



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN HISTORIA

**“EL TOCADO COMO SÍMBOLO DE PODER. UN ANÁLISIS
ICONOGRÁFICO DE ALGUNOS TOCADOS DE YAXUUN
B“AHLAM IV DE YAXCHILÁN”**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
HISTORIA**

PRESENTA:

RICARDO GÓMEZ PALACIOS

ASESORA DE TESIS:

DRA. SIMONETTA MORSELLI BARBIERI



MÉXICO, D.F.

2015



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Índice	2
Agradecimientos	4
Introducción	7
1) Lo divino entre los mayas	17
1.1) Los dioses	20
1.1.1) Itzamnaah	20
1.1.1.1) Itzam Nah Yax Kokaj Mut	22
1.1.2) K'inich Ajaw	24
1.1.3) Chaahk	27
1.1.4) K'awil	29
1.2) Algunos animales sagrados	34
1.2.1) Jaguar	34
1.2.2) Serpiente	35
1.2.3) Quetzal	37
1.2.4) Guacamaya	38
1.3) El gobernante como ser divino	40
2) Yaxchilán: Su ubicación y su historia dinástica	47
2.1) La ubicación de Yaxchilán y su descubrimiento	47
2.2) Los primeros gobernantes: Yopaat B'ahlam I (359 d.C.) –	51
Yaxuun B'ahlam III (669 d.C.)	
2.3) Kokaaj b'ahlam III	58
2.4) El interregno	62
2.5) Yaxuun B'ahlam IV	66
2.5.1) Las construcciones de Yaxuun B'ahlam IV	66
2.5.2) La justificación de poder por parte de Yaxuun B'ahlam	69
2.5.3) "Él, el de los 20 cautivos"	71
2.5.4) Las esposas de Yaxuun B'ahlam IV	75
2.6) Del fin del gobierno de Yaxuun B'ahlam IV al fin de la historia	78
dinástica de Yaxchilán	
2.6.1) Chelte' Chan K'inich	79
2.6.2) K'inich Tataab' Joloom IV	82
3) Análisis iconográfico	84
3.1) Descripción preiconográfica	86
3.2) Reconstrucción de algunos tocados a través de la comparación	99
3.3) Identificación de las piezas que componen los tocados	103
3.4) Descripción y significado de los tocados	125
3.4.1) Tocado del dintel 1	125
3.4.2) Tocados del dintel 2	128
3.4.3) Tocados del dintel 3	131
3.4.4) Tocado del dintel 5	134
3.4.5) Tocados del dintel 42	136
3.4.6) Tocado del dintel 54	139
3.4.7) Tocado del dintel 53	142
3.4.8) Tocado de la estela 20	144

3.5) Los tocados de las mujeres de Yaxchilán	147
Consideraciones finales	153
Bibliografía	163

Agradecimientos

Ante todo, agradezco a Dios por haberme dado la fuerza, la sabiduría a lo largo de mi trayectoria escolar y durante toda mi vida.

Quisiera agradecer a mi papá Moisés por las pláticas y debates interminables que tuvimos y tenemos en torno a la Historia. Por el apoyo y la guía que ha sido para mí en la vida académica y en la vida cotidiana. A mi mamá Irma por enseñarme el lado más tierno del ser humano y ser un apoyo incondicional en todo momento. Gracias a los dos por inculcarme valores, amor por el estudio, y, sobre todo, por apoyarme en todo momento. ¡LOS AMO PADRES!

A mi hermano Moisés y mi hermana Rosa Lilián que me han acompañado y aconsejado en momentos buenos y malos. Sin sus palabras no podría llegar hasta donde lo he hecho. Gracias por su apoyo y gracias por permitirme a mí apoyarlos a ustedes, ya que es un honor tener dos hermanos como lo son ustedes.

A Dieguito Gómez por ser el pequeño que ha cambiado nuestra vida de manera drástica. Gracias por estar con nosotros y darle un nuevo giro a nuestra familia. ¡Te amo Diego!

A Adrián por ser como un hermano más y apoyarme y pasar momentos de mucha risa. A Elena por apoyarme y ser también como una hermana que me ha brindado su consejo y ánimo. A Carmen por los momentos de risa y los debates que hemos tenido.

A la familia Gómez por tantos momentos de alegrías y apoyo que esta valiosa familia me ha brindado. A mis ti@s Alejandro, Leticia Ramirez, Manuel Sánchez, Rosa, Enrique, Juan y Judith Villafaña. Gracias por su apoyo y las horas de convivencia que han brindado.

A mis primos Jair, Edson, David, José y Carlos, quienes me han acompañado durante años y he vivido experiencias inolvidables con ellos. Gracias por esas retitas de futbol y de videojuegos. Gracias por esas buenas rolas.

A la Familia Palacios por ser un ejemplo a seguir por sus éxitos logrados en el campo académico y también por haberme apoyado siempre a mí y a toda mi

familia. Gracias mis tí@s Rosario, María Elena, José María, Rosa Chávez, Antonio Chávez, Martha, Fernando, Felipe Ramírez, Miguel y María Luisa.

A mis primos Palacios Chávez: Mariel, Verónica, Pavel, José, Elizabeth y Paola. A mis primos Chávez Palacios: Jorge, Manuel, David, Salvador y Antonio. a la familia Orozco Palacios y a Diana Ruiz y a Víctor Ruiz,

A la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Filosofía y Letras por haberme brindado el apoyo y la oportunidad de estudiar la carrera de Historia.

A los maestros que me han enseñado y formado durante muchos años con sus sabios consejos. Gracias Simonetta Morselli por haberme dirigido este trabajo. Gracias Hugo García por los regañones y sobre todo, por el gran apoyo que me has brindado en este largo camino. Gracias a los maestr@s Lynneth Lowe, Roberto Fernández C., Wilphen Vázquez, Miguel A. Batalla, Rosa M. Ascobereta e Isela Galeana Lara. Sus palabras y clases me enseñaron cosas que me han servido para la vida.

