Yun Nan, incluidas las etnias como Mocha, Luo Wu, Lu Wu, Nie Su y Sa mo du, etc. En la provincia de Si Chuan, El desarrollo de estas minorías era muy desigual: en Yun Nan, la mayoría de ellos estaban bajo el dominio del señorío, mientras que los de Si Chuan estaban bajo el sistema de esclavitud.
- 4) 末些 mò xiē: vivieron principalmente en varias prefecturas y condados bajo el Lijiang Lu (Gobernado por el condado autónomo de Na Xi de Li Jiang, Yun Nan). Los Mo Xie dominó la producción agrícola, seguido de la producción ganadera, que se encontraba en la etapa de la sociedad servidumbre.
- 5) 卢蛮 lú mán: La región montañosa nevada Bi Luo (La prefectura de Nu Jiang, Yun Nan) es el principal asentamiento de Lu Man. Lu Man vivían en cuevas, vestidos con fibras vegetales como lino y fieltros, con sistemas de tala y roza, quemando

- territorio, recolectando leña para ganarse la vida, y cazando animales para alimentación. Era una etnia en el umbral de la sociedad primitiva.
- 6) 禾泥 hé ní: Vivieron principalmente en las áreas de Linan Lu y Yuanjiang Lu en la provincia de Yun Nan, se dedica a la producción agrícola y la industria artesanal se había desarrollado gradualmente y tenía intercambios comerciales con las vecinas. El pueblo He Ni se dividió en muchos ministerios y los jefes de los ministerios aceptaron los puestos Tuguan designados por la provincia de Yun Nan.
  - 7) 金齿百夷 jīn chǐ bǎi yí¹⁰⁵: Se distribuyó principalmente en la frontera suroeste de la provincia de Yun Nan. La agricultura de Bai Yi y la producción artesanal estaban relativamente desarrolladas. Sin embargo, debido a los inconvenientes del transporte externo y los intercambios comerciales subdesarrollados, la primitiva economía natural autosuficiente se ha mantenido durante mucho tiempo. En Dinastía Yuan, la población de Bai Yi todavía estaba en un estadio de sociedad de comuna rural donde la agricultura y las pequeñas artesanías se combinaban con esa otra producción agrícola.
  - 8) 洞蛮 dòng mán: vivía en el norte de Shui Ren (Tong Ren, Shi Qian y Li Qing, Gui Zhou) y se dedicaba a la producción agrícola. La economía del sistema de señorío se estableció en la Dinastía Yuan.
  - 9) Mongoles y huis: después de que el ejército mongol entró en la frontera suroeste,

---

¹⁰⁵ Baiyi, es un nombre común en los documentos históricos de las dinastías Yuan Ming y Qing, la mayoría de la gente moderna lo considera como un título especial para los antepasados Yi. Pero en diferentes tiempos, “Baiyi” también tiene un significado diferente. Durante la dinastía Yuan, “Baiyi” se usó como topónimo y el nombre general de las minorías étnicas en la provincia suroccidental de Yunnan, y en las dinastías Ming y Qing, “Baiyi” era el nombre general, nombre regional o específicamente referido al pueblo Yi.

un pequeño número de personas se desempeñó como funcionarios locales, algunos se dedicaron a negocios y otros más se fueron estableciendo en las ciudades y lugares clave en la frontera suroeste en forma de hogares militares para garantizar la seguridad de la Dinastía Yuan.

- 10) Los grupos étnicos en la región centro-sur son los grupos de las regiones étnicas fronterizas occidental y sur de la provincia de Hu Nan y Guang Xing:

僮 zhuàng: distribuido al sur de Wu Ling, que ahora es Guang Xi. Los Zhuang que viven en las áreas derecha e izquierda del río se dedican a la agricultura y la producción de artesanías. La tecnología agrícola no era diferente a la del continente. Era zona rica en lichis, plátanos y otras frutas. El sistema señorial se había establecido aquí y comenzó a moverse hacia el sistema de Di Zhu¹⁰⁶.

苗 miáo: distribuido principalmente en el área montañosa occidental de la provincia de Hu Nan y Guang Xi, es decir, el área que conecta el sureste de Si Chuan con el noroeste de Hu Nan y el noreste de Gui Zhou. La comunidad Miao era numerosa, está distribuida en un área amplia y que viven en aldeas. Un Zhai grande se compone de varias pequeñas aldeas, el líder de la pequeña aldea se llama Dong Zai, y el líder del Zhai grande se llama Ye Tou. Zhai (寨) grande es una comuna rural, una organización social al final de la sociedad primitiva, y en transición hacia la moderna.

瑶 yáo: distribuido principalmente en la parte sur de la región, a saber, las zonas montañosas de Guang Dong, Guang Xi y las zonas montañosas que conectan Gui

---

¹⁰⁶ La economía terrateniente es un sistema económico basado en el sistema de propiedad de la tierra propio de la sociedad feudal, que explota a los campesinos alquilándoles la tierra. Este modo de producción feudal por el que se regula la economía de los terratenientes y la propia sociedad feudal es el más típico en esta zona de China. En los primeros tiempos de la sociedad feudal china, se estableció este sistema. Los terratenientes utilizaron fuerzas económicas y no económicas para saquear y fusionar tierras, en gran cantidad, formando propiamente el sistema de propiedad de la tierra feudal. Los terratenientes rara vez lograban administrar directamente una gran cantidad de tierra. En su lugar, dividían la tierra en pequeñas partes y se la arrendaban a los agricultores, apoyándose en la propiedad de la tierra y recurriendo a la coerción super—económica, en forma de renta feudal de la tierra.

Zhou y Yun Nan. El desarrollo del pueblo Yao es muy desigual. Los que viven en las zonas montañosas de Hu Nan y Guang Xi están más desarrollados que los vecinos Miao; los que viven en las zonas montañosas de la frontera sureste de la provincia de Yun Nan están menos desarrollados que los vecinos Miao.

3.3.3 *Dinastía Ming*

En 1368, Zhu Yuanzhang, un chino Han, reclamó el trono y estableció la Dinastía Ming, con capital en Nanjing. El territorio de Dinastía Ming era mucho más pequeño que el de la Dinastía Yuan, pero heredó el sistema Tusi introducido por la Dinastía Yuan en las zonas fronterizas de las minorías étnicas (Meng, 2015). En la obra de Zhang T. (1974, Volumen 310) se registra: “踵元故事，大为恢拓，分别司、郡、州、县，额以赋役，听我驱调，而法始备矣。然其道在于羁縻。彼大姓相擅，世积威约，而必假我爵禄，宠之名号，乃易为统摄，故奔走惟命。然调遣日繁，急而生变，恃功怙过，侵扰益深，故历朝征发，利害各半。其要在于抚绥得人，恩威兼济，则得其死力而不足为患。 Basándose en la Dinastía Yuan, la Dinastía Ming mejoró aún más el sistema Tusi mediante la imposición de impuestos y el servicio de mano de obra en las divisiones, condados, estados y comarcas bajo la jurisdicción de los funcionarios Tusi, que estaban bajo la administración de la dinastía central antes de que se pudieran completar las leyes pertinentes. La base de este sistema era la política Jimi. En el caso de los grupos grandes y prestigiosos, sus jefes recibieron títulos y cargos oficiales para que pudieran seguir el mando de la dinastía central y ser gobernados fácilmente. Sin embargo, con el frecuente reclutamiento de Tuguan, algunos de ellos se volvían arrogantes y luego iniciaban guerras contra la corte. Por ello, la dinastía central tuvo que adoptar una estrategia tanto de pacificación como de prestigio para que las zonas minoritarias estuvieran en paz”. La

aplicación de estas políticas permitió a la dinastía Ming tanto recibir ingresos fiscales de las zonas minoritarias como reforzar el dominio de la dinastía central sobre ellas. De este modo, el sistema Ming Tusi se convirtió en un sistema adecuado no sólo para gobernar a las minorías étnicas de las regiones fronterizas del suroeste y noroeste, sino que también proporcionó un modelo de referencia para un sistema de gobierno de las minorías étnicas de las zonas remotas del noreste.

La dinastía Ming gobernó un territorio mucho más pequeño que la dinastía Yuan, cuyos mongoles volvieron a las praderas del norte de China y establecieron un nuevo estado, pero ya no era la dinastía central de China. Con la llegada de un gran número de chinos Han al suroeste durante la dinastía Ming, la estructura étnica de la zona cambió, y según los libros de historia que quedaron de la dinastía Ming he resumido y categorizado dos áreas clave de distribución de las minorías durante este periodo (Yang, 1941):

Norte:

- 1) **Mongoles:** Tras capturar la capital de la Dinastía Yuan, el emperador Ming Zhu Yuanzhang siguió enviando sus tropas por toda China para exterminar a los restos del ejército mongol. Las tribus mongolas fueron a establecerse en las cuencas de los ríos Song Hua, Neng y Liao, en el lago Balkhash, en el río Irtish y en el norte y el sur de las montañas Tian Shan, por lo que la Dinastía Ming no gobernó las zonas esteparias mongolas del norte de China. La aristocracia mongola no sólo ocupaba vastas zonas en el sur, norte, noreste y noroeste del desierto, sino que el ejército mongol seguía siendo fuerte en todas partes. Los señores feudales mongoles, grandes y pequeños, gobernaban por separado en las zonas bajo su dominio. Había constantes luchas y anexiones entre los grandes y pequeños señores feudales que había entre ellos, y las distintas tribus seguían dividiéndose y reagrupándose. Algunas de las tribus mongolas del noreste y noroeste del país que se habían

- adherido a Dinastía Ming pasaron a formar parte de los grupos minoritarios del sistema Tusi Ming. Cientos de miles de mongoles siguen viviendo en el interior del sur y el norte de China.
- 2) Yurchen: Estaban distribuidas en una amplia zona de las tres provincias del noreste y se dividían en tres grandes partes según la región de sur a norte: Jian Zhou Yurchen, Hai Xi Yurchen y Salvaje Yurchen. La Dinastía Ming creó las comisiones militares regionales de Liao Dong y Nurgan y organismos administrativos a todos los niveles para gestionar la región. A finales de la Dinastía Ming, Nurhaci, el líder de las Yurchen de Jian zhou, comenzó a expandir su poder, luego unificó los ministerios de las Mujeres Zhen, conquistó las tribus mongolas Khorchin y Jaljas Interior, y estableció el Reino Hou Jin en el año 44 de la era Wan Li (1616 D.C.).
  - 3) Etnia uigur: Se encontraban al oeste del paso de Jiayu¹⁰⁷ y al sur de las montañas Tian Shan, principalmente en las ciudades de Kumul, Turfán, Bechbaliq, Huo Zhou, Liu Cheng, Jotán y Kasgar. Los nobles ocupaban los oasis y eran propietarios de las fincas; los plebeyos se encontraban en su mayoría en el campo y servían como siervos de los nobles, realizando pesadas tareas militares y de corvée; algunos de los uigures que vivían en las ciudades y se dedicaban a la artesanía y el comercio debían pagar fuertes impuestos a los gobernantes feudales.
  - 4) Kazajos: Se encuentran en el noroeste de Xin Jiang y Asia Central y trabajan principalmente como nómadas, viviendo y residiendo en lugares irregulares. Los kazajos están divididos en muchas tribus dentro de sí mismos y no viven juntos.

---

¹⁰⁷ El Paso Jiayu (chino simplificado: 嘉峪关 pinyin: Jiāyù Guan) es el primer paso en el extremo oeste de la Gran Muralla China, cerca de la ciudad de Jiayuguan en la provincia de Gansu. También se ha llamado Paso Jiayuguan. Junto con el Paso Juyong y el Paso Shanhai, es uno de los principales pasos de la Gran Muralla.

Las tribus son organizaciones militares, políticas y productivas, cuyo jefe es un hombre mayor. La clase alta poseía grandes cantidades de ganado y riqueza, mientras que el ganadero y el pastor medio dependían principalmente de su propia mano de obra y debían pagar impuestos y realizar el servicio militar y laboral.

Sur:

- 1) **Tibetanos:** Aunque vivían principalmente en la región del Tíbet, también había partes de la población tibetana que vivían en la parte noroeste de Si Chuan, Qinghai, Gansu y el noroeste de Yun Nan. Durante la Dinastía Ming, se crearon dos comisiones militares de gobierno local en las zonas tibetanas, U-Tsang y el Khams. U-Tsang era responsable del Tíbet; Khams gobernaba los asentamientos tibetanos que vivían en Gan, Qinghai y el noroeste de Si Chuan. El sistema de siervos señoriales siguió desarrollándose en la sociedad tibetana durante Dinastía Ming. El señor poseía la tierra y los siervos, y la voluntad del señor era la ley, mientras que los siervos no tenían libertad personal y vivían como el ganado y los caballos a las órdenes del señor.

- 2) **Grupo étnico Bai:** Se extiende por una amplia zona al norte de río Yuan, en Yun Nan, siendo la provincia de Da Li el mayor asentamiento del pueblo Bai. La agricultura, la artesanía y el comercio han alcanzado un alto nivel de desarrollo. Algunas zonas ya eran sociedades económicas terratenientes, y surgió una serie de personas que se dedicaban plenamente a las operaciones comerciales y a la minería y la fundición. La corte Ming gobernaba esta zona con una estrategia de gobierno que consistía en una combinación de Tuguan e itinerantes.

- 3) **Grupo étnico Yi:** Se encontraban principalmente en Si Chuan, Yun Nan, Gui Zhou

y algunas zonas de Guang Xi, siendo Yun Nan la más común. En la Dinastía Ming, en la región de oeste de Yun Nan, que tenía un sistema de desarrollo social y económico de terratenientes, los Yi eran gobernados por un sistema de Liu Guan; en las zonas con un sistema de desarrollo social y económico de señores, los Yi eran gobernados tanto por Tuguan como por Liu Guan, como en el caso de la región de Chu Xiong; y en las zonas montañosas y remotas, donde el desarrollo social y económico era esclavista, los Yi eran gobernados por un sistema de Tusi. En general, el desarrollo socioeconómico del pueblo Yi fue más rápido en Yun Nan y más lento en Si Chuan, Gui Zhou y Guang Xi.

- 4) Grupo étnico Dai: Durante la Dinastía Ming, esta etnia se dividió en grupos pequeños y grandes. El Gran Salar se encontraba principalmente en la frontera occidental de Yun Nan y en las zonas fronterizas con Birmania y Tailandia; el Salar Menor se encontraba principalmente en la frontera sur de Yun Nan y en las zonas fronterizas con Laos. La zona es apta para el cultivo de cereales y produce arroz en abundancia, así como una gran variedad de otros cultivos. En la etapa socioeconómica señorial feudal, la tierra es propiedad del señor, que cede a los siervos un trozo de tierra para que la cultiven con el fin de mantener una subsistencia mínima para su familia. Los siervos tenían que utilizar sus propias herramientas para cultivar los campos para el señor y realizar diversas tareas como ir a buscar agua, cocinar, cultivar verduras y limpiar la casa.

- 5) Grupo étnico Miao: En Dinastía Ming, se encontraban principalmente en las regiones montañosas del noreste y sureste de Gui Zhou y el oeste de Hu Nan, así como en el sureste de Yun Nan y el sur de Si Chuan, y también en el norte de Guang Xi. Según sus trajes y tocados, se dividen en “Hua Miao”, “Qing Miao”, “Hong

Miao”, “Bai Miao”, “Hei Miao”, “Duanqun Miao”, “Changqun Miao”. Dedicados principalmente a la agricultura, cultivando arroz y cultivos de secano, la producción en las zonas montañosas era muy baja. La región Miao seguía siendo gobernada por la Dinastía Ming bajo el sistema Tusi. Aunque los Miao vivían en una zona relativamente fija, lo hacían en varios grupos pequeños y dispersos, y los Tusi de las zonas Miao eran en su mayoría pequeños Tusi.

- 6) Grupo étnico Buyei: Se encuentra principalmente en el centro, sur y suroeste de Gui Zhou y a lo largo de la frontera con Yun Nan. Respecto a la socioeconomía, la tierra era propiedad del señor en la etapa de señorío feudal. El señor entregaba a los siervos una parcela de tierra para que la cultivaran con el fin de mantener un nivel mínimo de subsistencia. Los siervos debían trabajar los campos del señor sin compensación alguna y la cosecha iba íntegramente al señor. Además, los Buyei eran famosos por su artesanía de tejido y batik. La Dinastía Ming también adoptó el sistema de gobierno Tusi para el pueblo Buyei, otorgando a los señores el título de Gran y Pequeño Tusi.
- 7) Grupo étnico Zhuang: Se encuentran en Guang Xi, Yun Nan, Guang Dong y Gui Zhou y Hu Nan, y la mayoría vive en el oeste de Gui Zhou y el sureste de Yun Nan. Se dedicaban principalmente a la producción agrícola. La Dinastía Ming nombró a funcionarios exiliados para gobernar las zonas socioeconómicamente desarrolladas de los boyardos; en las zonas más atrasadas socioeconómicamente, se introdujo el sistema Tusi.
- 8) Grupo étnico Yao: Se encuentran en Guang Xi, Hu Nan, Yun Nan, Guang Dong, Gui Zhou y Jiangxi. Los que viven en los valles y las zonas de colinas cultivan

arroz; los que viven en las montañas cultivan tierras de secano, recolectan, cazan y crían ganado.

- 9) Grupo étnico alpino: Se encuentran en Tainan, Nan Xiong y Ping Dong, en la isla de Taiwán. Se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería, con cultivos como cereales, judías y batatas, y a la cría de gatos, perros, jabalíes y pollos. También había cazadores. En la Dinastía Ming, la organización social de los bárbaros orientales era la “comunidad”, en la que las comunidades más pequeñas estaban vinculadas por lazos de sangre y las más grandes por lazos geográficos, y todavía se encontraban en una etapa en la que acababan de cruzar el umbral de la sociedad de clases.

3.3.4 *Dinastía Qing*

Durante la Dinastía Qing, los chinos Han eran la mayoría de la población, pero los manchúes dominaban políticamente, además, decenas de otras minorías étnicas vivían en todo el país. Cuando se fundó la Dinastía Qing, la integración étnica de China estaba bien establecida y, aunque el grado y el alcance de la integración variaban de una región a otra, se había formado un conjunto. Para un análisis específico de situaciones concretas, voy a presentar la situación básica de las minorías étnicas locales de las regiones del norte, suroeste y sureste de China basado en el libro de Yang (1996):

Norte:

- 1) A finales de la Dinastía Ming y principios de la Qing, los mongoles se dividían en los mongoles del norte de Jaljas (Zasaktu, Tushet y Chechen), los mongoles del oeste de Erut (Junggar) (fuertes a principios de Dinastía Qing), los Heshot, los turcos y los turcos, y los mongoles del sur (Tulburt), que ya formaban parte de Dinastía Qing antes de que ésta se unificara. En el periodo Kang Xi, la división

- Junggar de Mongolia Occidental se subordinó a Dinastía Qing; en el periodo Yongzheng, el jefe de la división Heshot de Qinghai, Lobzang Danjin, se sublevó contra Dinastía Qing, su etnia fue pacificado y establecido el sistema Tusi en esta área. Los mongoles eran principalmente nómadas y practicaban la escuela Gelugpa del budismo tibetano, y se encontraban en una sociedad de señores feudales.
- 2) El grupo étnico Daur. Se encuentran principalmente en Hu Lun Bei Er, Comunidad autónoma Mongolia Interior; en Qiqihar, Provincia de Hei Long Jiang; en la Ciudad Ta, Comunidad autónoma Xin Jiang, y se dedican a la agricultura y el pastoreo, así como a la caza y la pesca. La división de clases ya había surgido durante Dinastía Qing, y se manifestaba en la aristocracia de clan.
  - 3) El pueblo Evenki. Durante Dinastía Qing se encontraron en Hu Lun Bei Er, Comunidad autónoma Mongolia Interior, y en Nen He, Provincia de Hei Long Jiang, donde se dedicaban a la cría de animales o a la pequeña actividad agrícola y a la caza. En esta etapa todavía estaban en el final de su sociedad primitiva y en transición hacia una sociedad de clases.
  - 4) El pueblo Oroqen. se encontraban en Hu Lun Bei Er, Comunidad autónoma Mongolia Interior, y en Hu Ma y Ai Hui, Provincia de Hei Long Jiang, y se dedicaban principalmente a la caza, así como a la recolección y la pesca. Su sociedad estaba al final de la etapa del primitivismo.
  - 5) Uigures. Durante Dinastía Qing, la mayoría de ellos vivían en el sur de las montañas Tian Shan, con un pequeño número disperso por la Prefectura autónoma kazaja de Ilí y el norte de Comunidad autónoma Xin Jiang. Desde finales del siglo XIV hasta

finales del XVI, la nobleza feudal uigur estableció el Janato de Cachemira, que más tarde trasladó su capital a Yarkand y pasó a llamarse Janato de Yarkand. A principios de la Dinastía Qing, el janato de Yarkand estableció relaciones de tributo y comercio con la Dinastía Qing. En 1678, Kardan, Tusi mongol Junggar en el norte, destruyó el kanato de Yarkand y gobernó la región uigur. Durante el periodo de Qian Long, el ejército Qing eliminó a las fuerzas de Junghar. Los uigures practican la agricultura, cultivando trigo, maíz, arroz y algodón. El islam se practicaba, su sociedad estaba en la etapa de Servidumbre.

- 6) Grupo étnico Hui. Durante la Dinastía Qing se distribuyeron por todo el país, sobre todo en Comunidad autónoma Ning Xia y Xin Jiang y la Provincia de Gan Su, Qing Hai, Yun Nan, Hu Nan, He Bei, Shan Dong, An Hui y otras provincias. La mayoría de ellos viven en comunidades mixtas con los chinos Han, siendo la Comunidad autónoma Ning Xia la más grande y otros lugares con asentamientos de tamaño variable. Los que viven en las ciudades se dedican al comercio y a diversas industrias; los que viven en el campo se dedican principalmente a la agricultura, y su modo de vida es casi idéntico al de los chinos Han.
- 7) Kazajo. Desde los siglos XVI y XVII, habitan una vasta zona que se extiende desde los montes Altai y los ríos Chu y Talas, al este, hasta el mar Caspio, al oeste. Se dedican principalmente a la ganadería, pero también a la agricultura y la caza. La mayoría son musulmanes, pero también hay chamanes y adoradores de la naturaleza.

Sur:

- 1) El pueblo tibetano. Los tibetanos se dividen en cuatro partes: Wei, Kang, Tibet y

- Ali. Wei, o el antiguo Tíbet, tiene el Palacio de Potala¹⁰⁸, donde reside el Dalai Lama; Kang es la ciudad de Chamdo; Tíbet es la zona detrás de Tíbet propiamente, se encuentra de Monasterio de Tashilhunpo¹⁰⁹, donde reside el Panchen lama¹¹⁰. Ali, en el oeste del Tíbet posterior. En los primeros años de la Dinastía Qing, el poder y la autoridad religiosa en el Tíbet estaban divididos entre el Dalai V (Ngawang Lobsang Gyatso)¹¹¹ y el Panchen IV, y el Tíbet se regía por un sistema de unidad entre la Iglesia y el Estado. La sociedad tibetana era una sociedad de servidumbre. El pastoreo tibetano era el pilar de la sociedad tibetana, y la agricultura era complementaria, con un desarrollo desigual en las distintas regiones.
- 2) Grupo étnico Qiang. Vivían en Wen Chuan, He Shui y Song Pan, provincia de Si Chuan. Se dedicaban principalmente a la agricultura, con técnicas de producción pobres y pocas cosechas. Fue en una etapa de la sociedad en la que el terrateniente feudal estaba sustituyendo gradualmente a la servidumbre feudal.
- 3) Grupo étnico Yi. Se encontraban principalmente en las provincias de Si Chuan, Yun

¹⁰⁸ El Potala o templo de Lhasa es la máxima expresión de la arquitectura tibetana y residencia de los Dalái Lama desde que Lozang Gyatso lo fundó en el siglo XVII (año 1648) en Lhasa, la capital del Tíbet, hasta 1959, fecha en la que el decimocuarto Dalái Lama se exilió a Dharamsala, India, tras una revuelta popular contra China. El monumento se sitúa sobre la montaña llamada Hongshan, a una altura de 3650 metros sobre el nivel del mar.

¹⁰⁹ El monasterio de Tashilhunpo (tibetano: བཀྲ་ཤིས་རྒྱུ་ལོ་ཤོ་མོ་), fundado en 1447 por el primer Dalái lama, es un monasterio histórico y culturalmente importante en Shigatse, la segunda ciudad más grande del Tíbet. El monasterio fue saqueado cuando el Reino de Gorkha invadió el Tíbet y capturó Shigatse en 1791 antes de que un ejército combinado de tibetanos y chinos los hiciera retroceder hasta las afueras de Katmandú, cuando se vieron obligados a acordar el mantenimiento de la paz en el futuro, pagar tributos cada cinco años y devolver lo que habían saqueado de Tashi Lhunpo.

¹¹⁰ El panchen lama (en tibetano: བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་; en chino: 班禪喇嘛) es la segunda autoridad religiosa más importante en el Tíbet, al ser el segundo más importante de la escuela Gelug, que es la más popular de las escuelas budistas en el Tíbet. El dalái lama es líder de la escuela Gelug, jefe político del Tíbet (actualmente en el exilio), perteneciente a la tradición Gelug-pa. El título de panchen lama lo otorgó por primera vez el quinto dalái lama, Lobsang Gyatso al abad del monasterio de Tashilhunpo lo que significa “Gran Sabio”. El panchen lama es considerado una emanación del Buda de la Luz Infinita, Amitābha. Una de sus funciones más importantes es la de encontrar las reencarnaciones de los dalái lama.

¹¹¹ gawang Lozang Gyatso (tibetano: ལོ་བཟང་ལྷ་མོ་མཚོ་, wylie: Blo-bzang Rgya-mtsho, pinyin tibetano: Lobsang Gyaco) (1617-1682), quinto dalái lama conocido como El Grande que empezó a construir el Palacio de Potala en Lhasa, Tíbet. Enmarcado dentro de la escuela budista Gelugpa, fue una figura política del Tíbet muy importante en el siglo XVII. Después de una guerra civil y con ayuda de Gushi Khan, un poderoso líder militar mongol, al Gran Quinto se le concedió el poder secular del Tíbet. El gobierno que fundó duró hasta 1951. Al principio gobernó por medio de un Desi o virrey, pero a la muerte de este tomó las riendas del gobierno, aunque siempre apoyándose en otros nuevos Desis.

- Nan y Gui Zhou, y en los condados de Long Lin y Mu Bian en Guang Xi, siendo las zonas como Da Liangshan, Xiao Liangshan y Ailaoshan más pobladas. La agricultura es el pilar principal, con la ganadería como actividad secundaria. El desarrollo socioeconómico es muy desigual: los Yi de Yun Nan se han convertido en terratenientes feudales y los Yi de Liangshan de Si Chuan siguen siendo esclavos.
- 4) Grupo étnico Bai. En la antigüedad se encontraban principalmente en la provincia de Yun Nan, con el mayor asentamiento en la región de Er Hai. Se dedican principalmente a la agricultura, con la ganadería como actividad secundaria. Los que viven en la región de Er Hai se han convertido en terratenientes feudales, mientras que las zonas remotas siguen bajo el régimen de señorío o de esclavitud o incluso se encontraban en el final de la sociedad primitiva.
  - 5) Grupo étnico Hani. Solían vivir en Hong He, río de Yuan, Si Mao y Xi Shuang Ban Na, y se dedicaban principalmente a la agricultura, con actividades secundarias como la cría de aves de corral y la producción de hierbas medicinales. La mayoría eran señores, con un pequeño número aún no claramente dividido en clases.
  - 6) Grupo étnico Dai. Solían vivir principalmente en las regiones de Xi Shuang Ban Na y De Hong de la provincia de Yun Nan, pero también en el suroeste del país y a lo largo de las fronteras con Myanmar, Laos y Vietnam. Se dedican principalmente a la agricultura, con actividades secundarias como la avicultura, los animales y el té. Algunos fueron terratenientes feudales y la mayoría fueron señores.
  - 7) Grupo étnico Lahu. Durante la Dinastía Qing se encontraban principalmente en las zonas montañosas del valle del río Lancang, en Yun Nan, donde, además de la

- agricultura, se dedicaban a la caza, la apicultura y la recolección. Las partes más desarrolladas están empezando a ser terratenientes feudales, las otras estaban en la etapa de señorío.
- 8) Grupo étnico Naxi. Viven principalmente en la región de Li Jiang, en Yun Nan, y algunos en Yang Yuan, Yan Bian y Mu Li, en Si Chuan. Se dedican a la producción agrícola. Practicaban la religión Dong Da. Durante la Dinastía Qing, se desarrolló un sistema regional de terratenientes, con señoríos regionales intermedios y, en algunas zonas, un sistema familiar matrilineal.
  - 9) Grupo étnico Jingpo. Vivían en las zonas montañosas de la región de Dehong, en Yun Nan, La mayoría de ellos se dedicaban a la agricultura y la caza Las áreas de desarrollo son señoriales, quedando restos de comunas rurales en las zonas más pobres.
  - 10) Grupo étnico Nu. Vivían principalmente en las zonas montañosas de Pekín, Fu Gong y Gong Shan, en Yun Nan, dedicándose a la agricultura de secano y a la caza y recolección. Algunos han entrado en la sociedad de clases, mientras que otros aún no están claramente diferenciados.
  - 11) Grupo étnico Miao. Durante la Dinastía Qing se encontraban principalmente en Gui Zhou, Yun Nan, Hu Nan y Si Chuan, con unos pocos en la isla de Hainan, en Guang Dong, y en el extremo noroeste de Hubei. Dedicada principalmente a la producción agrícola, la zona de Xiang Xi y Qian Dong se encuentra ya bajo un sistema de terratenientes feudales, mientras que algunas del oeste de Gui Zhou están bajo un sistema señorial y otras están aún más atrasadas.

- 12) Grupo étnico Buyi. Durante la Dinastía Qing vivían principalmente en la región sur de Gui Zhou, con una pequeña población en Gui Zhou occidental. Se dedica principalmente a la producción agrícola y a la cría de aves de corral. En la fase de transición del señorío feudal al terrateniente.

- 13) Grupo étnico Li. Durante la Dinastía Qing vivían principalmente en la isla de Hainan, practicando la agricultura, sus cultivos eran negociado en el mercado. El pueblo Li de la región de Wuzhi shan comenzó a feudalizarse, pero aún quedan restos del original.

- 14) Grupo alpino. Se encuentra principalmente en las zonas montañosas de la isla y en las llanuras longitudinales de la costa sureste de Taiwán y en la isla de las Orquídeas. Se dedican principalmente a la agricultura, cultivando arroz, mijo y batatas. Socioeconómicamente se sitúan al principio de la transición al feudalismo.

4 YONGSHUN TUSI Y LA INTEGRACIÓN ÉTNICA

Las regiones más antiguas del sistema Tusi de la antigua China se concentraban en las provincias del suroeste del país. Situada a medio camino entre las regiones minoritarias del suroeste y las dinastías centrales, la situación geográfica natural de Yongshun ha sido históricamente una región multiétnica. La diversidad y rivalidad étnica ha convertido a Yongshun Tusi en uno de los regímenes de minorías étnicas más poderosos en esta área de la historia de China.

En este capítulo se analizará de forma exhaustiva el impacto del Yongshun Tusi en la integración étnica local a partir de los resultados del trabajo de campo y de la bibliografía pertinente. Está dividido en dos partes, la primera de las cuales comienza con una introducción al entorno social y físico de Yongshun; a continuación, se explican los vínculos entre la minoría étnica local (Tujia) y Yongshun Tusi, la situación básica de este grupo étnico, antes de tratar el impacto histórico de Tuis de Yongshun en diversos aspectos de la zona. La segunda parte, está basada en los resultados de las visitas de campo y profundiza en el impacto del sistema Tusi en la integración étnica local en tres ámbitos: urbanismo, arquitectónico y el patrimonio cultural.

4.1 Sistema Tusi en Yongshun

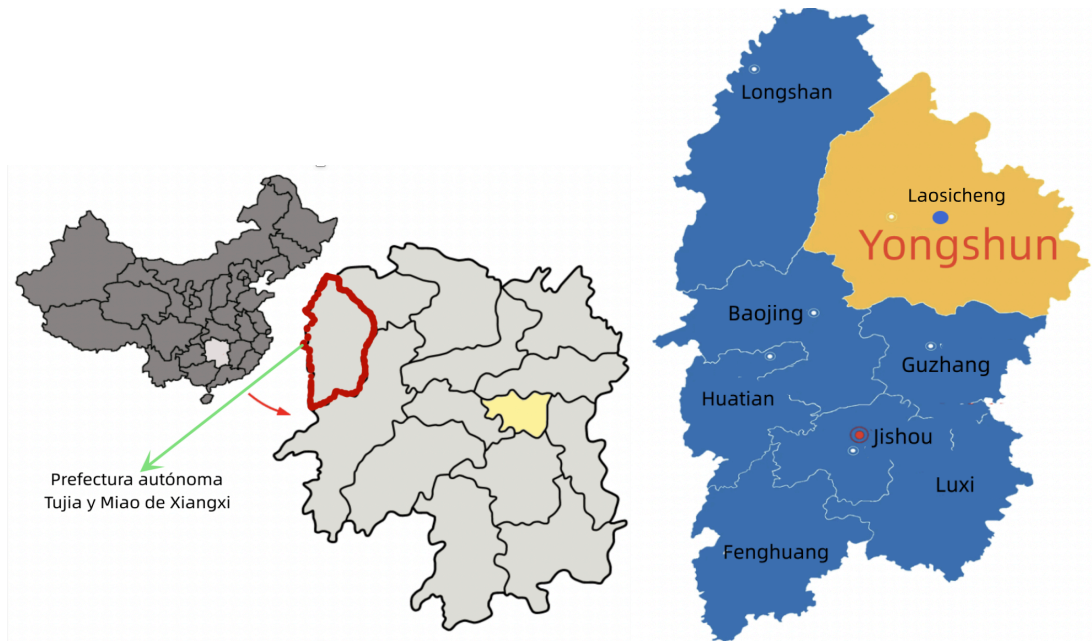
Las minorías étnicas de China no sólo son diversas, sino que están ampliamente distribuidas, ocupando alrededor del 64% del territorio del país. Según Gong Yin (2012), experto en el estudio de los Tuis, “la dinastía central estableció 3.108 Tusi en catorce provincias y distritos de Qinghai, Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hunan, Guangdong, Gansu, Mongolia Interior y las provincias orientales”. Puede decirse que casi todas las minorías étnicas han practicado el sistema Tusi a lo largo de la historia, “La nación china es una familia pluralista de grupos étnicos, y el sistema Tusi fue un importante sistema de

autoridad central en la antigua China para gestionar los grupos minoritarios locales; es casi imposible explicar los problemas étnicos de China sin el Tusi” (Mao , 2011).

En Hunan, las principales zonas donde se concentraban los Tusis eran la actual prefectura autónoma de Xiangxi y Miao y Zhangjiajie, siendo los tres principales poderes Tusi Yongshun, Baojing y Sanzhi. Tusi de Yongshun eran uno de los más poderosos de los muchos Tusi en el oeste de Hunan (Xiangxi), y el aumento de su poder y el establecimiento de su hegemonía pueden remontarse al periodo de las Cinco Dinastías. A lo largo de los siglos, la influencia de los Yongshun Tusi en la integración de las etnias del oeste de Hunan fue gradual, y la geografía local y el entorno social desempeñaron un papel importante en este proceso, al igual que su propio perfil Tusi y el sistema político que mantenían.

4.1.1 Situación general de la región de Yongshun

Mapa 4.1. Ubicación de Yongshun y Laosicheng

Fuente: Elaboración propia según Cangerzhipan (2021)

La jurisdicción del Tusi de Yongshun era históricamente muy amplia, abarcando la totalidad o gran parte de los condados de Yongshun, Longge, Baojing y Guzhang en lo que hoy es la Prefectura Autónoma Miao de Xiangxi de la provincia de Hunan. El nombre histórico de esta región no es Yongshun sino Xizhou (溪州)¹¹². El mapa 4.1. permite ver claramente la ubicación actual de la zona de Yongshun.

Zhang Tianru et al. (1763) afirmaban lo siguiente:

La parte más antigua de Xizhou, el condado de Chong, se incorporó en el sexto año de Dakang¹¹³ de la dinastía Jin, primero bajo la jurisdicción del barrio; A mediados de la dinastía Sui, se establecieron dos condados, Chongyi y Cili; En la dinastía Tang, el condado de Chongyi fue abolido e incorporado al de Cili. En el segundo año de Tianshou, Xizhou pasó a estar bajo la administración de Chenzhou y se estableció allí el condado de Lingxi; Durante las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, todas estas zonas estaban bajo la jurisdicción de Xizhou; Hasta la dinastía Song, Xizhou estaba dividida en tres condados, había otros nuevos condados, que eran Longci, Tianci, Zhongshun, Guanghua, Baojing y Yongshun, y que pertenecían a la Jinhu Dao, y todos los jefes de esta región minoritaria pertenecían a la familia Peng (Zhang, 1763) (como se vio en el capítulo 3).

Para estudiar la región de Yongshun Tusi, primero es necesario conocer la geografía y el clima locales, el suelo y los productos, la distribución de las etnias y la situación básica de la población. Esto se debe a que estos temas en sí mismos tenían relación con la

---

¹¹² Yongshun solía formar parte de Xizhou, pero a medida que los Tusis de Yongshun se hicieron más poderosos y tomaron gradualmente el control de la mayor parte del territorio, el nombre de Xizhou fue sustituido gradualmente por el de Yongshun.

¹¹³ Es un año regio, lo que es un año de reinado de un soberano. Los años regnales consideraban la fecha como un número ordinal, no cardinal. Por ejemplo, un monarca podía tener un primer año de reinado, un segundo año de reinado, un tercer año de reinado, y así sucesivamente.

administración del Yongshun Tusi. La existencia de una persona no puede separarse de su entorno. Sin el suelo, no hay forma de que la gente sobreviva. Cada terreno geológico es diferente a su manera. Algunos lugares son adecuados para la existencia humana, otros lo son menos, y algunos no son adecuados en absoluto. Por lo tanto, un requisito previo para mi investigación sobre el Yongshun Tusi es entender las condiciones naturales y humanas en la que existieron.

4.1.1.1 Entorno natural

Los aspectos más importantes de la geografía de un lugar son el clima, los ríos y la topografía. Esto se debe a que estos tres elementos están estrechamente relacionados con la vida productiva de los seres humanos. A continuación, desarrollaré estos tres aspectos de la topografía de la región occidental de Hunan con algunos datos y libros específicos.

Topografía: La zona bajo la jurisdicción del Yongshun Tusi tiene una topografía muy compleja y una gran variedad de formas del terreno. “Toda la zona está cubierta de picos, con una altitud media de unos 1.000 m sobre el nivel del mar, y alrededor del 70% de la superficie está por encima de los 800 metros” (Hu b. , 2014). Los picos están dominados por la cordillera de Wuling, que se extiende de noreste a suroeste en Cili, Zhangjiajie, Guzhang, Yongshun, Baojing, Huayuan y Ji'yi en Hunan y Songtao, Tongren y Yinjiang en Guizhou. En la antigüedad, la zona del Yongshun Tusi estaba dividida en dos partes, el Alto y el Bajo Xizhou. En alto Xizhou hay una montaña muy grande, con un pico en forma de "barco", rodeada de precipitados acantilados y una montaña oriental de forma irregular, de ahí su nombre. “Tiene 45 metros de largo y 7,5 de ancho de este a oeste, con una altura media de 1.200 metros sobre el nivel del mar y el pico más alto de esta montaña se llama Beizi Yan con 1.414,5 metros” (Hu b. , 2014), lo que es una montaña

espectacular. La montaña está rodeada por un paisaje de terrazas con numerosos sumideros y cuevas subterráneas, y el agua del río Yin es constante. La superficie es una exuberante pradera verde. Aunque la montaña no es especialmente elevada, destaca en la región en comparación con el terreno montañoso que la rodea. “En la prefectura de Xiaoxi (actual condado de Yongshun) hay 242 picos de más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, siendo los principales la Montaña de la Cabra con 1.437,9 metros sobre el nivel del mar, los Picos Míticos con 1.327 metros sobre el nivel del mar y los Picos Wanfu con 1.194 metros sobre el nivel del mar” (Hu b. , 2014). Estos picos son majestuosos y majestuosos, y se extienden a lo largo de más de cien millas, como dragones gigantes, rodeando todo bajo Xizhou. Antiguamente, los bosques estaban densamente arbolados y había una gran cantidad de recursos forestales entre ellos, lo que mantenía el agua en buen estado y regulaba el clima de la zona, que era propicio para el descanso y la recuperación de las personas.

El paisaje de Yongshun en su conjunto es un paisaje carstico. Existen dos tipos de paisajes de lava: el primero es la zona de erosión-solubilización plegada, en la que predominan los carbonatos y las rocas clásticas del Paleógeno a la Edad Media, seguidos de rocas metamórficas poco profundas de la Edad Metasedimentaria. La primera es una zona de formas terrestres de erosión-solución plegada, dominada por carbonatos y rocas clásticas del Paleógeno a la Edad Media, seguida de rocas metamórficas poco profundas de la Edad Meta sedimentaria. La segunda es la sub - zona del relieve montañoso de Yuanxu, situada en la cuenca de la depresión de Yuanxu, entre los picos Wuling y Xuefeng. Este paisaje tiene buenas condiciones de luz, calor, agua y suelo y es adecuado para el desarrollo de la producción agrícola. Sin embargo, las cimas están fragmentadas, con densas zanjas y cunetas, y la erosión y la denudación son fuertes, lo que las hace propensas a desprendimientos y derrumbes. En general, el estado es un paisaje kárstico, que tiene múltiples caras, con causas internas y externas, lo que da lugar a una gran variedad de

extraños bosques de cuarzo en la superficie y profundas e impredecibles cuevas subterráneas. La geomorfología de los picos de la zona Tujia es diversa, dominando las cumbres, así como los riscos fluviales, las llanuras altas, las cuencas y los pingbans. Las cuencas fluviales son numerosas y hay muchas cuencas fluviales en la zona de Yongshun, de las cuales las más grandes son el río y la cuenca fluvial. Situado en la parte occidental de la prefectura de Shangxi, en el actual municipio de la Montaña del Fuego, “el río Wulonggong es una cuenca fluvial con una superficie de 41,13 kilómetros cuadrados y una elevación máxima de 1.054 metros; la cuenca tiene 15 kilómetros de longitud, con una anchura de 500 metros en su punto más ancho y 50 metros en su punto más estrecho. El clima de la zona es suave, con inviernos cálidos y veranos frescos. La temperatura máxima en invierno es de 7°C a 8°C y en verano de 26°C a 28°C” (Hu b. , 2014).

Ríos: En la región de Yongshun hay cerca de 1.000 ríos pequeños y medianos entre el río Qiu y el río Li, el río Qiu es el afluente más grande del río Yuan (Hu b. , 2014). En la antigüedad se conocía como la fuente del norte (río Qiu) y del sur (río Li), siendo la fuente del norte la corriente principal, que se origina en el condado de Xuanen, provincia de Hubei, y serpentea a través de Xuanen y Laifeng en la provincia de Hubei, Longshan en la provincia de Hunan y los límites de Xiushan y Qiuyang en Chongqing, de los cuales 56 kilómetros forman los límites de provincia entre el provincia de Hunan, Hubei y Chongqing (Hu b. , 2014). El río seco fluye hacia el sur a través de la central hidroeléctrica de Wantang, en el condado de Longgui, y la ciudad de Qianti, en el condado de Xuyang, Chongqing, para unirse al río Xiugong. La fuente del sur (río Li), conocida como el río Xiushan, nace en el arroyo Goat Mountain, en el condado de Songtao, provincia de Guizhou. Los ríos sur y norte se unen en el dique qui en el condado de Xiugong, Chongqing, y luego fluyen río abajo durante más de 10 kilómetros hasta la frontera estatal a través de la aldea de Daqiao, tomando el río Washing, el río Huawuan, el río Sixi, el río Mangdong,

el río Shisong, el río Baixi y el río Guzhang en su camino hacia el condado de Yuanling, donde se unen al río Yuan. “La longitud total del río seco es de 477 m, con una superficie de cuenca de 18.530 m², de los cuales 222,5 m están en el estado, con una superficie de cuenca de 9.098 m²” (Hu b. , 2014).

El río nace en el condado de Sangzhi y fluye hacia el este a través del condado de Sangzhi, el condado de Yongshun, la ciudad de Zhangjiajie, el condado de Cili, el condado de Qimen, el condado de Linli, el condado de Li y la ciudad de Jin, antes de entrar finalmente en el lago Dongting. “El río tiene una longitud total de 388 kilómetros y una superficie de 18.500 kilómetros cuadrados” (Hu b. , 2014). Los estratos de cantera de cuarzo en la cuenca del río están extendidos y se han desarrollado karsts, con la mayor parte del río fluyendo a través de picos y arrecifes. Por debajo de la compuerta de cuarzo, el tramo inferior del río es llano, de caudal suave y navegable. El río se encuentra en la misma zona de tormentas que las Tres Gargantas del río Yangtze y el río Qingjiang, y es propenso a encontrarse con las aguas de crecida del río Yangtze desviadas al río Songzi, lo que provoca inundaciones río abajo. Los principales ríos de apoyo son el río Lou y el río Dredge, y algunos tramos del río principal son navegables. Todos los ríos y arroyos de la zona acaban desembocando en el río Yangtze, que forma parte del sistema fluvial del mismo nombre. Los ríos tienen una temporada de aguas altas en verano y otoño y una de aguas bajas en invierno y primavera, con grandes variaciones estacionales de caudal.

Aunque la región de Yongshun es una zona montañosa, cuenta con numerosos ríos cuya agua desempeña un importante papel en la vida social y económica de la región. Como todos sabemos, el agua es la savia de la agricultura (Hu b. , 2014). El riego es esencial para el desarrollo de la producción agrícola. Al haber tantos picos y tan poca tierra en la zona de Yongshun, la agricultura es principalmente de secano, y la cosecha de los cultivos de

secano depende sobre todo de las precipitaciones naturales, y la cantidad de la cosecha está determinada por si las lluvias son oportunas y adecuadas para el año. Si la lluvia no es oportuna o en la cantidad adecuada, está destinada a provocar un desastre en la industria agrícola. Si la lluvia es inoportuna o demasiado escasa, se convertirá en sequía, y si llueve demasiado, provocará inundaciones. Por eso, las familias campesinas de minorías de la región solían referirse a estas cosechas de secano como "confiar en el cielo", lo que significa que, si el cielo te permite tener una buena cosecha, tendrás una buena cosecha, y si te permite tienes una mala cosecha, tendrás una mala cosecha. En las zonas cercanas a los arroyos y ríos, cerca de las fuentes de agua, la agricultura no estaba limitada por la lluvia y el agua, y la temporada agrícola y el rendimiento de las cosechas podían estar garantizados. Por eso, desde los primeros tiempos, los campesinos de Tujia "cultivaban la tierra allí donde había arroyos y manantiales", y la zona a lo largo de los ríos se fue convirtiendo en una importante zona agrícola. Además, la abundancia de ríos y recursos hídricos creó y desarrolló una tradición pesquera en la familia, que proporcionó condiciones favorables para su supervivencia (Hu b. , 2014).

Clima: En cuanto al tipo de clima, la región de Yongshun tiene un clima subtropical monzónico húmedo, con tiempo cálido y lluvioso, sin verano caluroso ni invierno frío. Las lluvias son abundantes y las estaciones son suaves. “La temperatura media anual oscila entre los 12°C y los 17°C y las precipitaciones anuales oscilan entre los 1.100 y los 1.600 milímetros. El periodo sin heladas es de 190 a 280 días. Hay mucha niebla y mucha humedad, y la velocidad del viento es baja. La media anual de sol es de 1200-1500 horas” (Hu b. , 2014).

Bao (2017) sobre la descripción del tiempo de Dinastía Ming afirmaba lo siguiente:

“El tiempo aquí es tan agradable en marzo que ya no es necesario llevar ropa de algodón. El tiempo no se enfría hasta el otoño. Hasta octubre no tendrá que poner una chaqueta. En invierno, sólo hay que llevar un fino abrigo de algodón para protegerse del frío, similar al clima de mi pueblo natal”.

Existe una clara distribución vertical del clima en las diferentes zonas de altitud de la cordillera de Yongshun. En el libro de Hu bingzhang (2014) encontramos los siguientes registros:

“Las zonas fluviales por debajo de los 350 m sobre el nivel del mar son cálidas y húmedas durante todo el año, con temperaturas del aire elevadas, una temperatura media anual de 17°C, un periodo sin heladas de más de 280 días y una precipitación anual de unos 1.300 mm. Los cultivos son principalmente de arroz, que madura una vez al año, y son aptos para el crecimiento de frutas como naranjas dulces, naranjas de verano, mandarinas y pomelos. Las cumbres bajas entre 350 y 700 metros sobre el nivel del mar son cálidas en invierno, con una temperatura media anual de 15°C a 17°C, un periodo sin heladas de más de 260 días y una precipitación anual de 1300 a 1400 mm. A una altitud de 700-1300 m sobre el nivel del mar, la temperatura media anual oscila entre los 5°C y los 15°C, con un período sin heladas de 195-220 días y una precipitación anual de 1300-1400 mm. Se cultivan cereales una vez al año, principalmente arroz, taro y arroz negro, y hierbas chinas como Huang Lian, Radix Codonopsis y Angelica, así como pino oleaginoso, abeto amarillo y agracejo. Los altos picos y crestas a más de 1.300 m de altitud tienen una temperatura media anual superior a 6,5 °C, un periodo sin heladas de 195 días y una precipitación anual de 1.600 mm” (Página, 18).

Lo que los hace aptos para la silvicultura y el pastoreo, con bosques templados de coníferas y otros bosques dispersos. Sin embargo, debido al monzón, hay grandes

diferencias de precipitación y temperatura en la región, y son más frecuentes las tormentas de lluvia, las inundaciones, las sequías, los daños por frío a baja temperatura, las granizadas, los vendavales y otras catástrofes meteorológicas, lo que repercute en las actividades económicas de los habitantes de Yongshun.

Las actividades económicas de los habitantes de la región de Yongshun están estrechamente relacionadas con el clima. El sistema de cultivo varía según las condiciones climáticas. En las altas cumbres, la primavera empieza tarde, y después de 10 meses, la gente se queda en casa haciendo fuego. En las altas cumbres por encima de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, hay tres estaciones en dos años, ya que la primavera comienza en marzo y el invierno, después de 11 meses (Zhang T. , 1763). En las presas planas, las cosechas maduran una vez al año, y en las zonas con buenas condiciones, maduran dos veces al año.

4.1.1.2 Entorno social

El entorno social de una región se ve afectado por el medio ambiente natural, pero el entorno social también creará diferentes atmósferas culturales y también afectará los cambios en el medio ambiente natural. El sistema Tusi había sobrevivido a varias dinastías centrales en esta zona, Tusi de Yongshun todavía se mantienen en pie antes de cambiar la tierra y regresar a la corriente, lo que debe tener la influencia de factores sociales y ambientales. Aquí interpreto el entorno social en dos partes: el componente étnico y el cambio demográfico.

Componente étnico: Según el libro de Luo (Luo S. , 2015) Desde la dinastía pre-Qin hasta ahora, Yongshun ha sido el lugar de reproducción de las etnias del sur, como Pu,

Ba e Yao etc, y su composición étnica es mixta, Etnia Tujia es el grupo étnico principal que se estableció por primera vez en esta área. Aunque en su proceso de desarrollo histórico, ha integrado constantemente a los pueblos Pu, Ba, Chu y Liao. Sin embargo, su pertenencia como grupo étnico principal en la región de Yongshun no ha cambiado.

En China, Tu es Indígena, Tujia es la etnia Indígena, conocida en la antigüedad como "Bizka", que significa "pueblo nativo", son los antepasados de la etnia Tujia actual (Philip & Cecilia, 2005). Su historia es muy antigua. Según las excavaciones arqueológicas locales, en la zona se han encontrado los artefactos de Neolítico y Paleolítico que datan de hace unos 100.000-10.000 años, incluso en la parte alta de Xizhou, en la parte baja de Xizhou, en Bujiamen y en Zhujiatai en Chongxian (actual condado de Sangzhi), así como un gran número de reliquias culturales de la Edad de Bronce (Yongshun, 2014). La representación de la cultura Tujia antigua es los yacimientos de Buermen en Yongshun. Los tujias de Buermen eran probablemente un grupo numeroso, con el yacimiento de la cueva de Buermen como centro de atención, y se extendieron en todas las direcciones. Así lo demuestra la excavación de puntas de flecha de bronce utilizadas para cazar en la zona, el uso de una rejilla para pescar y el uso de una aguja para tejer una rejilla. Además de las agujas, también había tubos, armaduras, conos, picos y ángulos. El cono es una herramienta de costura; la pipa ha sido rectificada y moldeada, con uno y dos agujeros redondos perforados en cada lado, y es probablemente un instrumento de viento primitivo, cuyos restos fueron tocados posteriormente por los tujias. El descubrimiento de un sacerdote también sugiere que las comunidades que vivían allí eran más estables y que tenían un mayor nivel de espiritualidad y aspiración. Estos pueblos indígenas siguieron viviendo aquí hasta convertirse en las "raíces" de la familia como nación.

Desde entonces se tiene constancia de la migración de muchos pueblos antiguos desaparecidos a la zona de Yongshun, además de los pueblos indígenas que vivían allí, en varias dinastías. A continuación, daré un resumen de las etnias extranjeras que han llegado a la zona de Yongshun, para que puedas conocer cuáles son las familias originales de los tujias en Yongshun.

Pu son posiblemente la primera minoría antigua que se asentó en la región, aparte de los habitantes indígenas de Yongshun. Se trata de un grupo étnico muy numeroso en el sur del país, con una amplia distribución geográfica y un amplio abanico de sistemas inalámbricos, por lo que se le llama el “Cien Pu”. En los primeros tiempos, los Pus actuaban principalmente en los alrededores del valle de Jiangnan, pero más tarde, debido a las disputas por las estaciones, los Pus emigraron a otras regiones, como Chu, Ba Shu, Qian y Yunnan. “Cuando el emperador Zhouchen se reunió con los señores en el momento de la fundación de su reino, el jefe de los pus ofreció el cinabrio a Dinastía Zhou” (Huang, 2007). Además, hay la obra está documentado que “sólo la prefectura Chenzhou ofreció este artículo al emperador de Zhou” (Tu, 2000). El bermellón se producía en el pasado en los condados de Yongshun, Longji, Guzhang y Zhijiang, controlados por esta parte de Chenzhou. De ello se desprende que Pu estaba viviendo en Yongshun desde la dinastía Zhou. Los principales tipos de cerámica utilizados en Pu son la loza emparedada, las vasijas de barro, las jarras y las ollas de barro, así como las vasijas y los recipientes para alimentos, como las vasijas de cuero negro y de barro, las ollas, los vasos y los cuencos. La mano de obra era tosca y, en su mayoría, artesanal. Más tarde también tuvieron sus propios objetos de bronce, como sus espadas de bronce, hachas de bronce, visiones de bronce, puntas de flecha de bronce y marcadores de pescado de bronce. Una de ellas es una espada corta con un tallo plano, que merece atención. La espada tiene un solo cuerpo y un solo vástago, el vástago se distingue del cuerpo por su falta de filo, y está perforada, teniendo el cuerpo una

sección transversal en forma de diamante. Este tipo de espada se encuentra raramente en el interior de Chu y no es una espada Chu. Es similar en forma a la espada Ba, pero el tallo y el cuerpo de la espada Ba están más claramente entrelazados, y no hay una decoración especial de estilo Basho. En el yacimiento de la cueva de Buermen, en Yongshun, se han excavado artefactos similares, y la práctica de pegar una mortaja y una espiga retorcidas en el cuerpo de una tetera no se ha encontrado en ningún otro lugar (Yongshun, 2014). La decoración es predominantemente de celosía, cuerda e incisa, con algunos motivos estampados y de cuerda. También hay un patrón de agua distintivo y una variedad de patrones incisos. Estos dibujos incisos, que duraron desde la dinastía Shang hasta el periodo de primavera y otoño, son el rasgo más importante de la cultura Baipu. Más tarde, el pueblo Baipu se desplazó gradualmente hacia el oeste bajo la opresión del pueblo Chu, dejando atrás a algunos de ellos para fusionarse con los indígenas, que se convirtieron en los ancestros de estos últimos.

Ba actuaba principalmente en la llanura de Jiangnan durante el Período de Primavera y otoño y el Período de los Estados Combatientes. Tras una guerra entre Ba y Chu y la destrucción del estado Ba, algunos de los habitantes del Ba comenzaron a huir a Xizhou y sus alrededores. “Cuando el estado de Ba fue destruido por el estado de Chu durante este período, cinco de los hermanos de Ba, a saber, Qiu, Chen, Wu, Wu y Yuan, huyeron a Qianzhong” (Li, 2008). Este es el caso de algunos de los enterramientos del Fuerte Li guaibao en Longshan y de Baihewan en Guzhang. Por ejemplo, la "espada centrada en la mano" de Lijie, la espada de bronce, el bronce con tres anillos y el bronce con manchas de tigre de Guzhang Baihewan, y un bronce de Baojing, todas ellas con características de la cultura Ba, también muestran similitudes con la cultura Chu y Pu. Los motivos del tigre también son similares a los de las culturas Chu y Pu. “Los diseños del tigre son característicos del pueblo Ba, que adoraba al tigre” (Fan, 2006). Sello zodiacal de

bronce de Guzhang, uno en forma de cuerno y otro en forma de círculo (Hu b. , 2014). El sello rectangular tiene un medio anillo con un borde en todos los lados y está grabado en positivo con dos tigres en la parte superior e inferior, ambos mirando hacia atrás. El sello redondo también tiene medio anillo, con un tigre inscrito en escritura de sello positivo en forma de tigre corriendo. Esto es particularmente representativo de los numerosos botones de tigre del oeste de Hunan. El más importante es el procurador de cobre con botón de tigre. Las reliquias más comunes son los botones de tigre, que se han encontrado en Longgi, Baojing, Huayuan, Fenghuang, Luxi, Guzhang y Ji'yi. La regencia Ba del tigre sigue teniendo una influencia definitiva en la cultura de Yongshun y del oeste de Hunan en la actualidad. Por ejemplo, el culto al tigre blanco se sigue practicando (Philip & Cecilia, 2005). Durante las bodas, los funerales y los festivales, se pinta un tigre blanco en la puerta, y se dibuja una flecha que lo atrae. Cuando una persona está enferma, se realiza una puja. Ya sea por "respeto" o por "rodaje", está claro que los Ba se integraron posteriormente en la etnia principal de Yongshun, y que la cultura Ba sigue siendo una parte muy importante del entramado de la familia de Hunan occidental.

Yao no son una parte importante de los tujias en la zona de Yongshun, hay registros históricos de la existencia de personas Yao viviendo en esta zona. Durante la dinastía Song, había un gran número de Yao en la región de Xizhou, además de la familia Loizhao. El más famoso de ellos fue Qin Zaixiong, el gobernador Yao de Xizhou.

Weitai (2022) ha afirmado lo siguiente:

“Cuando el emperador llegó a Jinghu, se dio cuenta de que el conflicto entre las minorías étnicas del lugar era muy grave y pensó a quién enviar para calmar la tormenta. Qin Zaixiong, un Yao de Chenzhou, era un hombre sabio e ingenioso que había tenido éxito en muchas batallas. Así que el emperador lo llamó con la esperanza de que fuera

capaz de sofocar la rebelión con éxito y, al mismo tiempo, hacer una generosa oferta a su familia. Estas acciones hicieron que Qin Zaixiong se sintiera tan agradecido con el emperador que, tras su llegada a la región, entrenó a tres mil soldados, todos ellos altamente cualificados. Además, Qin Zaixiong envió a 28 de sus hombres a los líderes de las minorías de la zona de Yongshun para promover la ideología del emperador de la coexistencia pacífica, lo que hizo que los líderes que estaban provocando el conflicto se detuvieran inmediatamente y se sometieran a la corte. Cuando el emperador se enteró de ello, recompensó a Qin Zaixiong nombrándolo máximo responsable administrativo de Chenzhou. Desde entonces, no se necesitó ni un solo soldado más en la región de Yongshun y la frontera quedó resuelta” (Capítulo 1).

En este periodo, Qin Zaixiong se convirtió en el líder de la región de Yongshun. Sin embargo, después de él, el pueblo Yao perdió poder y el Peng de Xizhou se convirtió en el jefe supremo de la región, y las tribus Yao pasaron gradualmente a estar bajo la autoridad del jefe de la familia Boche en Xizhou.

Además de estas minorías étnicas, durante la dinastía Song comenzó a instalarse un mayor número de población Han. “La razón principal por la que esta gente Han se trasladó a Xizhou fue porque los impuestos en Yongshun eran mucho más ligeros que en las zonas Han, porque la zona estaba tan poco poblada que había que recuperar muchos campos. Como resultado, se reclutó a un gran número de personas de la etnia Han para que se trasladaran a la zona” (Xu, 1957). “Como la zona de Yongshun no siempre era pacífica, los chinos Han locales elegían vivir en la jurisdicción de los tujias cuando estallaba la guerra” (Li T. , 2006). La corte también estacionó muchos soldados en la zona para mantener la ley y el orden y estableció varios fuertes militares en la zona. “El estado de Chenzhou, Li, Xiuzhou, Guizhou, Shizhou, Sizhou y otras zonas de la familia tienen un total de 81 fuertes.

Los soldados que custodiaban estos fuertes eran todos chinos Han” (Toqto'a, 1977). En la dinastía Qing, tras la reformación Gaituguiiu, las etnias de la región de Yongshun permanecieron en gran medida sin cambios, salvo por la afluencia de chinos Han. Sin embargo, durante el cambio, los Tuis de suroeste China fueron trasladados fuera de la zona porque necesitan buscar el pueblo natal de sus etnias, y muchas de sus familias y clanes fueron trasladados con ellos.

En total, el número de personas que se trasladaron fuera de la ciudad fue de una parte pequeña del número total de personas que viven en la ciudad, que es bastante grande. Como resultado, el número de personas que viven en la zona de Yongshun (la parte norte de la actual Prefectura Autónoma Miao de Xiangxi) es mucho menor que la proporción de la población que vivía allí durante el período de los Bastardos del Norte.

Cambio demográfico: Aunque el desarrollo socioeconómico de una región no puede explicarse únicamente por el factor de la población, el factor de la población sí es un indicador importante del desarrollo socioeconómico cuando se considera en una perspectiva a largo plazo. En general, la población de una región sólo crecerá cuando haya un mayor desarrollo socioeconómico, ya que los recursos materiales disponibles son abundantes, por el contrario, si hay un gran retroceso socioeconómico, el crecimiento de la población tiende a estancarse o incluso a disminuir. Por lo tanto, al estudiar los problemas socioeconómicos de la zona de Yongshun, también es una forma de incluir indicadores sociales de población a nivel macro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la antigüedad la región de Yongshun siempre fue pobre y rara vez estuvo a la vista del gobierno central, y hay pocos registros históricos de ella, por lo que es muy difícil recopilar estadísticas sobre la población de Yongshun. Por lo tanto, sólo es posible hacer una estimación aproximada. Las estadísticas sobre la población social de la zona de Yongshun

comenzarán con el periodo de las Cinco Dinastías, ya que este periodo puede considerarse el primero de los romances locales, y los posteriores son los descendientes de los cargos históricos que ocuparon los líderes de las minorías durante las Cinco Dinastías. Así se calculan los 800 años de historia de la división civil china.

Dado que es imposible encontrar datos precisos en los libros de historia porque la zona está en la frontera de la dinastía central de la antigua China, la población de la zona se ha estimado de forma aproximada según la investigación del libro de Hu (2014):

En 618-907, había 2.114 hogares en el condado de Lingxi, en la prefectura de Xi, con una población de 15.200.000 habitantes. Al mismo tiempo, también podemos observar en las inscripciones de los pilares de bronce de Yongshun que Ma Xifan envió a Liu a dirigir una expedición para aplastar a Peng Zhaoxiang. Al no lograr su misión ni siquiera en el noveno mes, el rey de Chu ordenó a sus subordinados Liu Xun y Liao Kuangqi que dirigieran una fuerza de 5.000 soldados (Tuo, 1997). E. De ello se puede deducir que el ejército de Peng Shichou era aproximadamente el mismo, el número de personas en la zona de Yongshun debe haber sido de al menos 25.000, basándose en un soldado por cada cinco personas en una familia. En 960-1279, no hay registro documental de la población de Yongshun durante la dinastía Song, pero se puede hacer una estimación a partir de las cifras de población de las zonas vecinas de Yuanzhou, Jingzhou y Lizhou. “En Yuanzhou había 10.862.692 hogares y 2.919.197 personas. Jingzhou tenía 18.898.902 hogares; Lizhou tenía 13.673 hogares y 23.690.291 personas” (Tuo, 1997). En el caso de la dinastía Yuan, al igual que en el de la dinastía Song, la falta de datos históricos hace imposible la predicción. Sin embargo, durante la dinastía Qing, cada gobierno local comenzó a llevar un registro de los acontecimientos locales, por lo que se disponía de información demográfica precisa. Según el Nomenclátor de la Prefectura de Yongshun del período Qianlong, hasta el año 1760, los chinos Han tenían 35.942 hogares y 35.835.165 personas; los tujias tenían

46.300.101 hogares y 2.132.334 personas; los Miao tenían 9.440 hogares y 45.200.101 personas. Los Hakka tienen 39.901 hogares y una población de 19.902.901 habitantes (Zhang, 1763).

En el ciclo histórico, el número de poblaciones en la zona de Yongshun mostró un aumento gradual, con una suave curva de crecimiento, pero después de las reformas de la dinastía Qing, hubo un aumento de las poblaciones en la zona. Sin embargo, tras las reformas de la dinastía Qing, la población de Xizhou aumentó considerablemente, no como resultado de la supervivencia y reproducción de los habitantes originales de Xizhou, sino más bien como resultado de la afluencia de chinos Han procedentes del extranjero. Sin embargo, además del aumento de la población provocado por la afluencia de inmigrantes, la llegada de técnicas agrícolas avanzadas aumentó sin duda la productividad de la producción agrícola local y la abundancia relativa de bienes materiales, lo que permitió el florecimiento de la población de los aborígenes de Yongshun.

4.1.2 Descripción de Yongshun Tusi

En esta sección, describiré en detalle el Yongshun Tusi y el contenido del sistema Tusi en esta región. En la sección sobre los Tuis de Yongshun se explicará el grupo étnico original en el que se encontraba este Tusi, la historia del desarrollo de los Tuis y la esfera de influencia de los Tuis. Destaca la importancia del Yongshun Tusi en la región y su influencia en las etnias locales. El contenido del sistema Tusi se analiza en cuatro secciones -política, militar, económica y judicial- para ofrecer una imagen lo más objetiva y completa posible de las políticas aplicadas por los gobernantes de la época, que reflejarán el estado actual de la integración étnica en la región de Yongshun y evaluarán el impacto del sistema Tusi de Yongshun en la integración étnica.

4.1.2.1 Origen étnico (Tujia, 土家族)

La zona bajo la jurisdicción de los Yongshun Tusi era aproximadamente la que hoy se conoce como Yongshun, en la provincia china de Hunan (Yang, 2009). El mayor grupo minoritario de esta región era el de los tujias, y la población del clan Peng constituía una gran parte de la población total de este lugar, por lo que muchos de los habitantes de los alrededores de la antigua ciudad Tusi de los tujias son considerados por muchos historiadores locales como descendientes de los Yongshun Tusi, y los tujias se convirtieron naturalmente en el grupo minoritario al que pertenecían los Yongshun Tusi (Tong, 2007).

Hay muchos criterios para juzgar los orígenes de la familia Tujia en China, y se sacan conclusiones desde diferentes perspectivas sobre la cuestión del origen étnico. Sin embargo, la mayoría de los etnólogos chinos tienen una opinión básica sobre los orígenes de los tujias (Yang H. , 2009): los tujias proceden de los indígenas que se asentaron en la zona fronteriza entre las provincias de Hunan y Hubei en tiempos prehistóricos, y tal grupo pasó por muchas dinastías centrales en la región antes de formar un nuevo grupo étnico, los tujias, formado principalmente por indígenas e integrando otras minorías antiguas que se habían trasladado a la zona y se habían desplazado y desaparecido de su lugar de origen.

Los tujias tienen su propia lengua y ésta ha tenido una importante influencia en la expansión de este pueblo en China. Antes de la fundación de la República Popular China, el anterior gobierno chino no reconocía a los tujias como grupo étnico. El reconocimiento de esta etnia estaba inextricablemente ligado a una importante mujer tujia, Tian Xintao (田心桃) (Tan & Hu, 2009). Al principio de la nueva China, China llevó a cabo una labor de identificación étnica con el fin de unir a todas las etnias para el desarrollo. Durante este

tiempo, Tian Xintao siguió insistiendo en su identidad étnica tujia en varias ocasiones públicas, lo que llamó la atención del gobierno chino de la época, que en respuesta a su caso pidió a las autoridades competentes que estudiaran la existencia de la familia tujia como minoría étnica (Peng Z. , 2003). El 3 de enero de 1957, el gobierno chino emitió un documento que reconocía oficialmente a los tujias como una de las minorías étnicas de China, después de muchos seminarios de identificación étnica sobre los tujias (Peng Z. , 2003).

La lengua tujia es completamente diferente de la lengua china, que pertenece a la rama tujia de la familia tibetano-birmana de la familia lingüística sino-tibetana (Ma X. , 1994). Los registros de la lengua tujia en los libros chinos datan de los primeros tiempos, cuando muchas lenguas tujias se clasificaban como dialectos locales porque muchos chinos han no las entendían (Shen Z. , 2012). Por ejemplo, cielo azul se pronuncia mai, tierra se pronuncia muzuo, padre se pronuncia ba, madre se pronuncia ye, etc. Las características básicas de la lengua tujia son que tiene tonos, no tiene consonantes compuestas, más vocales compuestas y menos rimas consonánticas. El vocabulario está dominado por palabras compuestas, con el artículo definido de los sustantivos y los pronombres lingüísticos que preceden al artículo modificado; los adjetivos y cuantificadores se utilizan como artículos definidos después del artículo modificado; y los pronombres indicativos se sitúan antes de los sustantivos modificados (Chen K. , 2006). Hay dos formas de referirse a la etnia tujia, la llamada "Tujia" en Mandarin y la llamada "Bizka" en tujia, la opinión más popular es que "Bizka" es Tujia (Zhang, 2008). La razón es que la lengua tujia llama a los Han "baka", que significa "invitado", y a los miao "pizka", que significa "vecino". "Bizka" significa "gente local", y "gente local" significa Tujia (Zhang, 2008).

Los trajes de los tujias también tienen sus propios rasgos distintivos (Liu, 2020): Las camisetas que llevan las mujeres se dividen en cuellos, sin cuello y cuellos cortos, y solapas largas y cortas. La solapa izquierda es grande y está prensada hacia la derecha, mientras que la solapa derecha está cosida a la axila derecha y está grapada con botones de tela de panel. Los pantalones de las mujeres son principalmente de color verde y azul, con blanco en la cintura. En la cabeza, las mujeres llevan pañuelos de seda verde o pañuelos auto impresos, tan finos como las alas de una cigarra y de hasta siete metros de largo. Los zapatos de mujer son más elaborados. La parte delantera de la puntera del zapato está bordada con hilos de seda multicolores con diversas flores, mariposas y abejas. Los hombres llevan ropa más sencilla que las mujeres. El pañuelo de la cabeza es principalmente verde, azul, blanco o a rayas y tiene entre dos y tres metros de longitud. Los hombres jóvenes llevan camisas cortas con solapas, mientras que los mayores suelen llevar camisas sin cuello con solapas completas y una túnica de tela negra sobre la camisa. La figura 4.1. muestra el vestido y los zapatos de mujer.

Figura 4.1. Ropa y zapato de Mujer de Tujia

Fuente: Adaptado de Museo de Laosicheng (2021)

La etnia Tujia no sólo es conocido por su ropa, sino también por su especial arte de cantar y bailar. La danza de Mao Goose y la danza de Agitando son las más famosas:

- 1) La danza Mao Goose surgió de los rituales de la familia Tujia y es una forma de danza antigua en la zona de Yongshun, en el oeste de Hunan. Se trata de una danza teatral primitiva con personajes, diálogos, un argumento sencillo y ciertos procedimientos de actuación (Chen & Wang, 2009). Representa el contenido de producción de la pesca, la caza y la agricultura de los antepasados Tujia con técnicas artísticas similares a la ópera, como la escritura, la virtualidad y las suposiciones. La mayoría de las actuaciones se intercalan con danzas de movimiento de manos, y a veces se interpretan solas en determinadas ocasiones (Chen & Wang, 2009). La danza Mao Goose es única en sus movimientos, con el intérprete doblando las rodillas, sacudiendo todo el cuerpo, agitando la hierba por todo el cuerpo y balanceando las cinco grandes trenzas de la cabeza de lado a lado, moviéndose hacia dentro y hacia fuera en pequeños pasos, saltando de lado a lado, sacudiendo la cabeza y los hombros. El rasgo más distintivo de la danza es el estilo de los trajes,

con los intérpretes vestidos de paja y corteza, que es muy simple y primitivo (Chen & Wang, 2009). Lo más importante es que, como forma de arte antigua y distintiva, la danza Mao Goose puede proporcionar una pista fiable sobre el origen de la danza Tujia. La danza Mao Goose no sólo tiene un gran valor para el estudio del estilo de vida original de la familia Tujia, sino que los antiguos símbolos de creencia del culto a la naturaleza, el culto a los tótems y el culto a los dioses ancestrales, así como los elementos artísticos de la imaginería, el virtualismo y la mímica que se conservan en su forma de representación, son también un valioso patrimonio cultural (Chen & Wang, 2009).

- 2) La danza de agitando Xiangxi Tujia es una combinación de canto, danza, música y teatro, que expresa una amplia y rica historia y vida social, que incluye la apertura de la tierra, la reproducción humana, la migración étnica, la caza y la pesca, el tejido de moras y gusanos de seda, la agricultura de tala y quema, la guerra antigua, los mitos y leyendas, y la alimentación y la vida. Las danzas se estructuran según los rituales mencionados. Siempre que hay una celebración de Año Nuevo, una conmemoración de los ancestros o una reunión, los tujias bailan este tipo de danza de “agitando”. En las aldeas donde viven los tujias hay plazas dedicadas a la tejeduría manual, que los tujias llaman salas de agitando. Esta danza es una danza generosa y ruda, con movimientos simples, dobles, de ida y vuelta y laterales. La danza se divide en un gran columpio y un pequeño columpio (Yuan, 2004). El gran columpio está dedicado a los antepasados del clan, y la escala de la danza es enorme, con más de mil bailarines y más de diez mil espectadores; el pequeño columpio está dedicado principalmente a los antepasados del apellido, y la escala es menor (Yuan, 2004). Los movimientos de la danza de agitando se caracterizan por giros suaves, flexión de rodillas, temblores y hundimientos, y el estilo de expresión es vigoroso

y poderoso, libre y audaz. La música de la danza Xiangxi Tujia de las manos consta de dos partes: el acompañamiento vocal y el acompañamiento instrumental. La música vocal consiste principalmente en el canto y las canciones de las manos, y los instrumentos son principalmente tambores y gongs, y el repertorio suele variar según el contenido y los movimientos de la danza. Se trata de un baile en grupo grande, en el que pueden participar tanto hombres como mujeres, jóvenes y mayores, casi siempre en círculo (Yuan, 2004).

Figura 4.2. Danza de Mao Goose

Fuente: Adaptado de Lu, Peng (2015)

Figura 4.3. Danza de Agitando

Fuente: Adaptado de Lu, Peng (2015)

4.1.2.2 Historia del desarrollo

Como gobernantes de la zona de Yongshun durante el sistema Tusi, los antepasados de la familia Tusi local debieron tener sus razones para mantener su dominio aquí durante siglos. Según el libro de Zhang (1763), la historia del desarrollo de la Yongshun Tusi se puede dividir en cinco etapas principales:

1) Cinco Dinastías

En el año 910, Peng Shichou, hijo de Pengjian, libró una guerra con el cercano reino de Chu, y en el 940 fue derrotado, pero el rey decidió arreglar sus diferencias y firmó una tregua con él. Aunque la batalla se perdió, Peng Shichou evitó que el pueblo de Yongshun fuera esclavizado por los Chu. El prestigio de su familia en Yongshun aumentó, sentando las bases para el dominio del clan Peng durante 800 años en el estado.

2) Dinastía Song

Bajo la dinastía Song, se introdujo en la región un sistema Jimi, en el que los líderes minoritarios del clan Peng de Yongshun continuaban gobernando la zona, y la dinastía central concedía entonces a la región exenciones fiscales bajo la soberanía de Yongshun. Este hecho fue pionero en el sistema de autonomía local y permitió al régimen de Peng seguir gobernando la región de Yongshun. A principios de la dinastía Song, el poder de los Peng gobernaba el Alto, Medio y Bajo Xizhou, un total de veinte prefecturas. Después de la mitad de la dinastía Song, el poder del clan Peng se vio muy socavado por la agitación interna, y Peng Shiyan trasladó la capital de Yongshun a una región de altas montañas y profundos bosques, con valles de ruptura por todos lados. Tras el cambio de ley de Wang Anshi, el gobierno central reforzó su control sobre la región suroccidental. En 1135, Peng

Fushi, el undécimo Tusi, trasladó la capital del Yongshun Tusi a Laosicheng, a orillas del río Lingxi, y desde entonces nunca cambiaba el capital.

3) Dinastía Yuan

En 1276, Peng Siwan se sometió a la dinastía Yuan y fue nombrado general Wu De, y en 1320 Peng Shengzu se convirtió en el Xuanfuji de Yongshun. Debido a un gran cuidado de Yongshun Tusi por la dinastía central, se convirtió en el Tusi más poderoso de la región.

4) Dinastía Ming

Este periodo perfeccionó aún más el sistema Tusi y el régimen Peng alcanzó su apogeo durante la dinastía Ming, cuando en 1373 el 16º Tusi, Peng Tianbao, fue nombrado cónsul militar y civil de Yongshun, el cargo oficial más alto del sistema Tusi nombrado por la dinastía central, con el tercer rango. Desde entonces, los Yongshun Tusi han sido enviados a varias partes de China por la dinastía Ming en muchas ocasiones para encargarse de sofocar rebeliones; también han donado madera a la dinastía central, y han gozado de su confianza.

5) Dinastía Qing

En 1647, Peng Hongshu, el vigésimo noveno Tusi de Yongshun, condujo a todos los funcionarios de la región de Yongshun, grandes y pequeños, a la dinastía Qing, que lo nombró para que continuara sirviendo como enviado militar y civil de Yongshun, etc. En 1726, la dinastía Qing decidió abolir el sistema Tusi, convirtiendo todas las tierras bajo la jurisdicción de los Tusi en áreas bajo administración directa. En este contexto, en 1728 el trigésimo quinto Yongshun Tusi, Peng Jingsui, dirigido por su padre Peng Zhaohuai,

decidió aceptar la propuesta de la dinastía Qing a renunciar a su poder y trasladó a la mayor parte de su familia Tusi a Ji'an, en la provincia de Jiangxi, donde se establecieron.

4.1.3 Contenido del sistema de Yongshun Tusi

La dominación de Yongshun Tusi comenzó en 910 y terminó en 1728, durante estos 800 años de reinado, su esfera de influencia fue variando con el cambio de dinastías centrales (Tian G. , 2016). A lo largo de la historia del sistema Tusi en China, cuanto mejor es el sistema, menor es la zona controlada por el Tusi. Este puede haber sido el caso de los Yongshun Tusi, que trasladaron su capital a Laosicheng para preservar su poder. Durante este periodo, el gobierno de los Yongshun Tusi no se debilitó y su poder económico y militar fue mucho mayor que durante el periodo de la política de vinculación de las dinastías Tang y Song (Tian G. , 2016). Así que el contenido del sistema debe haber jugado un papel muy importante en él. A continuación, voy a hablar sobre el sistema de Yongshun Tusi desde varios aspectos.

4.1.3.1 Política

La política era el núcleo del sistema Tusi y todas las políticas ejercieron una orientación en este sentido, por lo que podemos encontrar varios aspectos concernidos en este ámbito. A continuación, he agrupado los aspectos políticos del sistema Yongshun Tusi en los siguientes puntos, basándome en algunos documentos históricos y entrevistas con profesores de las universidades de Jishou y Huaihua, información a la que puede acceder durante mis estancias de investigación:

1) Sistema de nombramientos de funcionarios en Yongshun

A principios de la dinastía Yuan, los Yongshun Tusi, con la ayuda de la dinastía central, establecieron un sistema de clasificación y nombramiento de funcionarios similar al de la dinastía central, por lo que el estudio de estos términos da una idea del trabajo específico del personal bajo el gobierno de los Yongshun Tusi (Peng & Zhang, 2019). Las tablas 4.1 y 4.2 muestran las designaciones y los cargos específicos de los funcionarios en la zona de Yongshun.

Tabla 4.1. Lista de funcionarios en la dinastía Yuan

Nombre de la institución Tusi, Nivel	Nombre y número de funcionarios
Yuanfu Si 宣抚司, Nivel 1	Un Xuanfu (Tusi), 5 ayudantes
Zhangguan Si 长官司, Nivel 2	Un Zhangguan
Qianhu Suo 千户所, Nivel 3	Un Shangqianhu, Zhongqianhu, Xiaqianhu

Nota: Zhangguan es el gobernador de las prefecturas en Yongshun. Qianhu es el gobernador militar, (Shangqianhu: 700-1000 soldados, Zhongqianhu: 500-300 soldados, Xiaqianhu: menos 300 soldados). Elaboración propia basado en las fuentes de (Song L. , 1976) y (Huang D. , 1992).

Tabla 4.2. Lista de funcionarios en la dinastía Ming y Qing

Nombre de la institución Tusi, Nivel	Nombre y número de funcionarios
Yuanwei Shisi 宣慰使司, Nivel 1	Xuanwei Shi (Tusi), Tongzhi, 4 ayudantes
San Zhou 州, Nivel 2	Zhizhou, Tongzhi, 2 ayudantes
Liu Dong 峒, Nivel 3	Jefe, Zhongqianhu, jefe adjunto

Nota: Tongzhi es el segundo gobernador Yongshun, Zhizhou es el gobernador de las prefecturas en Yongshun. Tongzhi es el segundo gobernador de las prefecturas en Yongshun, jefe es gobernador del Condado de Yongshun. Elaboración propia basado en las fuentes de (Zhang T. , 1974), (Zhao E. , 1998) y (Huang D. , 1992).

2) Nombramiento de Yongshun Tusi

Los nombramientos de los Yongshun tusi se crearon en su mayoría cuando estaban adscritos a las diferentes dinastías central en cada etapa, y los títulos, las ceremonias y las credenciales pueden haber cambiado, pero los poderes de los Yongshun tusi no difieren mucho de una dinastía a otra (Zhang T. , 1974). A menudo, por confianza en el Yongshun tusi, la dinastía central confería un nuevo título antes de enviar al Yongshun tusi a luchar a otro lugar (You, 2013).

3) Promoción de Rango

Hubo promoción de rango para los Tuis de Yongshun, que fueron recompensados por ampliar su área de dominio por pagar tributo a la dinastía Ming en 1369 (You, 2013).. En 1518, cuando el Tusi Peng Shiqi fue elevado el nivel de rango de oficial por ofrecer madera a la dinastía Ming para la construcción de la ciudad imperial (You, 2013). Esto demuestra que todo aquel que pagaba tributo a la dinastía central o proporcionaba materiales de construcción era ascendido. El éxito militar era otra forma de promover el rango de oficial para los Tuis de Yongshun, en 1466 el Tusi de Yongshun, Peng Xianying, fue recompensado por la dinastía Ming por sofocar una rebelión de otros grupos minoritarios en los alrededores de Yongshun (Zhang T. , 1974).

4) Sistema hereditario de Tusi

Durante la dinastía Ming, los Tuis hereditarios debían ser nombrados por la dinastía Ming para recibir el reconocimiento oficial, aunque esta era la norma todavía había muchos Tusi que no aceptaban la investidura de la dinastía Ming. Los Tuis de Yongshun, sin embargo, se diferenciaban de muchos otros Tusi en que aceptaban los nombramientos de la dinastía Ming activamente. Esto demuestra que la herencia de los Yongshun Tusi se

ajustaba a las directrices dinásticas centrales (Shen S. , 1989). En general, se estipuló que la ceremonia hereditaria sólo era legal si se presentaba la carta genealógica del clan a la dinastía central y si era presenciada personalmente por un funcionario de la dinastía central de mayor rango que administrara la región de Yongshun (Shen S. , 2013). Sin embargo, por alguna razón especial, como la victoria en la guerra, un tusi podía heredar el título de tusi directamente mediante un engorroso procedimiento. No parece que se trate de un control especialmente duro sobre la sucesión de los Yongshun Tusi, cuyos logros militares eran reconocidos y valorados por la dinastía (Shen S. , 2013).

Durante la dinastía Qing, como resultado de la lucha dentro de los Tuis de Yongshun por el título de tusi, la dinastía Qing, en 1686 promulgó una nueva norma (Gobierno central de la dinastía Qing, 1991), que permitía a los funcionarios de mejor rango de la dinastía central que administraban la región de Yongshun intervenir en caso de conflicto durante la herencia de los Tuis, y despedir y castigar al provocador con un delito grave. Además, inmediatamente después de la muerte de un tusi, los funcionarios de la dinastía central de Yongshun debían informar de un candidato para la sucesión de tusi, y la sucesión debía tener lugar en un plazo de seis meses (Gobierno central de la dinastía Qing, 1991).

Además, todas las dinastías centrales durante el sistema Tusi estipulaban que los candidatos a la sucesión del Tusi en Yongshun debían tener la relación sanguínea con el Tusi anterior (Peng J. , 2008), y aceptar la ideología del confucianismo (You, 2013). Si un tusi no muere, debe cumplir 50 años antes de poder pasar el trono al siguiente (Huang D. , 1992).

5) Sistema de tributo

El sistema de tributos era diferente para cada dinastía central para el Yongshun Tusi. Por ejemplo, la dinastía Yuan exigía un tributo cada dos, tres o un año (Song L. , 1976), la dinastía Ming exigía a los Yongshun tusi un tributo cada tres años (Zhang T. , 1974), y la dinastía Qing cambió el periodo de tributo a cada uno, tres o cinco años (Zhao E. , 1998). En cuanto al número de personas que pagaban el tributo, el tusi de Yongshun siempre contaba con unas pocas personas, lo que era muy diferente a otras minorías étnicas de la región del sistema tusi (You, 2013). Por último, en cuanto a los homenajes que se rinden, son principalmente especialidades locales. En el caso de la región de Yongshun, se trataba principalmente de caballos y madera, mientras que la dinastía central regalaba porcelana y textiles a los Tuis de Yongshun (Xiang, 2009).

4.1.3.2 Economía

Las sociedades antiguas ya tenían un comportamiento económico sencillo, la tecnología era tradicional y simple, y el sector financiero no existía en las zonas de minorías étnicas. Así que había muy pocas políticas económicas que pudieran aplicarse a nivel gubernamental, la mayoría de las cuales se centraban en políticas fiscales, y los Yongshun Tusi no eran una excepción. Debido a la especial existencia del sistema Tusi, se habla del sistema impositivo del Yongshun Tusi tanto a nivel del gobierno central como del Tusi local:

1) Dinastía central a Yongshun Tusi

Como gobierno local en una zona minoritaria, los Tuis de Yongshun estaban obligadas a pagar impuestos al gobierno central, tampoco hay documentación local sobre los impuestos de Yongshun para pagar a la dinastía Yuan (Zhang T. , 1763). Así que los registros de la región de Yongshun pagando impuestos a la dinastía central no comienzan hasta la dinastía Ming (Zhang T. , 1763). En la dinastía Qing, se lleva un registro detallado

de los impuestos pagados por los Yongshun tusi, no sólo el importe de los impuestos pagados, sino también el nombre y el tipo de impuesto, que se llama "impuesto sobre la cosecha de grano", y hay dos categorías de impuestos, el impuesto sobre el campo y el impuesto sobre la población (Zhang T. , 1763). No es necesario enviar el impuesto a la capital de la dinastía, sino sólo a la capital de la dinastía central en la zona donde se pagó. El impuesto no era siempre el mismo, y a veces se sustituía por comida (Zhang T. , 1763).

2) Yongshun Tusi en el pueblo de Yongshun

En el nivel de Yongshun Tusi, había tres formas de imposición en esta zona que era la renta del trabajo, la renta en especie y la renta en dinero. La renta del trabajo se pagaba en forma de fuerza de trabajo. La base económica del sistema era el señorío feudal, Yongshun Tusi no sólo era el máximo gobernante político sino también el mayor terrateniente feudal de la zona. Las zonas urbanas y rurales eran todas propiedad del Tusi, por lo que, para sobrevivir, los habitantes debían recibir una parte de la tierra y pagar al Tusi una renta en forma de trabajo.

Históricamente, los habitantes de Yongshun tienen tres tipos para pagar sus impuestos (Zhang T. , 1763). El primero era una forma de servicio militar, que consistía principalmente en el reclutamiento y la protección del territorio. De esta forma se convertía en soldado del ejército privado del Yongshun Tusi. Este ejército contaba con tropas regulares (Ying) y misceláneas (Qi) (Zhang T. , 1763). Los soldados de Ying recibían un salario, mientras que Qi era una estructura organizativa que combinaba lo militar con lo campesino. Incorporándose los habitantes de la zona a Qi correspondiente como soldados en tiempos de guerra y como civiles en tiempos de paz, y los soldados de Qi no solo tenían los salarios, sino que tenían que llevar su propia comida cuando iban a la guerra. Durante la dinastía Ming, los soldados Yongshun fueron reclutados por el gobierno central en

numerosas ocasiones, desde miles hasta decenas de miles. La segunda es la forma que la población local utilizaba sus propias herramientas de producción para cultivar “gratuitamente” para el Tusi, y los alimentos que recibían eran para el Tusi. En tercer lugar, había una amplia gama de trabajos para realizar, por ejemplo, la vigilancia de las oficinas del instituto de Tusi o compañeros que acompañaban al Tusi en su cacería (Zhang T. , 1763).