A mis amigos que me han acompañado y siempre han estado ahí para regañarme y apoyarme. Gracias Joaquín E. Espinoza por ese apoyo en estos 5 años. Gracias Luis A. Castro por todos esos momentos que pasamos y por las miles de risas. Gracias Laura Camacho por esas buenas tardes en tu casa. Gracias a Pilar Reguerio, quien además de ser una amiga, ha sido una maestra. Gracias Jessica Ortiz y Norma Estévez por motivarme a finalizar este trabajo y esos días en el congreso. Gracias Isaias Reyes y Alberto Sainz por esas horas frente a la caja "X" y las risas (¡ÑAM!). Gracias Kim Moreno por ser una buena amiga y siempre estar conmigo. Gracias Gabriela Serrano por apoyarme en mi primer trabajo y Ulises Herrmann por los buenos momentos. Gracias Merary Yamel, Selene Castillo y Carla Aguilar por ser mis amigas desde el bachillerato y no olvidarme. Gracias Israel Gacía y Juan Contreras por ser mis amigos desde primaria y seguir apoyándome 12 años después de haber concluido ese ciclo.

A “Zalem” por tan buenos momentos que vivimos y por haberme introducido en la música. Gracias Joshua Jiménez, Sergio Vázquez, Ángel Herrera y Jania Ortega. Nuestra aventura por la música fue única e inolvidable.

A Mónica Arellano por su apoyo constante y los ánimos que me dio en la escritura de esta tesis y acompañarme durante los 4 años de licenciatura. Gracias por las risas, los buenos momentos, el tiempo que hemos compartido juntos, que siempre han sido más significativos que los momentos difíciles. Gracias a La familia Arellano Jiménez

A la maestra Lynneth Lowe por permitirme trabajar en el proyecto PAPIIT como becario y por invitarme a colaborar a preparar el IX Congreso Internacional de Mayistas. Sin duda, este evento fue motivo de inspiración para mi carrera académica.

Las palabras son insuficientes para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han brindado no sólo en esta etapa, sino en toda mi vida. Gracias por rodearme y acompañarme en estos 24 años de vida que, sin duda, no habría sido posible lograr tantas cosas sin su apoyo y compañía.

Introducción

La cultura maya ha sido objeto de estudio a lo largo de muchos años por una gran cantidad de investigadores a nivel mundial. El interés comenzó desde que los primeros españoles llegaron a América a inicios del siglo XVI; desde un principio, ellos se mostraron asombrados por los grandes avances que la cultura maya había logrado a lo largo de su historia. A pesar de que la fascinación de los occidentales hacia los mayas había comenzado desde su llegada al continente americano, el conocimiento que hoy en día tenemos de aquella civilización del sur de México y norte de América Central dista de ser profundo.

Los historiadores que en la actualidad nos interesamos en comprender de mejor manera la civilización maya, nos auxiliamos de diversas disciplinas como son la antropología, la epigrafía, la arqueología, la iconografía, entre otras. También utilizamos distintos enfoques para abordarla en todos sus aspectos: historia cultural, social, política, etcétera.

El estudio de las así llamadas “expresiones artísticas” en la cultura maya, han sido analizadas por diversos autores a lo largo de la historia, tales como, Herbert Spinden,¹ Tatiana Proskouriakoff,² Beatriz de la Fuente,³ entre otros. Estos investigadores han analizado un gran número de elementos que podemos encontrar dentro de las esculturas precolombinas del sur de México y Centroamérica. El tocado es uno de estos objetos que han sido estudiados por algunos autores de los cuales hablaré con mayor detalle más adelante.

El presente trabajo tiene como objetivo indagar en el simbolismo que portaban los tocados retratados en dinteles y estelas de Yaxuun B“ahlam IV, quien gobernó Yaxchilán del 752 al 768 d.C. Cabe mencionar que no abordaré los

¹ Spinden, Herbert J., *A Study of Maya Art.*, Toronto, Dover, 1975, 285 p.

² Proskouriakoff, Tatiana, *A study of Classic Maya Sculpture*, Washington, Carnegie Institution, 1950, 209 p.

³ Fuente Beatriz de la, *El hombre maya en la plástica antigua, México*, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 135 p.

materiales arqueológicos que conformaban el tocado, pues no se han encontrado ejemplares de ellos y la tesis no tiene un enfoque arqueológico.

Justificación

Los primeros estudios sobre los tocados fueron realizados por Beatriz de la Fuente⁴ y Tatiana Proskouriakoff,⁵ ellas nos ofrecen unas propuestas interesantes que serán presentadas más adelante. Por otro lado, la investigadora Simonetta Morselli Barbieri⁶ es la que más ha trabajado el tema y ha logrado demostrar que el tocado es un objeto importante de estudiar por su complejidad simbólica. Por lo tanto, este trabajo pretende continuar la línea que estas investigadoras han iniciado, de tal manera que se planea indagar más a fondo sobre la riqueza simbólica del tocado.

Otro de los motivos por los cuales considero que es necesario hacer esta investigación, es para ampliar y dar a conocer más trabajos acerca de este sobresaliente atributo de poder del gobernante en la época prehispánica. Conocer el significado de los símbolos siempre ha sido importante en cualquier cultura, ya que nos ayuda a entenderla más a profundidad. Parte de esta tesis se centra en comprender el simbolismo maya, ya que el tocado de un gobernante se conformaba de elementos que aún no se conocen de manera fehaciente y cuyo significado valdría la pena indagar.

Ahora bien, ¿por qué Yaxuun B'ahlam IV y no otro gobernante? La razón por la cual me incliné por este *ajaw* es por la etapa histórica a la que se enfrentó. La historia dinástica de Yaxchilán se conoce gracias a los registros epigráficos de diversos monumentos, no obstante, existe un vacío textual que abarca del 742 al 752 d.C. Algunos autores como Peter Mathews,⁷ Simon Martin y Nikolai Grube⁸

⁴ *íbid*

⁵ Proskouriakoff, Tatiana, *Op.cit.*

⁶ Morselli Barbieri, Simonetta, El tocado de los gobernantes en las representaciones escultóricas de Tikal: propuesta para una lectura iconográfica. México, 2004, XIII, 199 p. Ilus. (Tesis de maestría en Estudios Mesoamericanos, Facultad de filosofía y letras, Universidad Nacional Autónoma de México).

⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, trad. Antonio Saborit, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997, 374 p. Ilus.

han expresado que esta ausencia de escritura se debe a una crisis dinástica que hubo en el sitio, la cual culminó con el ascenso al trono de Yaxuun B'ahlam IV. La información que se tiene sobre ese periodo es escasa debido a que casi no se conservan datos arqueológicos. Por lo tanto, estudiar el tocado de este mandatario podría arrojar información sobre si hubo una ruptura dinástica o bien, comenzó una nueva. La validez de esta idea recae en la posibilidad de que el tocado se connotaba como un importante agente protagonista en la transmisión del poder. Por último, me parece que el análisis del tocado de uno de los *ajaw* más importantes en la historia dinástica de Yaxchilán, nos permitiría ver cómo Yaxuun B'ahlam IV buscaba posicionarse en los estatus más altos a nivel religioso, social, económico y político a través de las imágenes

Estado de la cuestión

Uno de los primeros trabajos que tenemos en torno a los tocados fue hecho por Tatiana Proskouriakoff en su libro *A study of classic maya sculpture*. En la obra la autora describe los componentes de los tocados, englobándolos así en tres características: Diadema, mascarón y plumaje.⁹ Si bien Proskouriakoff no indagó en el significado de los tocados, sí comienza a hacer identificaciones tentativas sobre los mascarones, que bien pudieron ser de jaguares o serpientes.¹⁰ Por último, nos ofrece uno de los aportes más importantes, ya que nos habla de los estilos artísticos a los que cada tocado pertenece. Es decir, la composición varía dependiendo de la zona (Usumacinta, Petén, etc.) y la ciudad (Copán, Palenque, etc.).¹¹

Beatriz de la Fuente abordó el tema en dos de sus obras tituladas *La escultura de Palenque*¹² y *El hombre maya en la plástica antigua*.¹³ En ambas nos describe con mayor detalle los tipos de tocados que hay en el área maya (yelmos,

⁸ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Chronicles of the Maya Kings and Queens*, Londres, Thames & Hudson, 2008, 240 p. Ilus.

⁹ Proskouriakoff, Tatiana, *Op. cit.*, p. 50

¹⁰ *Ibid*, p. 51

¹¹ *Ibid*, p. 50

¹² Fuente, Beatriz de la, *La escultura de Palenque*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, 214 p. Ilus. (Estudios y fuentes del arte Mexicano. XX)

¹³ Fuente Beatriz de la, *El hombre maya en la plástica antigua México*, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 135 p.

penachos, formas geométricas, diademas, bandas etc.). Este atributo de poder, nos dice De la Fuente, no sólo permite identificar los personajes, sino que también acentúa la condición jerárquica de quien lo porta o de quien carece de él.¹⁴ Por último, la investigadora mexicana nos dice que el tocado se ilustró acompañado de insignias de poder político y religioso, como son: cetros del dios K'awiil, diadema Hu'nal, barras serpentinas y estandarte de aves.¹⁵ Este aporte es de suma importancia ya que veremos, a lo largo del presente trabajo, que la composición simbólica del tocado muestra una íntima relación con el ritual que se ejecuta en el dintel.

Miguel Rivera Dorado ha categorizado diversos tipos de tocados con base en la composición iconográfica que muestra cada uno de ellos. Algunas de estas categorías son: Tocados teomorfos simples y múltiples; tocados zoomorfos, mixtos, abstractos, jeroglíficos y otros.¹⁶ Sin embargo, este tipo de tocados no tiene un fundamento enfocado en el simbolismo y el significado de la prenda, sino que sólo se basa en la constitución iconográfica.

Por otro lado, Nikolai Grube nos dice que los tocados de los soberanos mayas fungían como logogramas de enormes proporciones, los cuales, nos indicaban el nombre del portador (fig. 1).¹⁷

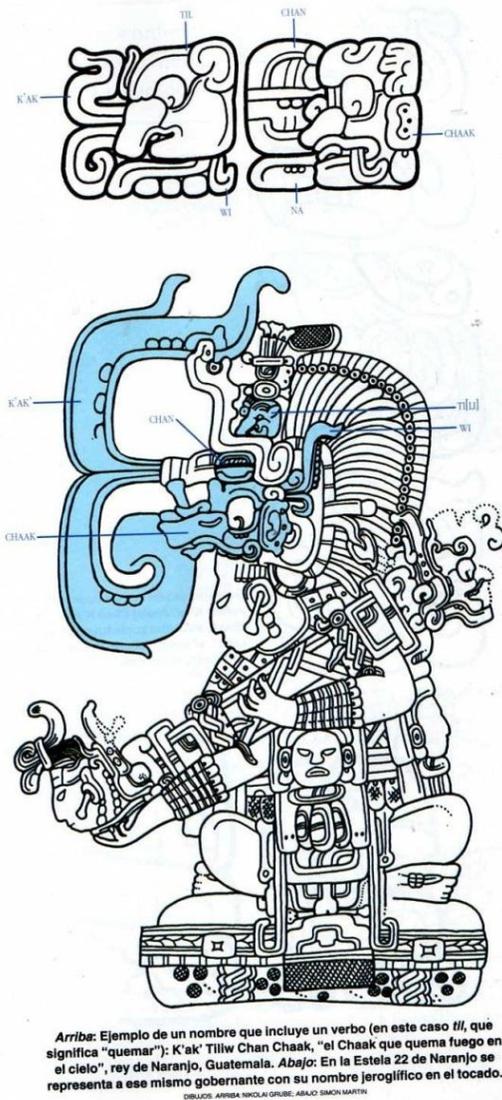
¹⁴ *Ibid*, p. 69

¹⁵ *Ibid*, p. 70

¹⁶ Rivera Dorado, Miguel, *Dragones y dioses. El arte y los símbolos de la civilización maya*, Madrid, Trotta, 2010, p. 233

¹⁷ Grube, Nikolai, "Los nombres de los gobernantes mayas", en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. IX, Julio-agosto 2001, núm. 50, p. 75

Fig. 1 Tocado de K'ak Tiliw Chan Chaahk. Estela 22 de Naranjo. Tomado de Grube, Nikolai, "Los nombres de los gobernantes mayas", en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. IX, Julio-agosto 2001, núm. 50, p. 75



Simonetta Morselli B. en su tesis de maestría titulada *El tocado de los gobernantes en las representaciones escultóricas de Tikal: propuesta para una lectura iconográfica*,¹⁸ así como en otros artículos sobre el mismo tema, ha abordado el tocado de manera profunda. En estas publicaciones la autora nos ofrece una lectura a detalle de los tocados de algunos soberanos de Tikal, mismos que son analizados elemento por elemento (fig. 2), lo que proporciona una visión más puntual del simbolismo y significado que contienen.

¹⁸ Morselli Barbieri, Simonetta, *Op. cit.*

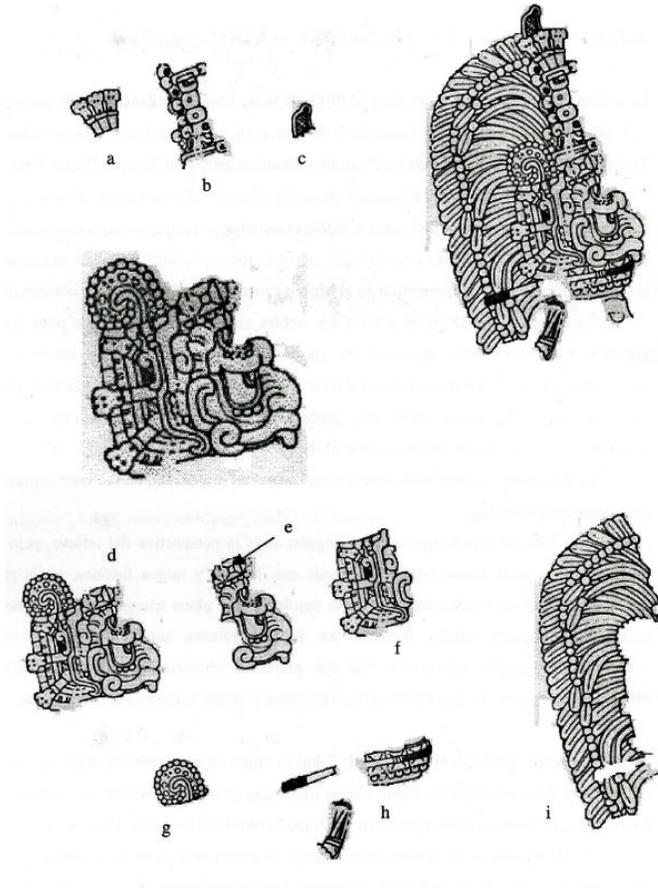


Fig. 2 Tocado de Jasaw Chan K'awil. Dintel 3, Tikal (*apud*, fig. 22: SMB).

Objetivos:

- Determinar si el contexto histórico que rodea cada uno de los dinteles y estelas en los que se representan los tocados de Yaxuun B'ahlam IV y Kokaaj B'ahlam III,¹⁹ muestran alguna conexión con el simbolismo del tocado.
- Definir si una de las funciones del tocado era la de indicar la línea dinástica a la que un gobernante pertenecía.
- Determinar la función de los dioses representados en la composición del tocado.

¹⁹ Anteriormente este gobernante fue mejor conocido como Itzamnaah B'ahlam; sin embargo, los epigrafistas ahora leen Kokaaj (luciérnaga) al signo-medallón que se leyó durante mucho tiempo como Itzamnaah. Véase: Vega Villalobos, María Elena, "Los dioses, el gobernante y la comunidad. Las estrategias político religiosas del Gobernante 2 de Dos Pilas, Guatemala", en *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XL, p. 51-78

Hipótesis

-El gobernante maya del Clásico era considerado como el “hombre” más poderoso sobre la tierra y su persona encarnaba un *axis mundi* en la estructura social. Esta característica propia del *ajaw* se puede ver reflejada en el simbolismo que poseía el tocado, de tal manera que éste pudo haber funcionado como un cosmograma.

-Algunos elementos del tocado de Yaxuun B^hahlam IV y de su padre Kokaaj B^hahlam III podrían ser indicadores de la continuidad dinástica, debido a que los gobernantes mayas buscaron legitimar su poder vinculándose con los fundadores de la dinastía (como el altar Q de Copán nos lo muestra y el tocado de Sihyaj Chan K^hawil II en la estela 31 que porta el nombre del fundador de la dinastía tikaleña²⁰). Si los elementos que conforman el tocado persisten entre el hijo y el padre, podría confirmarse la idea de que la continuidad dinástica no se vio afectada por el *interregno* que vivió Yaxchilán entre 742-752. En caso de no ser así, esto daría pauta a pensar que un nuevo linaje pudo ser impuesto, o bien hubo una destacada presencia foránea de alguna ciudad ajena a Yaxchilán como Calakmul.

Metodología

La cuestión metodológica es fundamental para organizar un proyecto, ya que es la base teórica en la que se sustentará la investigación, a fin de proponer nuevas ideas, o bien, sirve como una guía para el autor. Para el análisis que se llevará a cabo en este trabajo sobre los tocados, utilizaré el método iconográfico que desarrolló Erwin Panofsky quien nos dice que la iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras.²¹ Para conocer los gestos expresivos de las esculturas a analizar es necesario estudiar la cultura en la que la manifestación artística está inmersa. El método iconográfico que desarrolló Panofsky consiste en tres pasos:²²

²⁰ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 34

²¹ Panofsky, Erwin, *El significado en las artes visuales*, trad. Nicanor Ancochea, Madrid, Alianza, 1979, p. 45

²² *Ibid*, p. 45-47

Significación primaria o natural: Se aprehende identificando formas puras (colores, masas, piedras, etc.). Representaciones de objetos naturales: seres humanos, plantas, animales, casas, útiles, etc. Es fundamental conocer la atmósfera que rodeó al artista al momento de crear la obra. (Descripción pre iconográfica)

Significación secundaria o convencional: Identificación de imágenes a través de historia y alegorías (iconografía)

Significación intrínseca o contenido: Investigar los principios subyacentes que ponen en relieve la mentalidad básica de un grupo o una nación, dentro una época. Es decir, indagar acerca del significado de los objetos que se representan en la obra de arte. (Iconología)

Como podemos observar, el paso dos genera un problema aquí, ya que en el área maya no se conservaron textos que podamos utilizar para explicar alguna escena representada en un vaso cerámico o una estela o dintel (salvo algunos casos que son muy específicos). Por lo tanto, este punto lo abordaré con el debido cuidado, de tal manera que en el paso dos, hablaré de la identificación de los elementos que se representan, sin intentar vincularlo con algún mito o una historia.