Respecto al alquiler de la tierra, era pagado en especie. Los habitantes de la zona de Yongshun tenían tres formas para pagar impuesto: primer iba una porción del grano cosechado por las personas que cultivaban la tierra (Zhang T. , 1763). La segunda, era la comida que los habitantes de Yongshun proporcionaban a los Tusis para las comidas que éstos necesitan para visitar las distintas zonas de Yongshun. Tres, la de los homenajes que la población local rinde a los funcionarios de todos los niveles del gobierno de Tusi durante las principales fiestas (Zhang T. , 1763).

La renta de la tierra se paga en forma de dinero. La mayor parte de las tierras de la zona de Yongshun eran propiedad de la familia Tusi o de los funcionarios de la institución Tusi, y si sólo se cobraba la renta según el valor de la tierra, que era fija pero no muy abundante (Zhang T. , 1763). Así que cobraban la renta según el valor de la tierra después de cosechada. Aparte de cumplir con la cuota que se pagaba a la dinastía central, los restos iban a parar a los funcionarios Tusi (Zhang T. , 1763).

4.1.4 El impacto local del sistema Yongshun Tusi

El sistema Tusi es el sistema político más antiguo de la región de Yongshun, y su influencia en todos los aspectos de la zona está ciertamente presente. Esta influencia se hizo sentir de las siguientes maneras:

1) Agricultura

En términos de superficie y producción, la zona de cultivo agrícola en la región de Yongshun había aumentado ya en la dinastía Song, periodo en el que, además del arroz, también había maíz como cultivo principal. Sin embargo, dada la topografía de la zona, los utensilios de labranza seguían siendo rudimentarios y la mayoría de las minorías locales seguían alimentándose de frutos y animales de montaña. En la dinastía Yuan, la deforestación había aumentado y, a medida que se ampliaba la superficie de las tierras cultivadas y se empezaba a cultivar arroz en las orillas de los ríos y arroyos, se utilizaban mucho los bueyes de labranza (Zhang T. , 1763). Entre 1736 y 1796, la superficie de tierra cultivable en la zona de Yongshun se amplió a 219 hectáreas, y la expansión de la tierra cultivable trajo consigo un aumento de la variedad de cultivos y de la producción (Liao, 1999).

Otra razón para el avance de la agricultura fue el gran número de agricultores y comerciantes chinos Han que entraron en la zona de Yongshun durante la guerra. Trajeron consigo herramientas y técnicas de producción avanzadas, utilizando arados y gradas de hierro para cultivar la tierra, lo que contribuyó al desarrollo de la producción agrícola (Zhang T. , 1763). Al mismo tiempo, la construcción de estanques y presas también se desarrolló rápidamente, y la introducción de noria china (Figura 4.4.) en las herramientas de riego para desviar el agua para regar transformó los terrenos baldíos en buenos campos (Mu, 2008). Además de animar a los agricultores locales a recuperar las tierras baldías, el

gobierno de Tusi también reclutó a agricultores chinos Han pobres para que acudieran a Yongshun a recuperar las tierras, y siempre que presentaran una prueba de identidad personal, se les proporcionaba tierra para cultivar. El gobierno también prestaba herramientas agrícolas y semillas a las familias pobres (Mu, 2008). De este modo, muchas laderas estériles se fueron convirtiendo en tierras fértiles. La variedad de cultivos también aumentó gradualmente. En la zona se produjeron muchos cultivos y especialidades, lo que cambió la estructura alimentaria local.

Figura 4.4. Noria china en Laosicheng

Fuente: Ataptado de Xiang (2015)

2) Cría de animales

Históricamente, los caballos se criaban en abundancia en la zona de Yongshun, y en las dinastías Ming y Qing se utilizaban aún más como tributo (Xiang, 2009). Así, parece que los habitantes de las etnias yongshun han aprovechado durante mucho tiempo la geografía de la zona para desarrollar la ganadería y aumentar su riqueza.

3) Artesanía

Un gran número de artesanos de diversas regiones entraron en Yongshun, algunos se instalaron en las ciudades y otros viajaron de pueblo en pueblo, tomando aprendices y transmitiendo sus habilidades, contribuyendo a un mayor desarrollo de la artesanía local (Zhang T. , 1763). Los artesanos que venían de la fuera eran todos excelentes en su trabajo y fueron bien recibidos por los Miao, Tujia y Han. Entre los artesanos, son famosos los plateros, herreros, carpinteros y canteros. El tejido casero rural ocupa un lugar importante en la industria artesanal, con mujeres campesinas que utilizan su propio algodón y cáñamo para hilar y tejer telas (Zhang T. , 1763).

4) Comercio

Con el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la artesanía, aumentó progresivamente el número de productos que debían intercambiarse, y con la estrecha interacción entre la dinastía central y los Tuis, el transporte comenzó a desarrollarse. Para el transporte por el agua, aparecieron las piraguas hechas de Phoebe zhennan (Madera china endémica) por los trabajadores (Zhang T. , 1763). Por tierra, se empezaron a construir puentes en los antiguos caminos de postas, ya que en las zonas montañosas había muchos arroyos que dificultaban el tráfico. La circulación y el intercambio de productos se desarrollaron gradualmente a medida que se crearon varios mercados que permitían a las personas de todas las etnias comerciar normalmente con los chinos Han. Los mercaderes

de toda China pudieron entrar en Yongshun con mayor facilidad para el intercambio comercial (Zhang T. , 1763)..

5) Cultrua

En cuanto a la literatura, antes del sistema Tusi, como los tujias no tenían escritura, la mayor parte de la literatura era oral, que se transmitía en conversaciones interpersonales, pero a partir de la dinastía Ming, con el uso generalizado de los caracteres chinos, se escribieron muchas leyendas que recogían los mitos, fábulas e historias del pasado de la región (Zhang T. , 1763).. A partir de las dinastías Ming y Qing, el gobierno de Yongshun Tusi también comenzó a escribir crónicas locales oficiales para registrar los acontecimientos de la zona en distintas épocas (Zhang T. , 1763).

En cuanto a la religión, los diversos edificios religiosos construidos en Laosicheng durante el sistema Tusi eran sin duda culturalmente abiertos y tolerantes, y algunos han sobrevivido hasta nuestros días, lo que ha sido un efecto positivo del sistema Tusi en las creencias locales (Zhang T. , 1763).

4.2 Integración étnica en Laosicheng (capital de Yongshun Tusi)

Con el fin de aportar más pruebas del impacto del sistema Tusi en la integración de las minorías étnicas en la región occidental de Hunan, yo mismo fui a Yongshun para realizar un trabajo de campo entre 2021 y 2022. Como el sistema Tusi de esta zona había entrado en decadencia a mediados de la dinastía Qing, un gran número de monumentos históricos habían desaparecido, por lo que elegí un lugar histórico local más famoso (Laosicheng) para encontrar suficientes pruebas históricas de mi investigación. En este

apartado explicaré las razones de la selección del lugar, el contenido del estudio y el análisis del mismo.

4.2.1 Justificación

En mi opinión, la elección de este lugar depende principalmente de dos aspectos: en primer lugar, la importancia del lugar en su zona, que implica si el lugar de la encuesta tiene valor indicativo, porque sólo los lugares representativos pueden reflejar la importancia del estudio; en segundo lugar, la importancia del lugar de la encuesta para la selección del tema, la elección de cualquier lugar de la encuesta no puede separarse de la razón del estudio, y si los objetivos de la investigación y el lugar de la encuesta no tienen ninguna conexión, entonces el trabajo de campo no tiene mucho sentido. A continuación, explicaré las razones para elegir Laosicheng como lugar de mi trabajo de campo desde estos dos aspectos.

4.2.1.1 Importancia para Xiongshun Tusi

Laosicheng es el centro político de la zona bajo la jurisdicción del Yongshun Tusi: La zona del palacio de Tusi y de las oficinas gubernamentales en el interior de Laosicheng es un testimonio completo de todo el proceso de germinación, desarrollo, florecimiento y eventual desaparición del sistema Tusi en la zona de Yongshun (Lei, 2014). El desarrollo de Laosicheng ha pasado por cuatro dinastías: Song, Yuan, Ming y Qing. Después de las dinastías Yuan y Ming, el sistema Tusi estaba bien establecido en la región y se creó un sistema completo. Tras la instauración de la dinastía Ming, el sistema se mejoró aún más y se reforzó la relación entre la dinastía y los Tuis, especialmente, la serie de victorias logradas por los Yongshun Tuis en la guerra, lo que hizo que la dinastía dependiera más

de los Tusi de Yongshun Peng. Es la primera vez que se establece la zona de dominio relativamente estable de Tusi en Yongshun. En cuanto a la organización interna de la sociedad Tusi, los Yongshun Tusi ya no estaban controlados libremente por una sola familia, sino que constituían un grupo de poder nombrado y establecido (Lei, 2014). Desde el punto de vista político, había un sistema de funcionarios auto designados y se estableció un sistema organizativo. Además, también había Tusi locales más pequeños en otras partes de la zona de Yongshun para gobernar el área local. En términos de gobierno local, los Tusi practicaban una combinación de gobierno militar y político. Tenían un conjunto de formaciones estrictas de entrenamiento y batalla, con los habitantes bajo su jurisdicción agrupados en cincuenta y ocho grupos, que se dispersaban como personas normales en tiempos normales y se movilizaban como ejército en tiempos de guerra. Este estado alcanzó su punto álgido durante el reinado de Peng Shiqi y los siguientes Tusi. Laosicheng da testimonio de la filosofía política del "gobierno por la costumbre" tal y como lo practicaba el sistema Tusi en el contexto de la sociedad feudal regida por el confucianismo en China. Este concepto de integración de la minoría y las minorías étnicas principales en una sola entidad era una parte importante de la antigua cultura feudal china, y también estaba en consonancia con las necesidades políticas del régimen familiar establecido en la región de Yongshun en aquel momento, que se basaba en los lazos de sangre.

Laosicheng es el centro militar de la zona bajo la jurisdicción del Yongshun Tusi: Hay un gran número de instalaciones de monumentos militares en Laosicheng, y estos edificios fueron vistos en la antigüedad como castillos militares utilizados para la defensa de Laosicheng (Yongshun, 2014). Es la prueba más directa y objetiva del papel de Laosicheng como centro militar de la región de Yongshun. Sin embargo, el objetivo principal de Laosicheng era la defensa militar, ya que se construyó en una zona montañosa aislada, remota y estéril, sin valles fluviales abiertos, minerales ni tierras de cultivo.

Aunque Laosicheng no contaba con los muros exteriores a lo largo de la cresta de la montaña, el terreno natural de la montaña como barrera y el agua como estanque constituían una sólida defensa. Esta geografía natural también proporcionó las condiciones para que la ciudad actuara como centro militar de la región.

Laosicheng es el centro cultural de la zona bajo la jurisdicción del Yongshun Tusi: Durante la dinastía Song, el orden social en la región de Yongshun era relativamente estable y libre de invasiones extranjeras. Sin embargo, para mantener este estado de gobierno relativamente bueno, la dinastía central concedió muchos privilegios a los funcionarios minoritarios (tusi) de esta región. Como resultado, hubo pocos cambios sociales durante este periodo de gobierno dinástico, y el hecho de que los Tusi prohibieran estrictamente demasiada interacción civil entre las minorías locales y los chinos Han, lo que hizo que esta zona minoritaria quedara aislada del resto del mundo, afectando a la colisión de múltiples culturas y prohibiendo y dificultando el desarrollo de las culturas minoritarias. En la dinastía Ming, la dinastía central estrechó sus lazos con los Tusi de Yongshun, y en el vigésimo octavo año (1395) del reinado del emperador Ming Hongwu, se promulgó una nueva política que exigía la creación de escuelas en todas las zonas Tusi de China; en el decimocuarto año (1501) del reinado del emperador Hongzhi, el emperador obligó a todos los hijos de Tusi a asistir a la escuela si querían heredar el cargo y el título oficial de su padre. Esto hizo que los hijos de los Tuguan o Tusi tuvieran que elevar su nivel de calidad cultural (Zhang T. , 1974). Así que, a partir de la dinastía Ming, muchos de los Tusi de la zona de Yongshun tenían este nivel relativamente alto de sofisticación intelectual. Por ejemplo, Peng Xianrong, un Tusi de Yongshun durante la dinastía Ming, construyó una villa en el río Mangdong para charlar y escribir poemas con poetas y escritores de la dinastía Ming todos los días. También consta que Peng Yuanjin, otro Tusi durante la dinastía Ming, construyó una escuela en Laosicheng, donde reclutó a los hijos e

hijas de los funcionarios Tusi para que asistieran a la escuela e invitó a famosos maestros de otro lugar para que les enseñaran. Esta es una de las razones por las que Laosicheng podría convertirse en un centro cultural local (Huang D. , 1992).

4.2.1.2 Importancia para integración étnica

Laosicheng es la manifestación física de la memoria histórica de la integración política. La memoria histórica es la portadora del patrimonio nacional. Podemos considerar que hay dos formas de presentar la memoria histórica: una es un registro objetivo registrado en los libros de historia, y la otra es a través del recuerdo directo de la propia experiencia (Li N. , 2019). El primero es un reconocimiento comunitario de sentido común, el segundo es un recuerdo vivido por generaciones de personas en la zona y con su propio juicio subjetivo. Por eso, a menudo vemos que la historia registrada en las historias oficiales es mutuamente excluyente con los puntos de vista de ciertas personas locales. Esto requiere que los estudiosos de la memoria argumenten continuamente la construcción de nuevas percepciones históricas. Laosicheng ofrece una plataforma relativamente buena en la que se puede ver la memoria objetiva de la historia, como el gran número de monumentos y libros, pero también, a través de la comunicación con los historiadores locales, se puede tratar de confirmar o revisar constantemente los hechos históricos originales, de modo que los hechos existentes de integración étnica en la región puedan ser reconocidos más ampliamente a través de la investigación continua. La mayoría de los pueblos y topónimos de los alrededores de Laosicheng también están asociados a esta antigua ciudad, su trazado y arquitectura hay el valor de estudiar para integración étnica.

Laosicheng es un lugar de integración étnica para la sociedad Tujia. En mi opinión, esto es más evidente en la "danza de las manos" que se celebra anualmente en Laosicheng.

Ya sea durante el reinado de los Tusi o bajo la jurisdicción directa del gobierno central tras la desaparición del sistema Tusi, cada año se celebraba en Laosicheng un festival tan grande durante el primer mes. Este es el más típico de estos eventos. Los habitantes de la ciudad desarrollaron poco a poco una mentalidad social de búsqueda de puntos en común preservando las diferencias. Se ha desarrollado una dependencia de la ciudad. Sobre todos, Laosicheng se han proporcionado las condiciones objetivas para vivir juntos.

Laosicheng es un conglomerado de integración étnica cultural de Tujia. La cultura es una característica importante de una etnia y una fuente importante de su vitalidad, cohesión y creatividad. La cultura de una etnia es la cultura creada por los antepasados de una determinada etnia que viven en una zona determinada y heredada y desarrollada por la etnia durante generaciones, con rasgos distintivos, larga historia, amplias connotaciones y excelentes tradiciones, y es la representación global de las diversas ideas y conceptos con las características de la etnia creadas y desarrolladas por una etnia en el curso de su historia. Comprende tanto la cultura material como la inmateria y refleja el nivel de desarrollo histórico de la etnia. La cultura distintiva de una etnia mantiene su subjetividad en la interacción entre los pueblos y es de gran importancia para la identidad étnica. Los numerosos libros de historia dejados para la posteridad por los Tusi aquí, en los que se detalla casi toda la historia desde su fundación hasta su desaparición, nos llevan a saber que este lugar no fue siempre una región en la que vivía una única minoría étnica (Xiang, 2009). Desde hace mucho tiempo, la zona ha sido continuamente colonizada por grupos étnicos de diversos lugares. Además, en las inmediaciones de Laosicheng se conserva un gran número de monumentos humanos. Estos edificios históricos conservan una gran cantidad de historia que documenta la situación de las minorías étnicas locales, lo que ofrece más posibilidades para entender el estudio de la integración étnica local.

En resumen, Laoshicheng es una prueba física original para el estudio del sistema Tusi y la restauración de la estructura social de la sociedad Tusi en China, y es un raro ejemplo de construcción urbana en China, especialmente para las ciudades de minorías étnicas en las zonas fronterizas. Reunió la política, la economía, el ejército y la cultura de un pueblo, fue testigo de la formación de la etnia Tujia. Es un raro ejemplo de la autenticidad e integridad de los sitios urbanos histórica existentes. Laoshicheng no sólo es el sitio histórico más grande y mejor conservado de la región Tujia del suroeste de China, sino que también puede describirse como un santuario histórico en el corazón del pueblo Tujia. Es de gran importancia para el estudio de la integración étnica en la zona de Yongshun y en el oeste de Hunan en su conjunto.

4.2.2 Ruinas de Laosicheng

Para estudiar el impacto de la historia de cualquier zona en la integración étnica local, es necesario analizar no sólo los edificios históricos existentes, sino también el patrimonio cultural que ha dejado la historia local. Por ello, a continuación, describiré el contenido de mi trabajo de campo en términos de patrimonio cultural material e inmaterial.

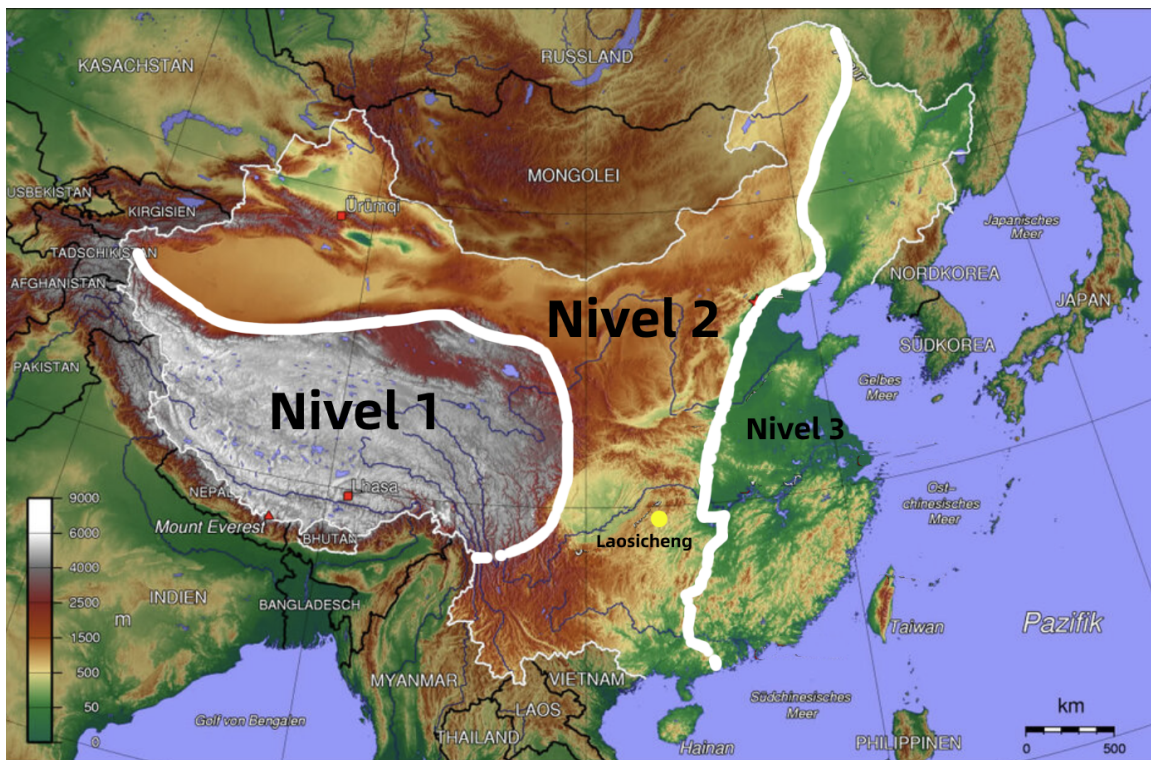
El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las diversas expresiones culturales tradicionales que los pueblos han transmitido de generación en generación y que se consideran parte integrante de su patrimonio cultural, así como a los objetos y lugares asociados a las expresiones culturales tradicionales. El patrimonio cultural inmaterial es un símbolo importante de los logros históricos y culturales de un país y un pueblo, y es un componente importante de la buena cultura tradicional. Hay mucho patrimonio cultural material, pero para centrarme en el tema de mi tesis, he dividido esta sección en tres partes para analizar: ciudad, arquitectura y reliquia.

4.2.2.1 Ciudad

La selección del emplazamiento es el proceso de justificar y decidir una dirección antes de la construcción de una ciudad. Este debate sirve para determinar dónde se construirá finalmente la ciudad. La elección del emplazamiento está inevitablemente influida por dos factores, naturales y sociales. Los factores naturales determinan el plan de trazado para la construcción de la ciudad, mientras que los factores sociales determinan la influencia de la ciudad en la región.

1) Factor natural

Mapa 4.2. Topografía china por nivel

Fuente: Elaboración según Gifex (2011)

La geomorfología se refiere principalmente a la topografía y al terreno. Según el mapa 4.2. Topografía china por nivel, el primer nivel se refiere a la meseta Qinghai-tibetana,

el segundo a las regiones montañosas de China distintas de la meseta Qinghai-tibetana y el tercero a las regiones llanas de China (Ping & Baisheng , 2006). Parece que las ciudades Tusi de la región de Yongshun, en el oeste de China, se construyeron en el terreno montañoso de la segunda terraza de China. Laosicheng, donde se encuentra el Condado de Yongshun, está situado en la región de los Picos de Wuling, en la intersección de las Altas Planicies de Yunnan-Guizhou y la Llanura de los Dos Lagos. El terreno escarpado de esta zona limita con el lado oriental de las Altas Llanuras de Yunnan-Guizhou al oeste, y se encuentra en el noroeste de los picos de Wuling, en la zona de transición entre los picos occidentales de Hubei y las colinas de Jiangnan, formando una pendiente de noroeste a sureste. Laosicheng está situado cerca de la longitud 110°E y la latitud 29°N en la parte occidental del condado de Yongshun, a 19,5 kilómetros de la ciudad de Lingxi, en el condado de Yongshun, con una superficie total de 25 kilómetros cuadrados, con una altitud de 199-295 metros (Lei, 2014). En 2005, el pueblo de Sicheng, en la ciudad de Lingxi, donde ahora se encuentra el yacimiento, se formó por la fusión de cuatro pueblos, entre ellos Shanghe, Bosheping, Union y Lao Sicheng, con una superficie de 40 kilómetros cuadrados, incluidos 29 kilómetros cuadrados de bosque y 11 kilómetros cuadrados de tierra cultivable (Xiangxi, 2013). Hay 395 hogares y 1.595 personas, de los cuales 24 hogares y 107 personas viven en el centro del recinto. Los habitantes son principalmente Tujia, con otros grupos étnicos como Miao y Han que viven a lo largo del río (Xiangxi, 2013). En la zona hay muchas colinas y pocos campos, y la principal fuente de ingresos económicos es el cultivo de las cosechas de la sequía y el trabajo (Xiangxi, 2013).

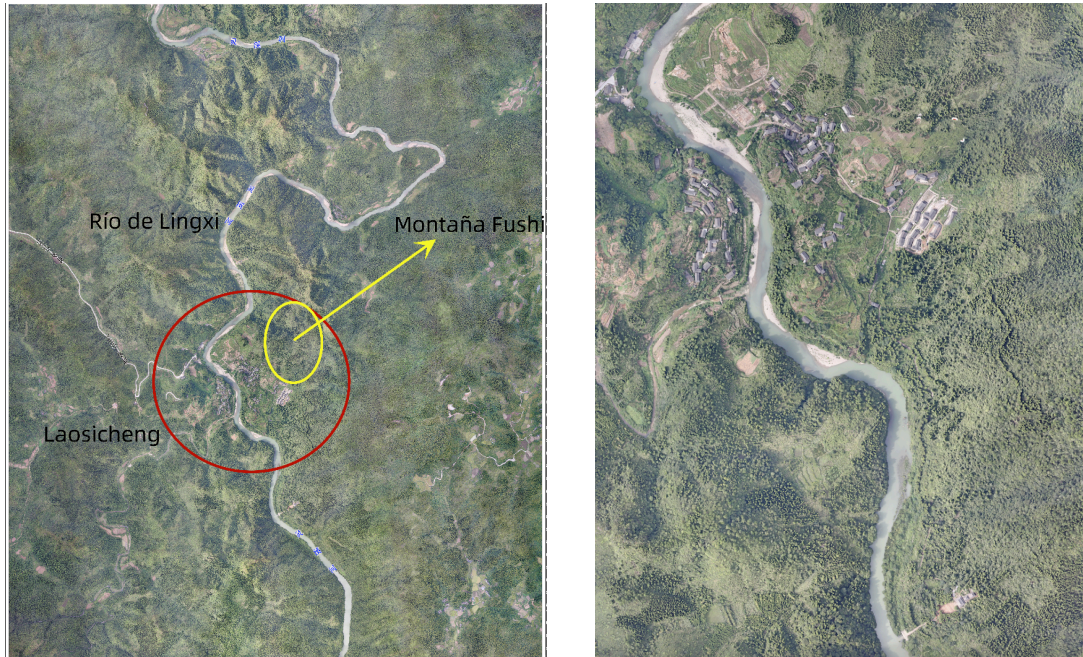
La mayoría de las ciudades de la historia de China se han fundado en las orillas de los ríos, y Laosicheng no es una excepción. El mapa 4.3 ofrece una imagen clara de la situación natural de Laosicheng. La ciudad está situada en el centro del sistema fluvial del río Qiu. Si el río se divide en los tramos superior, medio e inferior, el tramo superior del

río es la corriente principal del río Lingxi, el tramo medio el río Lingxi y el tramo inferior del río. el tramo superior del río Qiu atraviesa los municipios de Hangjing, Xiusha, Xinzhai, Cangping, Tawu, Sanjiayou, Cheping, Daming y Quasi-Ti (Xiang, 2009). El caudal se origina en la frontera de Tawoyilan (entre la montaña Panlong y Maohuajie) y discurre por playas peligrosas y arroyos rápidos, pasando por Cheping, Xiusha (a 15 m de Shicheng), la cueva de Shuangyan (a 1,5 m de Xiusha), Songyuntan (a 1 m de Xiusha), Xinzaping, Wanfu, Shujiaoan, el islote de la pesca (a 10 m de Shicheng), la cueva del gato de Xuanqigouchong y hasta Zishengqiao (que atraviesa las orillas este y oeste del río Lingxi, donde hay una cueva inmortal, a 7 m del Diaojiyan) (Xiang, 2009); Por debajo del Zishengqiao se encuentra el tramo medio del río, conocido como río Lingxi. El río recorre 23,5 km a través de los municipios de Hangjing, Lingxi y Quidi, con una distancia de 11,5 km desde Zishengqiao hasta Laosicheng y 12 km desde Laosicheng hasta el Palacio Hani. Una vez que el río sale de Zishengqiao, el agua tiende a nivelarse y luego se vuelve gradualmente más rápida alrededor de Laosicheng (Xiang, 2009). Por debajo del Zishengqiao, el río fluye a través de Siliu Kou, Xie Pu (donde hay un estanque de 3 m de largo), un ojo sagrado, el estanque Bihua, Bihua Zhuang, la plataforma de pesca de la puerta norte, las ruinas de la ciudad de Zhongshi, los picos con cabeza de león (frente a la montaña Jiangjun), los picos Tianma, el cuarzo del pescador, el cuarzo de Luohan, los picos de la belleza, los picos míticos plateados, la Cueva del Dragón, la Cascada de Zhongling, los picos del Cigarro del Envío (la cueva del agua que suena) y los picos Jiu Zhao Po, el Puente del León, la ciudad de Longtan, y la playa rocosa de fosas comunes hasta el Palacio Hani (Xiang, 2009); La parte baja del río se conoce comúnmente es el río de Qiu, que recorre 12 kilómetros desde el Palacio Hani hasta Lianghekou. Está situado entre los municipios de Fuzhi y Ximi y fluye a través de los municipios de Fuzhi, Gaoping y Simi, con altos acantilados a ambos lados. Comienza en el "Primer Flotador del Mundo" en el Palacio Hani y pasa por la Roca de la Pata de Cabra, la Cascada de la Enredadera de

Pellizco, el Desfiladero de Huyi (Playa de la Puerta del Dragón o Playa de Yan Wang), la Cascada de Lok Hang, la Cascada del Paseo del Desfiladero de Mengsi (6 m de ancho y 100 m de largo), el Pie Pequeño, el Pie Grande, los Tres Cañones, el Salto de los Niños Mono, la Cueva del Gran Dragón, la Cueva del Pequeño Dragón (cueva, río Yin y cascada), los Tres Meses y los Tres Meses (Xiang, 2009). El río es una importante fuente de agua para los dos ríos. El río se une al río Mangdong en la desembocadura de los dos ríos y recibe el nombre de "río Mangdong", pasando por Zhangshiyan, Manglangfeng, la cueva de Mengxian, la cueva de Yuanyang, la cueva metálica, el desfiladero de Longmen, las tumbas de agua, la galería de pinturas murales de cuarzo, el salto de los niños mono, la cueva de Daolong, la cueva de Xiaolong, finalmente, el río Qiu desemboca en el agua en Wangcun (Xiang, 2009).

Mapa 4.3. Topografía Laosicheng

Fuente: Elaboración según Liu (2021)

2) Factor social

En la ubicación de la ciudad también influyeron factores socioeconómicos como la religión, el ejército, la política y los recursos naturales.

En el aspecto religioso, después de que Peng Zhaoxiao accediera al cargo de Asesino de Yongshun, construyó el Templo de los Ancestros en el segundo año de la última dinastía Jin (937) (Huang D. , 1992). Después de la construcción de este templo, que era principalmente un edificio taoísta, los taoístas residentes habrían estado asociados con el prefecto de Yongshun (lugar entre Huixiping, Pengjiawan y Jiulongzhangzhai) en las Cinco Dinastías, y el prefecto de Yongshun (Longtan y XiaYongshun) en la dinastía Song del Norte. También proporcionó al máximo responsable de la zona de Yongshun información sobre los picos y el sistema de aguas y el clima de la zona. Por lo tanto, el establecimiento de Laosicheng fue útil para el gobierno de la zona de Yongshun (Huang D. , 1992).

Desde el punto de vista político y militar, cuando Peng Shiyan construyó la ciudad de XiaYongshun a mediados y finales de la dinastía Song, la primera consideración del Chengzhou era mantener el control militar de Yongshun. Por ello, el oficial de Chengzhou mandaba la persona a hacer la construcción de instalaciones militares y el acuartelamiento de tropas cerca de la ciudad de XiaXi, que obligaba a la región de Yong Shun a pagar un alquiler como el de la región Han, provocó que los dos padre e hijo, Peng Shibao y Peng Fuxian, jefes de la minoría étnica de la región de Yong Shun en ese momento, intentaran escapar del control directo de Chengzhou por lo que optaron por construir Laosicheng en la zona aislada del curso superior del río Lingyi, bajo el Fuxian Gui (Xi, 2010).

En cuanto a los transportes y los recursos naturales, aunque Laosicheng donde situaba en la parte alta del río Qiu, era inaccesible con barco a otros ríos de Chengzhou y está separado por el desfiladero de las Altas Cumbres, es muy conveniente para acceder a las cuencas de turba y a las zonas de suave pendiente de Xiusha, Wanping, Tawau, Quasi-Tsi y Xinzhuang en Yongshun, la frontera de Yonglong y Yongding más allá. Según la información publicada por los datos oficiales de gobierno del condado de Yongshun (2007): el condado de Yongshun es rico en recursos vegetales silvestres, con 221 familias y 974 géneros y 2.702 especies de plantas vasculares, incluyendo 41 familias y 87 géneros y 296 especies de helechos, y 180 familias y 887 géneros y 2.406 especies de plantas de semilla, que representan el 78,2% y el 62,5% de la provincia y el 92% y el 87% del noroeste de Hunan respectivamente, representando básicamente el Los géneros de plantas representan el 78,2% y el 62,5% de la provincia y el 92% y el 87% del noroeste de Hunan, respectivamente, representando básicamente el sistema de vegetación del noroeste de Hunan. En el condado de Yongshun se conocen 210 especies de vertebrados terrestres salvajes. Hay 46 especies de mamíferos pertenecientes a 7 órdenes y 21 familias, 29 especies de reptiles en 2 órdenes y 8 familias, 22 especies de anfibios en 2 órdenes y 7 familias, y 113 especies de aves en 12 órdenes y 34 familias. Además, de mis entrevistas con la población local se desprende que en la época de la nouvelle vague había un gran número de animales salvajes en la zona, como tigres, leopardos, osos, lobos, banshees, muntjacs, búfalos amarillos y de agua, jabalíes, puercoespines, cabras, caballos, perros, gatos salvajes, gallinas, aves de corral, carpas, carpas herbívoras y más de 20 especies más. La riqueza de estos recursos naturales asegura así el suministro de material básico de la ciudad.

Las entrevistas con la vicepresidente de instituto de investigación de Laosicheng Ding y el viejo Xiang revelaron que, de hecho, hubo otras consideraciones que llevaron a

los Peng Tusi a establecer un centro regional en esta zona. Es importante tener en cuenta la situación política de la época, necesaria para comprender las condiciones de la integración étnica inicial de la zona:

- 1) En primer lugar, la geografía natural de Laosicheng era la mejor elección de lugar para los soldados. Es un ejemplo destacado de la arquitectura militar de defensa en el sur del país. En la época de la pesca y la caza, era el lugar más idóneo para vivir para crear un hábitat natural, y las edificaciones se construían abajo de picos y cerca del agua. Reflejan la perfecta integración de la cultura arquitectónica con el entorno ecológico, aprovechando al máximo el terreno e integrándolo en la arquitectura de los pueblos antiguos.

- 2) En segundo lugar, la elección de la mejor ubicación para el establecimiento del régimen de Peng en la V Dinastía, donde era posible avanzar y retroceder, fue resultado de la necesidad de unificar la hegemonía de Yongshun. Debido a las condiciones geográficas especiales de Laosicheng, cuando las otras minorías étnicas de Yongshun lucharon contra los antepasados de Peng Tusi, los antepasados de Peng pudieron luchar con confianza y valor sin considerar la destrucción de su propia base. Sin embargo, en los últimos años de las Cinco Dinastías, cuando los reinos más pequeños se atacaban entre sí y las guerras arreciaban, también consideraban que Laosicheng era el mejor lugar de refugio por razones de seguridad.

La construcción de la antigua Laoshicheng de Yongshun no se produjo de la noche a la mañana, y no se identificó inicialmente como el centro administrativo de la región en su momento, por lo que es necesario conocer un poco la historia del desarrollo de la ciudad antes de empezar a presentar su arquitectura callejera. Por eso he dividido la historia del desarrollo del Laosicheng en dos fases (Laosicheng antes y durante el sistema Tusi):

1) Laosicheng antes del sistema Tusi

Antes de la fundación de la ciudad, había mucha actividad en la zona, que se remonta a las dinastías Shang y Zhou. Por ejemplo, se ha encontrado cerámica de las dinastías Shang y Zhou en la terraza entre la calle del río y la calle principal de Zhangsicheng y bajo las ruinas de los alrededores de Laosicheng (Lei, 2014). La principal fuente de sustento de estas familias fue la pesca y la caza durante el largo periodo de tiempo, y vivían en las terrazas a ambos lados del río Lingxi, donde vivían como un clan. Esta identidad social continuó en las dinastías Qin y Han.

El edificio más antiguo de Laosicheng que aún se conserva es la sala Wu Wang. Ahora la sala Wu Wang está desierta y rodeada de maleza, por lo que la única prueba de su antigua existencia se encuentra en los documentos locales. Hay un pasaje en la revista del condado de Yongshun que dice: "La sala Wu Wang está situada en el noreste del condado de Yongshun, en el kilómetro 18 de Tawang Bao, que es empinada por todos lados, con un solo camino que conduce a ella, pero tiene un techo plano y una sala. Se dice que fue utilizada como guarnición por Wu Zhuochong, el líder de la región de Yongshun durante las Cinco Dinastías (Huang D. , 1992).

La fundación original de Laosicheng estuvo muy ligada a la entrada de los Peng Tusi en la zona de Yongshun. Según el libro de Xie (1959): El primer líder de la minoría en Yongshun fue un hombre llamado Wu Zhuochong, que tenía una esfera de influencia en la zona de Yongshun en ese momento. Pero más tarde, los grupos minoritarios de la provincia de Jiangxi entraron en la zona de Yongshun, se hicieron más fuertes y finalmente expulsaron a Wu Zhuochong de la zona de Yongshun y los derrotaron en Mengdong. A partir de entonces, toda la zona de Yongshun se convirtió en el dominio de los antepasados Peng. Más tarde, un funcionario chino Han de Hubei, Xiang Bolin, llegó a Yongshun y,

bajo el liderazgo de sus antepasados, mató a Wu Zhuchong en una cueva de cuarzo en los picos de Luota.

Tras arraigar en Yongshun, los antepasados de los Peng desarrollaron activamente vínculos con la dinastía central china y finalmente se convirtieron en funcionarios chinos nominales en las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, administrando la tierra en nombre del gobierno de turno. Sin embargo, Laosicheng no se construyó inicialmente a gran escala, sino que fue sólo un lugar donde se construyó el Templo de taoísta debido a la reverencia por el taoísmo entre los líderes de la minoría de la época (Huang D. , 1992).

2) Laosicheng durante de Sistema Tusi

Durante la dinastía Song, el líder de la minoría de Yongshun se convirtió en el Tusi local. Pero su centro regional nunca fue la antigua capital hasta 1113-1193, cuando los entonces Tusi, para tener más espacio para administrar la zona, eligieron un lugar a lo largo del río Lingxi, rodeado de montañas y diez mil picos, para construir una nueva ciudad central, y la zona a lo largo del río Lingxi bajo la montaña Fushi se convirtió en la primera opción. Así, Laosicheng, bajo la montaña de Fushi, comenzó a construirse a gran escala, en preparación para el posterior traslado de la capital (Xie, 1959).

La construcción y ampliación de Laosicheng se hizo por fases, y en 1479-1490 se construyó la Villa Mangdong a instancias del entonces Tusi Peng Xian Ying, tras la construcción anterior del Templo Taoísta y la Sala Wu Wang. La villa estaba situada en la dirección este-oeste de Laosicheng y se utilizaba para las conversaciones con los literatos de la época (Cheng, 2014).

Peng Mingfu, un Yongshun Tusi, construyó la Sala Ancestral de Wuxian entre 1506 y 1521 (Peng, 2011). El templo era conocido como el Santuario de los Cinco Grillos y se utilizaba para adorar a los Cinco Dioses del Grillo. Más adelante, hacia 1544-1554, construyó la Oficina Xie Pu, situada en la aldea de Shanghe, aguas arriba del río Laosicheng, en Yongshun (Huang D. , 1992).

Entre 1562 y 1565, Peng Yinan reconstruyó el templo taoísta de Zushi, renovando el vestíbulo y la Casa del Emperador, reparando el Pabellón Guanyue y el Templo del Dios de la Ciudad, así como el Palacio Guandi, que tiene una superficie de 380 metros cuadrados (Xiang, 2009). Además, durante su anterior mandato, Peng Yinan, el Tusi de Yongshun, también construyó el Palacio Buzheng, la Sala Chong Sheng y la estatua de bronce del Pabellón Guanye en Laosicheng. Sus descendientes erigieron una placa en su honor para conmemorar su contribución arquitectónica a la ciudad durante su mandato (Huang D. , 1992).

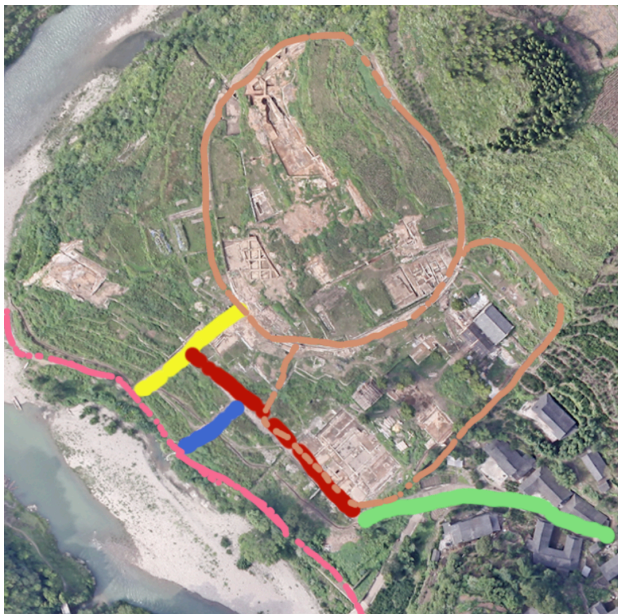
La contribución más importante a la construcción de Laosicheng la hizo Peng Yuanjin. En primer lugar, durante su reinado construyó dos Paifanges, una de cuarzo y otra de ladrillo, en el césped de Yashang de Laosicheng. Estas dos Paifanges eran las entradas a la antigua escuela que había en Laosicheng (Huang D. , 1992). Paifang era originalmente un término colectivo para las dos divisiones administrativas superiores de las antiguas ciudades chinas. La división más grande de las antiguas ciudades chinas era la fang (坊), equivalente a los distritos actuales. Cada fang estaba rodeado por murallas o vallas, y las puertas de este recinto estaban cerradas y vigiladas por las noches. Cada fang se dividía en varios pai (牌; literalmente "pancarta"), que es equivalente a la actual comunidad (no incorporada). A su vez, cada pai abarcaba una zona que contenía varios hutongs (callejones). Este sistema de división administrativa urbana alcanzó un nivel elaborado

durante la dinastía Tang, y continuó en uso durante las siguientes dinastías. El segundo es el Santuario del Guerrero Divino. Este santuario se construyó hacia 1587 para rendir culto a los antepasados (Huang D. , 1992). La siguiente es la Sala Ancestral de Peng Tusi. Se construyó en 1591, pero fue destruido en 1647 debido a la guerra y reconstruido en 1652. El motivo original de la construcción del santuario de Peng Tusi durante el mandato de Peng Yuanjin era hacer que el clan Peng fuera más grande y fuerte durante su mandato, y también recordar a sus antepasados, con la esperanza de que el culto a ellos le inspirara. También era una forma de cumplir con el deber filial (Xiao, 1997). La última es Ruoyun academia. Esta antigua academia se construyó en el Fuzi Ping de Laosicheng, un lugar que ahora se conoce como Ya Lawn. Esta academia era un depósito muy importante de talento intelectual en Laosicheng Si y, posiblemente, en la zona de Yongshun. Sin embargo, debido al estado ruinoso de las ruinas existentes y a la falta de información histórica suficiente, no se puede determinar la fecha exacta de construcción. En su vida, Peng Yuanjin promovió la cultura de la lealtad y la piedad filial de forma práctica, y lideró la mejora de la calidad de Tusi y su familiar. Sin embargo, también fue un hombre muy enamorado que viajó por el suroeste de China en busca de mujeres, estudió poesía y canto para ganarse su admiración y mantuvo estrechas relaciones con muchos literatos Han (Shen D. , 2004). Parece que el sistema Tusi de la época tenía una amplia gama de actividades y un gran contacto con todas las partes de China.