Proceso metodológico

Como lo he comentado en los párrafos anteriores, no trabajaré con los tocados físicamente debido a que no se han encontrado ejemplares que nos permitan hacer un estudio mucho más rico y preciso en cuanto a materiales. Las imágenes de las esculturas, las he extraído de diversos libros como: Ian Graham, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*,²³ la colección de vasijas Justin Kerr²⁴ y algunos dinteles presentes en el Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México (53 y 54).

El análisis iconográfico del tocado partirá de la descripción de las formas. Una vez explicada la composición de la prenda, buscaré la identificación tentativa

²³ Graham, Ian, *Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

²⁴ <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>,

del objeto descrito y por ende, su significado. Por último analizaré el porqué de la composición tocado y qué relación tiene con el trasfondo de la imagen.

Anotaciones

Antes de entrar a la lectura de la presente investigación, es necesario hacer algunas anotaciones. Primero que nada, los nombres de los gobernantes, dioses y animales están escritos en cholano clásico, esto porque es la lengua que se usa en la mayoría de las investigaciones en torno a los mayas. El criterio de selección se basa en la antigüedad de las obras. Es decir, la forma de escribir el nombre de los gobernantes de Yaxchilán fue recogida de las publicaciones de Peter Mathews,²⁵ Mariana Elena Vega Villalobos,²⁶ Nikolai Grube y Simon Martin.²⁷ Lo mismo ocurre en el caso de las deidades, en donde mi principal fuente es Ana García Barrios.²⁸

Por último, es importante definir algunos conceptos que aparecen con frecuencia a lo largo del trabajo. El símbolo, nos dice Miguel Rivera Dorado, fue creado por el ser humano para agruparse e identificarse, reconocerse, diferenciarse, comunicarse y sentirse seguro. También es una forma de comprender y ordenar el mundo.²⁹ Además de esto, el símbolo no puede descifrarse de modo aislado, primero porque tiene diversos significados, pero sobre todo, hay que cumplir con un método de interpretación que tenga en cuenta la estructura a la que pertenece el símbolo. Símbolos que se entienden por su propia lógica, son universales.³⁰ Por otro lado Aniela Jaffé nos dice que el hombre es el único animal capaz de darle sentido a los objetos; los símbolos nos ayuda a etiquetar dicho objetos.³¹ Mientras que Carl G. Jung nos dice que un verdadero símbolo es aquel que aparece solamente cuando hay necesidad de expresar el

²⁵ Mathews, Peter, "Reconstruyendo los vínculos genealógicos reales entre los reinos del mundo maya clásico". En Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa (Coord.) *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*. México, UNAM: IIF: CEM, 2011, 193-206

²⁶ Vega Villalobos, María Elena, "La composición dinástica de Yaxchilán durante el reinado de Yaxuun B'ahlam IV", en: *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXXI, 2008, p. 17-44

²⁷ Martin, Simon y Grube, Nikolai *Op. Cit.*

²⁸ García Barrios, Ana, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 180-194

²⁹ Rivera Dorado, Miguel, *Op. Cit.*, p. 83

³⁰ *Ibid*, p. 85

³¹ Jaffé, Aniela, "El simbolismo en las artes visuales", en Jung, Carl G., *El hombre y sus símbolos*, Trad. Luis Escolar Bareño, Nueva York, Paidós, 1995, p. 239.

pensamiento a un grupo de personas.³² Por mi parte el símbolo es la representación de una idea que es socialmente aceptada.

La iconografía ya ha sido definida anteriormente, mientras que “religión”, “*ajaw*” y “dioses” serán abordados en el primer capítulo (lo divino entre los mayas).

³² *Íbid*, p. 249

1. Lo divino entre los mayas

La religión ha formado parte de la vida del hombre desde los primeros años que éste habitó la tierra. Así como las civilizaciones del continente europeo, de Asia, las del continente americano y la egipcia, crearon teologías que hoy en día no dejan de asombrarnos, ya que su complejidad es de tal magnitud que aún no podemos comprenderlas del todo. Rosa María Martínez Ascobereta, especialista en teoría de las religiones, me comentó que un pueblo no puede ser entendido sin antes conocer su religión.³³ Me pareció acertado este punto de vista, pues la religión nos ofrece una explicación a todas las preguntas que se generan en torno a lo que rodea el pensamiento del hombre.

El presente capítulo tiene como objetivo hablar sobre algunos aspectos que los antiguos mayas consideraron como sagrados. Cabe señalar, que me enfocaré sólo en el análisis de elementos que están vinculados con los tocados de Yaxuun B'ahlam IV, como son algunos dioses, animales y símbolos. La palabra religión, la podemos encontrar definida desde diversos puntos de vista, vemos la más sencilla como la del diccionario de lengua española: La religión es el “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.”³⁴ Otras son más complejas, como la del sociólogo Émili Durkheim quien propone que la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, que justifica el lugar del hombre en el mundo y regula las relaciones entre éstos.³⁵ Al respecto, Rosa María Martínez Ascobereta comenta: “La religión es un culto dirigido a la divinidad, es el reconocimiento del hombre hacia un ser superior”.³⁶ En el caso de los mayas, veremos que estas definiciones pueden ser aplicadas, de tal manera que esos grupos precolombinos tuvieron llevaron a cabo una religión.

Debemos tener cuidado cuando estudiamos una religión tan compleja como la maya, pues podemos cometer el error de nombrar como dios a todo aquél con

³³ Comunicación personal 8 de agosto del 2012.