La ciudad debe tener necesariamente un concepto en la que basar la construcción de las viviendas, la calle es el eje principal de la ciudad. La construcción de las calles de Laosicheng se convirtió en una prioridad en los primeros días de esta antigua e histórica ciudad. Según la cuenta de Huang (1992), había siete calles en la antigua Laosicheng, a treinta millas de la capital administrativa local, y los nombres de las calles durante la época del sistema Tusi eran: Xinjie, Zuojie, Hejie, Yudujie, Mahuangkou, Wutunjie y

Dongxiaojie, pero no se conoce el período exacto de construcción de las calles, pero dondequiera que se ubicara la oficina de Tusi, había muchas tiendas a ambos lados de la calle, y estas siete calles se convirtieron en las calles principales de Laosicheng. De este pasaje se desprende que en el pasado las calles de Laosi eran muy numerosas y la ciudad estaba muy concurrida. Pero hoy en día, debido a los cambios de población y a la desaparición del sistema Tusi, estas calles han ido decayendo o incluso, han desaparecido, por lo que, según lo que puedo inspeccionar ahora, hay cinco calles principales, la distribución exacta se muestra en el mapa 4.4:

Mapa 4.4. Plan de calles de la ciudad

Nota de color:

- Amarillo: Calle Derecha
- Rojo: Calle Principal
- Azul: Calle Zhipeng
- Rosa: Calle de Río
- Verde: Calle Izquierda
- Zona marrón: Zona del Palacio y Zona de oficinas gubernamentales

Fuente: Elaboración propia según Liu (2021)

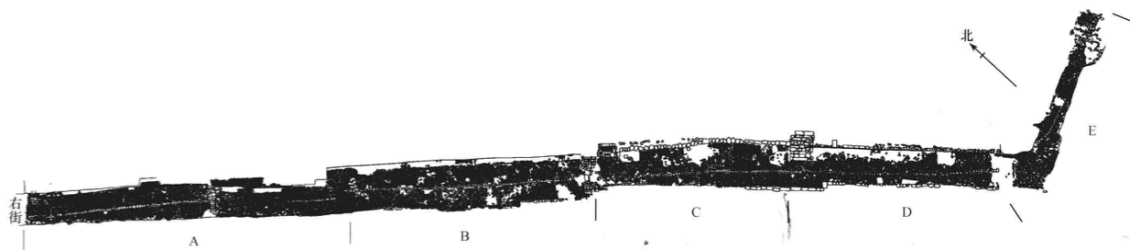
1) Calle Principal 正街 (Figura 4.5)

La calle está situada justo enfrente de la zona del palacio y las oficinas de Laosicheng y tiene una orientación norte-sur. Esta calle fue la más importante durante la época de la ciudad y está bien conservada y ahora sirve como calle principal para la

circulación de los habitantes del pueblo. Se ha medido que tiene aproximadamente 6 metros de ancho y 135 metros de largo (Yongshun, 2014).

El extremo norte de Calle Principal está delimitado por la calle derecha, mientras que el extremo sur gira hacia el este a lo largo de la pared sur de la zona de oficina Tusi y está delimitado por la calle izquierda. El firme es ligeramente más alto en el extremo norte y más bajo en el extremo sur, con pavimento fino de cantera a ambos lados de la carretera y pavimento grueso en el centro. Las piedras están muy juntas y no hay mucha variación en el tamaño de las piedras, pero la superficie no es muy rugosa y es relativamente plana.

Figura 4.5. Diagrama de Calle Principal

Fuente: Adaptado de Dirección General de Patrimonio Cultural de Yongshun (2014)

El estado actual de Calle Principal muestra que el patrón general de cuarzo está bien conservado, sin diferencias en las superficies de cuarzo, con los mismos métodos de pavimentación y un eje central generalmente consistente. Esto sugiere que la calle principal es un remanente de la construcción original de Laosicheng, pero que hay claros signos de daños causados por el uso a largo plazo y la reparación en diferentes momentos. En mi opinión, el pavimento existente sugiere que la calle principal se ensanchó y mejoró después de la construcción de la carretera, entre el final de la dinastía Ming y el principio de la dinastía Qing.

2) Calle del río 河街 (Figura 4.6.)

La calle del río está situada en el lado del río Lingxi de Laosicheng, en Laosicheng, justo debajo y a la altura de Calle Principalncipal. También discurre en dirección norte-sur, cruzándose con la calle Derecha en el centro, y se divide en tres tramos: norte, centro y sur. El tramo norte va desde Calle Derecharecha a lo largo de los acantilados hacia el norte, hasta un lugar donde los Tuis solían pescar, pero es imposible dar una estimación exacta de la longitud de este tramo ya que no se ha caminado durante mucho tiempo y no se mantiene. El tramo sur va desde Calle Zhipeng, a lo largo del río, pasando por la parte sur del pueblo y subiendo por los acantilados de la orilla del río, en una longitud total de unos 100 metros (Yongshun, 2014). La superficie de la carretera también está pavimentada con guijarros, pero al estar cerca del río, la calle ha sido lavada por la lluvia y el río tantas veces que ya no parece muy plana.

Figura 4.6. Diagrama de Calle de Río

Fuente: Adaptado de Dirección General de Patrimonio Cultural de Yongshun (2014)

La calle del río era una calle importante a orillas del río Lingxi, y las conversaciones con el viejo Xiang local sugieren que existía en la dinastía Ming, y que los barcos de transporte pueden haber anclado en esta bahía como medio de acceso a la ciudad. Los restos

existentes indican que debió haber estructuras de madera en este lugar en el pasado, y la superficie irregular del pavimento de la cantera existente es un indicio de la antigüedad de su uso.

3) Calle Derecha 右街 (Figura 4.7.)

Figura 4.7. Diagrama de Calle Derecha

Fuente: Adaptado de Dirección General de Patrimonio Cultural de Yongshun (2014)

La calle Derecha es la calle principal de Calle Derechal Río para entra en la zona del palacio. Esta calle comienza en la calle del Río y va de oeste a este hasta la terraza de guijarros bajo la escalinata del Gran Arco. El terreno está escalonado, con largos guijarros insertados en el suelo a ambos lados para reforzar la superficie escalonada. La calle de la

derecha era una ruta necesaria para entrar y salir de Laosicheng y todavía se utiliza hoy en día.

Tres escalones para subir desde Calle Derechal río hasta el primer andén. Los escalones están pavimentados con cantera de gran tamaño, y la cantera de la superficie de la terraza está bien conservada, con el borde de la cantera visible a la izquierda y la cantera dañada a la derecha. Tras un breve paseo, el siguiente paso también es de guijarros. Sin embargo, los caminos empedrados son poco irregulares, con rocas altas y bajas a ambos lados, por lo que la vista general no es muy agradable. Un poco más adelante, a 4 pasos, hay una segunda plataforma pequeña, donde los guijarros son más pequeños que antes. A la derecha de este escalón hay un mojón de ladrillo de hormigón más reciente (Yongshun, 2014). A unos dos metros de la escalera, se llega al cruce con la calle principal. Los escalones en este punto son los originales del lado derecho de la calle y fueron colocados de manera uniforme, con cada piedra muy apretada entre ellos, cada escalón tiene unos 90 cm de ancho con una ligera deformación, cada escalón tiene unos 17 cm de ancho y la calzada unos 490 cm de ancho (Yongshun, 2014). Según los lugareños apellidados He, este tramo de la carretera estaba inicialmente muy dañado en su confluencia con la calle principal y era claramente más bajo que el firme de Calle Principalncipal. Desde el cruce con la calle principal, el camino sube por una serie de escalones hasta la terraza derecha de Calle Principalncipal. A continuación, el camino sube dos escalones hacia el sur hasta la plataforma situada debajo de la escalinata del edificio principal, y luego entra en el edificio principal por unos escalones de cuarzo.

4) Calle Izquierda (Zuojie, 左街)

La calle Izquierda está situada en el lado sur de la zona de oficina Tusi y está conectada con el extremo sur de Calle Principalncipal. La calle Izquierda tiene una

dirección de noreste a sur, alta en el noreste y baja en el sur, con una gran pendiente en el terreno. La estructura de la carretera es la misma que la de Calle Principalncipal, pero los pequeños guijarros son irregulares y menos regulares que en la calle principal. La calle original tenía unos 38 metros de ancho y estaba ocupada en su mayor parte por canteras de cuarzo a ambos lados de las casas, que ahora sólo tienen unos 2 metros de ancho (Yongshun, 2014). Debido a lo empinado de la ladera, hay numerosos escalones de piedra, en su mayoría hechos de grandes y largas piedras. En el extremo oriental de Calle Derecha la izquierda hay otra pequeña carretera que conecta el casco antiguo. Esta vía se encuentra en el límite de Laosicheng, por lo que su recorrido no es tan claro como el de otras calles. El camino ha cambiado ahora y Foto 4.1. fueron tomadas durante mi trabajo.

Foto 4.1. Diagrama de Calle Zhipeng

Fuente: Fotografía propia (2021)

5) Calle Zhipeng 纸棚街 (Figura 4.8.)

La calle Paper Shed es una calle descendente entre Main Street y River Street. Tiene unos 25 metros de largo y 3 de ancho en total, y va de este a oeste. La diferencia entre el punto más alto y el más bajo es de unos 4,5 metros (Yongshun, 2014). El extremo oriental se encuentra con la calle principal y la salida de la calle está orientada hacia el templo de

la nigra, que tiene 26 metros de ancho. Al final, la calle se une a Calle de Río, que tiene una anchura aproximada de 1,5 metros.

Figura 4.8. Diagrama de Calle Zhipeng

Fuente: Adaptado de Dirección General de Patrimonio Cultural de Yongshun (2014)

La calle Paper Shed es una calle descendente entre Main Street y River Street. Tiene unos 25 metros de largo y 3 de ancho en total, y va de este a oeste (Yongshun, 2014). La diferencia entre el punto más alto y el más bajo es de unos 4,5 metros (Yongshun, 2014). El extremo oriental se encuentra con la calle principal y la salida de la calle está orientada hacia el templo de la nigra, que tiene 26 metros de ancho. Al final, la calle se une a la calle del río, que tiene una anchura aproximada de 1,5 metros (Yongshun, 2014).

Las aguas pluviales de Calle Principal fluyen por la calle y desembocan en el río Lingxi. Como resultado de la erosión del agua de lluvia a largo plazo, hay importantes

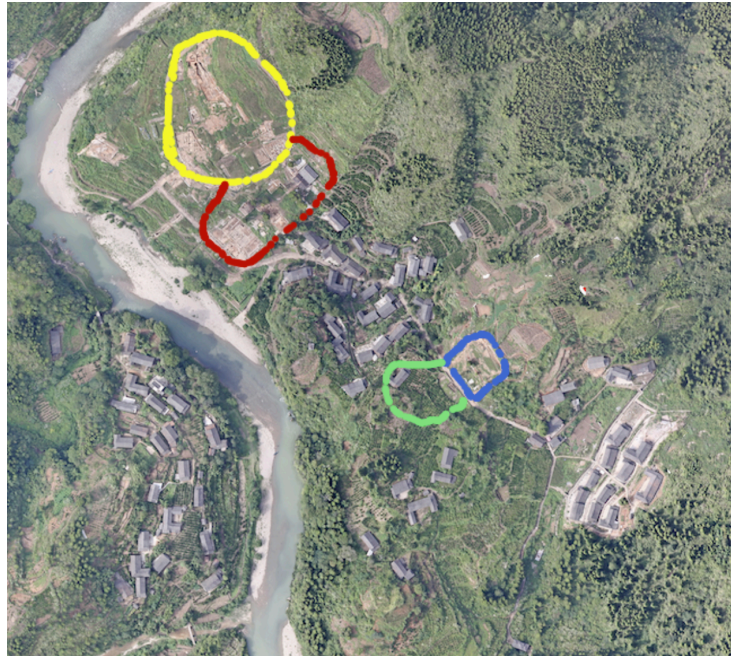
huecos en el cuarzo de la superficie de la carretera y profundas marcas de barrancos. El camino ha sido reparado varias veces, y los guijarros, las rocas de turba y los ladrillos se han utilizado de muchas maneras diferentes. El método de pavimentación también varía y el aspecto general es tosco y confuso. Un tramo de 5,6 metros de largo de Calle Derechal río es ligeramente plano y tiene 1,6 metros de ancho, con 20 a 30 metros de guijarros de cuarzo rojo colocados aleatoriamente a lo largo de sus bordes (Yongshun, 2014). La superficie de la carretera está pavimentada con tiras de cuarzo de aproximadamente 18 metros de longitud y 4,5 metros de anchura, intercaladas con grandes cuarzos y picos, que parecen rugosos (Yongshun, 2014).

El nombre de esta calle no se encuentra en la historia local, por lo que se ha pedido a muchos lugareños que confirmen el origen de la calle. La calle era originalmente un lugar donde habían las tiendas de venders los papeles de incienso para rendir tributo a los dioses, y servía a los peregrinos de Yongshun que visitaban los templos y santuarios de la ciudad. En la terraza cercana al río había talleres de fabricación de papel, y aún se conservan las piscinas de la cantera y los lodos utilizados para empapar los materiales de fabricación de papel.

Cuando se construyeron las calles de Laosicheng, también se crearon los edificios a lo largo de ellas. La distribución de los edificios en el emplazamiento de Laosicheng da una idea de cómo era la Laosicheng histórica. Por los escombros existentes, parece que esta zona fue destruida, quedando sólo algunos restos de las ruinas. Sin embargo, las conversaciones con el investigador Liu y mis propias observaciones prácticas revelaron las principales características arquitectónicas y la disposición de la zona del palacio en el pasado. A la luz de las fuentes, podemos considerar que Laosicheng podía estar dividida

en cuatro zonas principales, el mapa 4.5. permite tener una visión más clara de la ubicación de las distintas áreas funcionales de la Ciudad Vieja en esta antigua ciudad.:

Mapa 4.5. Las zonas de Laosicheng

Nota de color:

Amarillo: Zona del Palacio

Rojo: Zona de oficinas gubernamentales

Azul: Zona de enterramiento

Verde: Área de cultura y educación

Fuente: Elaboración propia según Liu (2021)

1) Zona de palacio (宫殿区)

La zona del palacio solía estar situada en la parte norte de Laosicheng, y antes de que fuera designada como zona protegida por el departamento local de patrimonio y arqueología en 2010, era una zona de plantación o naranjal para los agricultores locales.

Los edificios estaban contruidos en una pendiente, alta en el noreste y baja en el sur. La zona del palacio tiene una forma ligeramente ovalada, mide 1.471 m de largo y 111,7 m de corto, con una circunferencia de 436 m y una superficie total de 14.000 metros cuadrados (Tian, Shi, & Luo, 2014). Gracias a la tecnología moderna y a los esfuerzos de los arqueólogos locales, pude obtener algunas imágenes restauradas de Laosicheng en el instituto de investigación local. En las Figura 4.9 todavía se puede ver la disposición general de los edificios y su aspecto, antaño majestuoso.

Figura 4.9. Restauración de Zona de Palacio

Fuente: Elaboración propia según Ding (2021)

Hay cuatro puertas en la zona del palacio, siendo la principal la Gran Puerta Oeste, y una en cada una de las esquinas noroeste, suroeste y sureste de la zona del palacio. Los muros tienen un grosor de aproximadamente un metro, contruidos en su mayoría con roca

y grandes guijarros, y cementados con cal y aceite de tung. Los muros tienen en general una altura de unos 2 m, siendo el muro noroeste el más completo, que alcanza una altura de 6 m en su punto más alto (Tian, Shi, & Luo, 2014). La zona del palacio es el núcleo del recinto central, donde los edificios están construidos sobre una colina y forman una plataforma escalonada de cuatro a cinco pisos desde abajo hacia arriba.

La otra puerta del norte estaba situada en la esquina norte de las murallas del palacio, donde aún quedan los restos de la cavidad de la cueva. La cavidad tiene 2,1 m de ancho y el muro 1,15 m de espesor (Tian, Shi, & Luo, 2014). Tiene una altura de 1 m y una ranura con un marco de madera a cada lado de la entrada, de 18 cm de ancho y 5 cm de profundidad, con un suelo de cuarzo con guijarros en el fondo (Tian, Shi, & Luo, 2014). Cada una de las partes sureste y sur de la muralla era un puente arqueado sobre una zanja de drenaje en el lado interior de la muralla sur que rodeaba la zona del palacio, que también servía de paso entre el interior y el exterior del palacio.

Cuatro antiguas alcantarillas con techos abovedados bajo el muro norte de la zona del palacio servían para drenar el agua de la zona, dos al sur de la entrada principal y una al norte de la misma (Tian, Shi, & Luo, 2014). También había uno en el muelle de la Puerta Sur, pero el agujero está ahora bloqueado. Además, en los muros de la zona del palacio y en algunos de los restos de las murallas de Laosicheng se pueden ver varios agujeros pequeños de forma cuadrada, que creo que son agujeros de drenaje de la antigua ciudad.

Esta zona, centro de la historia y la cultura de Laosicheng, como su nombre indica, era también el lugar donde vivían los Tuis locales en el pasado, pero debido a su antigüedad y al hecho de que ha sido muy dañada, los edificios exactos ya no son visibles. Sin embargo, gracias a la conversación con un viejo Xiang y a la lectura de un libro (2009)

publicado por este hombre sobre Laosicheng, algo de información sobre la arquitectura de esta zona: El Palacio Jinluan era el principal lugar de residencia de los Tuis. La superficie total del edificio es de unos dos metros. En primer lugar, la primera hilera es una sucesión alta de cinco casas de madera de cinco pilares, de ocho colgantes, de siete hileras y seis habitaciones, la puerta del medio tiene unos 4 metros de ancho, la segunda hilera de casas está equipada con compartimentos proporcionados a ambos lados, un total de seis casas de compartimentos, para formar un cuadrilátero, un total de cinco escalones de piedra de nueve peldaños (Xiang, 2009); En la parte posterior se encuentra el Palacio Taiji, que tiene la misma altura que el Palacio Jinluan y era otra residencia donde vivían los Tuis. Esta casa tiene la misma altura que el Palacio Dorado, pero al estar construida en un nivel superior, está conectada por una escalera de piedra en el centro. La escalera de piedra está tallada con delicados diseños de flores, plantas, animales y pájaros, y está hecha de piedra de escombros. Las puertas del Salón del Emperador de Oro y del Palacio de Taiji no están totalmente abiertas. La Sala del Emperador de Oro y el Palacio de Taiji forman una línea vertical, con una anchura de base de más de 30 metros y una profundidad de unos 28 metros, y la sala está situada en el noreste orientada al suroeste (Xiang, 2009). Estas casas están decoradas además de tallas de madera, tallas de piedra, azulejos en relieve, hay dispositivos de oro, plata, cobre y otros metales, el templo es muy dorado y azul; Además del alojamiento para vivir, hay, por supuesto, lugares que proporcionan entretenimiento a los Tuis. El Patio Este está formado por cuatro patios, con cuatro salones de flores y cuatro elegantes salones, y era el lugar de comida y estancia para las celebraciones internas de los Tuis y para recibir a los invitados. El Patio Oeste del Palacio del Espectáculo consta de tres patios, una casa de madera única, dos edificios de esquina y dos cuevas, una fría y otra caliente. El edificio esquinero de tres plantas está construido sobre las dos cuevas. La planta baja es una sala para el juego de manos; la primera planta es una sala para el qin, el ajedrez, la caligrafía y la pintura; y la tercera planta es una sala de recreo. El tercer piso es la sala

de recreo. En su interior hay trompetas, pianos, flautas, gongs y tambores. En aquella época, Tusi y sus ministros podían disfrutar de diversos placeres. Los otros cuatro patios y una única casa de madera fueron utilizados por la dinastía Tusi como salones de banquetes para bodas, cumpleaños, funerales, festivales y otros eventos rojos y blancos. Ambos patios se utilizaban para la comida, la bebida, la diversión y el placer, con muchas doncellas, damas y asistentes, cubriendo una superficie de aproximadamente 5.331,1 metros cuadrados (Xiang, 2009).

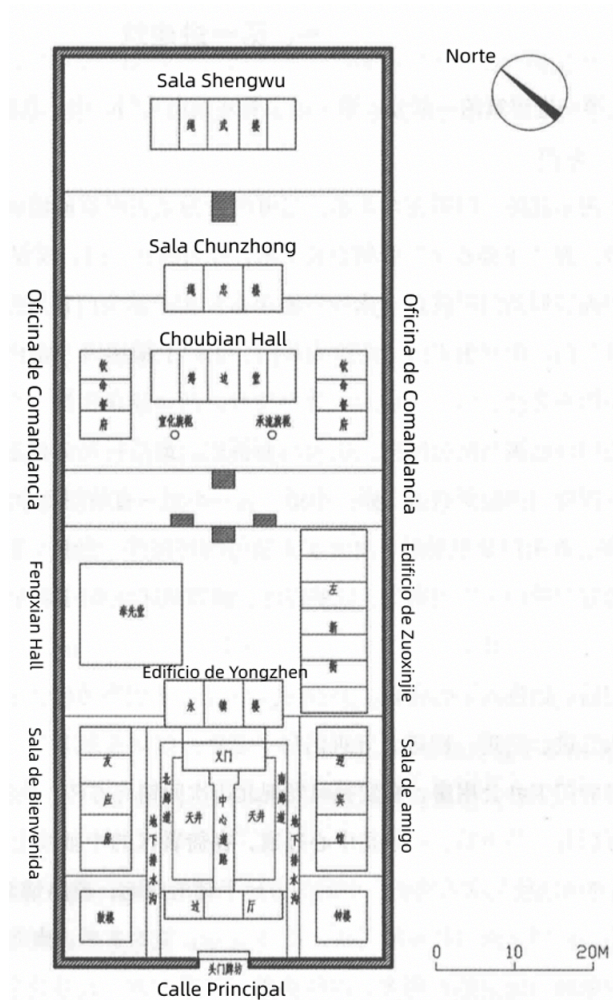
2) Zona de oficinas gubernamentales (衙署区)

Esta zona está situada en el lado sur de la zona del palacio, en un terreno respaldado por una colina y orientado hacia el río, con una orientación alta hacia el noreste y baja hacia el suroeste, y los edificios se distribuyen en una terraza de varias plantas construida sobre el terreno natural de la colina. Tiene una circunferencia de unos 405 metros y una superficie de unos 8.762 metros cuadrados (Tian, Shi, & Luo, 2014). En el pasado, se utilizaba como oficina y residencia temporal para los funcionarios autónomos del Tusi y sus oficinas de gobierno.

Los muros del este, del sur y del oeste están relativamente bien conservados y tienen, por lo general, entre 1 y 1,5 metros de altura (Tian, Shi, & Luo, 2014).. La puerta oeste de la zona del tribunal aún sobrevive en la superficie, con una anchura de 3,4 m (Tian, Shi, & Luo, 2014). Los muros que se conservan fueron contruidos como baluartes, y el muro norte se utilizó principalmente como recinto del palacio, con restos del extremo norte de la muralla y su conexión con el muro del palacio. Esta zona ha sido un asentamiento local desde el abandono de Laosicheng y muchos de los edificios han sido utilizados, por lo que algunos de los restos están bien conservados. Las viviendas de esta zona son mucho más pequeñas que las del barrio del palacio. Pero su función como zona administrativa de

Laosicheng habla por sí misma, y su disposición arquitectónica (figura 4.10.) es muy elaborada.

Figura 4.10. Disposición de los edificios en la zona de oficinas gubernamentales

Fuente: Elaboración propia según Lei (2014)

Los edificios de esta zona se sitúan con el telón de fondo de los grandes picos y frente al río Lingxi, con el eje principal de la zona como eje central, que se eleva de abajo a arriba en un conjunto de cinco plantas. La carretera principal de la zona se utiliza como eje central, que va de abajo a arriba, creando así cinco complejos de edificios, con una clara

distinción entre alturas altas y bajas, y están planificados y dispuestos de forma coherente. Esta zona está mejor conservada que la del palacio, pero hay muchos edificios que no existen. A través de la investigación de trabajo de campo previo y la lectura de las historias de la prefectura local han revelado las principales funciones y la disposición de las casas de esta zona en el pasado:

El primer complejo solía constar de un total de cuatro edificios a la izquierda y a la derecha, así como de la puerta de entrada principal (Tian, Shi, & Luo, 2014).

La puerta principal de entrada a la zona solía estar situada en el lado noreste de Calle Principal, con un muro de cantera a cada lado de la puerta, que tiene aproximadamente la misma anchura que una Paifang (un estilo de puerta que se encuentra en la arquitectura tradicional china). La puerta principal era originalmente un edificio de estilo pagoda con cuatro pilares y tres pagodas, estando la pagoda principal en el centro con una sala de orejas a cada lado. La puerta principal tiene una placa con las palabras "Chu Nan Xiong Zhen". Este edificio está hecho de ladrillo con pilares de cuarzo de arena, construido con una cresta y colgado con adornos en ambos lados y decorado con besos de animales. El edificio fue abandonado y se derrumbó después de Gaitugui (Una política para cambiar el sistema Tusi y fortalecer el gobierno de la dinastía central). Los pilares de la cantera fueron retirados posteriormente en dos ocasiones por los habitantes del pueblo, por lo que estos utilizan la zona para nivelar los cimientos de la casa, sellar el camino de la cantera con piedras y retirar las barras de piedra del interior de los escalones de la cantera para hacer un camino, que se ha utilizado hasta hoy.

Después de entrar por la entrada principal, se accede a la zona y se sube un tramo de escaleras hasta el cruce (una sala en la casa de estilo antiguo con puertas que se abren desde la parte delantera hasta la trasera y un pasillo por el medio). En la parte posterior de la sala hay tres caminos que suben, uno de los cuales es el camino central, que es el eje

central de la zona de oficinas gubernamentales. A ambos lados de la carretera principal hay dos pozos largos y equilibrados simétricamente y pequeños. Se dice que su función principal era recibir el agua de los edificios situados a la izquierda y a la derecha como consecuencia de la lluvia. También hay dos pasillos (pasillos estrechos) y desagües entre estos dos pozos y los dos edificios de la izquierda y la derecha.

Los dos edificios de la izquierda y la derecha se llaman Sala de Bienvenida (迎宾馆) y Sala de amigo (友应房), respectivamente. Ambos son edificios de cinco habitaciones de las mismas características y tamaño. La función principal de estas casas era recibir a los invitados en una sociedad feudal, y eran edificios de servicio. Hay tres habitaciones interiores, doce habitaciones superiores y tres cocinas (Xiang, 2009). A ambos lados del vestíbulo de estos edificios se colocan barriles de cobre y hierro. Son los recipientes que utilizan las minorías del sur de China para servir el vino, lo que, en opinión de los clanes locales, es un signo de la nobleza del edificio y de su propietario. El uso de las cubas de cobre y hierro significa que el gobierno del tusi local, al igual que las dos vasijas de hierro, durará para siempre.

Los otros dos edificios de la izquierda y la derecha son la Torre del tambor y el Campanario. Estos dos edificios era un edificio de servicio público de dos plantas en la zona del patio, con cuatro funciones y usos principales: en primer lugar, como instrumento de trabajo y descanso para los funcionarios públicos de la zona del patio; en segundo lugar, para hacer sonar la alarma en caso de acontecimientos militares o importantes; en tercer lugar, como ritual de bienvenida para los invitados de Laosicheng; y en cuarto lugar, después de las dinastías Yuan, Ming y Qing, el campanario y la torre interior se diferenciaban de otros rituales. No sólo eran de servicio social, sino también, y lo que es más importante, de valor educativo para el público, en el sentido de que la filosofía básica de Laosicheng sobre la comunidad y la vida, sobre el tiempo y el orden, sobre la etiqueta y la civilización, se evocaba mediante el lanzamiento de campanas durante el periodo

Vaishnava para recordar al público las normas y los conceptos de desarrollo social que deben observarse.

El segundo complejo es uno de los edificios centrales de la zona de oficinas gubernamentales, con tres edificios importantes, a saber, los tres bloques de edificios que forman el edificio principal, los siete bloques de edificios de la derecha y el edificio de forma cuadrada de la izquierda (Tian, Shi, & Luo, 2014).

El edificio de la entrada principal, situado en el segundo nivel, se llama edificio de Yongzhen (永镇楼). Se trata de un edificio con tres pabellones en la planta baja que conecta los niveles superior e inferior. El edificio está dividido por la mitad entre la parte superior y la inferior, con el recorrido principal del primer eje central y los pasillos izquierdo y derecho que se cruzan en la planta baja del pabellón. Es la única vía que va del primer grupo de edificios al segundo y, por su posición, es la segunda vía principal de la zona de los tribunales. El pabellón es un edificio emblemático, situado en el centro del eje central, y está bien construido y bien acabado. El edificio de Yongzhen no tiene una función específica de servicio público, pero el edificio es un punto de transición de la zona de recepción a las oficinas administrativas. El edificio tiene tres plantas, cada una con cinco habitaciones, y es descrito por los lugareños como un magnífico, pero al mismo tiempo rústico y elegante, edificio de pabellones, un símbolo icónico e importante de la determinación del Departamento de Tusi de proteger la imagen imperial del país.

A la derecha hay un gran edificio de Zuoxingjie (左新街) formado por siete bloques de casas combinados en uno. Cada bloque de casas tiene una planta, de abajo a arriba, y cada planta tiene una función diferente. Esta casa es la oficina administrativa del Departamento de Tusi. Contiene departamentos que se ocupan de la normativa gubernamental, el registro civil, los grandes acontecimientos, el ejército, la prisión y la construcción. Sin embargo, las principales tareas eran la recaudación de impuestos, la

adjudicación de penas y prisiones, el fomento de la agricultura y las cosechas, la eliminación de la corrupción, la enseñanza del bien, la lectura de la ley, el culto a los dioses y el sacrificio de Confucio, y el alivio de los pobres.

A la izquierda hay un edificio de plataforma alta que fue construido intencionadamente para ser alto. El edificio cuadrado se llama Fengxian Hall (奉先堂). Según los lugareños, el edificio es digno y está bien distribuido, lo que le da una sensación de respeto y dignidad. Se trata de un edificio de estilo patio con una sala principal y una sala trasera de cinco habitaciones, a juzgar por la forma y la relación espacial entre los edificios y el espacio interior del edificio con el entorno exterior (Xiang, 2009). La Sala Fengxian es una Sala Ancestral de Yongshun Tusi, situada en el norte y orientada al sureste, y es un lugar ceremonial para el culto a los antepasados y la recopilación de genealogías. La parte delantera de la sala es la sala de los rituales (la sala principal), una sala de culto o de rituales (la sala de culto), una sala de rituales (la sala de culto) y una sala de culto (la sala de culto), cuya parte trasera se utiliza para adorar a los dioses.

En la parte trasera del segundo complejo no hay una puerta, sino un largo tramo de escaleras. Una vez que hayas subido estos escalones, llegarás al tercer complejo. Este complejo consta de dos cuevas artificiales y anexos a la izquierda y a la derecha, y el edificio principal en el centro:

Lo primero que se ve son dos agujeros hechos por el hombre, que se llaman el agujero caliente y el agujero frío. La que sigue intacta hoy en día es la cueva fría, mientras que la cueva caliente ha sido destruida. La cueva fría hay la sala delantera y la sala trasera, la sala delantera tiene 6 m de profundidad y 3.8 m de ancho, mientras que la sala trasera tiene 3.8 m de profundidad y 4.6 m de ancho, separada de la cueva por un grueso muro. Las paredes están recubiertas de un revoque de 1 a 2 cm de espesor. Construida junto al edificio principal, en el corazón de la zona de la corte, esta cueva es elaborada y de sólida construcción, sus paredes no están adornadas y están cubiertas por altos edificios, lo que la

hace muy secreta e inquietante. La cueva no era un lugar de recreo y descanso para el Tusi, sino un almacén subterráneo de armas, órdenes sagradas, sellos y archivos importantes. Este juicio, por otra parte, proviene de mi conocimiento de la arquitectura local. la mayoría de las antiguas oficinas gubernamentales chinas estaban construidas con bloques de madera, y los riesgos de incendio eran muy importantes. La construcción de un sólido sótano era la mejor opción para proteger los archivos de papel y los objetos importantes de un incendio o una catástrofe militar. La Cueva Caliente es recordada por los lugareños como una cueva hecha por el hombre con mucha mejor iluminación que la Cueva Fría, por lo que naturalmente la temperatura de esta cueva es un poco más alta que la Cueva Fría. La cueva se hizo de la misma manera, pero la cueva caliente estaba mejor protegida que la cueva fría.

Junto a los agujeros de la izquierda y la derecha hay dos dependencias. Las dos dependencias, a su vez, están formadas por una combinación de tres casas libres. Las dos dependencias tienen un nombre común (Oficina de Comandancia, 钦命督府) según los registros históricos locales. Estos dos edificios se ocupan de los mismos asuntos que los del segundo complejo, el de la calle Zuoxin, con la diferencia de que aquí el personal de las oficinas es de mayor categoría y podría decirse que está más cerca Tusi. Sin embargo, la división será más detallada, ya que los funcionarios del edificio de la izquierda se ocupan principalmente de los asuntos administrativos; mientras que los del edificio de la derecha se ocupan principalmente de los asuntos militares.

El edificio central del tercer complejo era el edificio principal situado justo en el centro de esta zona. Era la oficina central del brindis local, y en ella se gestionaban todos los eventos importantes. El nombre del edificio principal se llama Choubian Hall (筹边堂).

En el pasado no había grandes casas construidas en el cuarto y quinto piso de esta zona, sino que existía un gran edificio en cada planta (Tian, Shi, & Luo, 2014).

La casa de la cuarta planta (Sala de Chunzhong 纯忠楼) era una vivienda de tres habitaciones con tejado en voladizo, dispuesta en un eje central entre las terrazas superior e inferior, de unos 15 metros de ancho y 5 metros de profundidad (2,8 metros bajo el tejadillo y 3 metros por encima), con un montículo central de 2 metros y una habitación secundaria de 5 metros al este. La sala central era a la vez cámara y crucero. Las bases de los pilares tienen forma de cuenca, son de cuarzo arenoso claro procedente de la cantera geológica de Ruiyunguan y están finamente elaboradas, lo que hace de éste un edificio de loft.

El edificio más alto se construía sobre una plataforma alta construida a tal efecto. La parte delantera de la plataforma, así como los lados izquierdo y derecho, están hechos de yeso de cuarzo, mortero de arroz glutinoso y cuarzo de roca, y están enlucidos en su totalidad. La plataforma tiene aproximadamente 23 metros de largo y 16 de ancho. La Sala Shengwu (绳武堂) era un edificio ceremonial para demostrar que las futuras generaciones continuarían las hazañas de sus antepasados y las llevarían adelante. La persona que heredaba las hazañas de sus antepasados tenía que ser un gobernador de Yongshun, y estas personas eran las que "seguían el ejemplo de sus antepasados" y eran los modelos y ejemplos de sus familias, y tras su muerte, sus deidades eran consagradas en la Sala Jomudo y disfrutaban de los más altos ritos. Antes de que un nuevo Tusi pudiera asumir sus funciones, debía visitar la Sala Jomu para presentar sus respetos a los antepasados y rendir homenaje a las antiguas reglas. Este edificio ha sido destruido, en este emplazamiento original se encuentra ahora la Sala Ancestral de Tusi, que fue trasladada desde la zona del palacio.

3) Área de cultura y educación (教育与文化区)

La cultura local durante el reinado de Yongshun Tusi carecía de un desarrollo sistemático, sobre todo porque apenas se registró por escrito. Además, por motivo de la fuerte influencia de la cultura Han para este lugar, las casas de las zonas culturales y educativas de la antigua Laosicheng eran básicamente edificios utilizados para enseñar la cultura china. Desgraciadamente, los edificios aquí también fueron destruidos debido a su antigüedad y a la guerra. El trazado y la arquitectura básica de la zona sólo pueden conocerse mediante el trabajo de campo y la investigación de los registros históricos locales.

Como mencioné anteriormente sobre la construcción de Laosicheng por parte de los Tuis locales, históricamente la Academia Ruoyun (若云书院) fue fundada por primera vez por Peng Yuanjin, un Tusi de la dinastía Ming, durante el periodo Wanli como escuela propia de los Tuis locales. Más tarde, debido de Gaituguiiu, en la dinastía Qing el nombre de Academia Ruoyun se cambió por el de Gui academia (Tian, Shi, & Luo, 2014). Después, los funcionarios locales Han de la dinastía Qing trasladaron el colegio a otras zonas del oeste de Hunan para formar a nuevos estudiantes, y se estableció un nuevo colegio en este lugar original, tomando el nombre de sala de Yixue (义学堂). Las ruinas de la Academia Ruyun están rodeadas por un muro de forma ovalada, y la entrada principal es una pagoda de cuarzo con una longitud total de 7 metros y una altura de 4 metros, originalmente con cuatro pilares y tres bloques. Sólo se conserva la parte principal, que lleva la inscripción "Sus nietos siempre disfrutarán" en letra grande y regular, con la inscripción "Firmado por Peng Tusi, administrador supremo de Hunan y Guangxi-Guangdong", y fechado en el segundo mes del duodécimo año del reinado del emperador Wanli de la dinastía Ming. La parte superior de Paifang (Foto 4.2.) está decorada con el motivo de "Ocho sectas en una sola bendición", que mide 70 cm de alto, 55 cm de ancho y 12 cm de grosor, y consta de dos partes: la base y la parte superior (Tian, Shi, & Luo, 2014). La base está tallada con un pedestal de loto compuesto por pétalos de loto, mientras que la parte superior está decorada

con una calabaza calada en el centro, que está tallada simétricamente con cuatro fuegos a cada lado de la calabaza, cuya izquierda y derecha pretenden simbolizar los ocho fuegos de Laosicheng, reunidos alrededor de la calabaza en la parte superior para formar el motivo completo de “Las ocho secciones de la bendición”.

Foto 4.2. Paifang

Fuente: Fotografía propia (2021)

En la parte inferior izquierda de la Academia Ruoyun hay otro edificio, llamado Corte Wenchang (文昌阁). Se dice que es un edificio de tres plantas en el típico estilo Tujia, con un tejado a cuatro aguas, tres lados inclinados, tres habitaciones con una anchura de 11,6 metros, dos habitaciones con una profundidad de 12,1 metros y una altura de 11,3 metros, con una superficie total de 201 metros cuadrados y 12 pilares. El edificio actual es una casa nueva construida según las descripciones locales (Tian, Shi, & Luo, 2014).

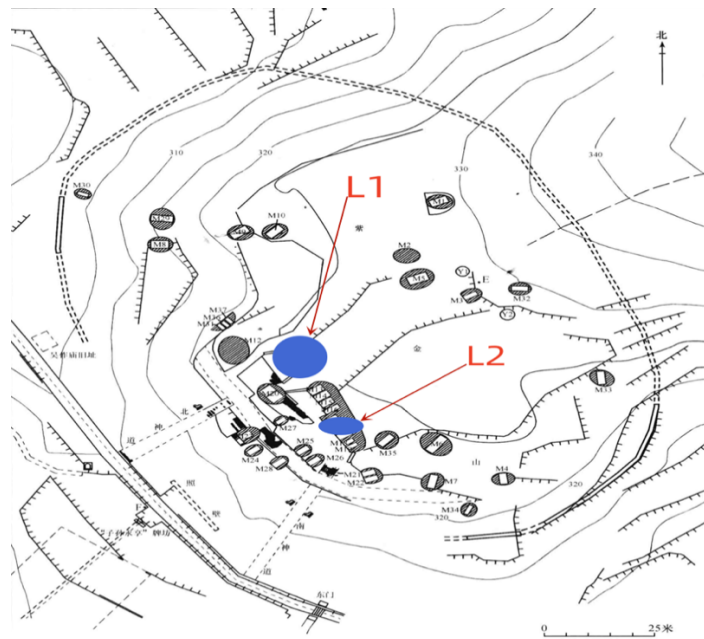
4) Zona de enterramiento (墓葬区)

Basándonos en los intercambios con los investigadores del Instituto de Investigación Tusi local, tenemos entendido que actualmente hay unos 18 lugares de enterramiento investigados, situados en el conjunto de picos que rodean Laosicheng. De estas tumbas, la que se ha concentrado es la zona funeraria de Zijinshan (紫金山墓地), mientras que la mayoría de las demás están en fase de exploración. La zona funeraria de Zijinshan es la más concentrada y mejor protegida de los lugares de enterramiento de Laosicheng, y los artefactos funerarios han sido excavados en esta zona, por lo que mi investigación de las zonas funerarias también se centra en esta zona. Se analiza la ubicación de esta zona de enterramiento, la distribución de los enterramientos y el interior de las cámaras funerarias para explorar la información sobre el sistema de enterramiento y la vida de la población local de esta zona durante el pasado gobierno de Tusi.

El Cementerio de Metal Púrpura está situado en las afueras del sureste de Laosicheng y es el cementerio familiar de Peng de Yongshun Tusi. Todo el cementerio está situado en una plataforma a unos 330 metros sobre el nivel del mar. Mide aproximadamente 140 metros de longitud y 110 de anchura, con una superficie total de unos 15.000 metros cuadrados. En el pasado, el perímetro estaba amurallado, formando así un óvalo en el mapa. En el pasado, había una antigua calle de guijarros de aproximadamente 230 metros de longitud y 13 metros de anchura, llamada calle Zihua, que conducía desde la zona de oficinas gubernamentales hasta el cementerio de Zijinshan, pero debido a la edad y a la falta de mantenimiento, esta antigua calle ya no existe. Toda la zona de enterramiento está construida sobre una colina, con cuatro o tres filas de terrazas escalonadas sobre una suave cresta, con una distancia general de dos a tres metros entre las tumbas de las terrazas; se han identificado más de 30 tumbas de los Tusises y sus miembros de la familia.

Hay muchas tumbas en esta zona del cementerio, pero debido al largo tiempo transcurrido desde los trabajos de limpieza y excavación, ahora es una zona protegida y no es posible entrar en el interior del cementerio y explorarlo. Por ello, hablando y estudiando con los investigadores del Instituto Tusi local, obtuve fotografías e información en las que elegí las dos tumbas más representativas para explicarlas. Además, a partir de la información proporcionada por la Oficina del Patrimonio Cultural del condado de Yongshun (2014) y de mis interacciones con la población local, he obtenido información adicional, integra todos en conjunto para interpretar:

Mapa 4.6. Topografía de zona de enterramiento

Fuente: Elaboración propia según Yongshun (2014)

En el mapa 4.6. está la zona de enterramientos de la Montaña Púrpura, y es posible ver que hay una gran cantidad de enterramientos en esta zona, pero los dos más evidentes los he marcado con letras, y es posible ver que ambos son muy grandes.

(L1) Cementerio de Peng Shilin, 彭世麒

Información de personaje: Peng Shiqi, Primer hijo de Peng Xianying, nació en 1477, el noveno día del tercer mes, y murió el séptimo día del noveno mes de 1532. Fue Tusi de Yongshun durante 16 años. Durante su etapa como Tusi, ayudó al gobierno central a sofocar varias rebeliones y a defender la integridad territorial de la China de la época. Las historias locales que dejaron él y su hermano Peng Shilin habian haciendo un valioso material para que las futuras generaciones estudien el Yongshun Tusi.

Información de tumba:

La tumba se encuentra en el segundo nivel de la cresta principal del cementerio, y está encerrada en un paquete geológico circular de 2 m de altura y 8 m de diámetro. La longitud total del interior de la tumba es de aproximadamente 7 metros.

La plataforma de culto tiene 7,4 m de ancho y 4 m de profundidad delante de la tumba. La plataforma era originalmente de ladrillos planos con variaciones horizontales y verticales. A ambos lados de la plataforma hay picos. La base de cuarzo de la lápida frente a la tumba de Peng Shiqi está a unos 40 cm de la tumba y consta de dos partes superpuestas: la parte inferior mide 113 cm de longitud, 78 cm de anchura y 22 cm de altura, y está decorada con motivos de nubes alrededor; la parte superior mide 76 cm de longitud, 50 cm de anchura y 37 cm de altura, y está tallada en relieve con un Qilin (un ungulado cornudo híbrido con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo de la mitología china) en la parte delantera, pero en el momento de la excavación sólo quedaba una parte, con peonías a la izquierda, crisantemos a la derecha y Patrón de flecos en todos los lados. En la sala de la izquierda, el pedestal frente a la tumba de Xiang Fengying (esposa de Tusi) está intacto, mide 76 cm de largo, 50 cm de ancho y 37 cm de alto, con una talla translúcida y hueca de una peonía entrelazada en el lado principal, que significa

"prosperidad anual"; el relieve de la izquierda es un Qilin y el de la derecha un gran elefante, ambos pisando nubes auspiciosas, lo que significa que el sujeto ha ascendido al cielo y se ha convertido en inmortal.

Frente a la cámara central, se encontró el pasaje de la tumba (Foto 4.3.), que tiene 1,2 metros de largo, 1,4 metros de ancho y 1,1 metros de profundidad. Se comprueba que el epitafio estaba colocado bajo las tres capas de ladrillos de suelo. El Epitafio está dividida en dos partes, la tapa y el cuerpo, la tapa y el cuerpo están fuertemente unidos por una banda de hierro de 3 cm, que es tan brillante y resistente que no puede cortarse con una sierra ordinaria.

Foto 4.3. Pasaje de la tumba y la puerta de tumba

Fuente: Fotografía de Liu (2013)

Tras retirar el muro exterior de ladrillo de la cámara, quedó al descubierto la puerta de la tumba con sus tallas. La puerta de tumba (Foto 4.4.) mide 1,5 metros de largo

y 0,7 de ancho, y está tallada con tres grupos de motivos en los lados superior, medio e inferior. La parte superior tiene un diseño continuo de flores de cuatro pétalos, que significan "las cuatro estaciones de la primavera". La parte central del diseño es una doble cenefa de formas rectangulares alargadas, con una talla central en relieve de una flor entrelazada, que significa "prosperidad en cada año". La parte inferior está tallada en relieve con una figura masculina y otra femenina, la femenina con el pelo peinado, escote redondo y mangas cortas, con una falda de ocho paneles por debajo, caminando sobre nubes auspiciosas, sosteniendo un jarrón en la mano derecha y con aspecto benévolo; la masculina con las sienas colgantes, la cabeza envuelta en tela, mangas cortas y mangas cortas, con una falda de ocho paneles por debajo, caminando sobre nubes auspiciosas y sosteniendo un tesoro. La parte posterior de la tumba también está tallada con tres grupos de motivos: superior, medio e inferior, con un diseño continuo de rombos de cuatro lados, un diseño central de flores de pascua entrelazadas y un diseño inferior de girasoles, que significa "muchos talentos y muchas bendiciones". Los tres grupos de motivos decorativos de la parte delantera y trasera de la tumba sugieren "Primavera en todas las estaciones, prosperidad en todos los años, muchos hijos y muchas bendiciones". Es un símbolo de buena suerte y fortuna en la cultura china.