³⁴ Versión electrónica: <http://lema.rae.es/drae/?val=religi%C3%B3n>, revisado el 21/01/2014

³⁵ Durkheim, Emile, “Las formas elementales de la vida religiosa”, versión electrónica: http://www.arnaldomartinez.net/sociologia/durkheim_Las_formas.pdf, revisado el 21/01/2014

³⁶ Comunicación personal 10 de agosto 2011

poderes sobrenaturales, al respecto Claude-François Baudez, comenta que calificar como dios a cualquier criatura dotada con poderes que trascienden a los del hombre es un abuso.³⁷ Pero entonces ¿qué es un dios en el ámbito mesoamericano? Eric S. Thompson comenta que los dioses son una mezcla de rasgos humanos y animales, poseen un orden social a semejanza del de los humanos y un solo dios podía tener diferentes aspectos con nombres distintivos correspondientes.³⁸ López Austin nos dice que los dioses tienen poderes delimitados, son carentes y apetentes, son diversos entre sí, ocupan todos los ámbitos cósmicos, su muerte no implica aniquilación, sino que es un cambio de su condición y están constituidos de materia ligera.³⁹ Mientras tanto, los dioses patronos son aquellos que crean grupos humanos con su propia sustancia, guían a los hombres a la tierra prometida, desde su monte protegen, vigilan y conceden sus dones y su sustancia otorga sus características a los grupos creados.⁴⁰ Por otro lado, Stephen Houston y David Stuart nos comentan que los dioses mesoamericanos nacen y muere, son vulnerables y caprichosos y son volubles.⁴¹ Para Hugo García Capistrán las divinidades tienen personalidad, voluntad y poder.⁴² Para mí un dios, es aquel ser sobrenatural que guarda una codependencia con los hombres ⁴³ y se manifiesta en el ámbito terrenal a través de la fauna.⁴⁴

³⁷ Baudez, Claude François, “Los dioses mayas”, en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. XV, Noviembre-Diciembre 2007, núm. 88, p. 33

³⁸ Thompson, Eric S., *Historia y religión de los mayas*, Trad. Félix Blanco, México, Editorial Siglo XXI, 1975, 485 p.

³⁹ López Austin, Alfredo, *Tamoanchan y Tlalocan*, México Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 24-29

⁴⁰ *Ídem*

⁴¹ Houston, Stephen y David Stuart, “Of Gods Glyphs and Kings: Divinity and Rulership Among the Classic Maya”, *Antiquity* 70, 1996, p. 281

⁴² García Capistrán, Hugo, “Religión y política en el Clásico maya: dioses patronos como vía de legitimación del poder”, en Vásquez López Verónica, Rogelio Valencia Rivera y Eugenia Gutiérrez González (editores), *Socio-Political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present*, Oxford, Archaeopress Publisher of British of Archaeological Reports, 2014, p. 68

⁴³ Esta codependencia entre hombres y dioses la podemos ver impresa en diversas ocasiones. La primera de ellas es en los mitos de creación, en los cuales los dioses tienen que eliminar a los hombres de madera porque no alimentan a los dioses. La segunda es en los sacrificios de sangre, donde ésta era depositada en papeles que posteriormente eran quemados, el humo que emanaba esta acción era alimento para los dioses.

⁴⁴ Este tipo de manifestaciones las podemos ver en diversos dinteles de Yaxchilán, en donde el dios K'awiil se manifiesta en el ámbito terrenal por medio de una serpiente estilizada, esto lo trataré con mayor detalle en las siguientes páginas.

La religión maya es compleja y complicada, ya que el paradigma cristiano-occidental en el que estamos inmersos, no nos permite comprender una lógica conceptual muy distinta y ajena a la nuestra. Por lo tanto, estudiar a la religión maya es una tarea ardua para el que se ocupa de ello, ya que el panteón maya escapa de toda lógica conceptual y queda fuera del principio de no contradicción.⁴⁵

A pesar de que un gran número de fuentes fueron destruidas por frailes y obispos desde el siglo XVI al XVIII, contamos con diversos textos del Posclásico y de la época Colonial que nos pueden acercar un poco al significado de los elementos religiosos mayas del periodo Clásico. Si bien algunos significados religiosos varían con base en la época, debemos tomar en cuenta que las deidades están compuestas por un núcleo que no se modifica con el paso del tiempo, el ejemplo más claro es el de Chaahk, deidad del agua desde el Preclásico hasta el Posclásico.⁴⁶

Aunque hoy en día tenemos poca información sobre las deidades mayas y sus características, el historiador se ha ayudado de otras disciplinas como la arqueología, antropología y la epigrafía para poder comprender las características de éstas. Gracias a ello podemos hablar de la representación iconográfica de algunos dioses, las características de éstos y su vínculo con el entorno natural. A continuación describiré los rasgos principales de algunas divinidades, el criterio de selección se basa en su relación que guardan con los símbolos encontrados en los tocados de Yaxuun B'ahlamn IV.

⁴⁵ Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado de la serpiente entre los mayas*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p, 48

⁴⁶ Veáse: López Austin, Alfredo, "El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana", en J. Broda, y F. Baez-Jorge (coord.), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 47-65.

1.1 Los dioses

1.1.1 Itzamnaah

Itzamnaah ha sido considerado como la deidad más poderosa que los antiguos mayas veneraron,⁴⁷ sus representaciones las podemos ver en diversas esculturas como son vasos cerámicos, pinturas murales y códices. Su identificación se ha logrado gracias a elementos específicos como lo son: Hombre de edad avanzada con la nariz romana, un medallón en la frente del que emanan plumas o humo y los ojos cuadrados (fig. 3 y 4).⁴⁸

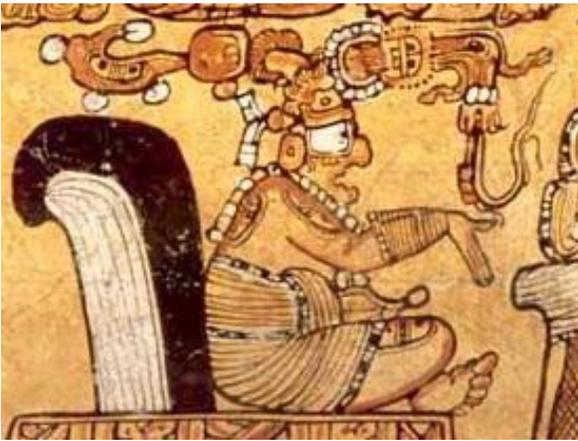


Fig. 3 Vasija K 1183. Dios Itzamnaah. Tomado de:
http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=1183



Fig. 4 Vasija K 7821. Dios Itzamnaah. Tomado de:
http://research.mayavase.com/kerrmaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=7821&date_added=&ms_number=&site=

Itzamnaah se relaciona con el cielo a través del ave quetzal y un ser conocido como Itzam Nah Yax Kokaj Mut,⁴⁹ quien es la fusión de animales celestes como las aves, y terrestres como el reptil. La más famosa representación

⁴⁷ Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas de los mayas*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 13; y Ana García Barrios, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 187