El pasillo de la cámara está flanqueado a cada lado por dos columnas de cuarzo de 147 cm de alto y 50 cm de ancho, con tres travesaños de cuarzo blanco, que forman las vigas principales del entramado del pasillo. El travesaño mide 220 cm de largo, 36 cm de ancho y 32 cm de grosor, y está coronado por un frontón que sobrepasa el marco en 118 cm de largo, 74 cm de ancho y 11 cm de grosor, con una cabeza de frontón frontal tallada con un motivo kui-mei, cuya cabeza carece de abertura, cuya boca está abierta y cuya punta está rizada. La talla es predominantemente lineal, con líneas curvas como característica secundaria, lo que le da una estética arcaica. Tres losas de cuarzo rojo

están colocadas de forma plana a los pies del techo de la cámara, que está rematada por una cubierta de bloques de cuarcita en forma de cuña, cuyas caras exteriores están enlucidas con mortero de arroz glutinoso de cuarcita. La puerta de entrada al pasillo es un pasillo de 0,5 metros de ancho y 1,06 metros de alto con un umbral que da acceso a las cámaras de la izquierda y la derecha. La galería delantera tiene 6 m de largo, 1,1 m de ancho y 1,86 m de alto, el suelo se ha colocado con losas de piedra roja.

Foto 4.4. Puerta de la tumba y la tumba de cámara

Fuente: Fotografía de Liu (2013)

Se accede a la cámara a través de una galería, tras la cual tres losas de cantera forman un muro de empuje que encierra la cámara, dividida en una cámara central y

cámaras laterales izquierda y derecha. El conjunto de la cámara tiene tres remates, todos ellos con una estructura de arco casi semicircular que proporciona una buena capacidad de carga y un buen aspecto decorativo. La cámara central es la cámara funeraria de Peng Shilin, un Tusi antigua, que está coronada con una pasta de cuarzo de arroz glutinoso y cubierta con tiras de cuarzo de arena roja sobre las que se colocan tres losas de cuarzo de arena roja para formar el lecho del ataúd, que está cincelado con una figura de siete estrellas. La cámara mide 2,6 m de largo, 1,72 m de ancho y 2,1 m de alto, y la cabecera del ataúd está rematada por un shrine chino, decorado con gola en los extremos del alero, tejas de cañón y una gota de agua enmarcada por una bestia en el borde del alero, con una columna con trípode y un par de terminales centrales con motivos de peonías y nubes tallados. El santuario mide 90 cm de largo, 84 cm de alto y 50 cm de profundidad, y los laterales están decorados con estandartes de peonías en alto relieve, de 52 cm de largo y 40 cm de ancho. Las paredes de la tumba están decoradas a ambos lados con pilares colgantes y una ventana con un motivo de nubes, y la ventana está pintada con un color bermellón, que se encontró durante la excavación, pero el diseño no está claro debido a la humedad. Las dos de la izquierda y de la derecha son las cámaras de las dos esposas de Tusi. La forma y la práctica son esencialmente las mismas que en la cámara central, que es prácticamente igual, con la excepción de que los laterales del santuario están decorados con peonías en alto relieve, lo que da a la cámara un carácter más decorativo.

(L2) Cementerio de Peng Zongshun, 彭宗舜 (Foto 4.5)

Información de personaje: Peng Zongshun, el segundo hijo de Peng Mingfu, sucedió a su hermano como Tusi de Yongshun en 1527. Siguió el reinado de su padre para sofocar las rebeliones en Guangxi durante la dinastía Ming, y luego llevó a sus propios soldados a otras partes de Hunan durante su reinado para ayudar a la dinastía central a

sofocar las rebeliones, y más tarde fue nombrado general Zhaoyong por el emperador Ming.

Información de tumba:

Se trata de una tumba de cuarzo de ladrillo situada en el lado izquierdo del segundo nivel del Cementerio Zijinshan, bajo la cresta principal de los picos, que encierra una tumba redonda de 1,3 m de altura y 8,5 m de diámetro. La tumba es una tumba conjunta de tres cámaras, de 8 m de longitud, 6,15 m de profundidad y 3,25 m de altura. La cámara del medio es la cámara funeraria de Tusi Peng Zongshun, mientras que la cámara de la izquierda es de esposa de Peng Zongshun (la primera hija de Baojing Tusi Peng Juxiao), mientras que la cámara de la derecha puede haber sido robada previamente o ilegalmente, por lo que no hay forma de identificar al propietario de la cámara. El conjunto de la tumba consta de una plataforma, un pasillo sepulcral, un corredor y una cámara funeraria.

La plataforma para el culto se encontró parcialmente pavimentada con cuarzo empedrado y cubierta con un patrón de crisantemos verticales de cuarzo empedrado rojo y marrón. Sin embargo, los detalles no están muy claros debido al extenso cultivo de la zona por parte de los aldeanos antes de la excavación.

Frente a la cámara central se encontró un pasaje de tumba de 2 m de longitud, 1,3 m de ancho y 1,1 m de profundidad. Una vez retirados los ladrillos del suelo, se desenterró un epitafio de 60 cm de largo, 58 cm de ancho y 8 cm de grosor, con una forma similar a la de epitafio Tusi anteriores de la tumba.

Frente al pasillo de las tres cámaras hay una entrada en arco con ladrillos en forma de cuña, de 1,7 m de altura y 1,72 m de ancho, que están contruidos con ladrillos

de hormigón para sellar toda la cámara. La puerta de entrada es una galería de 8 m de largo, 0,8 m de ancho y 2,70 m de alto, con una galería de orejas arqueadas de 156 m de alto y 55 m a cada lado, que conecta las tres cámaras entre sí.

Foto 4.5. Tumba de cámara de Peng Zongshun

Fuente: Fotografía de Liu (2013)

Tras entrar en el pasillo, tres paneles de cuarzo forman una puerta corredera para sellar la cámara, que está flanqueada por columnas de forma cuadrada con vigas por encima y umbrales por debajo, y ranuras de cuarzo por encima y por debajo para mantener el cuarzo en su sitio. El travesaño está coronado por tres placas cuadradas de cuarzo, rematadas con ladrillos de cuarzo en forma de cuña para formar un techo abovedado, que está enlucido con yeso de cuarzo en toda su extensión. El suelo está formado por tres losas de cuarzo de 150 cm de longitud, 88 cm de anchura y 12 cm de grosor, que se colocan planas para formar el lecho del ataúd y están decoradas con las

siete estrellas. La longitud de la cámara es de 3,43 m, la anchura de 2,55 m y la altura de 2,88 m. El tamaño y la decoración de las tres cámaras son en general coherentes. La cabecera de la tumba presenta una Sala Ancestral china construida en ladrillo, con tejado a cuatro aguas, caballetes decorados con gules y tejas pequeñas y sencillas, y una estructura de cuatro pilares y tres habitaciones, con un santuario en el centro y una segunda habitación a cada lado decorada con ventanas redondeadas de larga duración. Las paredes de la tumba están decoradas con ladrillos especiales en relieve con incrustaciones de pilares y ventanas simuladas, que están decoradas con cenefas, hierbas en movimiento y nubes, y con ventanas pintadas. (Oficina del Patrimonio de Yongshun, 2014)

4.2.2.2 Arquitectura

Otra zona realmente muy importante de Laosicheng Vieja es la zona religiosa. A lo largo de la historia, los diferentes grupos étnicos entraron y convivieron en esta zona, por lo que se formaron diferentes culturas religiosas y los edificios mejor conservados del recinto de Laosicheng son religiosos. El primero, los templos taoístas: Los principales templos son el Templo del Zushi y la Sala del Yuji; Segundo, el sistema budista está representado por el Pabellón Guanyin, que se encuentra en la col norte del Pico de Yunu, en la orilla sur del río Lingxi, al otro lado del río del Templo del Ancestro; El tercero es el sistema religioso local de Tujia, una minoría nativa de Xiangxi, cuyos templos son el Templo del Babudashen, se situado el suroeste de Laosicheng. La coexistencia del taoísmo, el budismo y los rituales autóctonos de la familia en Laosicheng es un reflejo de la diversidad y convivencia de culturas en la zona.

Templo taoísta de Zushi, el Edificio de Huangjing y la Sala Yuji forman un complejo, por lo que las fotos tomadas desde el exterior están todas juntas (Foto 4.6). Los dos edificios de la parte trasera no están abiertos al público por el momento, por lo que las fotos que se muestran aquí son principalmente de la Sala de los Antepasados:

Foto 4.6. Complejo de los edificios de Templo taoísta de Zushi

Fuente: Fotografía propia (2021)

1) **Templo taoísta de Zushi (祖师殿)**

El templo está situado a 1,5 kilómetros al sureste de Laosicheng, bajo los picos de Xuanwu, construido durante el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos y reconstruido durante la dinastía Ming. Es un lugar magnífico e imponente, construido sobre picos y lejos del río de Linxi (Yongshun, 2014).

El complejo de Templo taoísta de Zushi está situado en el este y orientado al este, con la Sala de los Antepasados, la Terraza de las Escrituras Reales, la Sala Trascendental y el Pabellón Real en el eje sureste. El edificio principal tiene 16,9 m de ancho, 12,7 m de profundidad y 10,4 m de altura, con 34 columnas, cuatro de las cuales son de transbordo (Yongshun, 2014). Las bases de las columnas son circulares, con una doble pila de bases circulares entre las bases izquierda y derecha y una base circular de cuarzo debajo, superpuesta a una base circular de madera.

El armazón central de madera del templo se ha reducido mediante el "método de reducción de pilares" con el fin de reducir el número de "columnas centradas divididas" y ampliar el espacio de la sala principal. Las vigas son del tipo de vigas alzadas, siendo las secundarias y las de los lados del vestíbulo del tipo de rompecabezas, y las columnas están unidas por dos y tres rompecabezas, con un único rompecabezas de motivos de alondra en los pilares metálicos. La cresta está decorada con besos de perdiz en los extremos del tejado, los aleros están decorados con animales sagrados como la acedera, y los aleros están decorados con cabezas de gancho que gotean agua, con motivos de animales y crisantemos.

La deidad principal del templo es una estatua de pie de Zhang Daoling (Foto 4.7), el daoshi (Sacerdote del taoísmo) famoso, de bronce fundido, que sostiene una espada de color genuino, con una serpiente de metal envuelta en ella, y con los pies asentados en una placa de metal; la estatua mide aproximadamente 1,8 metros de altura y pesa unos 4.500 gramos (Yongshun, 2014). Detrás de la estatua hay un relicario, decorado con un metal feroz, delante del cual hay un incensario de bronce con un motivo de metal posterior, de aproximadamente 510 mt, y a cada lado del relicario hay un jarrón de bronce con un motivo de fénix de metal (Yongshun, 2014).

Foto 4.7. Interior de Templo taoísta de Zushi

Fuente: Fotografía propia (2021)

Foto 4.8. Campana de hierro

Fuente: Fotografía propia (2021)

En la sala principal se exhibe una gran campana de hierro (Foto 4.8) que, según se dice, fue forjada por el Yongshun Tusi en el décimo año del reinado del emperador Jiajing en la dinastía Ming (1531) (Yongshun, 2014). La campana de hierro tiene 140 cm de altura, 94 cm de diámetro en la boca y 75 cm de diámetro en el vientre (Yongshun, 2014). La campana de hierro está coronada por una antigua bestia mitológica china con cabeza de león y garras de dragón, cuyas cuatro patas se agarran a la parte superior de la campana.

2) Edificio de Huangjing (皇经楼)

El Edificio de Huangjing (皇经楼) está situado en una terraza a cuatro pasos de la parte trasera del templo de Zushi. El edificio tiene 11 metros de largo, 7 metros de ancho y 12 metros de alto, con tres plantas, es totalmente de madera con un total de 26 columnas con bases de cuarzo redondas, bases de loto y otras dos bases de cuarzo de la misma forma (Yongshun, 2014).. La cresta está decorada con un techo de paulownia, cuyos extremos están decorados con una cresta de bestias y crisantemos, y el alero está decorado con bestia y un crisantemo. La Terraza de las Escrituras Reales es el edificio que alberga las escrituras del templo ancestral. El primer piso es el pasillo al templo de Yujing; el segundo piso es el almacén de los doscientos cuarenta y cuatro volúmenes de escrituras; y el tercer piso es la planta superior, abierta y sin revestimiento, donde se secaban las escrituras una vez al año.

3) La sala de Yuji (玉极殿)

La Sala del Yuji (玉极殿), también conocida como Loft de Yuhuang, fue construida durante la dinastía Ming y restaurada en el primer año del reinado de Qianlong de la dinastía Qing (1736) (Yongshun, 2014).. La planta baja del edificio es la sala intermedia, y la segunda planta es la sala principal, que está relativamente bien conservada. El edificio tiene 10 metros de largo, 8 de ancho y 7,6 de alto, con 22 columnas, una base

de cuarzo de cuenca, aleros de dos pisos y una estructura de vigas elevadas, y los pilares están decorados con flores de loto y ruyi en las juntas, mientras que la fachada principal está pintada con nubes y flores (Yongshun, 2014)..

4) Otros edificios religiosos

Cuando visité estas zonas, tuve la mala suerte de que otros edificios religiosos habían sido destruidos por razones históricas, y las ruinas de Laosicheng son Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, por lo que no es posible restaurar sus aspectos originales, así que ahora sólo puedo obtener información básica hablando con los campesinos locales que estudian el Tusi.

Templo de Guan Yin, 观音阁 (Guan Yin, el nombre dado en China a Avalokitesvara bodhisattva venerado en el budismo) está situado en la orilla sur del río Lingxi, en la parte meridional de Laosicheng, a 364 m sobre el nivel del mar, en la cintura de los picos de Yunu, y está al otro lado del río del Templo de Zushi (Yongshun, 2014).. El solar está dividido en tres terrazas, superior, media e inferior, con una superficie construida de aproximadamente 2.000 metros cuadrados (Yongshun, 2014).. En antigua, este edificio tenía una placa colgada sobre la puerta, con un total de dos plantas, cada una con un vestíbulo, cinco columnas en cada fila, 20 en total, y un tejado a cuatro aguas con una estructura de vigas elevadas, con un arco doble y triple en las uniones de las columnas, en el centro de la cresta había tallas que se asemejaban a bestias divinas, y el borde del alero fue un refugio que cubre la parte delantera de las tejas del frontón del edificio. La sala principal contenía 108 estatuas de varios Budas (Yongshun, 2014).

El templo de Babudashen, 八部大神庙 está situado en la cima de los picos Qilin, a orillas del río Lingxi, y está rodeado de agua por el norte, el sur y el este por el muelle de

pesca, la antigua calle de pescadores al sur, dividido en tres terrazas. La primera terraza está en la col de los picos, la segunda en la cintura de los picos y la tercera en la cima de los picos, aproximadamente 1000 metros cuadrados (Yongshun, 2014).. Los únicos restos del yacimiento son unos muros de cuarzo de unos 70 cm de altura y 60 cm de anchura, planos por ambos lados, y no se encontraron restos de ladrillo, teja o porcelana en el yacimiento (Yongshun, 2014)..

Otro de los edificios históricos mejor conservados de Laosicheng es la Sala Ancestral de Tuwang, que mencioné antes en la zona de los juzgados y que, como ya se ha dicho, fue restaurada en la dinastía Qing y recibió su nombre actual:

El edificio tiene 15,5 metros de ancho, 17,8 metros de profundidad y 8 metros de altura, con 18 columnas, y es un edificio de estructura de madera perforada con tejado duro cubierto de pequeñas tejas verdes. El resto del edificio es posterior (Yongshun, 2014). Las bases de los pilares utilizados en el vestíbulo trasero no son de estilo uniforme y probablemente sean de construcción de la antigua dinastía Ming, y algunas de las piedras rojas del suelo pueden haberse extraído de los antiguos cimientos de la zona del palacio. En el interior del templo de Tusi se exponen las estatuas de madera originales de los diez Tusi, y hay varias figuras de pie, una de las cuales se llama Luliloba y la otra Kedong Mao, un famoso lictor de la era Tusi. Las esculturas de arcilla actuales son todas reconstrucciones. Un par de grandes tambores de piedra (Foto 4.9), de 1,34 m de altura y 0,34 m de grosor, hechos de arenisca amarilla clara, están a ambos lados de la entrada principal del edificio y constan de una base y un cuerpo de tambor, tallados con nubes en movimiento y motivos de leones (Yongshun, 2014). Delante del vestíbulo trasero hay un monumento de Yongshun Tusi Peng Honghai de la dinastía Qing, del año 52 de la era Kangxi (1713), hecha de arenisca gris verdosa, de 2,7 metros de altura y 1,2 de ancho, con un pedestal de

piedra de loto (Foto 4.10) y un tejado de doble alero con una superficie de tejas talladas en el alero, con inscripciones en el reverso de la panza (Yongshun, 2014).

Foto 4.9. Tambores de piedra

Fuente: Fotografía propia, (2021)

Foto 4.10. Pedestal de piedra de loto

Fuente: Fotografía propia, (2021)

Foto 4.11. Sala Ancestral de Tusi, (El edificio en zancos con estructura Chuandou)

Fuente: Fotografía propia, (2021)

Como se muestra en la Foto 4.11, se trata de una típica casa de estilo Hunan occidental. Se trata de un edificio con tejado seco, caracterizado porque la casa principal está construida sobre el suelo y los compartimentos sobresalen por tres lados, excepto uno, que está unido a la casa principal por el suelo, y se apoya en pilares. También hay pisos más altos en esta hamaca, que suelen albergar a varias familias. La estructura de las casas del oeste de Hunan tiene mucho que ver con la geografía local. El clima subtropical y el terreno montañoso, con sus numerosos insectos, han hecho que las viviendas tradicionales de los tujias y los miao sean en su mayoría construcciones con pies colgantes. Están a gran altura del suelo para que haya ventilación y sequedad, y también están protegidos de las serpientes venenosas y los animales salvajes, y pueden utilizarse para guardar objetos diversos bajo el suelo.

El cuerpo principal del edificio de la torre de pies colgantes de Xiangxi Tujia consta de un armazón de madera para soportar la carga, un tejado para evitar el viento y la lluvia, paneles de pared para delimitar el espacio, así como puertas, ventanas, balaustradas, escaleras y otras partes de la estructura. El cuerpo principal de la estructura de madera se eligió en el mismo estilo estructural que el del grupo étnico Han, y es un edificio de estructura perforada, que consta de pilares, cuadrado perforado, cuadrado de cubo, vigas y otros componentes, véase la figura El tejado está formado por vigas de madera, correas y materiales de cobertura (como tejas verdes, paja, corteza de cedro, etc.). El revestimiento, las puertas, las ventanas, las balaustradas y las escaleras pueden considerarse como una variedad de componentes con sus propias funciones independientes. El rasgo característico de la estructura perforada es que no se utilizan vigas, sino pilares para soportar la carga de la cubierta. Por lo tanto, según la ubicación de los componentes y las diferentes formas de soportar la fuerza se puede dividir en componentes de carga vertical y horizontal. La distribución de la casa también es simétrica, con igual número de habitaciones a la izquierda y a la derecha de la casa, cada una a la misma distancia y espaciamiento.

4.2.2.3 Patrimonio cultural

El yacimiento de Laosicheng ha desenterrado un gran número de artefactos que aportan suficientes pruebas objetivas para reintroducir en el mundo esta ciudad minoritaria, antaño próspera. Estos artefactos también dan testimonio de la historia milenaria de la integración y el desarrollo de los diversos grupos étnicos de China en este lugar, para lo cual he seleccionado tres de las reliquias más representativas.

1) Epitafio de Peng Yinan, 彭翼南墓志铭

El epitafio de Peng Yinan, excavado en el cementerio de Zijinshan en Laosicheng, se encuentra ahora en el Museo de Laosicheng en Yongshun. La lápida tiene 91 cm de largo, 69 cm de ancho y 8 cm de grosor, sin daños en la piedra y en buen estado. La lápida registra la historia de la vida de Peng Yinan, un Tusi de Yongshun, documentando sus gloriosas hazañas al frente de sus propios soldados Tusi para resistir la invasión del ejército japonés en la costa sureste durante la dinastía Ming. También registra su relación con Wang Yangming, una importante figura política de la historia china de la época, entre otras cosas. Este epitafio es un documento importante para el estudio de la historia de los Yongshun Tusi y la historia de la familia Tujia. También tiene un gran valor historiográfico para entender la relación entre los Yongshun Tusi y la dinastía central. La sección sobre la resistencia contra los japoneses se convierte en otra prueba de las buenas relaciones entre los Tuisis locales y la dinastía central, lo que da un significado concreto a la integración de las nacionalidades. A continuación, se muestra una vista física del epitafio:

Figura 4.11. Epitafio de Peng Yinan

Fuente: Adaptado de Museo de Laosicheng (2021)

El texto sobre la parte de Peng Yinan de este epitafio es el siguiente:

Es una conversación entre dos personas famosas (Xu Ji y Wang Yangming) de la dinastía Ming: Xu Ji había estado viajando con el señor Wang Yangming y estaba hablando de las personas poderosas y nobles del mundo que siempre habían sido prósperas y duraderas, cuando el señor Wang Yangming dijo que los Tuis de Yongshun podían ser competentes. Cuando Xu Ji le preguntó a Wang Yangming por qué, le dijo que, en las dos batallas recientes en el oeste del país, tres generaciones de los Yongshun Tusi habían ido a luchar. Cuando llegué a conocer bien a las tres generaciones de sus nietos, me esperaban todos los días en la puerta de mi residencia para darles una conferencia. En mi contacto con ellos, me pareció que eran trabajadores y moralistas, muy respetuosos, pero con conocimientos, estrictos pero desenvueltos, filiales en el hogar y leales por su país. De ello aprendí que el aprendizaje está en la diligencia, que el beneficio está por encima de la moral, que lo más importante en el mundo es tratarse con cortesía, que la armonía es necesaria para dirigir al pueblo, que la piedad filial debe practicarse en el hogar y que la lealtad es lo más importante para servir a la patria. Estas seis virtudes han sido practicadas por los Yongshun Tusi durante generaciones, así que ¿cómo no iban a ser ricos y prósperos durante mucho tiempo?

Nacido en 1536, Peng Yinan era un joven brillante con una personalidad notable. De adolescente, era un estudiante diligente que disfrutaba recitando poesía y comentando la historia, invitando a grandes confucianos a ser sus maestros y amigos, grabando mis diversas enseñanzas y libros para aprender de ellos, y ofreciéndose a esperar si se encontraba con un maestro confuciano en el camino, sin perder ninguna oportunidad de aprender y consultar con ellos. Además, siguió recopilando las crónicas locales de los Tuis de Yongshun para la posteridad. Tras convertirse en el Tusi de Yongshun en 1554, estuvo a cargo de seis divisiones en tres estados. Heredó las habilidades militares de su abuelo y luchó en el campo de batalla. Entre 1555 y 1556, los japoneses invadieron la

costa sureste de China y el ejército Ming sufrió grandes pérdidas. Peng sólo tenía 20 años cuando recibió órdenes del gobierno central para luchar con 2.000 soldados en la costa sureste de China. Estoy muy contento de que la familia Yongshun Tusi tenga tantos descendientes sabios y capaces, y de que nuestro país tenga un buen personal de apoyo. Cuando los japoneses volvieron a invadir, Peng Yinan estaba armado y listo para luchar de nuevo, y ganó la batalla de Pinghu, tomando la cabeza del líder japonés, sin que ningún líder japonés escapara, por lo que la costa sureste de la dinastía Ming ya no tuvo que preocuparse por los daños causados por la invasión extranjera. En los 14 años que Peng Yinan sirvió como Tusi de Yongshun, fue premiado cinco veces por el propio emperador y más de 30 veces por diversos ministerios de la corte imperial. ¿Quién más podría haber sido tan leal como Peng Yinan, que merecía todas estas recompensas por su trabajo? Aunque su poder se hizo más fuerte, no insultó a los territorios circundantes y distribuyó entre la población local las recompensas que le daba el gobierno central. Así que la gente local le tenía mucho cariño. En el otoño de 1568, un mensajero llamó a la puerta de mi residencia en Kioto con un papel, llorando incontroladamente y rogándome que escribiera un epitafio para Peng Yinan. Estuve gravemente enfermo y dejé de escribir durante mucho tiempo, pero no pude soportar rechazar tal petición, así que escribí este epitafio.

2) Monumento para Peng Honghai, 宣慰彭泓海德政碑

Como ya se ha mencionado, este monumento se colocó dentro del Santuario de Tusi. La cabeza del monumento lleva inscrita en escritura de sello la frase "El legado de Gantang", y a ambos lados del monumento principal hay un pareado que dice "Un trozo de piedra inscribe una generosa benevolencia y virtud; mil años de hacha alaban un nuevo monumento de montaña", ambos en escritura de sello. Además de la inscripción del anverso, en el reverso del monumento también están inscritos los nombres de los funcionarios tuyos de la Oficina Tusi, los tres estados, los seis gobernadores y las 38 cuevas

y los jefes de las regiones bajo su jurisdicción. El monumento se construyó en el segundo mes del quincuagésimo segundo año del reinado del emperador Kangxi en alabanza a Yongshun Tusi, Peng Honghai. La forma exacta de este monumento es la siguiente:

Foto 4.12. Monumento a la moralidad y la justicia

Fuente: Fotografía de Xu (2015)

La inscripción fue escrita por Zhu Hongfei, un erudito de la dinastía Qing, y el texto sobre la parte de Peng Yinan de este epitafio es el siguiente:

Hoy en día es muy difícil encontrar un funcionario en China que sea querido por el pueblo y, por tanto, emulado por los demás. Es aún más raro encontrar un funcionario tan bueno y constantemente favorecido por los dioses.

En 1712, el segundo año de la abdicación de Peng Honghai, el Yongshun Tusi, pasaba por Lingxi cuando me encontré con soldados y gente de la zona bajo el Yongshun Tusi, que se habían reunido en Laosicheng con sus familiares. Estas personas me contaron que, desde la instauración de la dinastía central, los habitantes de Yongshun habíamos recibido títulos de la corte y habíamos vigilado el sur del país durante generaciones, y que así había sido durante más de mil años. Desde hace más de mil años, los Tuis de nuestra región han recibido títulos de las sucesivas dinastías centrales para vigilar sus fronteras, y nunca ha faltado gente para vigilarlas de generación en generación.

Desde el reinado de los Tuis Peng, el carácter benévolo de la familia ha llevado a la introducción de muchas políticas para mejorar los malos hábitos del pasado. En el plano jurídico, se abolieron las leyes crueles de los funcionarios para que los presos pudieran ser condenados a muerte, se sustituyó la pena de muerte por la flagelación y se hicieron inexistentes las cárceles para la administración de seres humanos; en el plano del nombramiento y la destitución de funcionarios, se despidió a los sabios y se despidió a los malos; en el plano de las decisiones judiciales, se abrieron las puertas para escuchar las demandas del pueblo para que se aclararan los agravios del pasado; en el plano agrícola, los tozais se preocupaban de que la agricultura del pueblo fuera estéril y les animaban a dedicarse a ella; en el plano fiscal, los Tuis ahorraron en gastos de personal, de modo que los ingresos locales pudieron gastarse en más cosas, aligerando los impuestos con la esperanza de que el comercio prosperara. Además, los Tuis también abogaban por el ahorro para frenar la extravagancia y no despreciar las ropas viejas; promovían a desarrollar los sectores de la religión y la educación, el cese de los asuntos militares, por lo que los conflictos sociales fueron disminuyendo. Los tujias de la región de Yongshun pudieron vivir en armonía con los demás grupos minoritarios de su entorno, y todas las pequeñas disputas en la frontera desaparecieron. La gente podía llevar una vida feliz porque la población local había adquirido excelentes cualidades morales y

culturales. El crecimiento de la población y la afluencia de los habitantes de la zona de Yongshun superaban la de muchos condados vecinos.

Peng Honghai y su padre Peng Tingchun no solo dirigieron los soldados propios con el ejército de Qing para luchar contra los rebeldes de Wu Sangui, sino también proporcionaban las maderas a la dinastía central para construir palacios. Pero la población local no se quejó mucho de esto, principalmente porque Peng Honghai y su padre gobernaban correctamente. Así que para el pueblo de Yongshun, la dinastía Qing preservó la integridad territorial del país, mientras que el virtuoso gobierno de los Tusi permaneció en sus corazones para siempre. Así, aunque Peng Honghai abdicó, su benevolencia se ha transmitido a las generaciones venideras. He registrado lo que he visto y pensado y lo he tallado en losas de piedra como inscripciones con la esperanza de que la gente del futuro no olvide los logros de estos Tusi.

4.2.3 Análisis de integración étnica

Tras concluir el relato del examen del yacimiento de Laosicheng, podemos encontrar esta antigua ruina de la ciudad reflejando la cultura Han en todas partes, mostrando el alto grado de integración entre la cultura local Tujia y la cultura Han en el contexto social de la época. En esta sección analizaré cada uno de los hallazgos y haré análisis e hipótesis razonables basadas en las pruebas objetivas de la sección anterior para explorar las causas de la integración étnica en Laosicheng. Con ello se espera que el proceso y el impacto de la integración étnica en la zona histórica de Yongshun puedan restablecerse en la medida de lo posible.

4.2.3.1 Ideas en el diseño urbano

Las ciudades antiguas de países de todo el mundo se han ido construyendo a lo largo del tiempo y son una parte importante de las antiguas civilizaciones urbanas, un testimonio de la sabiduría de los antiguos a la hora de abordar cuestiones complejas. Los estudiosos de diversos campos del mundo han llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre las ciudades históricas. Los resultados se han cotejado, resumido y analizado desde diversas perspectivas, como el contexto histórico de la ciudad, su entorno ecológico, su posicionamiento regional y sus usos y costumbres. Los académicos chinos no sólo han estudiado la ciudad, sino también su planificación con consideraciones culturales chinas únicas.

En la antigua China, al no existir la ciencia moderna, se recurría lógicamente a la antigua ciencia china (Feng Shui) para aplicar y explicar algunos fenómenos naturales y sociales. La planificación de las ciudades también seguía este criterio. Tanto el emperador como los funcionarios locales e incluso la gente común creían mucho en ellos. Naturalmente, la ubicación y la planificación de las ciudades no podrían explicarse sin estas dos ciencias.

Para los estudiosos del Feng Shui chino, las ciudades suelen construirse en lugares donde se considera que las montañas y el agua son ideales. Creen que la interrelación de los elementos del entorno natural determina el futuro desarrollo de una ciudad, por lo que para construir una ciudad que pueda absorber el poder de la naturaleza circundante y lograr la prosperidad de la ciudad, estos estudiosos han propuesto un resumen de los elementos más deseables para la ubicación de una ciudad desde la perspectiva del Feng Shui. En primer lugar, es “气, Qi”. En el concepto tradicional chino del Feng Shui, “Qi” es un

significado abstracto y deseable. "Es una forma de suerte para el individuo y un buen entorno social para el lugar. Otro elemento es el "勢, Shi". Según la obra de Guo (2012), “千尺为势，百尺为形， mil pies es el potencial y cien pies es la forma”. Para un individuo, puede ser una fuerza subyacente, o una confianza que puede superar cualquier cosa; para un lugar, es el terreno local o las condiciones geográficas, incluida la comprensión de la dirección de las montañas y los ríos. Los mejores emplazamientos urbanos son los que combinan los dos elementos de “Qi” y “Shi”. Esto es lo que los chinos llaman “天人合一, la unidad del cielo y el hombre” (Zhou P. , 2015). “La unidad del cielo y el hombre” es una proposición muy importante en la historia de la filosofía china. Es el espíritu básico de la cultura y la filosofía chinas, y es la comprensión general de la filosofía china sobre la relación entre el cielo y el hombre. La obra de Zhang (2011) dice: “Un hombre grande e importante. Tendrá un carácter de superación; actuará de forma abierta y honesta; hará las cosas de forma ordenada como en las cuatro estaciones del año; temerá a los dioses y a los demonios y los soportará con dignidad en la buena y en la mala fortuna”. Este es el ideal más elevado de la vida, la idea central de “La unidad del cielo y el hombre”. Uno de los rasgos más destacados del concepto de "la unidad del cielo y el hombre" en la creación del antiguo pensamiento chino sobre la construcción urbana era la necesidad de "seguir las leyes de la naturaleza". La búsqueda por alcanzar un todo armonioso y unificado con la misma fuente y estructura que la naturaleza. Esto se expresa de los siguientes sectores:

- 1) El lugar debe estar rodeado de agua. El agua es la cuna de la cultura humana, y el entorno ideal para el Feng Shui está formado principalmente por montañas y agua, siendo el agua la fuente de vitalidad en particular. El concepto de arquitectura urbana moderna entiende que el agua tiene un papel importante en la producción normal de la ciudad, por un lado, y que el transporte por agua no sólo mejora el tráfico urbano, sino que purifica el aire y embellece el entorno, por otro. También

es importante que el curso de la corriente de agua, preferiblemente en forma de curva, rodee la ciudad, ya que el libro de Guo (2016) afirma que “donde el río se curva es donde se reúne la esencia de la naturaleza y el cielo”. A partir de las ruinas de la dinastía Shang en China, podemos ver que la relación entre el entorno vital y el río ha alcanzado un nivel de conciencia muy alto, y que la capital de la dinastía, ya sea una zona palaciega, una zona residencial o una zona de producción o de tumbas, estaba situada en un lugar donde el río se curva, lo que refleja plenamente el concepto perseguido por el Feng Shui (la curva es rica y auspiciosa).

- 2) La topografía de la ciudad es un lugar rodeado de colinas y cuevas, formando un paraíso alejado del mundo. Esto está estrechamente relacionado con la filosofía taoísta china del retorno a la naturaleza, la filosofía budista de la emergencia, el ideal social utópico y su perspectiva estética. Lo ideal es que la ciudad en la que se encuentra tenga una vista de las montañas más allá y una sensación de profundidad espacial. En cuanto al paisaje, esta búsqueda del patrón Feng Shui está en consonancia con la teoría de la pintura tradicional china de "lo plano y lo lejano, lo profundo y lo alto" y el efecto de una perspectiva a vista de pájaro en el paisaje, siguiendo la visión ideal del patrón Feng Shui.
- 3) La ubicación de la ciudad debe tener un telón de fondo montañoso y estar en el centro del paisaje; la topografía de la ciudad debe tener cierta pendiente, que es el principio básico y el patrón básico para la selección de la base de los antiguos asentamientos chinos; la disposición general de la ciudad es "orientada al sur y al sol naciente". Una ciudad con estas condiciones es un lugar que combina buen entorno social y la naturaleza, ajustándose así al concepto de “unidad del cielo y el hombre”. Estas condiciones topográficas no sólo proporcionan suficientes

productos agrícolas para que la gente produzca y viva, sino que también hacen que la ciudad sea más conveniente para el transporte por agua y por tierra, el comercio de mercado y la circulación de materiales; además, estar de espaldas a las montañas y de cara al río también es más favorable en términos militares.

Laosicheng de Yongshun, influenciada por la difusión de la cultura Han, recibió la influencia de ambas ciencias, desde la elección del emplazamiento de la ciudad hasta la planificación de las funciones urbanas e incluso parte de su arquitectura. Por eso, aunque Laosicheng sea una ciudad fronteriza perteneciente a uno de los grupos minoritarios históricos de China, no es una excepción. A continuación, analizaré la influencia de la cultura Han en Laosicheng desde una perspectiva macro (la ubicación de la ciudad) y micro (la función de la zona urbana).

Perspectiva macroscópica (la ubicación de la ciudad): Desde un punto de vista macro, el Feng Shui fue un factor muy importante en la elección del emplazamiento de Laosicheng en el pasado, pero a menudo las consideraciones políticas y religiosas jugaron un papel decisivo en la construcción de la ciudad. Hay muchos sitios buenos para el Feng Shui, pero para los Yongshun Tusi y sus antepasados era más importante la forma de mantener su dominio y la supervivencia de su pueblo. Ambos están estrechamente relacionados con la integración étnica, por lo que a continuación hablaré de la integración étnica en Laosicheng desde una perspectiva macro en dos sentidos:

- 1) Respecto a Feng Shui: la capa exterior de esta ciudad histórica se encuentra en una especie de ciudad histórica antigua rodeada de un gran entorno natural. Todas estas montañas están orientadas hacia Laosicheng, con capas de colinas que rodean la ciudad por el este, el sur, el oeste y el norte, formando una jerarquía de vistas lejanas, medias y cercanas, que son majestuosas cuando se ven desde la distancia. Las

montañas, la ciudad y el río se combinan armoniosamente para formar un espacio paisajístico tridimensional y rico, y para reflejar la coexistencia armoniosa del hombre y la naturaleza. El agua del río Lingxi es como un cinturón, que se retuerce y gira, con acantilados y riscos a ambos lados, y a veces es suave y amplia, con el espacio abierto y relajado; al mismo tiempo, el agua es a veces turbulenta y a veces tranquila, presentando una sensación de afinidad entre el río y las montañas a ambos lados, extendiéndose y llena de movimiento y vitalidad, formando un paisaje único característico de la integración de la montaña, el agua y la ciudad.

El emplazamiento de Laosicheng está situado en una meseta que discurre aproximadamente de norte a sur. El yacimiento se concentra principalmente en el lado este del río Lingxi, con algunos restos arquitectónicos en el lado oeste. La zona central del emplazamiento de Laosicheng se encuentra en el lugar más respetado en la teoría del Feng Shui: la montaña Taiping, la alta montaña continua que se encuentra detrás, es la montaña de partida de la cordillera de apoyo de la ciudad, y las montañas Sanxing (Fushi, Shoude, Lude) componen una cordillera, Laosicheng se construye bajo la montaña Fushi, una de estas tres montañas. Al sur, se encuentran la montaña He Hu, la montaña Jiu Zhao Po, la montaña Sending Daji y la montaña Xuan Wu; al norte, la montaña Sen Tian Yu Xing y la montaña Jia Ding, que forman un asedio combinado; también al oeste se encuentra la montaña General, y más al oeste, la montaña Mai Ba, la montaña Jin Hua y la montaña de belleza. Además, el río Lingxi rodea la ciudad de noreste a suroeste, frente al emplazamiento central de Laosicheng, una ciudad con montañas y agua, que coincide con el concepto de construcción en Fongshui de la mayoría de las ciudades chinas con montañas en la parte trasera y agua en los laterales.

Desde la vista aérea del emplazamiento de la ciudad, podemos entender que Laosicheng aprovechó inteligentemente las montañas escarpadas y los ríos de corriente rápida, formando un patrón de sistema de defensa con las montañas como la ciudad y el agua como el estanque; el emplazamiento central de la ciudad se construyó de acuerdo con las montañas, disminuyendo de abajo a arriba según la escala y el grado de los edificios, destacando la jerarquía ética de la altura ordenada; en segundo lugar, el emplazamiento de Laosicheng en su conjunto se dispuso a ambos lados del valle del río, centrándose en la coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, integrándose armoniosamente en el entorno natural local. Se trata de una vívida reproducción de la idea de la construcción de montañas "basada en la naturaleza". La ubicación de Laosicheng refleja el concepto de "reverencia a la naturaleza" y la capacidad de utilizar el limitado terreno disponible para construir y mantener un régimen minoritario local relativamente estable, limitado por la escasa infraestructura de la antigüedad. Debe considerarse un ejemplo destacado de la historia de la construcción de ciudades chinas antiguas. La ciudad se ha construido a lo largo de los años sin afectar a la belleza natural del paisaje, y en última instancia encarna un modelo de paisaje en el que el hombre y la naturaleza están integrados, cumpliendo el concepto de Feng Shui de "la unidad del hombre y el cielo".

- 2) Respecto a religión y política, El primer edificio religioso no local que aparece en el emplazamiento de Laosicheng es Templo de Zushi, un edificio taoísta. Tras su construcción durante el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, se convirtió en el mayor emplazamiento taoísta de la zona, antes de la construcción de Laosicheng. Aunque los documentos históricos no detallan los motivos de su creación, la construcción de la Sala de los Antepasados debió de tener una conexión

definida con los antepasados de los Yongshun Tusi de la época. Por lo tanto, es razonable suponer que los sacerdotes taoístas que vivían en este templo habrían estado en contacto regular con los antepasados de los Yongshun Tusi, intercambiando información sobre el Feng Shui en local y proporcionándoles información sobre el clima, creando así indirectamente las condiciones para los Yongshun Tusi eligieran Laosicheng como su nueva capital de Yongshun.

Por razones políticas, a mediados y finales de la dinastía Song del Norte, Peng Shiyan comenzó a construir Ha Xi Zhou (la antigua capital de la región de Yongshun). Los funcionarios responsables de la administración de la región desconfiaban de esta acción, pues temían que hiciera crecer el poder de los Yongshun tusi y, por tanto, que la dinastía central perdiera prestigio en la región, por lo que la dinastía central envió tropas para guarnecer la zona de Ha Xi Zhou. El sucesor de Peng Shiyan, Peng Shibao, optó por trasladar la capital a Laosicheng para mantener las relaciones con la dinastía central y minimizar la amenaza directa para él (Xi, 2010).

Perspectiva microscópica (la función de la zona urbana): La calle es para los chinos lo que la plaza en Europa, el espacio más importante en el que se desarrollan las escenas de la vida social. En la antigua China, a las casas que bordeaban las calles se les retiraban las puertas tapiadas para crear ventanas permeables, y el espacio de la calle penetraba en el interior, lo que permitía a los transeúntes y a los que estaban dentro hablar con facilidad. Bajo los aleros de los tejados que dan a la calle es también un espacio popular para que los residentes se relacionen entre sí, sentados en grupos al sol y charlando entre ellos es una escena típica de una calle con estilo de vida. Las calles y los callejones son el esqueleto y el soporte del conjunto arquitectónico de la ciudad antigua, definidos por los

edificios de ambos lados, y son espacios externos formados por el orden interno, con una naturaleza espacial activa. En el espacio tradicional del barrio, el espacio de la calle y el rastro que siguen los viandantes ocupa una posición extremadamente importante. No sólo es un enlace de transporte para la ciudad, sino también un lugar para que los residentes se relacionen y vivan, así como un portador de las actividades comerciales y económicas de la ciudad.

Según la documentación, se especulaba con que el emplazamiento de que el emplazamiento de Laosicheng tenía ocho calles, nueve carriles y dos puertas de la ciudad, con los carriles longitudinales y horizontales que conectaban los distintos hogares, formando un sistema de red espacial especial de Si Cheng. En la actualidad sólo quedan cinco calles principales (Calle Principal, Calle Derecha, Calle Izquierda, Calle de Río y Calle Zhipeng), mientras que las demás han desaparecido por falta de gente que las recorra a lo largo de los años, o no existen porque la zona de la carretera no está ocupada debido a la constante modificación y construcción de edificios de viviendas. Aunque sólo se han conservado estas cinco carreteras actuales, los resultados de la investigación han mostrado un plano de las carreteras de la ciudad en el pasado. La calle principal de Laosicheng era la calle mas importante, las dos calles de la izquierda y de la derecha estaban situadas a la izquierda y a la derecha de Calle Principal y se cruzaban con ella, mientras que Calle Zhipeng conectaba la calle principal con la Calle de Ríoio. De este modo, todas las vías del antiguo emplazamiento de la ciudad están conectadas. Hablando con los investigadores locales, está claro que la puerta de la zona del palacio en los restos de la ciudad de la dinastía Ming, Laosicheng, está justo enfrente de Calle Derecha la derecha por la orilla del río. Se puede juzgar que, si la calle derecha se derivó de la puerta del palacio hacia arriba, debió de haber una vía principal dentro de la zona del palacio, y los edificios principales estaban a ambos lados de esta vía, por lo que el planteamiento escalonado de la calle es

similar al trazado de las cinco calles existentes. El trazado de las calles es similar al de las cinco calles existentes, con un claro eje central y un trazado equilibrado y simétrico, que era el patrón de la mayoría de las ciudades chinas de las dinastías Yuan y Ming. Así pues, el trazado de las calles del yacimiento de Laosicheng parece haberse inspirado plenamente en las ideas de la cultura Han sobre la construcción de calles urbanas.

La zona del palacio es la zona principal del recinto de la Ciudad Vieja, ya que los edificios de esta zona ya no existen, pero según los resultados de la investigación, se revelan los edificios y las funciones de la zona del palacio. La disposición de los edificios de esta zona es similar a la construcción de la mayoría de las antiguas ciudades imperiales chinas.