⁴⁸ Taube, Karl A., "Los dioses mayas del clásico", en Grube, Nikolai, *Los mayas. Una civilización milenaria*, Könemann, H. F. ULLMANN, 2006, p. 274

⁴⁹ Lectura propuesta por Erik Boot. Véase: Boot Erik, *At the court of Itzam Nah Yax Kokaj Mut. Preliminary iconography and epigraphic analysis of a late classic vessel*. 2008, Disponible en línea: <http://www.mayavase.com/God-D-Court-Vessel.pdf>, citado el 06 mayo del 2014.

de esta manifestación la podemos encontrar en la lápida funeraria de K'ihnich Janaab' Pakal y en el tablero del Templo de la Cruz, en Palenque. Se trata de un ave con rasgos fantásticos posada sobre un árbol que cruza los tres planos: inframundano, terrestre y celeste, y que personificaría el *Axis mundi* maya.⁵⁰ A pesar de que Mercedes de la Garza ha dicho que el glifo yax lo podemos ver el collar que porta Itzamnaah en algunas representaciones plásticas,⁵¹ no hay suficientes pruebas para demostrar tal asimilación.

Otra característica fundamental que presenta esta divinidad es la unión de opuestos complementarios que recaen en él. Es decir, es dios celeste por su vínculo con las aves y a la vez está ligado al mundo inframundano y oscuro por el glifo *ak'ab'* (Fig. 5) que observamos dentro de los medallones que viste Itzamnaah en su cabeza (Fig. 6).⁵²



Fig. 5 Variante del glifo Ak'ab'. Tomado de: Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010



Fig. 6 Detalle de la vasija K 3863. Dios Itzamnaah con medallón ak'ab' saliendo de su frente. Tomado de: http://research.mayavase.com/kerr_maya_hires.php?vase=3863

⁵⁰ Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas...*, p. 28

⁵¹ *Ibid*, p. 18

⁵² Taube, Karl A. *The Major Gods of Ancient Yucatan*, Studies in pre-Columbian art & archaeology, 32, Dumbarton oaks, Research library and collection, Washington D.C., 1992, p. 31

Itzamnaah también es el responsable de darles a los hombres la herramienta para transmitir conocimiento a través de los años. Ésta no es nada menos que la escritura, lo que le otorga a esta deidad el carácter de ser el primer sacerdote y escriba dentro del mundo maya.⁵³

1.1.1.1 Itzam Nah Yax Kokaj Mut

Como lo mencioné anteriormente, una de las más famosas advocaciones del dios Itzamnaah es mejor conocida como Itzam Nah Yax Kokaj Mut que la podemos ver ilustrada en diversos vasos con iconografía (fig. 7 y 8).



Fig. 7 Vasija K 3863. Representación de Itzamnaah Yax Kokaj Mut. Tomado de: http://research.mayavase.com/kermaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=3863&date_added=&ms_number=&site=

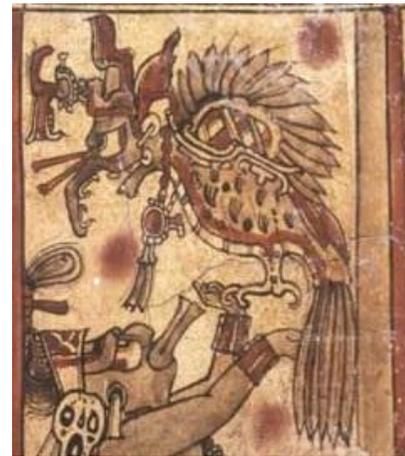


Fig. 8 Vasija K 7821. Representación de Itzamnaah Yax Kokaj Mut. Tomado de: http://research.mayavase.com/kermaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=7821&date_added=&ms_number=&site=

Las dos anteriores imágenes provenientes de vasos con iconografía, nos muestran un ave con unas alas que veremos representadas con frecuencia en los tocados a analizar en el presente trabajo.

Otro ejemplo de dicha manifestación lo encontramos en el tablero del Templo XIX en Palenque (Fig. 9) La lectura de parte de los textos jeroglíficos del

⁵³ Lacadena, Alfonso, "Religión y escritura", en Garza Camino, Mercedes de la e Iliá Nájera Martha (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p. 175

monumento hecha por Erick Boot,⁵⁴ nos dice: “G1 se sentó en el trono, Itzam Nah Yax Kokaj Mut lo superviso, esto ocurrió en Ta Chan”⁵⁵ Claramente la escena es una alusión a un evento mitológico que no ocurrió en un tiempo histórico. Sin embargo, dicha representación fue llevada a cabo por el gobernante Yajawte“ K“ihnich Ahkul Mo“ Naahb“ III (personaje central), quien representa a G1. A su costado izquierdo se observa a tres sacerdotes, de los cuales el principal personifica a Itzam Nah Yax Kokaj Mut.⁵⁶ Su vestimenta está compuesta por un atavío complejo, y sobre su cabeza porta un tocado con un mascarón de una criatura que muestra gran similitud con la representación aviar del dios D según la clasificación de Paul Schellhas. En la escena también se observa al gobernante recibiendo una diadema de Hu“nal, que es entregada por el principal sacerdote. Aunque esta representación alude a un evento mítico donde se mezclan dos seres con características divinas (G1 e Itzam Nah), no dudo en que haya sido un modelo a seguir en las entronizaciones de los *ajaw* mayas. La presencia de Yax Kokaj Mut en esta escena, tiene como función darle un carácter sagrado al reinado de Yajawte“.