La disposición "Cara al sur" fue el modelo de casi todas las antiguas capitales imperiales de China. Esta idea proviene principalmente de los libros de Guo (Zhang S. , 2011): "Un gobernante virtuoso debe enfrentarse al pueblo desde el norte hasta el sur para escuchar sus opiniones y así gobernar bien el país. Así, cuando el emperador era entronizado, su disposición era sentándose en el norte y mirando al sur, simbolizando la orientación hacia la luz y la importancia de su presencia en el mundo. No hace falta decir, por tanto, que era inevitable que la capital imperial, que representa el poder imperial, se asentara entonces de norte a sur. En el hemisferio norte, no sólo las capitales imperiales, sino también la gran mayoría de los edificios residenciales están orientados hacia el sur. Dejando de lado el significado de la orientación norte-sur en la antigua historia china para la relación entre gobernantes y ministros, y para la superioridad e inferioridad de las clases altas y bajas, en realidad hay una explicación científica para esta disposición, que es que a la gente le gustan los edificios con buena iluminación, pues al norte del Trópico de Cáncer,

el sol está al sur todo el año, y cuanto más alta es la latitud, menor es el ángulo de altitud solar del mediodía.

En la región de Yongshun, la posición del Tusi era como la de un emperador, los Tuis tenían jurisdicción sobre hasta 20 estados, con una esfera de influencia que llegaba hasta Chongqing y Guizhou, y era el mayor Tusi de la época. Por eso hay un sentido de poder imperial en la autoconciencia de los sucesivos Tusi de Yongshun. En teoría, esta ideología se habría reflejado en las ciudades que construyó. Sin embargo, la zona del palacio de Yongshun no siguió la lógica de la antigua capital china, sino que se construyó en dirección noreste y suroeste. Podemos considerar que ésta debió ser una elección racional, bien sopesada, y que encarnaba la sabiduría política del Peng Tusi de Yongshun. En resumen, los puntos principales son los siguientes:

- 1) Las ruinas de Laosicheng eran tan grandes que, como centro político del Peng tusi de Yongshun, si la propia residencia del tusi hubiera optado por situarse al norte mirando al sur, inevitablemente se habría planificado de la misma manera que la ciudad imperial de la dinastía central, lo que, según la visión feudal china de la relación entre gobernante y súbdito, era un gran tabú. Está escrito en el libro de Zuo (Zhang S. , 2011): "Si los hermanos del emperador ocupan una ciudad demasiado grande, debilitan su propio poder y causan daños al Estado. Según las reglas de los emperadores anteriores, una ciudad grande no podía tener más de un tercio del tamaño de la capital, y una ciudad mediana no más de un quinto. Las ciudades pequeñas no podían superar la novena parte".
- 2) El río frente a Laosisheng tiene forma curva, por lo que el tamaño de la zona del palacio debe tener en cuenta la superficie total de la ciudad.

- 3) El emplazamiento de Laosicheng está situado en el noreste y orientado al suroeste, lo que no sólo constituye un paisaje armonioso, sino que también facilita la expansión hacia arriba y hacia abajo del emplazamiento a lo largo del terreno montañoso. Además, el emplazamiento de Laosicheng tiene un clima subtropical y está situado en una latitud baja, con un ángulo de altitud solar elevado y una fuerte luz solar, por lo que una orientación hacia el suroeste no afecta a la luz.

Se puede ver que en la construcción y regulación de Laosicheng, el Yongshun Tusi todavía tenía una mentalidad de dos clases de gobernantes y gobernados, que era extremadamente sutil. Puede interpretarse como una de las estrategias políticas del Yongshun Peng Tusi para mantener el poder imperial, También es una opción racional que ha sido sopesada en su totalidad, y encarna la sabiduría política de los Peng Tusi de Yongshun. En resumen, la disposición de la zona del palacio se ajusta a los rituales feudales chinos y a las antiguas tradiciones arquitectónicas, al tiempo que consigue una armonía estética entre el lugar y el paisaje circundante (entorno natural), y esta adaptabilidad es especialmente apreciada.

En cuanto a la disposición y función de los edificios de la zona de oficinas gubernamentales, cada complejo del edificio refleja la estrecha relación entre los Peng Tusi de Yongshun y la dinastía central. Pueden dividirse en las siguientes categorías:

- 1) La zona de oficinas gubernamentales, excepto del complejo de edificios más exterior, que se utiliza para recibir a los invitados. En el tercer complejo de edificios se encontraban los despachos de la mayoría de los funcionarios públicos. Según los investigadores locales, había algunos oficiales de dinastía central trabajaban aquí para comunicar y apoyar a la administración local. Esto demuestra que la dinastía central sólo tenía soberanía sobre la región de Yongshun, mientras que el poder de

- governar pertenecía a los Tusi locales, sin que los funcionarios Han tuvieran poder de decisión, lo que daba cierta libertad a las minorías étnicas. Esto era un signo del respeto de la dinastía central por los líderes locales y una característica del sistema Tusi que lo distinguía de los sistemas étnicos de otros países.
- 2) Fengxian Hall en el segundo complejo de edificios era donde se celebraban las principales ceremonias de los Tusi. Los rituales clave incluyen la celebración de los nombramientos de Tusi por la dinastía central, la celebración de los servicios meritorios de Yongshun para la dinastía central y la toma de decisiones importantes sobre asuntos políticos dentro del sistema Tusi, que es otra prueba física de la esencia del sistema Tusi. Demuestra la subordinación y dependencia de los Tusi a la dinastía central, y la autoridad administrativa de los Tusi para gobernar a sus subordinados en nombre de la dinastía central. La posición del sistema Tusi en la administración pública de la dinastía central se refleja claramente aquí. El hecho de que el Hall tuviera una función ritual significa que los edificios del Tusi no eran la excepción a la regla, sino que estaban configuradas según las mismas especificaciones y sistema que todos los edificios de los magistrados locales. Esto también atestigua que los Tusi no eran un estado extranjero, sino funcionarios de la dinastía central, que eran un cuerpo subordinado de la dinastía central, y que eran la evidencia física del control efectivo de la dinastía central sobre la frontera.
  - 3) En esta zona, había lugares dedicados a la exposición y recogida de becas imperiales, premios y pruebas de mérito, conocidos por los lugareños como la Cueva Fría y la Cueva Caliente. Aunque estas colecciones ya no existen, los yacimientos siguen siendo testigos de la subordinación y el vasallaje de los Tusi a la dinastía central.

Al analizar los elementos étnicamente integrados de las funciones regionales de las zonas de palacio y de oficinas gubernamentales desde una perspectiva microscópica, es posible ver que estas dos zonas eran los espacios públicos administrativos de las ciudades laosianas y las zonas de trabajo que constituían el foco de la gobernanza central dinástica y local, y además las zonas en las que el poder estatal y el poder local se cruzaban a nivel local. Así pues, la relación política entre la dinastía central y las minoritarias parece haber sido un compromiso bidireccional, se pone de manifiesto en la obra histórica y alguno documento local:

- 1) A nivel de la dinastía central. El control de la dinastía central sobre la región de Yongshun Tusi se reforzó bajo la premisa de la soberanía del Estado sobre la región. La presencia y el poder del Estado se reforzaron continuamente mediante la mejora continua de los sistemas e instituciones de gestión política, económica y cultural en Yongshun.

Un aspecto a destacar es la mejora del sistema de gestión de las guarniciones de soldados: la dinastía más poderosa del sistema Tusi (la dinastía Ming) introdujo guarniciones en todo el país y estableció guarniciones de soldados en zonas minoritarias de todo el país, y la región de Yongshun no fue una excepción. En tiempos del emperador Ming Taizu, el Mao Gang Tusi, Qin Shaoguang, se rebeló contra la dinastía Ming y el entonces administrador supremo de Hunan le ordenó aplastar al Mao Gang Tusi (Zhang T. , 1763). Así que Qin trasladó su ejército a la zona abierta al pie de la montaña. El jefe del ejecutivo de la provincia de Hunan de la época decidió establecer una guarnición en la base de la montaña para poder luchar contra los Mao Gang Tusi, que más tarde se convirtió en una ciudad militar, y la montaña donde se encontraba esta guarnición se llamaba Montaña Yangfeng.

La montaña Yangfeng se encuentra en el pueblo de Yangfeng, municipio de Shidi, condado de Yongshun, en una zona montañosa y accidentada. Aunque esta guarnición no se estableció a causa del Tusi de Yongshun, el establecimiento de una guarnición rodeó la zona de Yongshun casi al pie de la letra, ya que de vez en cuando se producían motines en la zona. Estas guarniciones se establecieron no sólo para reprimir las rebeliones de los Tuisis, sino también para proteger a los Tuisis más pequeños de ser anexionados por los Tuisis más grandes, y para mantener el equilibrio de poder minoritario en la región.

Otro elemento es el reforzar la administración de los Tuisis. Mientras las familias de Tusi seguían creciendo y ramificándose, la dinastía Ming no era indiferente a los asuntos internos del clan Tusi. En el quinto año del reinado del emperador Ming Zhengde, los clanes Yongshun y Baojing se enfrentaron por la tierra, asunto durante muchos años sin solución, por lo que recurrieron a la dinastía central. El Emperador, considerando la larga historia de este conflicto y el hecho de que ya era muy difícil investigar las causas, decidió que Yong Shun y Bao Jing Tuji pagaran cada uno una multa de 300 quintales de arroz, dando cada uno un paso atrás y poniendo fin a este incidente (Zhang T. , 1974).

- 2) Educando activamente en el confucianismo. La Academia Ruo Yun de Laosicheng es un ejemplo típico. Pero, desgraciadamente, debido al paso del tiempo, este edificio ha desaparecido por completo, pero sus ruinas siguen existiendo, demostrando cómo los Yongshun Tusi veneraban el confucianismo y lo promovían entre la población local. Otro ejemplo de la promoción del confucianismo es la designación de nombres de lugares en la zona de Yongshun. La historia puede extinguirse con el paso del tiempo sin registros, pero una vez que se establece el

topónimo de una zona, es difícil de cambiar. Durante la época del gobierno de Tusi, la educación en las escuelas oficiales de Laosicheng presentaba similitudes con la educación en las zonas Han, ya que se aplicaba el sistema principal de aprendizaje de la cultura china y el contenido de la enseñanza oficial era principalmente el confucianismo feudal, como la "lealtad y piedad filial y el respeto a Confucio", y los profesores enseñaban sobre todo los clásicos confucianos (Duan, 2000). La montaña en la que se encuentra Lao Si Cheng se llama montaña Fushi y, junto con las montañas Shou De y Lu De que la rodean, se conoce como la Montaña de las Tres Estrellas. Y los tres caracteres, Fu 福, Lu 禄 y Shou 寿, tienen significados idiosincrásicos en la cultura china. En chino, "Fu" suele referirse a la felicidad, la belleza y la buena fortuna; "Shou" es un carácter chino corriente, pero es especialmente valorado porque está estrechamente relacionado con la vida humana y la buena fortuna. La palabra "Lu" se refiere a un alto cargo oficial. Antiguamente, era la única forma de estudiar para los literatos y eruditos. Era el sueño de muchas personas que habían estudiado mucho durante muchos años para convertirse en funcionario.

Obediencia activa a las conscripciones del Estado. Los Yongshun Tusi participaron muchas veces en las conscripciones de la dinastía Ming. En 1420, por ejemplo, recibieron órdenes militares de Xiao Shou, un oficial de la dinastía central, en el actual condado de Phoenix, Xiangxi, y en 1620 fueron reclutados por la dinastía central para el noreste de China. Hay hasta 30 registros en la historia oficial china sobre la participación de los Yongshun Tusi en la guerra (Tian, 2000).

Existe una clara jerarquía de clases sociales en la zona de Yongshun. Según el artículo de Chen (Chen Z. , 2006): El primer estrato era el gobernador militar de

más alto rango, el Tusi de Yongshun; el segundo estrato estaba formado por tres grupos: un grupo de todos los hijos e hijas de la familia directa y colateral del Tusi, un grupo de funcionarios del gobierno en el área de la oficina gubernamental de Laosicheng y, finalmente, un grupo de jefes minoritarios de otras prefecturas bajo la jurisdicción de la región de Yongshun; el tercer estrato eran los funcionarios del gobierno de más bajo rango, que eran funcionarios en contacto directo con la gente común; el cuarto estrato eran los oficiales de las prefecturas. El quinto estrato es el de los artesanos cualificados que se ganan la confianza de la gente del distrito de Tusi en virtud de sus habilidades y así mantienen a sus familias; el sexto estrato es el de los funcionarios que trabajan en las unidades administrativas por debajo del nivel estatal; y el séptimo estrato es el de la gente común en general. Los siete estratos anteriores proporcionan una visión completa del hecho de que los Yongshun Tusi desarrollaron un conjunto completo de sistemas de gestión local en respuesta a la ayuda de la dinastía central. El funcionamiento eficaz de este sistema interno proporcionó un fuerte apoyo social para la preservación del territorio y de la población de la región de Yongshun Peng Tusi.

4.2.3.2 Memoria cultural indeleble de la arquitectura

Los edificios antiguos son portadores de la historia y la cultura, y la disposición y la forma de los edificios reflejan la antigua comprensión del arte y la cultura en todas sus etapas. Son uno de los componentes más importantes del estudio de la sociedad local por parte de los historiadores (Liang, 2011). Como capital de la jurisdicción Tusi de Yongshun, la arquitectura de la ciudad debe haber sido portadora de los depósitos culturales y las memorias históricas de la ciudad, por lo que al entender la arquitectura de Laosicheng podemos restaurar en lo posible las connotaciones culturales de la zona durante el período

del sistema Tusi cuando las etnias estaban integradas. Esta sub-sección es un análisis de los edificios durante el período del trabajo de campo y encuesta, explorando la presencia de elementos culturales Han dentro de estos edificios y el impacto de esta fusión étnica de la cultura arquitectónica en la comunidad local.

Las sepulturas del área de enterramiento no son edificios, pero como reliquia histórica, los elementos culturales reflejados en los enterramientos son esenciales. En las tumbas del área funeraria de Tusi en Laosicheng se encuentran muchos elementos de fusión étnica, tanto en la forma como en las imágenes de las tumbas. La cubierta de la tumba y el cuerpo del epitafio del complejo funerario de Peng Shiqi están fuertemente unidos por una banda de hierro de 3 cm de longitud que es muy difícil de cortar. Este nivel de artesanía habría sido difícil de alcanzar en esa parte del mundo si no hubiera habido comunicación con el exterior. En la dinastía Qing consta que los Tuis locales fundían objetos de hierro para el emperador (Tian & Huang, 2014). El diseño en relieve de la puerta de la tumba de este grupo de tumbas apoya la afirmación de los registros del condado de Yongshun de que las ropas de las mujeres tenían las mismas características que los habitantes masculinos (Tian & Huang, 2014). Los relieves de la parte posterior de la puerta de la tumba reflejan el hecho de que la cultura china fue absorbida y utilizada por la División de Cultura del Norte, reflejando de forma diferente las características sociales de una sociedad bajo el dominio de la División de Cultura del Norte, en la que se heredaba la cultura étnica del pueblo mientras que las culturas extranjeras se integraban y no se excluían, y en la que coexistía la diversidad cultural (Tian & Huang, 2014).

Los edificios de las zonas del palacio y la corte han sido destruidos casi por completo, pero los restos de algunos edificios y algunos restaurados aún muestran la huella de la cultura Han en ellos. A continuación, presentaré la integración cultural de la antigua

arquitectura de Laosicheng en relación con algunas fuentes históricas de la arquitectura y la cultura chinas:

1) Campanario y Torre del Tambor (鐘鼓樓)

La historia de la Torre de Campanas y Tambores, que se remonta a la dinastía Han, permite conocer que se utilizaba el sonido de las campanas como señal para cerrar las puertas de la ciudad e imponer un toque de queda; y el sonido de los tambores como señal para abrir las puertas de la ciudad e iniciar las actividades (Cai Y. , 1985).

Figura 4.12. Torre del Tambor en Dinastía Han

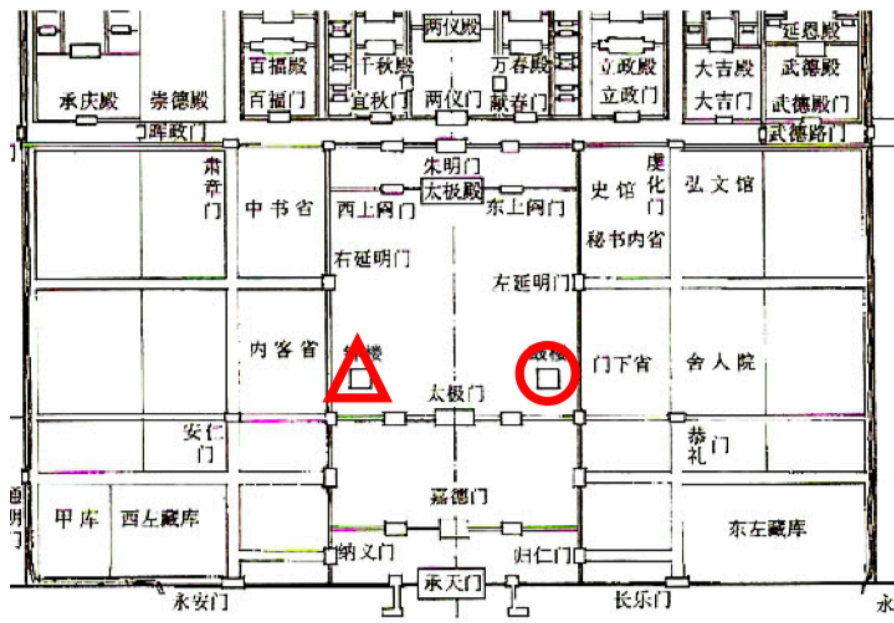

Adaptado de Xuan (1990)

La figura 4.12. da una buena idea del aspecto de una torre de tambor de la dinastía Han. La imagen muestra una vista de pájaro del patio desde arriba. En lo alto del patio hay una torre de vigilancia con un gran tambor rojo, plano y circular en el nivel superior (Hebei Institute of Cultural Relics, 1990). Se supone que el tambor servía de advertencia, por lo que este edificio se construyó para vigilar el patio.

Durante las dinastías Sui y Tang, la posición de los campanarios y los tambores cambió de la forma de disposición anterior, que consistía en colocar sólo un campanario o un tambor separado dentro del palacio, a una disposición simétrica este-oeste de los campanarios y los tambores (Xin, 2006).

Mapa 4.7. Plano del Palacio de Taiji en Dinastía Tang, Changan (唐朝长安太极宫)

Fuente: Adaptado de Fu (2009)

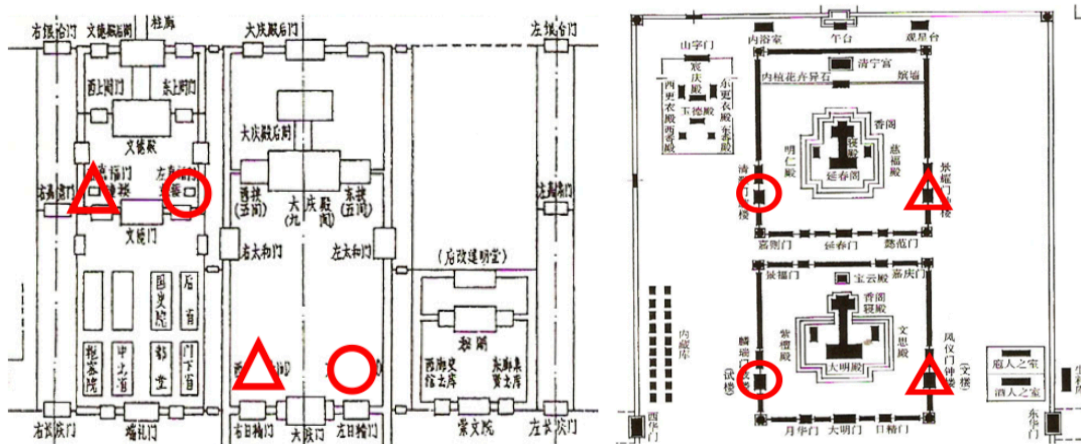
El mapa 4.7. es un plano de la ciudad imperial de la dinastía china Tang dibujado por Fu en su libro, basado en la arqueología de los lugares históricos locales, en el que el

triángulo rojo representa la torre de la campana y el círculo rojo la torre del tambor (2009). Esta es otra forma de confirmar lo que está escrito en los documentos antiguos sobre la ubicación de las torres de campanas y tambores.

A partir de la dinastía Tang se estableció el papel y la posición de las torres de campanas y tambores en el trazado de la ciudad imperial en la antigua China. A partir de entonces, las capitales de las dinastías centrales del periodo Tusi se establecieron de esta manera. Por ejemplo, en el mapa 4.8. es lo misma ubicación de la Torre de la Campana y Torre del Tambor para la dinastía Tang que para las dinastías Song y Yuan.

Mapa 4.8. Plano de los Palacios en las capitales de Dinastía Song y Yuan

Fuente: Ataptado de Xuan (1990)

En la zona del palacio de la ciudad de Yongshun Tusi no se encontraron rastros visibles de los campanarios y tambores, pero sí se hallaron las ubicaciones exactas de los mismos en la zona de oficinas gubernamentales. La función de la torre de la campana y la torre del tambor y su distribución paralela y simétrica, uno a la izquierda y otro a la derecha, en la zona de oficinas gubernamentales son totalmente coherentes con la concepción de la torre de la campana y del tambor en la ciudad imperial de la dinastía central china. En este

nivel de análisis, el estilo de estos edificios en las zonas minoritarias de Yongshun sigue el pensamiento constructivo y los conceptos de uso de otros edificios de etnia china. La presencia de las torres de campanas y tambores en la antigua ciudad imperial de Yongshun no sólo confirma la existencia de edificios similares a los de la dinastía central china en la zona, sino que también confirma el alto grado de relación estrecha entre los Tuis y la dinastía central.

2) Sala Ancestral de Tusi (土王祠) y Templo taoísta de Zushi (祖师殿)

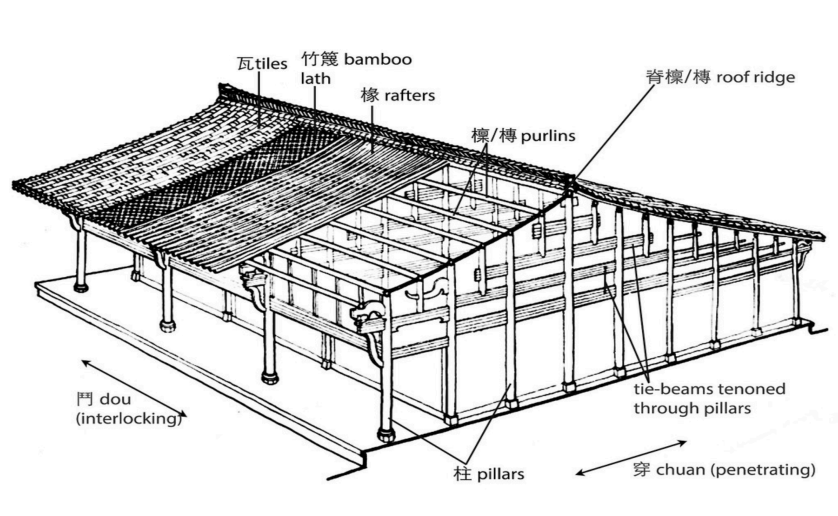
La sociedad china antigua era típicamente una sociedad basada en clanes, en la que todas las relaciones entre las personas se basaban en los lazos de sangre (Feng, 1996), por lo que las aldeas en las que vivía la gente se convirtieron en una organización espacial de clanes basada en los lazos de sangre. Una vez que aldeas como ésta en China, establecidas por la sangre del clan, se convirtieron en un reino o incluso en una dinastía feudal (Zhao G. , 2020). Se habrían organizado de manera similar, con reglas establecidas por la ley patriarcal hecha por la familia de sangre y la existencia de un estricto patriarcado, que reflejaba la fusión de las relaciones de sangre con las relaciones políticas (Deng, 2012).

El régimen de Peng Tusi en Yongshun era un régimen familiar basado en los lazos de sangre, casi idéntico a los establecidos por las dinastías centrales de China. El linaje hereditario del régimen de los Tuis, al igual que el de los emperadores de las dinastías feudales, se transmitía de generación en generación, con estrictas líneas de sangre para mantener los privilegios exclusivos de los gobernantes. Esta fuerte conciencia de clan se manifestaba en todos los aspectos del gobierno de los Tuis, es decir, en la relación entre los Tuis y los Tuis, y entre los Tuis y la dinastía central, en un modelo de familia y de normativa local como uno solo, único. Este imaginario del clan se expresa plenamente en

la disposición del espacio público del emplazamiento de Laosicheng, del que la Sala Ancestral de Tusi y Templo taoísta de Zushi es un ejemplo típico.

Figura 4.13. Estructura Chuandou

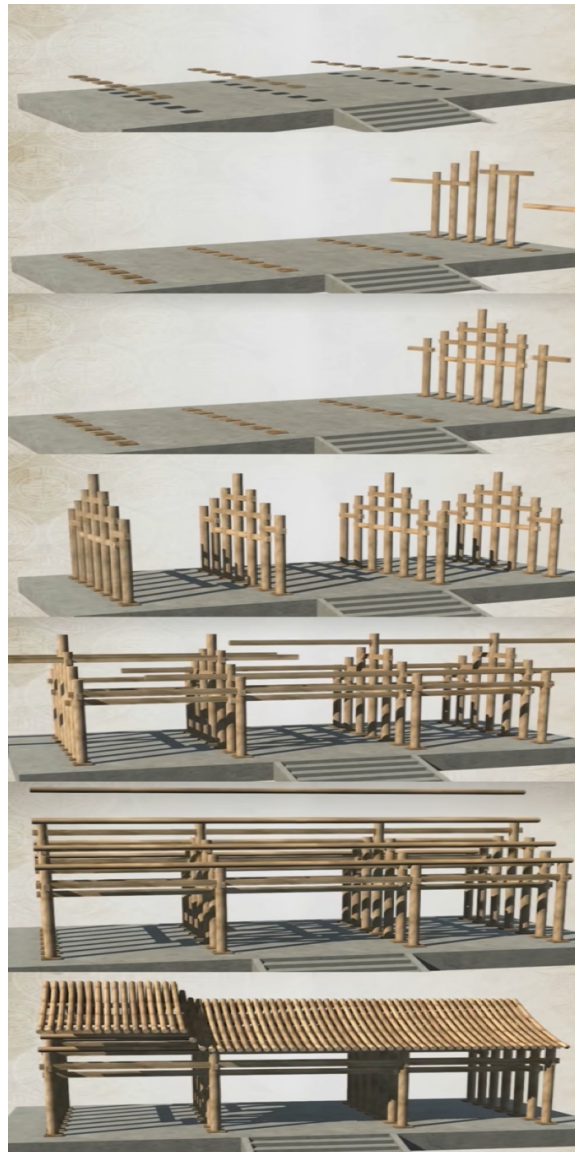

Fuente: Adaptado de Liu (1980)

Desde el punto de vista arquitectónico, la Sala Ancestral de Tusi muestra que es un edificio de estructura de estilo chuandou (穿斗式建筑). El "entramado penetrante y entrelazado" (chuandou 穿斗) es una de las dos categorías principales de estructuras chinas de madera. En el sistema estructural chuandou, varias capas de vigas de unión se clavan a través de los pilares para unirlos y los pilares soportan las correas directamente sin el uso de una capa de soporte. Chuandou tiene una connotación verbal, que se refiere a un procedimiento particular de construcción. En primer lugar, los pilares del armazón perpendicular a la cresta del tejado se conectan mediante el trabajo de espigado de chuan, y luego se entrelazan múltiples armazones de diferentes tramos paralelos a la cresta del tejado mediante el trabajo de dou para formar toda la estructura de armazón de madera (Liu Z., 2000). Se utilizó por primera vez para enmarcar casas en China durante la dinastía Han y más tarde se convirtió en el principal modo de construcción elegido en el sur de China

(Wang Q. , 2007). La figura 4.13. muestra los nombres propios de las piezas de madera necesarias para la construcción de la estructura de la trompa y la arquitectura general de la casa, y la figura 4.14. muestra claramente todo el proceso de construcción del edificio. De este modo, se obtiene la mejor visualización de la arquitectura de la casa de los principales edificios chinos antiguos.

Figura 4.14. Proceso de construir la arquitectura de estructura Chuandou

Fuente: Adaptado de China Digital Science and Technology Museum (2021)

La foto 4.13. es una fotografía de la estructura del tejado del interior de la Sala Ancestral de Tusi que me ha proporcionado el investigador Liu del Instituto estudioso de Laosicheng Tusi. En ella se puede ver claramente que la estructura de estas casas es totalmente de construcción perforada, en la que cada travesaño atraviesa una columna para sujetar toda la casa, sosteniendo así todo el edificio. Esto es una prueba clara de que, a nivel arquitectónico, Yongshun ya había tomado prestados modelos de construcción de casas de otras partes de la antigua China durante el periodo Tusi, y los combinó con el modelo local de la casa de hamacas para construir la casa del clan Tusi. Esta fusión de diferentes modelos de casas regionales es un aspecto de la integración étnica.

Foto 4.13. Estructura Chuandou de la Sala Ancestral de Tusi

Fuente: Adaptado de Liu (2009)

La foto 4.14. muestra el núcleo de la estructura de la casa del Salón Ancestral en Lao Si Cheng. Se puede ver que aquí hay más madera intercalada y conectada, ya que este edificio es más grande y complejo. Sin embargo, este edificio también se construyó con una estructura chuandou, lo que demuestra que casi todos los edificios importantes del yacimiento de Laosicheng se construyeron con una estructura chuandou.

Foto 4.14. Estructura Chuandou de Templo taoísta de Zushi

Fuente: Fotografía propia (2021)

Templo taoísta de Zushi siempre han existido, pero han sido reparadas, y la Sala Ancestral de Tusi han sido reconstruidas después de los cambios y han sobrevivido porque eran una parte importante de la vida espiritual de la sociedad Tusi. Estas salas ancestrales contienen estatuas de madera de dioses y diosas tobianos y taoístas sentados, que son lugares de culto para los antepasados. El culto ancestral refuerza los lazos de sangre,

vincula a los miembros del clan, fortalece la cohesión familiar y la fuerza centrípeta, une el parentesco del clan, enseña la piedad filial a los hijos y a los nietos, permite a los miembros del clan aclarar sus funciones sociales individuales y promueve la socialización individual. A través de las salas ancestrales y sus diversas actividades, la familia propagaba la moral y la ética feudales, pidiendo a la gente que respetara a sus antepasados, honrara al clan, fuera leal al gobernante, practicara la piedad filial y obedeciera a sus mayores, y la familia se convirtió realmente en un órgano de aplicación de la cultura feudal. Al honrar al clan y desearle lo mejor, desempeñaban así un importante papel en la estabilización y el gobierno de la sociedad local de base. Estas acciones estaban en consonancia con la comprensión de la dinastía central china de la ética política y familiar (Zhang C. , 2015).

En resumen, el análisis estructural de los edificios anteriores sugiere que los edificios de casas conservados en el yacimiento de Laosicheng se construyeron siguiendo la construcción de casas en las zonas controladas por la dinastía central china. La Sala Ancestral de Tusi se utilizaba para adorar y rendir homenaje a los antepasados y a los dioses locales, Templo taoísta de Zushi era un lugar para rendir homenaje a los dioses taoístas y a los inmortales, la existencia de creencias tan diferentes tiene más en la parte de investigación de campo. Esta inclusión religiosa me parece que está inextricablemente ligada a la extrema reverencia por el confucianismo que tenían los Yongshun Tusi. La ideología confuciana de la armonía y la diferencia debió influir profundamente en la actitud local hacia la religión.

La paz es lo más preciado, la armonía sin uniformidad (以和为贵，和而不同): Los antiguos tomaban la “armonía” como el más alto principio político y ético, y el antiguo libro chino “Shang Shu” afirma que “Cuando hayas aclarado tu virtud, estarás cerca de las nueve tribus”. Cuando las nueve tribus estén en armonía, el pueblo se pacificará. El estado

es armonioso, y el pueblo está en un estado de flujo”. Esta frase significa que, en primer lugar, los clanes deben estar bien gobernados, unidos y en armonía, y que luego el Estado debe gobernarse y armonizar las relaciones entre los estados vasallos. China es un país multiétnico unificado, y sólo si se abordan en primer lugar las relaciones étnicas entre los distintos grupos étnicos y se resuelven las disputas y divisiones heredadas de la historia, se podrá acabar fundamentalmente con la existencia del nacionalismo (Ji L. , 2019).

Como se ha explicado anteriormente en relación con la armonía y la diferencia, las distintas dinastías centrales chinas siguieron esta filosofía al tratar las relaciones entre los distintos grupos étnicos. Los Yongshun Tusi también debieron darse cuenta de que sólo conviviendo en armonía su región sería pacífica y se desarrollaría. Por lo tanto, el hecho de que hubiera más religión en el área local en el pasado habría proporcionado a más personas una opción de fe, y este tipo de apoyo espiritual podría haber ayudado a las personas que no podían resolver sus problemas en ese momento a esperar algo más, y habría sido un alivio psicológico y un alivio para muchas personas. Esta integración de la fe detrás de los edificios religiosos también ha tenido un impacto significativo en el cambio de la forma de pensar de las minorías étnicas locales.

4.2.3.3 Acuerdos importantes en un pilar de bronce

Casi todos los acontecimientos históricos importantes de la historia china han sido grabados en un pilar tallado en piedra. La región de Yongshun no es una excepción. La ubicación de esta reliquia histórica no está en Laosicheng, y los acontecimientos históricos que registra son más antiguos que el reinado del sistema Tusi, pero el impacto de esta época es de gran alcance, ya que se ha convertido en una piedra angular permanente de la coexistencia pacífica entre los grupos multiétnicos de esta región, y una base histórica para

la igualdad de todas las etnias en la historia de Yongshun y el respeto mutuo que se les da. Así que, como parte del debate, es necesario hablar de lo que hay en este pilar de bronce (Figura 4.15).

Figura 4.15. Pilar de bronce de Xizhou

Fuente: Adaptado de Museo de Laosicheng (2021)

La inscripción actual del pilar de bronce de Xizhou se compone del texto grabado en 940 y del texto adicional grabado en la época del emperador Song en 1017, con un total de 2.614 caracteres. El pilar de bronce, de 4 metros de altura, 2 metros de profundidad, 40

centímetros de diámetro y forma octogonal, fue fundido con el peso 5000 libras y se erigió en la entonces Baja Xizhou, una antigua prefectura de la región de Yongshun, hoy conocida como Guzhang Huixiping en Hunan (Peng, 1994). La inscripción del pilar ofrece un relato detallado de la causa, el curso y el final de la batalla de Xizhou (el antiguo nombre de Yongshun) y es una importante fuente histórica para el estudio de las relaciones étnicas, el gobierno del clan Peng en Yongshun, la historia y la cultura de la familia Tujia y el sistema Tuji durante el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos.

La inscripción en el pilar de bronce de Xizhou se divide en cuatro partes principales: la primera es un memorial e inscripción en el pilar, que introduce la ubicación geográfica de Yongshun, su historia y cultura, y la política de la dinastía central en el gobierno de Yongshun a lo largo de los años; la segunda introduce las razones y el proceso de la firma del pacto; la tercera describe el contenido de los juramentos tanto de los representantes de la nación Han como de los antepasados de los Peng Tusi que participaron en la firma del pacto; y la cuarta contiene los nombres de los representantes de ambas partes que juraron cumplir el pacto. Sin entrar en muchos detalles sobre los nombres de la inscripción, lo principal es la interpretación del contenido de la misma. Como no soy un investigador lingüístico profesional, interpretaré las inscripciones a través de los registros de los documentos pertinentes y las exposiciones de algunos eruditos chinos antiguos, centrándome en la interpretación de las relaciones e influencias étnicas que surgieron tras las inscripciones.

Al principio de la inscripción hay una referencia al compilador del pasaje llamado: 天策上将军、江南诸道都统、楚王希范。El general Tian Ce, el jefe de Jiangnan, y el rey de Chu, Xifan. El general Tian Ce era el más alto funcionario que ostentaba el poder militar antes de la caída de la última dinastía central de China (la dinastía Tang), y Jiangnan

se refería a la mayor parte del actual sur de China (Sima, 2011). El título Tian Ce muestra que, aunque la dinastía central ya no existía, la dinastía Han se refería a sí misma con el título oficial de la dinastía anterior, lo que naturalmente afectaba a todas las regiones que gobernaba. Aquí es importante hablar del trasfondo histórico que hay detrás de esta inscripción, el contexto histórico en el que se sitúa el pilar de bronce de Xizhou es el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos de China. En esta época, la anterior dinastía central (Tang) había caído y surgieron en China numerosos reinos feudales pequeños y grandes. En la región donde se encontraba el Yongshun Tusi también surgió un régimen llamado Chu, un reino feudal (Xue, 2010). Chu había vivido en armonía con las zonas minoritarias de Yongshun, pero no pasó mucho tiempo antes de que ambas partes tuvieran un conflicto militar que se convirtió en una guerra. Finalmente, Peng de Yongshun fueron derrotados y firmaron un tratado con Chu, por lo que el rey de Chu hizo grabar la guerra y el tratado en un pilar de bronce (Peng, 1989).

Parte importante de la inscripción de la columna de bronce comienza con las palabras: “La dinastía central conoció pronto la zona de Yongshun y la gobernó mediante un sistema de Jimi”¹¹⁴. Esto demuestra que las zonas minoritarias o de sociedades de clanes más antiguas de China ya tenían alguna conexión con la dinastía central, y es a partir de este periodo cuando se inicia el contacto interétnico; Luego hay un párrafo que dice: “En la dinastía Han Oriental, Dinastia central envió a Zong Jun a Xi Zhou para que estableciera funcionarios que la gobernarán”¹¹⁵. Yang Siju fue enviado a dirigir un ejército para conquistar la región, lo que llevó a la apertura de Chen Zhou y Jin Zhou). Chenzhou y Jinzhou eran los nombres de las unidades administrativas regionales de la dinastía Han oriental, y su jurisdicción se situaba probablemente en la intersección de cuatro provincias:

---

¹¹⁴ 上古以之要服， 中古渐尔羈縻。

¹¹⁵ 汉则宋均置吏， 稍静溪山， 唐则杨思兴师， 遂开辰、锦。

Hunan, Hubei, Sichuan y Guizhou. La zona bajo la jurisdicción de Chenzhou incluía a Yongshun, por lo que parece desprenderse de este pasaje que la dinastía central tenía tropas estacionadas allí para administrar la zona y establecer los nombres de los lugares después de conocerla; Una inscripción escrita en el pilar confirma la relación entre Peng Tusi y sus antepasados en Yongshun: “El máximo gobernador de Yongshun, Peng Shichou, había ostentado el poder en la zona durante generaciones y estaba al mando del ejército local”¹¹⁶. Para él, los antepasados de Peng Shichou se habían forjado una gran reputación en la región y habían continuado con un gobierno virtuoso, fue amado por el pueblo. Peng Shichou y a sus descendientes les sirvió de inspiración para darse cuenta de que este tipo de amor del pueblo no era fácil de conseguir. Fue una inspiración para él y sus descendientes. Por ello, la familia Peng pudo continuar durante tres o cuatro generaciones como máxima administradora de la región de Yongshun, dominado a miles de personas. Esta frase, confirma completamente que los antepasados de los Peng Tusi eran líderes de minorías locales antes del sistema Tusi local. También está claro que su gobierno siempre fue reconocido por la dinastía central, y que en cierto nivel el sistema Tusi era muy efectivo como sistema minoritario en la antigua China; Las razones del estallido de la guerra en los dos lugares son aquí muy breves: “Poco después, Peng Shichou, fue provocado repentinamente y comenzó a invadir el territorio de Chu”¹¹⁷. Lamento no haber encontrado otros documentos históricos que identifiquen las razones de tales provocaciones, pero juzgo que en una época en la que estaban en auge diversas potencias secesionistas, no es de extrañar que se librasen guerras para la auto conservación o el desarrollo; El rey de Chu entendió la agresión de Peng Shichou de la siguiente manera: “Siempre que nuestro rey de Chu se mostraba generoso con Peng Shichou, también solía condonar sus errores”¹¹⁸; A partir de entonces, Peng Shi Chou dirigió a los soldados de Yongshun para que invadieran

---

¹¹⁶ 溪州彭士愁，世传郡印，家总州兵，布惠立威，识恩知劝，故能历三四代，长千万夫。

¹¹⁷ 无何，忽承间隙，俄至动摇。

¹¹⁸ 我王每示含宏，尝加姑息。

constantemente Chu, causando un gran impacto en la región. Pero la inscripción también contiene la frase: “El rey de Chu creía que Peng Zhaoxiao no había desarrollado ningún pensamiento maligno en esta invasión de Chu, sino que había sido provocado por algunas personas que desconocían la verdad y que posteriormente lanzaron un ataque contra él”¹¹⁹. Este pasaje aparece a menudo en muchos libros chinos antiguos sobre las relaciones con las minorías, ya que los reinos o dinastías feudales Han eran más sutiles y conservadores en su enfoque de las relaciones étnicas, y el ataque era en realidad un golpe final forzado; Como consta en la inscripción: “Obligado a defender una colina, Peng Shichou acabó quedándose sin munición y optó por rendirse, dando la victoria a Chu”¹²⁰; Me llamó la atención un pasaje de la inscripción que describe el trato que el rey Chu daba a los criminales de guerra: “En la antigüedad, los gobernantes enviaban tropas para aplastar a los que les traicionaban, y los que se sometían a ellos eran apaciguados por una política de ternura. No les robaron sus bienes ni codiciaron su suelo. Estas son las reglas que solíamos seguir. No me atrevo ni me atreveré a hacer cosas como saquear la propiedad del pueblo y codiciar su suelo en Yongshun”¹²¹. Esto demuestra que las personas educadas por el confucianismo se han convertido en reyes en el tiempo y siguen pensando en los invasores, y que matarlos a todos nunca es la mejor respuesta. De hecho, esto explica por qué la sinicización de los diversos grupos étnicos en China es tan grave, y la integración acelerada de las etnias y la tolerancia se ha convertido en el mayor tema. Con esto concluye la interpretación de la batalla de Xizhou. Es cierto que la autenticidad de esta inscripción es discutible; después de todo, fue el vencedor quien escribió estas palabras. Pero, como persona moderna que mira hacia atrás en la milenaria historia del gobierno de las minorías en Yongshun, fueron los Tuis de Peng quienes mantuvieron el poder hasta que el sistema

---

¹¹⁹ 非萌作孽之心，偶昧戡兵之法。

¹²⁰ 樵采莫通，粮糗乏转输之路。固甘衿甲，岂暇投戈。

¹²¹ 古者叛而伐之，服而柔之，不夺其财，不贪其土，前王典故，后代著龟。吾伐叛怀柔，敢无师古？夺财贪地，实所不为。

Tusi desapareció a mediados de la dinastía Qing. Y el hecho de que este pilar de bronce haya permanecido intacto hasta que fue protegido por el museo representa de alguna manera la aprobación del contenido de la inscripción por parte de los Yongshun Tusi.

El contenido del pacto de Xizhou lo he resumido en tres partes:

- 1) Política de pacificación de los líderes de las minorías y de los oficiales y soldados subordinados en la zona de Yongshun: Peng Shichou se le concedió el cargo de Administrador Supremo de Yongshun y, por tanto, un título, y todos sus hijos y militares subordinados fueron restituidos a sus antiguos cargos oficiales. También se les concedieron las recompensas oportunas, para que estos pequeños líderes de las minorías étnicas rebeldes pudieran vivir su vida en paz. Los generales y oficiales de Yongshun estaban muy agradecidos y dispuestos a someterse al estado Chu. También pidieron que se fundiera una columna de bronce y que se escribieran en ella los juramentos de ambas partes.

- 2) Condiciones económicas suficientes para estabilizar a la población de Yongshun: La guerra es constante y la gente sufre. El rey de Chu ofreció a Peng Shichou no acosar a los campesinos, no quemar las casas, no dañar los árboles y los pastos, y no bloquear los cursos de agua, para que la región de Yongshun estuviera en paz y su clan pudiera vivir bien. En respuesta a esto, Peng Shichou hizo el voto de convertirse en un estado vasallo del estado de Chu y someterse a su jurisdicción. Entonces, El rey de Chu abrió sus graneros para ayudar a la gente común de Yongshun. También prometió no cobrar impuestos en la zona y no exigir a la población local que sirviera de mano de obra, siempre y cuando Yongshun pudiera desarrollarse sin conflictos a partir de entonces. De este modo, ambas partes pueden aclarar sus diferencias y garantizar que la agricultura no se vea afectada.

- 3) Castigo a los generales y movimiento de tropas de Yongshun: Aunque Yongshun se convirtió en una región subordinada de Chu, Peng Shichou también hizo algunas peticiones, como que si los jefes de Peng y los otros cinco grandes apellidos de Yongshun, o los funcionarios de los estados y condados dentro de la jurisdicción de Yongshun, eran culpables de algún delito, nosotros mismos lo declararíamos y pediríamos el castigo según la ley. Si no hay otros delitos, por favor no envíe tropas para atacarlos. Por esta razón, el rey de Chu dijo que no aceptaría el reclutamiento de todos los soldados de Yongshun, y que el poder militar en Yongshun quedaría en manos de Peng Shichou.

Por lo tanto, está claro que el resultado de la batalla de Xizhou fue bueno, ya que Peng Shichou se dio cuenta de sus errores, la guerra le hizo entrar en razón y se dio cuenta de que su región tenía que contar con un régimen más fuerte para desarrollarse. A su vez, el rey de Chu aplicó una serie de políticas de postratamiento y pacificación en respuesta a la buena voluntad de los jefes de Yongshun, otorgando al régimen de Yongshun una mayor autonomía en asuntos políticos, económicos y militares, y una completa autonomía para ocuparse de sus propios asuntos internos. Este acuerdo de respeto mutuo entre los distintos grupos étnicos supuso un gran impulso para la integración étnica y el desarrollo local. La conclusión del juramento de Xizhou condujo a la estabilidad a largo plazo de la zona de Yongshun y sentó las bases para que el clan Peng mantuviera su dominio en Yongshun durante cientos de años. Peng Shichou murió en 956, y durante generaciones posteriores sus descendientes fueron los mayores líderes de la minoría local en Yongshun.

Esta memoria histórica en la inscripción del pilar de bronce de Xizhou es sólo una reconciliación étnica local, pero es indicativa para el estudio de la integración étnica en

China, y en cierto modo esta inscripción explica muchos resultados que sólo podrían haberse producido en China. Los compromisos asumidos por estos dos regímenes étnicos en aras de su respectivo y seguro desarrollo, se puede interpretar de la siguiente manera para la integración étnica en China:

- 1) Desde una perspectiva macro: A lo largo de la historia de los pueblos del mundo, se han producido importantes conflictos o guerras entre los pueblos independientes y los regímenes que han establecido, o entre los estados independientes y sus estados vasallos a menudo debido a diferentes intereses políticos, económicos o territoriales. La mayoría de estas guerras fueron seguidas por la firma de tratados o pactos. Sin embargo, el contenido del pacto o tratado, para el bando perdedor de la guerra, tenía en su mayoría discriminaciones humillantes, como exigirles la cesión de tierras, reparaciones y grandes daños. Como sabemos, el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos fue una época de guerras, y hubo muchas guerras a una escala mucho mayor que la batalla de Xizhou. "El pacto era una situación en la que ganaban tanto el Estado de Chu, que era militarmente superior en la guerra, como el régimen de Yongshun, que era militarmente inferior en la guerra. Nos proporciona un ejemplo exitoso para resolver las disputas étnicas entre los estados independientes y sus estados subordinados hoy en día.

- 2) Aunque la batalla de Xizhou terminó con la derrota del ejército de Peng y la victoria del ejército de Chu, el estado de Chu estaba dispuesto a negociar con Peng y finalmente firmó el "Pacto del Pilar de Cobre de Xizhou", que fue mutuamente beneficioso. Tras la firma del tratado, el régimen de Chu era el estado soberano de la región de Yongshun, pero el tratado otorgaba un alto grado de autonomía a los Tuis de Yongshun. En la antigua China, donde los jefes tenían una fuerte influencia, esto era una gran ayuda para el desarrollo de la región y del país. Al parecer, la

autonomía étnica y la jurisdicción estatal ya existían en China desde una fecha temprana.

- 3) El libro de XU (2010) menciona que hasta 20 líderes de minorías de la meseta de Yunnan-Guizhou también se rindieron al estado Chu durante el reinado del mismo rey. Se puede observar que, al adoptar el estado Chu el pacto con Xizhou, manejó mejor sus relaciones con el régimen de Xizhou y promovió el desarrollo de la región de Xizhou, lo que dio un buen ejemplo al estado Chu para manejar las relaciones con las autoridades locales de las etnias circundantes, por lo que otros grupos minoritarios siguieron el ejemplo de Yongshun y pidieron someterse al estado Chu. La sumisión de las minorías étnicas en torno al estado Chu permitió ajustar y suavizar las relaciones étnicas que habían sido tensas en el pasado. Su mayor beneficio, además de aumentar enormemente el prestigio del estado Chu entre los diversos grupos étnicos del suroeste y ampliar su influencia, fue el siguiente. Las partes noroeste, oeste y suroeste de Chu formaban un cinturón en forma de anillo, y la sumisión de las minorías étnicas en estos lugares se convirtió en una barrera de seguridad en las fronteras de Chu. Al mismo tiempo, la adhesión de estos grupos minoritarios fortaleció en gran medida al Estado Chu y reforzó su poder frente a otros regímenes cesionistas Han de la vecindad, contribuyendo así a la consolidación del régimen Chu.

- 4) Durante el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, cuando varios regímenes locales dificultaban enormemente el transporte, el final de la batalla de Xizhou permitió transportar mercancías a otros lugares, acelerando el flujo de bienes e impulsando la economía local. El fin de la batalla de Xizhou hizo posible el transporte de mercancías a otras partes del país, acelerando el flujo de bienes e

impulsando la economía local. También permitió ampliar el mapa de la red de transporte comercial de Chu, que desempeñó un papel importante en el desarrollo del comercio de Chu.

- 5) En los juramentos de Peng Shichou y Ma Xifan, los juramentos se hacen por los dioses en los que cada uno cree, para garantizar la autoridad y la santidad del juramento y así invocar la confianza del otro. La promesa del juramento de Peng Shichou tiene las palabras: 上对三十三天明神，下将宣祇为证者。El dio en que cree Peng Shichou es el Ser Iluminado de cielo y tierra 天明神, Los dioses en los que cree Feng Xifan son Dios de cielo y diosa de la tierra 皇天后土. No podemos saber de dónde proceden los dioses de la fe Peng Shichou, pero en la obra de (Lu, 2013) y la obra Sutra (budismo) recogen los orígenes de este dio. El origen del dios de cielo y diosa de tierra son de la obra clásica de Confucio (Zuo, 2016). Los dos líderes juraban por deidades diferentes, pero el significado literal de cada deidad era más o menos el mismo. Esto demuestra que, aunque hay diferencias entre la religión practicada en Xizhou y las deidades religiosas practicadas en Chu, ambas partes son capaces de respetarse mutuamente. Como reino feudal, Chu pudo respetar de igual a igual la cultura de sus estados vasallos, lo que repercutió mejor en los grupos minoritarios del entorno, y hay que decir que el respeto de Chu por las culturas minoritarias fue una de las razones.

Desde una perspectiva macro: A lo largo de la historia de los pueblos del mundo, se han producido importantes conflictos o guerras entre los pueblos independientes y los regímenes que se han establecido, o entre los estados independientes y sus estados vasallos o súbditos, a menudo debido a diferentes intereses políticos, económicos o territoriales. La mayoría de estas guerras fueron seguidas por la firma de tratados o pactos. Sin embargo,

el contenido del pacto o tratado, para el bando perdedor de la guerra, tenía en su mayoría discriminaciones humillantes, como exigirles la cesión de tierras, reparaciones y grandes daños. Como sabemos, el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos fue una época de guerras, y hubo muchas guerras a una escala mucho mayor que la batalla de Xizhou. "El pacto era una situación en la que ganaban tanto el Estado de Chu, que era militarmente superior en la guerra, como el régimen de Yongshun, que era militarmente inferior en la guerra. Nos proporciona un ejemplo exitoso para resolver las disputas étnicas entre los estados independientes y sus estados subordinados hoy en día.

4.2.3.4 La vida de Tusi en un epitafio

Los epitafios de Peng Yinan recogen la ilustre vida de Yongshun Tusi, cuya administración consolidó el sistema Tusi en la región y la acercó a la dinastía central. Su papel ya no era el de un funcionario local, sino el de un líder minoritario con sentido de la familia y del país. A la luz de la documentación, podemos considerar que esta transformación estaba inextricablemente ligada al confucianismo, y con esto en mente, decidí diseccionar las inscripciones desde una perspectiva ideológica, para explorar el viaje mental de este Tusi en toda la trayectoria de este texto, para rastrear y reconocer la importancia de una ideología cultural para la integración étnica.

El sentido del confucianismo de Peng Yinan es muy importante en relación con su colega chino Han que también fue el autor de este epitafio. Por lo tanto, es importante presentar a este chino Han y su forma de entender el confucianismo antes de comenzar nuestra interpretación de la inscripción:

Wang Yangming, natural de Yuyao, provincia de Zhejiang, nació en 1472 y murió en 1529, fue el hijo de oficial de Dinastía Ming. En 1499, a la edad de 28 años, se presentó

a los exámenes del Ministerio de Ritos y fue recomendado para un puesto en el Ministerio de Trabajos debido a sus excelentes resultados (Qin, 2017). En 1506, cuando el eunuco Liu Jin se hizo cargo de la mayoría de los asuntos administrativos de la dinastía central, Wang Yangming fue relegado a la ciudad de Longchang, en el condado de Xiuwen, provincia de Guizhou, como magistrado por ofender al eunuco (Cai , 2013). En 1506, Wang Yangming fue relegado a la ciudad de Longchang, en el condado de Xiuwen, provincia de Guizhou, donde pudo estudiar el confucianismo y desarrollar una nueva teoría del confucianismo, que tuvo un gran impacto en la profundización y expansión del confucianismo (Qin, 2017). A continuación, sirvió en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Guerra y en el Ministerio de Trabajo, alcanzando el máximo rango de gobernador militar e inspector de Nanjing. Fue nombrado caballero a título póstumo durante el reinado del emperador Longqing por sus logros militares, incluida la represión de la rebelión de Chenhao (Li B. , 2017).

Wang Yangming fue el pensador, educador, literato, calígrafo, filósofo y militar más famoso de la dinastía Ming. No sólo dominaba el confucianismo, el budismo y el taoísmo, sino que también era capaz de dirigir ejércitos en la batalla (Meng X. , 2020). Luchó contra las revueltas campesinas, los levantamientos nacionales y las rebeliones internas, y se le atribuyeron muchas victorias, creando una historia de éxito mundialmente conocida (Meng X. , 2020). Wang Yangming dejó un legado con tres obras principalmente: Instrucciones para la vida práctica y otros escritos neo confucianos, Filosofía de Wang Yangming y El gran aprendizaje (传世录、王阳明哲学、大学问). De ellas, El gran aprendizaje es la obra filosófica más importante de Wang Yangming. Desarrolló la escuela de la mente (理学), que se convirtió en una importante idea filosófica en la dinastía Ming. Aunque pertenecía a la escuela confuciana, sus ideas pioneras siguen siendo estudiadas por

el mundo actual. Escuela de mente de Wang Yangming se dividió en tres partes según los compendios de las generaciones posteriores:

1) Conciencia (良知)

En el libro de Yang (Yang Z. , 2015) habla este buen pensamiento, la teleología de Wang Yangming es un estudio al servicio de la conciencia. Tal y como autoevaluó Wang Yangming, la conciencia es algo que ha sido inherente a los sabios de todas las generaciones. Durante su estancia en Longchang, estudió y aprendió la importancia de la conciencia para todas las personas, y casi todo su pensamiento filosófico gira en torno a esta palabra, por lo que la conciencia es la piedra angular y el concepto central de la doctrina de Wang Yangming.

El concepto de conciencia tiene su origen en la doctrina del célebre confucianista chino Mencio para quien la conciencia se refiere a la conciencia moral innata que todos los seres humanos tienen desde su nacimiento para saber qué hacer y qué no hacer, para tener un fondo de ser humano. El pensamiento filosófico de Wang Yangming heredó esta visión de Mención. En su opinión, era adecuado ser filial de los padres, respetar al hermano mayor y amar a la generación más joven. Es evidente que la conciencia es una capacidad innata del corazón humano que permite aprender a respetar y amar (Yang Z. , 2015).

La conciencia está al mismo nivel que la mente humana, que es el corazón del hombre. Si se compara la mente humana con un espejo, entonces se puede ver la mente humana de la persona a través de la conciencia, una afirmación que coincide con la comprensión del budismo. En el contexto budista, se hace referencia a que se puede ver cualquier cosa empapado a través del agua, como si el agua fuera también un espejo. La mente humana en la filosofía de Wang Yangming es un

vehículo para ver ciertas cosas como lo es el concepto de agua en el budismo. A continuación, el pensamiento de Wang Yangming va más allá y explica que también se puede ver a través de la conciencia hasta la mente humana, y que ambos pueden ser espejos el uno del otro. No cabe duda de que, en cierto modo, elevó el concepto de conciencia a un cierto nivel, lo que en términos profanos significa que la reacción bajo la conciencia es lo que realmente hay en su mente humano, y viceversa (Yang Z. , 2015).

2) Unidad del pensamiento y acción (知行合一)

Una segunda idea importante de Wang Yangming se menciona en la obra de Du (2014), La conciencia es el núcleo y la clave de la filosofía de Wang Yangming, y la otra afirmación que hizo, “la unidad de pensamiento y acción”, es una explicación y un desarrollo más de la “conciencia”. El “pensamiento” y la “acción” son dos categorías importantes de la práctica moral confuciana. En la filosofía confuciana, la cuestión del pensamiento y acción se refiere a la relación entre el conocimiento moral y la práctica moral. En general, el conocimiento es lo que uno piensa en su conciencia subjetiva, mientras que la acción es lo que uno puede hacer subjetivamente o en respuesta a condiciones objetivas. La unidad del pensamiento y la acción en la filosofía de Wang Yangming no significa que el pensamiento humano y la acción humana sean la misma cosa, sino que ambos son indispensables e inseparables el uno del otro, que el pensamiento humano es el principio de la práctica y que la práctica humana es el resultado del pensamiento humano.

La conciencia no es la capacidad de predecir el futuro de uno por adelantado; si uno pudiera predecir todos los resultados de todo antes de actuar, nunca podría lograr nada en su vida. La "unidad de pensamiento y acción" de Wang Yangming pretende

disipar esta idea errónea. Como ya se ha mencionado, en muchas ocasiones, Wang Yangming compara la conciencia con un espejo, argumentando que la mente de un sabio es como un espejo, y que la imagen de algo que ha pasado no permanece en el espejo, ni el espejo refleja algo que aún no ha aparecido. En otras palabras, no hay una imagen preexistente de una cosa en el espejo, sino sólo la verdadera apariencia de la cosa cuando está frente al espejo. Del mismo modo, la conciencia no tiene la capacidad de predecir el futuro, sino que sólo cuando se presenta algo surge naturalmente la idea de cómo afrontarlo, como el deseo de preferir lo bueno cuando se ve lo bueno, el deseo de odiar lo malo cuando se ve lo malo, el deseo de ser leal cuando se ve a un buen gobernante y el deseo de ser filial cuando se ve a un padre o a un hermano. El deseo de actuar se pone inevitablemente en práctica y se convierte en una realidad, al igual que se bebe agua cuando se tiene sed y se come cuando se tiene hambre. Wang Yangming cree que si uno tiene conciencia, sabrá cómo hacerlo, igual que una persona con buena conciencia sabrá que cuando hace frío, debe vestir a sus padres, y cuando hace calor, debe refrescarlos. Este tipo de persona que tiene una buena conciencia y la pone en práctica cumple con el estándar de "pensamiento y acción" en la mente de Wang Yangming (Du, 2014),.

Todo el mundo tiene una conciencia innata, que se expresa como una emoción moral, es decir, un sentimiento bueno o malo hacia el bien y el mal. Wang Yangming creía que la gente ama originalmente la moralidad, al igual que el ojo ama originalmente los colores hermosos y el oído ama originalmente los sonidos hermosos. Pero cuando uno está cegado por deseos egoístas, su amor por la moral desaparece. La conciencia innata de uno puede ser oscurecida por los deseos humanos adquiridos, y en este momento la conciencia de uno, aunque todavía está presente, está en un estado de letargo. Para que la conciencia vuelva a despertar al

propio hombre, es necesario eliminar los malos pensamientos y las distracciones del corazón humano. Y el acto de destruir esos malos pensamientos puede ser tanto por la persona que te ayuda como por ti mismo. Esta frase significa que su conciencia debe surgir por el pensamiento y luego ser obtenida por la acción (Du, 2014).

3) Mantener una buena conciencia para siempre (A conciencia) (至良知)

Hay uno más importante pensamiento de Wang Yangming en el libro de Peng (2016), “A conciencia” significa enseñar a cultivar la mente, eliminar el sentido indeseable de la experiencia artificial y restablecer la propia naturaleza a priori. Es decir, “eliminar los deseos humanos y preservar las verdades celestiales”, que es lo que el budismo zen entiende por “despejar la mente y ver la naturaleza”. A través de tu propio control, aférrate a esta búsqueda para una buena conciencia. Cuando la persona logra y controla su propia conciencia a través de una constante autocontención y auto conquista, ha alcanzado el nivel más alto de juzgar el bien y el mal, realizando así la autorregulación moral en lugar de la ajena, la autodeterminación de la ley y la libertad de hacer lo que le plazca.

En resumen, “A conciencia” es la búsqueda de las normas morales más elevadas, el deseo de algo bueno bajo la auto-identificación, un estado ideal de auto-orientación en la vida.

La inscripción de Wang Yangming en el epitafio de Peng Yinan es un buen reflejo de su pensamiento filosófico. En primer lugar, desde el punto de vista de la conciencia, no sólo Peng Yinan, sino también su padre, su abuelo y otras tres Yongshun Tusi eran muy buenos:

- 1) La conciencia: los tres son muy sensatos y desenvueltos. Como máximos gobernantes de la región, son muy ricos, pero no actúan con superioridad hacia los que están más abajo en la jerarquía que ellos, aman a su propio pueblo y buscan la armonía con los otros Tusi y no quieren iniciar una guerra por algún conflicto en su zona.

- 2) Unidad del pensamiento y acción: el énfasis estaba en la lealtad a la dinastía central de la época. En este sentido, los Tusi siguieron su corazón al creer que la dinastía Ming era la dinastía central de China en ese momento y los trataba muy bien, y que un entorno estable era el responsable de su largo reinado en Yongshun. Por ello, en las inscripciones se aprecia que los Tusi de Yongshun estaban constantemente a merced de la dinastía feudal, y en muchos casos eran estos Tusi los que dirigían sus propios ejércitos para sofocar rebeliones o invasiones en otros lugares de China. Esto se asemeja a la analogía del espejo en el pensamiento de Wang Yangming anteriormente, donde vieron el lado bueno de su lealtad a la dinastía central a través del espejo de su propia conciencia, y actuaron para detener todas las actividades que socavarán esta buena vida.

- 3) A conciencia: a nivel personal, Peng Yinan ha estado a la altura de su compromiso con la búsqueda de la conciencia. Tal vez por la gracia divina, la inscripción registra que era muy inteligente y un hombre de gran talento desde una edad temprana. En el pasado, pero no cegado por este talento, buscó a todos los poetas y eruditos que sabían casi todo sobre la cultura china. Las relaciones establecidas a través de este conocimiento tuvieron un profundo efecto en la transformación de su pensamiento. También en este ambiente de erudición confuciana continuó las ideas de su abuelo y su padre y fue infaliblemente leal a la dinastía central de China.

Durante su reinado en Yongshun, se desplazó muchas veces a la costa sureste de China para combatir a los japoneses, y luchó con valentía, desempeñando un papel fundamental en la completa repulsión del ataque japonés por parte de la dinastía central de China en aquella época. Las inscripciones de las condecoraciones del emperador atestiguan que era un hombre de gran distinción, y las buenas relaciones entre los Yongshun y las Dinastías Centrales no son frecuentes en la historia de las relaciones entre los Tusi chinos y las Dinastías Centrales.

A lo largo de su vida como Tusi, Peng Yinan persistió en su aspiración por la cultura confuciana y estudió activamente todo lo que fuera útil. Dirigir a la gente de manera amistosa y amigable. Para apoyar a la dinastía central china, defendió con firmeza la integridad territorial de China. A partir de estos puntos cumplió el entendimiento de la conciencia en su propio corazón. Esta congruencia de pensamiento y acción, y la práctica constante de las propias acciones en todo momento es lo que se destaca en la filosofía de Wang Yangming.

Esta inscripción no sólo permite conocer la historia personal de los Tusi, sino que, junto con todos los demás documentos, puede revelar más información sobre la interacción entre los Tusi de Yongshun y otros Tusi y dinastía central de esta época:

- 1) La lealtad de Peng Yinan a la dinastía central también consta en documentos históricos chinos auténticos, y en una ocasión fue recompensado por su contribución a la construcción de la dinastía central cuando se necesitaba madera para construir casas en la capital (Zhang T. , 1974). Se puede ver que los Tusi de Yongshun no sólo contribuyeron militarmente a la dinastía central, sino que también ayudaron en la construcción de la ciudad, una estrecha relación que

posiblemente facilitó la interacción entre los ancestros Tujia y los chinos Han.

El epitafio también contiene una historia de las visitas de Peng Yinan a la capital de la dinastía central para pagar tributos, lo que revela que la zona local siempre ha pagado impuestos, dinero y grano a la dinastía central cada año, por lo que no ha habido atrasos. Por lo tanto, está claro que los Yongshun Tusi, a través de los tributos, impuestos y gravámenes, establecieron la realidad de que los Yongshun Tusi formaban parte de la dinastía central, pero tenían cierta autonomía.

- 2) La inscripción en el epitafio de Peng Yinan muestra que los Yongshun Tusi seguían el sistema hereditario de la dinastía central. En primer lugar, el aprecio de Wang Yangming por Peng Yinan y su familia demuestra que la familia gozaba de una gran reputación en la región, lo que estaba en consonancia con la expectativa de la dinastía central de que los Tusi hereditarios fueran personas virtuosas; en segundo lugar, el epitafio contiene suficientes detalles de las sucesivas de Yongshun Tusi, lo que indica la pureza y continuidad del linaje y refleja la estabilidad dentro de los Tusi de Yongshun. En tercer lugar, los epitafios registran la lealtad de cada una de las tres Tusi de Peng a la dinastía central. Sobre todo, en respuesta a la vida de Peng Yinan, ese sentido de la misión, impregnado de la cultura confuciana, debió de influir también en la población local, por lo que muchas partes del yacimiento de Lao Si Cheng revelan un aura de cultura Han.
- 3) La situación de los matrimonios mixtos se revela también por el estado civil personal de Peng Yinan en el epitafio. En él se muestra que los matrimonios de Peng Yinan produjeron relaciones con otros Tusi de los alrededores, donde el Baojing Tusi se encuentra al sur del Yongshun Tusi, el Youyang Tusi se encuentra

al suroeste del Yongshun Tusi y al noroeste del Baojing Tusi, y el Liangjiang Tusi se encuentra al suroeste del Yongshun Tusi y al noroeste del Baojing Tusi, en la frontera de los Yongshun y Baojing Tusi. Sanzhi Tusi se encuentra al norte de Yongshun Tusi y al sur de Rongmei Tusi, entre Yongshun Tusi y Rongmei Tusi. Estos matrimonios entre los Tuis tenían como objetivo principal mantener el equilibrio entre ellos y mantener una situación relativamente estable. Mediante el matrimonio, se establecieron lazos de parentesco entre los Yongshun y los Baojing, Rongmei y Youyang Tusi, lo que mantuvo la seguridad de la frontera norte-sur de los Yongshun Tusi y también aceleró la mezcla de grupos étnicos entre los Tuis.

- 4) Una razón importante para las generaciones de Peng de obediencia al envío de la dinastía central, además de la lealtad, fue la disciplina y la valentía del ejército Tusi en Yongshun. En las inscripciones consta que Peng Yinan cuidaba de sus soldados y los quería como a sus hijos, y que todas las raciones y recompensas del ejército se distribuían a los soldados sin ninguna deducción. Peng Yinan solía estar con sus hombres, normalmente relajado pero distendido, tratando a sus subordinados de forma seria pero no feroz, dando órdenes a los soldados que debían cumplirse, pero no era necesario seguir estrictamente los requisitos, y se analizaba la situación concreta. En cambio, cuando marchaba a la batalla, sus tropas eran feroces, pero no desordenadas. Los soldados de Yongshun no acosaron al pueblo en su camino al campo de batalla, y fueron fuertes en la batalla.

Esta afirmación de la inscripción también se refleja en otros libros históricos, y debido a la destreza en la lucha mostrada por los soldados de Yongshun Tu en sus sucesivas batallas contra los japoneses, fueron elogiados por la dinastía Central y sus formaciones y técnicas fueron veneradas en el ejército Ming. Muchos

funcionarios de la dinastía central de la época sugirieron al emperador que aprendiera los métodos del ejército de Yongshun Tusi (Zhen, 2007). Además, debido a la necesidad de luchar contra los invasores japoneses, algunos oficiales sugirieron al emperador que reclutara los soldados en la región de Tusi y aprendiera los métodos de entrenamiento de los ejércitos de la región de Tusi (Zhang T. , 1974). Aunque no hay registro histórico de las fuentes militares de la dinastía central procedentes de los ejércitos individuales de los Tuisis, el sistema militar del ejército de Yongshun proporcionó una buena referencia para la mejora del ejército Míng, a juzgar por los registros del ejército Tusi de Yongshun y los buenos resultados obtenidos por el ejército de Yongshun en combate en otras partes de China.

4.2.3.5 Política sobre las piedras Dezheng

La información del monumento, monolito o lápida de Dezheng proporciona una gran cantidad de información sobre la política de este Tusi durante su reinado. Esto es muy importante para entender la antigua construcción política y económica de Yongshun en aquella época. Sin embargo, desde la perspectiva de la integración étnica, el contenido de estas inscripciones no es suficiente para explicar el impacto real en el área local, y debe leerse junto con otros documentos para vislumbrar el enorme efecto que hay detrás de esta información sobre la integración étnica local.

1) Contenido político

Las inscripciones sobre la implantación de la cueva de “Qi 旗” por parte de la dinastía central para el Yongshun Tusi proporcionan una referencia histórica para la actual autonomía étnica regional. Como organización social de base de los Tuisis, los “Qi” de los Tuisis de Yongshun eran una especie de organización local de base con una estructura

militar y política unificada. Las personas integradas en “Qi” se utilizaban en tiempos de guerra, pero en tiempos normales eran unidades administrativas en pequeñas áreas, y las personas de cada “qi” eran la población en general, haciendo su trabajo original.

Este fenómeno también ocurrió con otros Tusi alrededor de Yongshun Tusi, donde todos los habitantes del territorio Tusi fueron incorporados a Qi, e incluso se registra que algunos de los habitantes de Qi de Yongshun Tusi fueron incorporados a la jurisdicción de Sangzhi Tusi. Se puede ver que la naturaleza de Qi del Yongshun Tusi era la misma que la del Sangzhi Tusi. La información anterior nos indica que las personas que se encontraban en la jurisdicción de los Tuis eran la población de sus Qi respectivos, y que debían informar de sus cuentas domésticas al jefe de Qi desde su nacimiento. Si el Tusi tenía órdenes de trasladar a estas personas, se las daba directamente al jefe de Qi, que se dirigía a las personas (Gu, 2000).

La información anterior demuestra que los "Qi" de los Yongshun Tusi eran tanto una organización militar como una unidad administrativa local básica. Esto reforzó aún más el control y la gestión de la comunidad local a nivel de base. La incorporación de la población entre los distintos Tusi representa una ambigüedad en el cálculo de la población en las zonas minoritarias de la época, lo que sin duda contribuyó a la integración de los Tuis y otras minorías en Yongshun, este fue un efecto producido por la fuerza política. Además, el gobierno Qing, aparte de nombrar y controlar a los Tuis por parte del gobierno central, adoptó una estrategia de "gobierno por costumbre" para la gestión de la sociedad de base de los Tuis, respetando las costumbres de las distintas minorías étnicas de la zona Tusi y utilizando el sistema local anterior para reforzar su gobierno. Los Tuis tenían mayor autonomía para establecer un sistema de administración de base dentro de sus propias jurisdicciones, lo que les permitía obtener los máximos beneficios con los mínimos costes

de gestión. De hecho, este sistema es a la vez una herencia y un desarrollo del sistema de vinculación, y al mismo tiempo, también proporciona una referencia para la gobernanza de las regiones autónomas minoritarias de China.

2) Contenido militar

El registro del relato militar en la inscripción es sólo una frase, pero el contexto de la época en que fue escrito, y su participación en esta acción militar, tuvo un enorme impacto en toda la dinastía Qing. Aquí es importante hablar de por qué Chenlong en la inscripción es un lugar. Se encuentra en el municipio de Guanzhuang, en el condado de Yuanling, en el cruce de Changde y Huaihua, y fue uno de los lugares de la importante ruta de Pekín a las provincias de Yunnan, Guizhou y Sichuan durante la dinastía Qing (Li Z. , 2005). Este lugar fue ocupado por Wu Sangui, un famoso general de la dinastía Qing, y este hombre fue una figura muy importante para influir en la dinastía Qing (Rowe, 2012). En su día fue el general más importante en la defensa de la dinastía Ming de China contra los ataques del reino Jin posterior (predecesor de la dinastía Qing) en el noreste, pero optó por abrir las puertas e introducir el ejército Qing en la China continental. Gracias a él se estableció posteriormente la dinastía Qing en China (Zhou P. , 2004). Pero este hombre ha vuelto a rebelarse, y fue en este mismo lugar, Chenlong, donde una vez se defendió del ejército Qing (Tian & Huang, 2014).

De esta historia se desprende que la dinastía Qing valoraba a los Yongshun Tusi al permitirles elegir participar en la batalla contra Wu Sangui. Es bien sabido que los Yongshun Tusi eran leales a la dinastía Ming, por lo que este sentimiento de confianza de la nueva dinastía central puede considerarse que no se ha ganado a la ligera. La batalla terminó con la derrota de Wu Sangui y El Yongshun Tusi se rindió a la nueva dinastía central, y puede que no les importara quién era el mayor gobernante de China, pero sí les

importaba la paz de sus territorios y los enormes beneficios que conllevaba la integridad del territorio chino, por lo que esta guerra para sofocar la rebelión de la dinastía Qing debió provocar una gran oleada de población. La guerra para sofocar la rebelión de la dinastía Qing provocó inevitablemente una enorme ola de movimientos de población, que también aceleró la integración étnica en la región de Yongshun.

3) Otro contenido

Durante el gobierno de Peng Honghai, pudo lograr la claridad política interna, humanizar el código penal, desarrollar la agricultura, reducir los impuestos y promover el ahorro. En el exterior, prevalecía la armonía. El objetivo más importante de estas medidas era hacer que Yongshun fuera cada vez más próspero, lo que no sólo ayudaba a los intereses personales de los Tuis, sino que también elevaba inevitablemente el nivel de vida de la población de la zona que gobernaba. El efecto indirecto de estas medidas fue la aceleración de los intercambios entre los tujias locales y todas las minorías étnicas de los alrededores y los chinos han, y la mezcla debió de ser generalizada, lo que constituye otra prueba fehaciente del fomento de la integración étnica.

4.2.3.6 El patrimonio cultural bajo la influencia de la cultura Han

En la sección de trabajo de campo se expone una gran colección de obras de arte, la mayoría de ellas muy hermosas y extremadamente bien elaboradas. Van desde artículos domésticos hasta artefactos religiosos, desde adornos para la figura hasta trajes étnicos, y tienen una historia larga y variada. Sin embargo, a excepción de los trajes étnicos, los objetos son casi idénticos a los de los chinos Han. A continuación, se presenta un análisis necesario del patrimonio cultural bajo la influencia de la cultura Han, destacando el impacto de la integración étnica aportada a la región por estos objetos.

Foto 4.15. Cerámica azul y blanca

Fuente: Adaptado de Museo de Laosicheng (2021)

Cerámica azul y blanca (Foto 4.15), es una de las variedades principales de la porcelana china y es una porcelana bajo vidriado. Se fabrica a partir de mineral de cobalto que contiene óxido de cobalto, que se utiliza como materia prima para representar la decoración en el cuerpo de cerámica, luego se cubre con un esmalte transparente y se cuece en una sola cocción mediante una llama de reducción a alta temperatura. El cobalto es azul después de la cocción y se caracteriza por su fuerte poder colorante, su color vivo, su alto índice de cocción y su coloración estable. La porcelana azul y blanca original apareció por primera vez en las dinastías Tang y Song, mientras que la porcelana azul y blanca madura apareció en el horno Hutian de Jingdezhen durante la dinastía Yuan. Durante la dinastía Ming, el azul y el blanco se convirtieron en la corriente principal de la porcelana. La industria alcanzó su punto álgido durante el reinado del emperador Ming Xuande. Era la porcelana más utilizada en el mundo preindustrial y sus diseños se consideran representativos de la estética de los objetos chinos antiguos.

La porcelana está hecha de piedra de porcelana, caolín, cuarcita y Silicato de aluminio, y está esmaltada o pintada por fuera (Chen K. , 2021). La porcelana se moldea

cociéndola en un horno a altas temperaturas (entre 1280°C y 1300°C aproximadamente), y el color del esmalte de la superficie de la porcelana está sujeto a diversos cambios químicos en función de la temperatura (Liu, 2019). China es la cuna de la porcelana, una importante creación de los antiguos trabajadores. También se convirtió en una de las obras de arte orientales más importantes exportadas desde China a Occidente en aquella época.

La primera porcelana apareció en China a mediados del periodo de los Reinos combatientes¹²², en el siglo XVI antes de Cristo, generalmente se la denomina "porcelana primitiva" porque todavía era tosca en las técnicas de cocción del cuerpo y del vidriado, y la temperatura de cocción era baja, lo que demuestra su carácter primitivo y transitorio (Yin, 2011). La dinastía Song fue el periodo más próspero para la porcelana, con famosos hornos repartidos por media China. En esta época China dio a luz un tipo de porcelana muy hermoso y fácilmente identificable llamado la porcelana azul y blanca. La porcelana azul y blanca se fabrica a partir de mineral de cobalto que contiene óxido de cobalto, que se representa en un cuerpo de cerámica, cubierto con un esmalte transparente y cocido en una sola cocción sobre una llama de reducción a alta temperatura. El material de cobalto es azul después de la cocción y se caracteriza por una fuerte coloración, un desarrollo vivo del color, altos índices de cocción y una presentación estable del color (Fang, 2008). Conocida como la capital de la porcelana de China, la porcelana azul y blanca producida en Jingdezhen, provincia de Jiangxi, se convirtió en la representante de la porcelana durante la dinastía Yuan. El esmalte es tan transparente como el agua, el cuerpo es fino y ligero, y la porcelana blanca está decorada con un dibujo azul, elegante, fresco y lleno de vitalidad (Tong, 2019). Una vez que surgió, la porcelana azul y blanca se convirtió en la porcelana tradicional más famosa de Jingdezhen.

---

¹²² El periodo de los Reinos combatientes tuvo lugar del periodo que comenzó en algún punto del siglo V a. C. y que acabó en la unificación de China por la dinastía Qin en 221 a. C.

Entre las fotos de objetos del museo que me proporcionó Liu, un investigador del instituto de investigación Lao Si Cheng, hay muchas porcelanas, la mayoría de las cuales tienen una textura muy brillante. En un intercambio con un viejo erudito local apellidado Xiang, me enteré de que no había ninguna fábrica en Laosicheng donde se pudiera fabricar porcelana, por lo que especulé con la posibilidad de que la porcelana de Laosicheng se enviara desde Jingdezhen, en Jiangxi. Otra serie de dibujos comparativos que me proporcionó el investigador apellidado Liu confirmó posteriormente mis especulaciones.

Figura 4.16. Primer grupo de comparación de porcelana azul y blanca

Fuente: Elaboración propia según Xu (2015)

La figura 4.16. muestra un grupo comparativo de porcelanas de celando, del que se extraen las siguientes conclusiones basadas en el color, la textura, la imagen y la forma de las porcelanas:

Grupo I: La porcelana azul y blanco con boca fastuosa, vientre curvado y borde del pie. El cuerpo es blanco y denso, con un esmalte blanco y una fuerte textura vítrea. El pie interior con un doble círculo de figuras en un paisaje, y la pared exterior con una escena de paisaje en azul con un tinte púrpura. En el pie exterior hay una inscripción en letra de doble anillo: "Fabricado en el año Chenghua de la dinastía Da Ming". Las porcelanas de porcelana de Jindezheng son más pequeños y de color más claro que los de Laosicheng.

Grupo II: El cuerpo es blanco y denso, con un vidriado blanco. El exterior está pintado con un motivo de árbol, pintado en una técnica plana de una sola línea. El pie lleva una inscripción en doble círculo con las palabras "Todas las bendiciones son iguales". La porcelana de Jindezheng es de un brillante color púrpura, mientras que el de Laosicheng es de un azul intenso.

Grupo III: el sujeto del pie interior decorado con una gauche en posición sentada y sosteniendo un libro con ambas manos en la misma pose. La técnica de pintura plana de una sola línea. Las porcelanas de porcelana de Jindezheng están esmaltados en blanco con un color de pelo azul más brillante; las porcelanas de porcelana de Laosicheng están esmaltados en verde con un color de pelo morado brillante.

El aspecto más intuitivo de la comparación de este grupo de figuras es que los tres grupos de porcelana azul y blanca tienen los mismos gráficos y las mismas formas, con la pintura realizada en el cuenco. Pero la porcelana azul y blanca de Laoshi Cheng era mucho más oscura y de mejor calidad. El texto escrito en el primer conjunto de figuras indica que

se trata de porcelana de la dinastía Ming, de lo que se puede juzgar que en esa dinastía, cuando el sistema Tusi estaba muy extendido, la porcelana de la dinastía Ming ya había entrado en la zona de Yongshun, y que la calidad de la porcelana azul y blanca entregada a los Tuis de Yongshun era también muy buena, lo que indica, por un lado, que la zona local ya estaba muy familiarizada con la comprensión de los productos artísticos de la región Han, y por otro, Dinastía Ming se Proporcionaba estas porcelanas de calidad a Yongshun, todas son de la más alta calidad, lo que indica que la dinastía Ming tenía apego a La dinastía Ming concedía una gran importancia a los Tuis y estaba dispuesta a compartir sus bondades con los Yongshun Tusi, una estrecha relación que ha de demostrarse a través de los artefactos históricos de la porcelana azul y blanca.

5 CONCLUSIONES

Al revisar todo el trabajo realizado en esta investigación, podemos ver que esta tesis toma como punto de partida la definición de etnicidad e integración étnica. Otro aspecto de partida es cómo el estudio del sistema Tusi como factor que influye la integración étnica en China para explorar el impacto del sistema Tusi de Yongshun sobre la integración étnica local. El análisis de la tesis se intercala con numerosas fuentes documentales, entrevistas personales y trabajo de campo. Los resultados del trabajo de campo corroboran mi hipótesis para la tesis y muestran el cumplimiento de los objetivos; el sistema Tusi en Yongshun sí tenía un impacto significativo en la integración de los grupos étnicos locales, y la relativa armonía entre los grupos étnicos locales estaba muy relacionada con este sistema.

5.1 Definición china de la etnia e integración étnica

Etnia, como palabra de origen griego, se utiliza en Occidente desde hace casi mil años, con definiciones enriquecidas por el significado original. Su otro término amigo, "Nación", adquirió un significado más variado después del siglo XVIII. Etnia tiene una connotación más cultural, Nación tiene una connotación más política. La comprensión de la etnia en China tuvo un muy largo proceso y, como he explicado en el capítulo 2, la definición de la etnia puede dividirse en tres etapas:

- 1) Los antiguos chinos no tenían una comprensión suficientemente clara y fija del término "etnia". El significado de etnia a menudo podía expresarse con una sola palabra, y su significado iba desde simples relaciones de sangre hasta divisiones regionales específicas, pero no cabe duda de que el concepto de etnia se iba aclarando.

- 2) Tras la caída de la dinastía Qing, las guerras continuaron. En esta época en China, el pueblo estaba desorganizado y casi todas las etnias vivían en una región donde

no había paz. Fue entonces cuando la definición occidental de "nación" llamó la atención de los eruditos chinos, quienes, al ser testigos de cómo muchos países del mundo habían unido sus pueblos con este término, los estudios chinos empezaron a sustituir la antigua interpretación china de la etnia por la de nación. En esta época en China, la nación ya no era sólo un adjetivo para un concepto cultural, sino que se convertía en un símbolo de la búsqueda del pueblo por la prosperidad, la paz y la felicidad nacionales. En una época en la que no se podían garantizar los medios de vida básicos, los debates sobre la etnia cultural eran pálidos e ineficaces.

- 3) Después de 1949, cuando se fundó la República Popular China, y tras varias guerras importantes, China estaba en estado de ruina, el pueblo quería vivir en paz y desarrollar su economía. En este contexto, era necesario unir a todas las etnias de China, unidad basada en la confianza y la confianza basada en el reconocimiento. Para conseguir la aceptación de las distintas etnias era necesario entender correctamente la definición de etnia, por lo que se inició una nueva ronda de debates sobre la definición de etnia en China. Durante este periodo, más estudiosos chinos descubrieron que sería incoherente con las percepciones chinas definir a los pueblos del pasado de China sobre la base de las modernas teorías occidentales de la nación, por lo que cada vez más estudiosos se dieron cuenta de que las etnias de China debían ser etnias en lugar de naciones, y esta interpretación se convirtió en el consenso de la mayoría de los etnógrafos chinos actuales.

La concepción china de la integración étnica está muy unificada. La integración étnica es el resultado de los movimientos de población a lo largo de la historia de China debido a diversos factores. Mientras que en el pasado el proceso de integración étnica podía dar lugar a la anexión de un grupo étnico concreto y a la posterior desaparición de dicho

grupo, en China han nacido muchos más grupos étnicos como resultado de la integración continua de varios grupos étnicos antiguos. Los nuevos grupos étnicos conservan las partes buenas de su cultura y desechan las malas, por así decirlo, de forma evolutiva.

Los factores subjetivos que influyeron en la integración del pueblo chino se centraron principalmente en los aspectos políticos, culturales y religiosos, mientras que los factores objetivos del entorno natural parecían ser relativamente menos importantes. El acontecimiento más importante en la historia del desarrollo de la integración étnica en China fue la conquista por parte del primer emperador de la dinastía Qin de todos los pequeños reinos que existían entonces en las llanuras del norte de China. Esta hazaña condujo a la formación de la etnia Han, la más poblada de China en la actualidad, y a partir de este momento China se constituyó como un país de una etnia principal y otras minorías. Esto demuestra el importante impacto que la política ha tenido en la integración de los grupos étnicos de China. Por otro lado, a lo largo de la historia china, la etnia Han ha sido el más avanzado política, económica y tecnológicamente, lo que naturalmente ha tenido un efecto magnético sobre las demás minorías étnicas de China. Todas las minorías étnicas imitaron y tomaron prestado esos aspectos de la dinastía central china Han, y en este proceso las minorías étnicas conocieron el confucianismo y el budismo. El budismo no es una religión autóctona de China, sino que se originó en la India. Pero muchos de los conceptos ideológicos del budismo adquirieron mayor importancia para las dinastías centrales después de ser refinados por los nativos chinos. El concepto budista de igualdad y armonía coincidía con el principio confuciano de coexistencia pacífica entre las diferentes etnias. Así se hizo realidad el modelo de la dinastía central china de utilizar la ideología como base y la religión como vehículo para propagar un sistema político. Si hubiera sido un imperio feudal muy brutal el que hubiera operado con este modelo, entonces todas las minorías étnicas de China habrían dejado de existir porque esta dinastía

feudal habría desgastado sistemáticamente las prácticas culturales de otros grupos étnicos al principio de su gobierno. Sin embargo, fue la adhesión de la mayoría de las dinastías centrales de China al principio ideológico de buscar la coexistencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos lo que permitió a China mantener su diversa identidad étnica. La mayoría de los territorios minoritarios estaban gobernados por líderes de sus propios grupos étnicos, y la mayoría de las dinastías centrales se limitaban a reclamar su soberanía sobre ellos.

El entorno natural de China contribuyó a los efectos de la integración étnica dirigida por las dinastías centrales en la antigua China. El entorno natural de China es complejo y diverso, pero las zonas adecuadas para los primeros asentamientos humanos se concentraban en gran medida en las llanuras de China. Otras regiones minoritarias tuvieron que elegir nuevas zonas para vivir debido a las brutales condiciones de supervivencia, y las zonas de residencia de los Han se convirtieron en su primera opción. Por otro lado, para seguir viviendo en sus antiguas zonas, era necesaria una tecnología más avanzada para mejorar las condiciones de vida, por lo que esta razón también impulsó a las minorías étnicas a intercambiar con las dinastías centrales. De estas dimensiones se desprende que estos factores contribuyeron a la integración étnica de China.

5.2 Sistema de minorías en la antigua China

El sistema Tusi en China no fue una creación repentina, fue un producto del desarrollo de las dinastías feudales chinas hasta cierto punto; fue un sistema más avanzado de gobierno de las zonas minoritarias en China y una continuación de un sistema político étnico antiguo de las dinastías feudales chinas; además, fue un importante factor que contribuyó a la integración de los grupos étnicos en varias etapas en China. Por otro lado,

el sistema Tusi en China ha estado vigente durante cientos de años y ha perdurado a través de las cuatro dinastías centrales de China. El objetivo principal del sistema, que ha estado vigente durante tanto tiempo y que ha sido continuado y mejorado por casi todas las dinastías centrales, fue permitir que las dinastías centrales coexistan y se desarrollen con los grupos minoritarios conservando la soberanía.

Este sistema permitía que los líderes de las regiones minoritarias fueran facultados por la dinastía central para gobernar sus regiones. Aparte del pago de algún tributo de vez en cuando y de la necesidad de algunas formalidades en el proceso de obtención de la autorización, era casi igual que el emperador de la dinastía central, salvo que gobernaba una zona diferente.

El perfeccionamiento del sistema Tusi en China fue un proceso gradual, y el desarrollo del sistema en la región minoritaria puede verse claramente utilizando las dinastías como línea divisoria:

1) Dinastía Song

La dinastía Song no fue la que inició el sistema Tusi, pero esta dinastía central tuvo un papel importante en su establecimiento. Durante el reinado de la dinastía Song, China estableció organismos gubernamentales tanto en la capital de la dinastía como en las zonas de las minorías para tratar todos los asuntos relacionados con éstas. Se otorgaron cargos y títulos oficiales a los Tuis para reforzar la lealtad de estos líderes minoritarios a la dinastía central y aumentar el prestigio de la dinastía a nivel local. Ocasionalmente se daban casos en los que la dinastía central imponía impuestos, pero eran muy raros. Fue un periodo en el que la dinastía central estaba interesada principalmente en aumentar su propia popularidad entre las regiones minoritarias.

2) Dinastía Yuan

La dinastía Yuan estableció formalmente el sistema Tusi, basándose en las políticas de minorías ya existentes en la dinastía Song. Hay indicaciones claras sobre los títulos oficiales y las responsabilidades de los Tusis designados por el sistema, y hay descripciones de los símbolos con los que estaban facultados. Los Tusis hereditarios debían obtener el permiso de la dinastía central; el servicio meritorio a la dinastía central les permitía ascender de rango como funcionarios; y había sanciones similares para los Tusis criminales. De estos elementos se desprende que la transición de la política de minorías a las instituciones de minorías fue completa.

3) Dinastía Ming

La dinastía Ming fue el periodo más próspero del sistema Tusi. Todos los elementos del sistema se reforzaron y perfeccionaron a partir de lo que ya existía, con la salvedad de que algunas de las instituciones que gobernaban los Tusis y los nombres de los cargos oficiales de los Tusis pueden haber sido diferentes. Además, el departamento especializado en la traducción de textos de las minorías se convirtió en una institución subordinada a la mayor escuela confuciana de la dinastía Ming. Esto conduce inevitablemente a una mayor comprensión de las respectivas culturas de ambas partes, lo que a su vez conduce a un mayor nivel de educación cultural para las minorías étnicas.

4) Dinastía Qing

El sistema Tusi había ido decayendo en la dinastía Qing, aunque su contenido era más elaborado que en la dinastía Ming, ya que los Tusis se habían dado cuenta de que había llegado el momento de cambiar su identidad ante la necesidad de la dinastía Qing de reforzar su control físico sobre las zonas minoritarias. Por otra parte, como la mejora de este sistema se basaba en el sistema dinástico feudal, no había más espacio para mejorar el

sistema feudal de China en esta época. Así, los mismos problemas del sistema feudal se habrían producido en las zonas controladas por el sistema Tusi, y a medida que la sociedad se desarrollaba, el sistema Tusi se retiró completamente del escenario de la historia china.

Durante la época del sistema Tusi en la antigua China, nació un gran número de minorías étnicas. Aunque la mayoría de los grupos étnicos del norte de China han dejado de existir por la integración con los Han, muchas de las minorías del sur siguen existiendo. Es peculiar que el sistema Tusi se desarrollara a partir de las políticas de minorías establecidas por la dinastía central Han, pero el sistema Tusi se estableció en las dinastías centrales bajo el control de las minorías. Las dinastías centrales de China no eran exclusivas de los Han, sino que cualquier grupo étnico de la antigua China que pudiera gobernar la mayor parte del país también podía iniciar una nueva dinastía.

5.3 Integración étnica bajo de Sistema Tusi en Yongshun

La investigación antropológica histórica no se limita a la recopilación de fuentes documentales, sino también a la comprobación de la autenticidad de las fuentes mediante la acción. La investigación de lugar elegido es Laosicheng, en la región de Yongshun de la provincia china de Hunan, que cuenta con una larga historia del sistema Tusi, y donde los restos del sistema seguramente revelarán la respuesta a la pregunta de cómo contribuyó el sistema Tusi a la integración de los grupos étnicos locales.

Históricamente, la región de Yongshun ha sido gobernada por el sistema de minorías de la dinastía central durante mucho tiempo, e inicialmente el lugar estaba vagamente controlado por la dinastía central. Antes del establecimiento del sistema Tusi, estalló una batalla entre el reino Chu de la etnia Han y la minoría Yongshun, y aunque el

resultado fue una victoria de los Han, los pilares de bronce que quedan cerca de Lao Si Cheng muestran un final sorprendente. El reino Chu, en señal de respeto a la minoría, no tomó el control directo de la tierra ni esclavizó a su gente, y sus líderes pudieron seguir gobernando aquí. Esta reconciliación étnica proporcionó, sin duda, las condiciones históricas para el posterior desarrollo fluido del sistema Tusi en Yongshun. A partir de la dinastía Yuan, la dinastía central implantó oficialmente el sistema Tusi en la región de Yongshun e incorporó a los Tuis de Yongshun a la burocracia dinástica, con lo que la familia Peng, de la que formaban parte los Tuis de Yongshun, se convirtió en el mayor poder minoritario de la región. En la dinastía Ming, los Yongshun Tusi reconocieron la importancia de contar con la aprobación de la dinastía central para poder mantener y consolidar su dominio. Por ello, existen registros oficiales históricos y algunas inscripciones en Yongshun que dejan constancia de su activa participación en guerras rebeldes en toda China y de su notable contribución al mantenimiento del dominio y la integridad territorial de la dinastía Ming. En la dinastía Qing, el Yongshun Tusi también tuvo que tomar la decisión de renunciar al control de facto de la zona y aceptar la nueva comisión que le dio la dinastía Qing para establecerse en la provincia de Jiangxi, China. El Tusi de Yongshun se convirtió entonces en una zona bajo el control directo de la dinastía Qing y el sistema Tusi fue completamente abolido. En resumen, un análisis del linaje histórico de los Yongshun Tusi, tanto sus antepasados como todas sus generaciones sucesivas, fueron muy leales a la dinastía central en todas las etapas y querían ser reconocidos por ella. A partir de esta información es posible analizar que la integración étnica comenzó realmente a nivel de los Yongshun Tusi y sus familias, ya que el siguiente paso para el reconocimiento fue el contacto y luego la integración posterior.

En cuanto al contenido del sistema de tu's, los Tuis de la región de Yongshun casi siempre aplicaban estrictamente las normas de las dinastías centrales. Por ejemplo, los

cargos oficiales de los Tusi eran hereditarios, las tareas delegadas por la dinastía central y la recaudación de diversos impuestos, etc. Esta información demuestra que el sistema Tusi se implantó a fondo en la región, y es un reflejo lateral de la confianza y la estima en que los Yongshun Tusi tenían al sistema. La buena implantación del sistema Tusi en Yongshun también hizo que diversas industrias locales se beneficiaran de él, con intercambios frecuentes que propiciaron el desarrollo del transporte, y la aceleración de la circulación de mercancías que propició el desarrollo de, por ejemplo, las industrias agrícola y textil. Por otra parte, el desarrollo de estas industrias también permitió a Yongshun proporcionar un mejor tributo a la dinastía central, y de este modo se establecieron relaciones comerciales oficiales entre los niveles superiores e inferiores, lo que supuso una importante forma de acumular riqueza para los Toa. También era un medio importante para acumular riqueza.

Los registros históricos pertinentes muestran que varias renovaciones palaciegas a gran escala durante la dinastía Ming, así como la construcción de jardines en Jiangnan y otros lugares, contaron con el apoyo de los Yongshun tusi, que proporcionaron grandes cantidades de madera de alta calidad, lo que hizo posible que se produjeran transacciones oficiales entre la dinastía central y los Yongshun tusi. Y la fuente de riqueza de Yongshun no era sólo la exportación de madera, sino también el propio ejército de tusi. Como hay numerosas inscripciones y documentos locales que registran que los Yongshun Tusi fueron recompensados por las victorias de sus propios ejércitos, esto supuso una gran riqueza para los Yongshun Tusi. Con este tipo de aportación proporcional al rendimiento, es fácil imaginar lo poco reservados que estaban los Yongshun tusi con la dinastía central.

En resumen, se puede concluir de lo anterior que, ya sea el pago de tributos a la dinastía central o la existencia de algunas posibles transacciones oficiales, esto era

inofensivo para el Yongshun Tusi. Estos actos no sólo expresaban la lealtad de sus súbditos al rey, sino que también les reportaban ricos beneficios económicos, que eran importantes para aumentar su autoridad local y consolidar aún más la política de Tusi. La búsqueda de mayores beneficios económicos y políticos fueron, pues, dos de las razones fundamentales de la voluntad de los Yongshun Tusi de unirse durante los reinados de las dinastías centrales chinas. Este beneficio del sistema Tusi tanto para el sector oficial como para el privado facilitó aún más la integración económica de la región de Yongshun con las dinastías centrales como otro tipo de integración étnica.

En cuanto a la construcción urbana de Laosicheng, se observa que tanto las calles como la disposición de los edificios se planificaron de acuerdo con la filosofía de diseño de las antiguas dinastías centrales chinas. Esta filosofía guio la selección del emplazamiento de la ciudad antigua para mantener el respeto por la naturaleza, y la construcción de la ciudad enfatiza la simetría de los edificios a ambos lados del eje central de cada zona, presentando una sensación de unidad. La arquitectura tiene una fuerte impronta cultural Han, tanto en la construcción como en los motivos de las casas.

La disposición de los edificios religiosos es más elaborada. Casi todos los edificios religiosos se formaron en el contexto de una geografía física y una cultura religiosa específicas. Como ejemplo típico de arquitectura religiosa, la Sala Ancestral de Tusi incorpora características arquitectónicas locales y elementos de la cultura china, con una forma espacial única y un aspecto general bien conservado. La diversidad de edificios religiosos en la ciudad de Laosí representa también algo más que la libertad de elegir las propias creencias religiosas, ya que permite a las minorías étnicas de Yongshun encontrar apoyo espiritual e interactuar entre sí sin rechazarse por sus diferentes creencias. Por otro lado, las actividades organizadas por los edificios religiosos también refuerzan la unidad

dentro de Yongshun. Parece que esta integración nacional se logra principalmente a través de las creencias religiosas compartidas y los sentimientos religiosos comunes, que permiten a los grupos, individuos y comunidades sociales dentro de la religión formar un todo unificado y trabajar por un objetivo común. La actitud abierta mostrada por Laosicheng hacia las religiones extranjeras fue también una de las razones de la aceleración de la integración étnica en la zona.

Además, muchos de los artefactos encontrados en las excavaciones en el yacimiento de Laosicheng muestran la presencia de un gran número de objetos culturales Han. En mi selección de porcelana azul y blanca se aprecian algunas diferencias con respecto a la porcelana de otros lugares de China, pero también muestra la estrecha interacción entre los habitantes de la región y los chinos Han.

Muchos de los usos y costumbres de los grupos minoritarios locales (Tujia), que se desarrollaron a partir de la familia de los Yongshun Tusi, se han vuelto cada vez más homogéneos en el periodo actual de gran desarrollo de la actividad social. Sin embargo, cuando uno se adentra en los museos y pueblos de la zona, todavía puede ver muchos trajes étnicos únicos, ceremonias, canciones y bailes y otras manifestaciones culturales. Todos ellos son un aspecto importante de la vida espiritual de la población local. En lugar de desaparecer por completo, debido a la gran estima por la cultura china, estos patrimonios culturales inmateriales pueden verse todavía hoy, tanto tiempo después del sistema Tusi. La idea de permitir que se elimine la residual y se conserve la esencia en la integración étnica se ha plasmado a fondo.

En conclusión, según mi análisis, el patrimonio cultural del yacimiento de Laosicheng, en la región de Yongshun de la provincia china de Hunan, está estrechamente

vinculado a la integración étnica de la región. Y como institución importante de una antigua dinastía feudal, el sistema Tusi desempeñó un papel fundamental en el proceso de integración étnica en Yongshun. En términos relativos, el impacto positivo del sistema Yongshun tusi en la integración étnica fue más positivo que negativo. Por otro lado, los conceptos ideológicos proyectados por este sistema minoritario son también lo que espero que todos entiendan y promuevan. Ya sea a nivel internacional o nacional, todos formamos parte de una comunidad de destino humano, y aprender a respetarnos es una forma de respetarnos a nosotros mismos, para que la integración esté en consonancia con la dirección del desarrollo humano.

6 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía:

- Bai Gang 白钢. (2011). *中国政治制度通史 [Historia general del sistema político chino]*. Social Science Literature Press.
- Cai Renhou 蔡仁厚. (2013). *王阳明哲学 [Filosofía de Wang Yangming]*. Jiuzhou Publishing House.
- Cai Yong 蔡邕. (1985). *独断, 卷下 [Introducción a la vestimenta ceremonial de la dinastía Han]*. Zhonghua Book Company.
- Cai Yuanpei 蔡元培. (1959). *蔡元培选集 [Obras seleccionadas de Cai Yuanpei]*. Zhonghua Book Company.
- Carlos Cortinhas, & Ken Black. (2014). *Statistics for Business and Economics*. Wiley.
- Cheng Zhenming 成臻铭. (2014). *历代稽勋录 [Genealogía de los Yongshun Tusi]*. Ethnic Publishing House.
- Chen Jinbang 程金邦. (1990). *明世宗实录 [Registros verificables de Emperador Mingshizong]*. Shanghai Bookstore.
- Chen Kang 陈康. (2006). *土家语研究 [Estudios de la lengua Tujia]*. Central University for Minzu Press.
- Chen Kelun 陈克伦. (2021). *瓷器中国 [Porcelana china]*. Shanghai Shuhua Publishing House.

- Chen Tingliang, & Wang Qing 陈庭亮、王庆. (2009). 土家族毛古斯舞探讨
[Explorando la danza Tujia Mao Goose]. Journal of South-Central University for
Minzu, 29, 37-42.
- Chen Zhenming 成臻铭. (2006). 明清时期湖广土司区的社会阶层与等级—以永顺宣
慰司为例的历史人类学观察 *[Clases sociales y jerarquías en el distrito Tusi de
Huguang durante las dinastías Ming y Qing - Una observación antropológica
histórica sobre el caso de la división Yongshun Xuanxi]*. Journal of Jishou
University (Social Science Edition), 46-51.
- Chen Zhenming 成臻铭. (2008). 清代土司研究: 一种政治文化的历史人类学观察
[Estudio sobre el Tusi de la dinastía Qing]. China Social Science Press.
- Cui Yonghong 崔永红. (2004). 土官与土司 *[Tuguan y Tusi]*. Qinghai People's
Publishing House.
- Deng Yan 邓焱. (2012). 中国宗族父权制建构史纲 *[Esbozo histórico de la
construcción del patriarcado en China]*. Jiuzhou Publishing House.
- Dong Qiang 董强. (2017). 斯大林民族理论的贡献和局限 *[Aportaciones y
limitaciones de la teoría de la nación de Stalin]*. Estudios étnicos, 6, 22-23.
- Duan Chao 段超. (2000). 土家族文化史 *[Historia cultural de Tujia]*. Ethnic Publishing
House.

Du Yinshan 度阴山. (2014). *知行合一王阳明 [Doctrina de Wang Yangming]*. Beijing United Publishing Company.

Du Yutingduyuting 杜玉亭. (1963). *土司职称及其演变考释 [Los títulos de Tusi y su evolución]*. Academic Research, 6.

Fan Chengda 范成大. (1986). *桂海虞衡志校注 [Corrección de Registro Guizhou]*. Guangxi people's Publishing House.

Fang Wenshan 方文山. (2008). *青花瓷 [porcelana azul y blanca]*. China writer press.

Fan Ye 范晔. (2006). *后汉书 [Libro de Han Posterior]*. Beijing Library Press.

Feng Erkang 冯尔康. (1996). *中国古代的宗族与祠堂 [Clanes y salas ancestrales en la antigua China]*. The Commercial Press.

Fu Xinian 傅熹年. (2009). *中国古代建筑史 [Historia de la arquitectura china antigua]*. China Construction Industry Press.

Gimenez Gilberto. (2006). *El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicidad. Cultura representaciones soc*, 129-144.

GlazerN, & Moynihan D. P. (1990). *Ethnicity: Theory and experience*. Harvard University Press.

- Gobierno central de la dinastía Qing 清朝中央政府. (1991). *大清会典 [Datos de los oficiales de Dinastía Qing]*. Zhonghua Book Company.
- Gong Yin 龚荫. (1992). *中国土司制度 [Sistema de Tusi en China]*. Yunnan Ethnic Publishing House.
- Gong Yin 龚荫. (2012). *中国土司制度史 [Historia de Sistema de Tusi en China]*. Sichuan People's Publishing House.
- Guan Yanbo 管彦波. (2001). *中国古代史上的民族融合问题 [Integración étnica en la historia antigua de China]*. Teaching History, 8, 22-25.
- Gu Kuiguang 顾奎光. (2000). *桑植县志 [Registro oficial de Condado de Sangzhi]*. Haitian Press.
- Guo Pu 郭璞. (2012). *图解葬书 [Libros funerarios ilustrados]*. Hualing Publishing House.
- Guo Pu 郭璞. (2016). *阳宅撮要 [Guía residencial]*. Jiuzhou Publishing House.
- Hebei Institute of Cultural Relics 河北省文物研究所. (1990). *安平东汉壁画墓 [Fresco de la dinastía Han oriental de Anping]*. Heritage Press.
- Hong Mai 洪迈. (2012). *容斋四笔 [Rong Zhai Sibi]*. Elephant Press.

- Hu Angang 胡鞍钢. (2011). *第二代民族政策 [Política étnica de segunda generación]*.
Journal of Xinjiang Normal University, 32, 1-13.
- Huang Huaixin 黄怀信. (2007). *逸周书汇校集 [Notas recopiladas del libro de Yi Zhou]*. Shanghai Classics Publishing House.
- Huang Kaihua 黄开华. (1972). *明史论丛之-明代土司制度设施与西南开发 [Serie de historia Ming - El sistema Tusi de y su desarrollo del suroeste]*. Cheng Ming Publishing, Hong Kong.
- Huang Deji 黄德基. (1992). *永顺县志 [Historia del condado Yongshun]*. Centro de Reproducción de Microfichas de la Biblioteca China.
- Huang Zhu 黄铸. (1993). *论民族融合问题 [Comentario de Sobre la integración étnica]*. Ethnic Studies, 5, 11-17.
- Hu Bingzhang 胡炳章. (2014). *溪州地区社会经济研究 [Estudio socioeconómico de la región de Xizhou]*. The Ethnic Publishing House.
- Hu Kesen 胡克森. (1994). *论中国古代正统观的演变与中华民族融合之关系 [Estudio de la evolución de la antigua ortodoxia china en relación con la integración de la nación china]*. Historical Theory Research, 4, 50-59.
- Hu Pingshen, & Zhang Meng 胡平生、张萌. (2017). *礼记 [Libro de Ritos]*. Zhonghua Book Company.

- Ji Lianhai 纪连海. (2019). *纪连海谈论语: 子路 [Teoría de Las Analectas de Confucio de Ji Lianhai]*. Petroleum Industry Press.
- Jiang Liangqi 蒋良骐. (2005). *东华录 [Registro de Donghua]*. Qilu Book Company.
- Jiang Yingliang 蒋应良. (1958). *明代云南境内的土官与土司 [Tuguan y Tusi en Yunnan durante la dinastía Ming]*. Yunnan People's Publishing House.
- Ji Huang, & Liu Yong 嵇璜、刘墉. (2000). *续通志 [Xu Tongzhi]*. Zhejiang Ancient Book Publishing House.
- José Junco Álvarez. (2021). *Dioses útiles: Naciones y nacionalismos*. Audible Studios on Brilliance.
- KhanM. S. (2009). *Educational Research*. APH Publishing Corporation.
- Kun Gang 昆钢. (2016). *大清会典实例 [Ejemplos de Daqing HuiDian]*. Zhonghua Book Company.
- Lan Wu 蓝武. (2011). *从设土到改流: 元明时期广西土司制度研究 [Estudio del sistema Tusi en Guangxi durante las dinastías Yuan y Ming]*. Guangxi Normal University Press.
- Lei Jiasen 雷家森. (2014). *老司城与湘西土司文化研究 [Estudio sobre Lao Si Cheng y la cultura Tusi del oeste de Hunan]*. Yuelu Academy.

- Liang Qichao 梁启超. (1984). *梁启超选集 [Obras seleccionadas de Liang Qichao]*. Shanghai People's Publishing House.
- Liang Sicheng 梁思成. (2011). *中国建筑史 [Historia de la arquitectura china]*. SDX Joint Publishing Company.
- Liao Baobai 廖报白. (1999). *湘西简史 [Historia de Xiangxi]*. Hunan People's Publishing House.
- Li Bo 郦波. (2017). *五百年来的王阳明 [Quinientos años de Wang Yangming]*. Shanghai People's Publishing House.
- Liddell H. G, & Scott R. (1963). *Intermediate Greek lexicon: Founded upon the seventh edition of Liddell and scott's Greek-English lexicon*. Oxford University Press.
- Li Fang 李昉. (2008). *太平御览 [Enciclopedia Imperial Taiping]*. Shanghai Classics Publishing House.
- Li Liangpin 李良品. (2017). *中国土司学导论 [Introducción de Tusilogía de China]*. China social sciences press.
- Li Na 李娜. (2019). *公众史学入门 [Introducción a la historiografía pública]*. Beijing Book Co. Inc.

- Li Ruoqing 李若青. (2010). 云南民族团结和谐发展的经验与启示 [Experiencias y reflexiones sobre el desarrollo armonioso de la unidad étnica en Yunnan]. Journal of Yunnan University for Minzu, 6, 5-10.
- Li Shiyu 李世愉. (1998). 清代土司制度论考 [Examen del sistema Tusi de la dinastía Qing]. China Social Science Press.
- Li Shiyu 李世愉. (2014). 土司制度基本概念辨析 [Identificación de los conceptos básicos de Sistema Tusi]. Journal of Yunnan Normal University, 22-30.
- Li Shiyu 李世愉. (2015). 土司制度历史地位新论 [Nueva teoría sobre la situación histórica del sistema Tusi]. Journal of Changjiang Normal College, 31, 1-8.
- Li Tao 李焘. (2004). 续资治通鉴 [Xu Zizhi Tongjian]. Zhonghua Book Company.
- Li Tao 李焘. (2006). 续资治通鉴长编 [Continuación de la larga serie de Zizhi Tongjian]. Beijing Library Press.
- Liu Dunzhen 刘敦楨. (1980). 中国古代建筑史 [Historia de la arquitectura china antigua]. China Construction Industry Press.
- Liu Guangxing 劉行光. (2019). 中華文化叢書：瓷器 [Serie Cultura China: Porcelana]. Cultura Song Chan.
- Liu Wen 刘文. (2020). 中国少数民族服饰文化 [La cultura de la vestimenta de las minorías chinas]. China Textile Publishing House.

- Liu Zhiping 刘致平. (2000). *中国建筑类型及结构 [Tipos de edificios y estructuras chinas]*. China Construction Industry Press.
- Li Zhitin 李治亭. (2005). *吴三桂大传 [Biografía de Wu Sangui]*. Jiangsu Education Publishing House.
- Lu Deming 陆德明. (2013). *经典释文 [Comentario clásico]*. Shanghai Classics Publishing House.
- Luo Raodian 罗绕典. (1992). *黔南职方纪略 [Qiannan Zhifang Jilue]*. Guizhou People's Publishing House.
- Luo Shisong 罗士松. (2015). *田心桃和土家族 [Tian Xintao y Tujia]*. Academia Yuelu.
- Lu Ruisheng, & Peng Shanyou 卢瑞生、彭善有. (2015). *永顺县非物质文化遗产集萃 [Una colección de patrimonio cultural inmaterial en el condado de Yongshun]*. Yulu Book Company.
- Ma Chongwei, & Dai Lin 马翀炜、戴琳. (2013). *民族文化遗产的国家认同价值 [El valor de la identidad nacional del patrimonio cultural nacional]*. Yunnan Social Science, 4, 96-100.
- Ma Duanlin 马端临. (2011). *文献通考 [Wenxian Tongkao]*. Zhonghua Book Company.

Mao Peiqi 毛佩琦. (2011). 关于土司研究的几点思考 [Algunas reflexiones sobre los estudios Tusi]. *Journal of Yunnan Normal University*, 02, 31-34.

MaXueliang 马学良. (1994). 藏缅语新论 [Nueva teoría sobre el tibetano-birmano]. Central Academy of ethnic Press.

Meng Sen 孟森. (2015). 明史讲义 [Comentario de Historia Ming]. Democracy and Construction Publishing House.

Meng Xieyang 孟斜阳. (2020). 王阳明传 [Biografía de Wang Yangming]. Taibai Literature and Arts Publishing House.

Michel Wieviorka. (2020). El antisemitismo explicado a los jóvenes (Spanish Edition). Libros del Zorzal.

Modern Chinese History Series Writing Group 中国近代史丛书编写组. (1973). 洋务运动 [Movimiento de autofortalecimiento]. Shanghai People's Publishing House.

Mu Zhanga 穆彰阿. (2008). 大清一统志 [La Gran Unificación Qing]. Shanghai Ancient Books Publishing House.

Ouyang Xiu, & Song qi 欧阳修、宋祁. (1975). 新唐书 [Nuevo Libro Tang]. Zhonghua Book Company.

Peng Guoxiang 彭国翔. (2016). 良知学的展开 [Concienciología de Wang Yangming]. SDX Joint Publishing Company.

- Peng Jianqiu 彭剑秋. (2008). *溪州土司全传 [Biografía completa de Xizhou Tusi]*. People's Daily Publishing House.
- Peng Jianqiu 彭剑秋. (2011). *溪州土司八百年 [Ochocientos años de la Xizhou Tusi]*. Ethnic Publishing House.
- Peng Wulin, & Zhang Chuanyue 彭武麟、张传跃. (2019). *湘西永顺土司与土家族古代社会政治文化史研究诸问题刍议 [Estudio de la antigua historia sociopolítica y cultural de los Tusi y los Tujia en Yongshun, Hunan Xiangxi]*. Journal of Central University for Minzu, 3, 104-109.
- Peng Wuwen 彭武文. (1989). *湘西溪州铜柱与土家族历史源流 [El pilar de bronce y el origen histórico de la familia Tujia en Xizhou, Xiangxi]*. Central University for Nationalities Press.
- Peng Wuwen 彭武文. (1994). *溪州铜柱及其铭文考辨 [La columna de bronce de Xizhou y sus inscripciones]*. Yuelu Academy.
- Peng Zhenkun 彭振坤. (2003). *历史的记忆 [memoria de la historia]*. Guizhou Ethnic Publishing House.
- Philip Brassett, & Cecilia Brassett. (2005). *Imperial tiger hunters: an introduction to the Tujia people of China*. Antony Rowe Publishing Services.
- Ping Zheng, & Baisheng Tang. (2006). *Geografía de China*. China Intercontinental Press.

- Qi Jinyu 祁进玉. (2010). *中国的民族识别及其理论构建 [Identificación étnica en China y su construcción teórica]*. Journal of Central University for Minzu, 2, 37.
- Qing ofical Records Department 清史馆. (2008). *清实录 [Archivo histórico Qing]*. Zhonghua Book Company.
- Qin Jiayi 秦家懿. (2017). *王阳明 [Wang Yangming]*. SDX Joint Publishing Company.
- Que An 确庵. (2010). *靖康稗史笺证 [Historia de Jinkang]*. Zhonghua Book Company.
- Ross S. M. (2018). *Introducción a la estadística*. Reverte.
- Rowe W. T. (2012). *China's last empire: The great Qing*. The Belknap Press.
- Sainte-Palaye-J-BD. (2018). *Dictionnaire historique de l'ancien langage françois*. Tome II. HACHETTE LIVRE-BNF.
- Shen Defu 沈德符. (2004). *万历野获篇 [Historia breve de Wanli]*. Zhonghua Book Company.
- Shen Shixing 申时行. (1989). *明会典 [Colección de Estatutos de Dinastía Ming]*. Zhonghua Book Company.
- Shen Yue 沈约. (2018). *宋书 [Libro Song]*. Zhonghua Book Company.

- Shen Zan 沈瓚. (2012). *五溪蛮图志 [Wu Xi Ban Tu Zhi]*. Yuelu Book Company.
- She Yize 余贻泽. (1944). *中国土司制度 [El sistema Tusi chino]*. Cheng Chung Book Co., Ltd.
- Shi Jizhong 史继中. (1997). *西南民族社会形态与经济文化类型 [Patrones sociales étnicos del suroeste y tipologías económicas y culturales]*. Yunnan Education Publishing House.
- Sima Guang 司马光. (2011). *资治通鉴 [ZI ZHI TONG JIAN]*. Zhonghua Book company.
- Song Lian 宋濂. (1976). *元史 [Historia Yuan]*. Zhonghua Book Company.
- Song Shuhua 宋蜀华. (2001). *中国民族史概论 [Introducción a la etnia china]*. Central University for Minzu Press.
- Steinberg J. Wendy. (2007). *Statistics Alive*. SAGE Publications, Inc.
- Sun Danxi 孙希旦. (1989). *礼记 [Libro de los Ritos]*. Zhonghua book company.
- SunYat-sen. (1981). *孙中山选集 [Obras seleccionadas del Dr. Sun Yat-sen]*. People's Publishing House.
- Tan Huizai, & Hu Xianghua 谭徽在、胡祥华. (2009). *土家女儿田心桃 [Tian Xin Tao, una hija de Tujia]*. Ethnic Publishing House.

- Tian Guanghui 田光辉. (2016). *湘西永顺土司的社会治理与国家认同 [Gobernanza social e identidad etnica en el Yongshun Tusi de Hunan Xiangxi]*. Academic, 212, 208-328.
- Tian Henjin, & Huang Deji 田恒进、黄德基. (2014). *永顺县志 [Libro de Yongshun]*. Cheng Wen Publishing Company Limited.
- Tian Hong, Shi Yong, & Luo Kanglong 田红、石群勇、罗康隆. (2014). *土司城的文化景观 [Paisaje cultural de la ciudad de Tusi]*. Ethnic Publishing House.
- Tong Mingqian 童名谦. (2007). *湘西土家族苗族自治州概况 [Visión general de la Prefectura Autónoma de Xiangxi Tujia y Miao]*. Nation Press.
- Tong Shuye 童书业. (2019). *中国瓷器小史 [Breve historia de la porcelana china]*. Beijing People's Publishing House.
- Toqto'a Timur 脱脱帖木儿. (1977). *金史 [Historia de Jin]*. Zhonghua Book Company.
- Toqto'a Timur 脱脱帖木儿. (1977). *宋史 [Historia Song]*. Zhonghua Book Company.
- Toqto'a Timur 脱脱帖木儿. (2016). *辽史 [Historia Liao]*. Zhonghua Book Company.
- Tu You 杜佑. (2000). *通典 [Tongdian]*. Zhejiang Classics Publishing House.

- Vox, & Echaury Martinez E. (1992). *Diccionario basico Latino-Español, Español-Latino*. Bibliograf.
- Wang Xien 王希恩. (2014). *关于民族融合的再思考 [Repensando la integración nacional]*. Northwest Normal University Journal, 47, 55-58.
- Wang Jiafan 王家范. (2019). *中国历史通论 [Introducción general a la historia de China]*. SDX Joint Publishing Company.
- Wang Qijun 王其钧. (2007). *中国建筑图解词典 [Diccionario ilustrado de arquitectura china]*. Machinery Industry Press.
- Wang Sen, & Mo Naiqun 汪森、莫乃群. (1990). *粤西文载 [Yuexi Wenzai]*. Guangxi People's Publishing House.
- Wang Song 王崧. (1995). *云南志钞 [Yunnan Zhichao]*. Institute of Documentation, Yunnan Academy of Social Sciences.
- Wang Xien 王希恩. (1995). *民族认同与民族意识 [Identidad y conciencia étnica]*. Estudios étnicos, 6, 17-21.
- Wei Mingjin 魏明经. (1956). *论民族的定义及民族的实质 [Estudio de la definición de nación y la esencia de la nación]*. Investigación histórica, 4, 27-53.
- Wei Wenxuan 韦文宣. (1987). *土官与土司 [Tuguan y Tusi]*. Guangxi Ethnic Studies, 4, 136-139.

WuMu, & WangSuying 武沐、王素英. (2015). 元代只有土官之名没有土官之制 [La dinastía Yuan sólo tenía el nombre de Tuguan pero sin poder]. *Studies on the History and Geography of the Chinese Frontier*, 25, 65-74.

Wu Yongzhang 吴永章. (1988). 中国土司制度渊源与发展史 [Historia del origen y desarrollo del sistema Tusi en China]. Sichuan Ethnic Publishing House.

Xiang Shengfu 向盛福. (2009). 土司王朝 [Dinastía Tusi]. Inner Mongolia People's Publishing House.

Xiang Shengfu, FenghuangHuizi, & Peng Wenhong 向盛福、凤凰慧子、彭文泓. (2015). 老司城民间故事集锦 [Colección de cuentos populares de Laosicheng]. Yulu Book Company.

Xiangxi Cultural Relics Management Office 湘西自治州文物管理处. (2013). 老司城遗址周边遗存调查报告 [Informe sobre el estudio de los restos en torno al yacimiento de Laosicheng]. Yuelu Academy.

Xiao Zhuofu 萧卓夫. (1997). 溪州名胜拾萃 [Colección de lugares famosos en Xizhou]. Ethnic Publishing House.

Xie Hua 谢华. (1959). 湘西土司辑略 [Breve historia de Tusi en Xiangxi]. Zhonghua Book Company.

- Xin Deyong 辛德勇. (2006). *隋唐两京总考 [Examen general de las dos capitales de las dinastías Sui y Tang]*. Sanqin Publishing House.
- Xi Shaobao 席绍葆. (2010). *辰州府志 [Registro oficial de Chenzhou]*. Yuelu Academy.
- Xu Changjiang 徐畅江. (2013). *民族关系的国家建构-以云南为例 [Construcción estatal de las relaciones étnicas - El caso de Yunnan]*. (Tesis doctoral). Yunnan University.
- Xue Juzhen 薛居正. (2010). *旧五代史 [Historia de las antiguas cinco dinastías]*. Zhonghua Book Company.
- Xu Song 徐松. (1957). *宋会要辑稿 [Serie Song Huiyao]*. Zhonghua Book Company.
- Xu Xiake 徐霞客. (2015). *徐霞客游记 [Informe de la situación de cosecha en la región de Tusi, Los viajes de Xu Xiake]*. Zhonghua Book Company.
- Yang Haishen 阳盛海. (2009). *湘西土家族历史文化资料 [Materiales históricos y culturales de Xiangxi Tujia]*. Hunan People's Publishing House.
- Yang Shengmin 杨圣敏. (2004). *中国民族志 [Etnografía de China]*. Central University for Minzu Press.
- Yang XueChen 杨学琛. (1996). *清代民族史 [Historia étnica de la dinastía Qing]*. Sichuan Ethnic Publishing House.

- Yang Yikui 杨一葵. (1941). 裔乘 [*Yi Chen*]. Commercial press.
- Yang Zhengxian 杨正显. (2015). 觉世之道 [*El camino de la conciencia*]. Beijing Normal University Press.
- Yan Tianlin 闫天灵. (1994). 民族形成问题及民族定义再论 [*Formación étnica y la definición de etnia revisada*]. Journal of Northwest Institute for Minzu, 4, 24-31.
- Yi Ming 佚名. (2018). 土官底簿 [*Libro de Tuguan*]. China Bookstore.
- Yin Zhengwei 尹正伟. (2011). 由中国瓷器的发展历史所引发的思考 [*Reflexiones sobre la historia de la porcelana china*]. Cultural and Artistic Studies, 25, 33.
- Yisang A 伊桑阿. (2005). 钦定大清会典 [*Qingdin Daqing Huidian*]. Jilin Publishing Group.
- Yongshun County Cultural Heritage Management Office 永顺县文化遗产管理处. (2014). 永顺老司城 [*Laosicheng de Yongshun*]. Science Press.
- You Jun 游俊. (2013). 历代稽勋录籤正 [*Historia de familia de Yongshun Tusi*]. Guizhou People's Publishing House.
- Yuan Ge 袁革. (2004). 土家族摆手舞源考 [*Estudio sobre los orígenes de la danza swing Tujia*]. Social Scientist, 3, 74-79.

Yu Chunshen 凌纯声. (13). *中国边政之土司制度 [La administración de sistema Tusi]*.
Commentary on Border Politics, 2, 11-12.

Zhang Tinyu 张廷玉. (1974). *明史 [Historia Ming]*. Zhonghua Book Company.

Zhang Chen 张程. (2015). *制度与人情 [Sistema y humanidad]*. Shanxi People's
Publishing House.

Zhang Rongzheng 张荣铮. (1998). *钦定理藩部则例 [Reglamento del Lifan Yuan]*.
Tianjing Classics Publishing House.

Zhang Shanwen 张善文. (2011). *I Zhou [周易]*. Zhong Hua Book Company.

Zhang Tianru 张天如. (1763). *永顺府志 [Anual de Yongshun]*. Gobierno Yongshun de
Dinastía Qing.

Zhang Weiquan 张伟权. (2008). *毕兹卡考释 [La interpretación de "Bizka"]*. Journal of
Sanxia University, 5, 20-22.

Zhao Erxu 赵尔巽. (1998). *清史稿 [Borrador de la historia de Qing]*. Zhonghua Book
Company.

Zhao Guoquan 赵国权. (2020). *宋代「家国同构」下的多元社会教化研究 [Estudio
de la cohesión de la familia imperial combinada con la dinastía central durante
la dinastía Song]*. Science Press.

Zhao Yuntian 赵云田. (1993). *中国边疆民族管理机构沿革史 [Historia de administración étnica fronteriza china]*. China Social Sciences Publishing House.

Zhen Ruozeng 郑若曾. (2007). *筹海图编 [Chou Hai Tu Bian]*. Zhonghua Book Company.

Zhou Chuanbin 周传斌. (2003). *论中国特色的民族概念 [Comentario del concepto especial de etnia en China]*. Estudios étnicos de Guangxi, 19-30.

Zhou Pengfei 周鹏飞. (2004). *吴三桂 [Wu Sangui]*. Beijing Library Press.

Zhou Pengpeng 周鹏鹏. (2015). *Interpretación de I Ching [详解易经]*. Beijing United Press.

Zhou Qufei 周去非. (1999). *岭外代答 [Lingwai Daida]*. Zhonghua Book Company.

Zhu Jinpu 朱金甫. (2011). *清代典章制度词典 [Diccionario de códigos y reglamentos de la dinastía Qing]*. People's University of China Press.

Zuo Qiuming 左丘明. (2016). *左传 [Zuo Zhuan]*. Shanghai Classics Publishing House.

Web grafía:

Cang Rr Zhi Pan. (2021, 23 de junio). Enseñanza de la contratación Haciendo una cosa sencilla en las verdes aguas del oeste de Hunan. Recuperado de <https://www.bilibili.com/read/cv11850232>

China Digital Science and Technology Museum. (2021, 31 de julio). Estructura de estilo chuandou. Recuperado de https://www.bilibili.com/video/BV1y64y1B7VN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ed9307fdc490eaa7c622015f15b4b591

Gifex. (2011, 21 de julio). Mapa topográfico de China 2005. Recuperado de https://www.gifex.com/fullsize/2011-07-21-14094/Mapa_topografico_de_China_2005.html

Gobierno del Condado de Yongshun. (2007, 25 de junio). Recuperado de https://baike.baidu.com/reference/10370139/04b2dxCV1_TZjM3dZTLL2-hlQO1FGZfyDcGpk0v5S-UoP01miXSF6NK4m3a19a1FdLzbcWrwWABEw6iWo3_P9Uko6iR0LMBPXwtnsR5ppu4zbu-Xq8ni33k

RAE. (2021, 3 de octubre). Página de concepto de Nación. Recuperado de <https://dle.rae.es/naci%C3%B3n?m=form>

WeiTai. (2022). Informe de Dongxuan. Recuperado de: <https://zh.m.wikisource.org/wiki/%E6%9D%B1%E8%BB%92%E7%AD%86%E9%8C%84>

Bao Ruji. (2017, 21 de enero). Crónica del Sur de China. Recuperado de:

<https://www.amazon.cn/dp/B01MUDMPDK>

7 ANEXO

7.1 Cronología de China

Dinastía		Año	Duración	Etnia
夏 Xia		2146-1675 a.C	471	华夏 Huaxia
商 Shang		1675-1029 a.C	646	华夏 Huaxia
周 Zhou	Oeste	1029-771 a.C	258	华夏 Huaxia
	Este	770-256 a.C	514	华夏 Huaxia
秦 Qin		221-207 a.C	14	华夏 Huaxia
汉 Han	Oeste	206—25 a.C	231	汉 Han
	Este	a.C 25—220 d.C	195	汉 Han
三国 Tres Reinos	Wei	220-265	45	汉 Han
	Shu	221-263	42	汉 Han
	Wu	222-280	58	汉 Han
晋 Jin	Oeste	265-317	52	汉 Han
	Este	317-420	103	汉 Han
	Dieciséis Reinos	304-439	135	Minorías étnicas
南朝 Dinastías del Sur	Song	420-479	59	汉 Han
	Qi	479-502	23	汉 Han
	Liang	502-557	55	汉 Han
	Chen	557-589	32	汉 Han
北朝 Dinastías del Norte	Norte Wei	386-534	148	鲜卑 Xianbei
	Este Wei	534-550	16	鲜卑 Xianbei
	Norte Qi	550-577	27	鲜卑 Xianbei
	Oeste Wei	535-557	22	鲜卑 Xianbei
	Norte Zhou	557-581	24	鲜卑 Xianbei
隋 Sui		581-618	37	汉 Han
唐 Tang		618-907	289	汉 Han

五代十国 Cinco Dinastías	Liang posterior	907-923	16	汉 Han
	Tang posterior	923-936	13	汉 Han
	Jin posterior	936-946	10	汉 Han
	Han posterior	947-950	3	汉 Han
	Zhou posterior	951-960	9	汉 Han
	Diez Reinos	902-979	77	汉 Han
宋 Song	Norte	960-1127	167	汉 Han
	Sur	1127-1279	152	汉 Han
辽 Liao		907-1125	218	契丹 Kitan
西夏 Oeste Xia		1038-1227	189	党项 Dangxiang
金 Jin		1115-1234	119	女真 YurChen
元 Yuan		1206-1368	162	Mongoles
明 Ming		1368-1644	276	汉 Han
清 Qing		1616-1911	295	Manchú

7.2 Cronología de Yongshun Tusi

Nombre	Año
彭斌 Pengjian	Liang Posterior
彭士愁 Peng Shichou	910-956
彭诗裕 Peng Shiyu	956-971
彭允林 Peng Yunlin	971-995
彭允殊 Peng Yunshu	995-999
彭文勇 Peng Wenyong	999-1009
彭儒猛 Peng Rumeng	1009-1033
彭仕羲 Peng Shiyi	1033-1070
彭师宴 Peng Shiyan	1070-1091
彭师宝 Peng Shibao	1091-1135
彭福石宠 Peng Fengshichong	1135-1195

彭安国 Peng Anguo	1195-1254
彭思万 Peng Siwan	1254-1296
彭胜祖 Peng Shengzu	1296-1349
彭万潜 Peng Wanqian	1349-1369
彭添宝 Peng Tianbao	1369-1403
彭源 Peng Yuan	1403-1426
彭仲 Peng Zhong	1426-1436
彭世雄 Peng Shixiong	1436-1462
彭瑄 Peng Xuan	1462-1462
彭显英 Peng Xianying	1462-1492
彭世麒 Peng Shiqi	1492-1507
彭明辅 Peng Minfu	1507-1527
彭宗舜 Peng Zongshun	1527-1554
彭翼南 Peng Yinan	1554-1569
彭永年 Peng Yongnian	1569-1587
彭元锦 Peng Yuanjin	1587-1632
彭延机 Peng Yanji	1632-1632
彭鸿澍 Peng Hongshu	1632-1661
彭肇恒 Peng Zhaoheng	1661-1664
彭肇相 Peng Zhaoxiang	1664-1673
彭廷椿 Peng Tingchun	1673-1695
彭鸿海 Peng Honghai	1695-1712
彭肇槐 Peng Zhaohuai	1712-1727
彭景燧 Peng Jinsui	1727-1728

7.3 Fotografía del autor en Laosicheng

Estado actual en la zona del Palacio

Carreteras de la zona de Palacio

Restos del alcantarillado de Laosicheng

Pendientes de Mujer

Palillos para el cabello

Artículos para la cabeza de los niños

Amalio

Silla