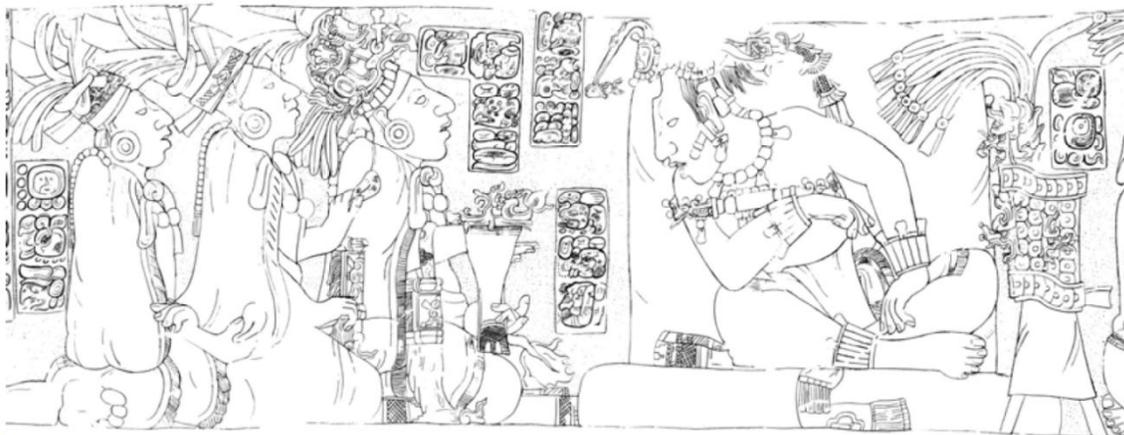


Fig. 9 Tablero XIX, Palenque, Chiapas. Tomado de Boot Erik, At the court of Itzam Nah Yax Kokaj Mut. Preliminary iconography and epigraphic analysis of a late classic vessel. 2008, p. 21

⁵⁴ Boot, Erik, *Op. cit.*

⁵⁵ *Ibid*, p. 22. (La traducción al español es mía)

⁵⁶ *idem*

1.1.2 K'ihnich Ajaw

El sol es uno de los astros con mayor importancia para la vida del hombre y, sin duda, fue de gran interés venerarlo para los mayas, ya que éste proveía buenas cosechas y vida. La representación solar se conoce como K'ihnich Ajaw, al igual que Itzamnaah, se muestra con grandes ojos cuadrados, una nariz romana y, en algunas ocasiones, el rostro es el de un anciano.⁵⁷

El dios solar está asociado a la nobleza y al poder pues podemos ver que diversos gobernantes utilizaron el apelativo *k'inich*, derivado de *k'in*, para nombrarse,⁵⁸ de esto hablaré con mayor detalle en los siguientes párrafos. Es multivalente ya que es benefactor porque ofrece calor con sus rayos solares, y a la vez es lo contrario, pues un exceso de sol crea sequías y por lo tanto muerte. Diversas aves están asociadas con la divinidad como: El Colibrí, por su aspecto de ave fecundadora y por sus plumas;⁵⁹ el águila que se relaciona con el lado guerrero y el poder de los gobernantes;⁶⁰ la chachalaca y la urraca quienes anuncian la salida del sol con su cántico mañanero.⁶¹

Por otro lado, la advocación del dios solar nocturno (G III) es mejor conocida como Chuwaaj⁶² y se le representa con rasgos de jaguar. Esta advocación solar del inframundo la vemos representada en un incensario efigie de Palenque (fig. 11), donde se aprecian orejas de jaguar posadas encima de las orejas humanas, un diente de tiburón, la barba solar que alude a los rayos solares y un amarrado en forma de 8 en la frente.⁶³ María del Carmen Valverde nos dice que el felino acompaña al astro en su viaje por el inframundo, y es representado con su rostro con mandíbulas descarnadas que, en algunos casos, se asocia al mes *pax*.⁶⁴ Además de tener un carácter solar, Chuwaaj se asocia también con las contiendas bélicas, ya que fue representado en algunos escudos que utilizaron los

⁵⁷ Taube, Karl, *The Major Gods*, p.52

⁵⁸ Taube, Karl A., "Los dioses maya", p. 275

⁵⁹ Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas...*, p. 59

⁶⁰ *ibid*, p. 66-70

⁶¹ *ibid*, p. 74-75

⁶² Hugo García Capistrán, comunicación personal 17 octubre 2014.

⁶³ García Barrios, Ana, "Dioses del cielo, dioses de la tierra", p. 187

⁶⁴ Valverde Valdés, María del Carmen, *Balam.El jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 100

guerreros mayas a manera de protección (fig. 10), pero con el fin de provocar terror en sus enemigos.⁶⁵



Fig. 10 Representación de G III en un escudo. Templo del sol, Palenque, Chiapas. Tomado de: http://antologiaesoterica.com/059sagradas/059_palc.htm



Fig. 11. Incensario tipo efigie de Palenque. Representa al dios solar del inframundo. Con orejas de jaguar. Tomado de <http://www.arqueomex.com/S2N3nDOSIER113.html>

Mientras tanto, al dios solar diurno lo podemos ver con el logograma *k'in* sobre su frente o en el cachete, este glifo ha sido leído como día o sol (fig. 12).⁶⁶

⁶⁵ García Capistrán, Hugo, "De armas y ataduras: guerreros y cautivos", en, Alejandra Martínez de Velasco y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 418

⁶⁶ Taube, Karl, *The Major Gods...*, p. 52



Fig. 12 Logograma que ha sido leído como Sol o día.⁶⁷ Tomado de: Tomado de: Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

Otros soportes donde se representó, son en dinteles y estelas, en los que el soberano está ataviado con características de la deidad solar. Cabe señalar, que a K'ihnich Ajaw no sólo se le representó con su rostro, sino que también se hacía alusión a él mediante el uso de símbolos con los que está vinculado: plumas de guacamaya, el signo *k'in*, entre otros (fig. 13).

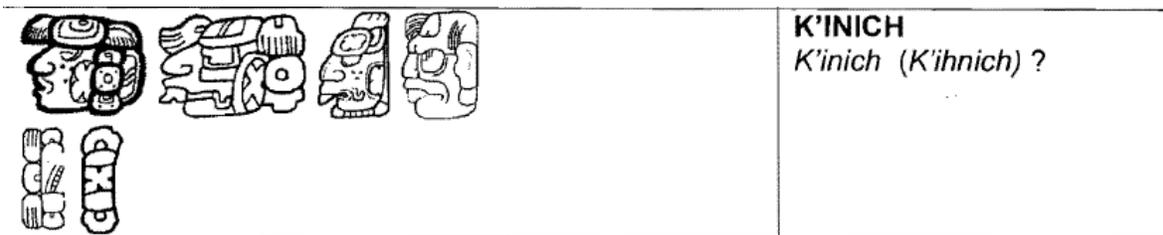


Fig. 13 Logogramas que representan a K'ihnich Ajaw. Tomado de: Tomado de: Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

La lectura tradicional de la palabra K'inich ha sido leído como “ojo solar”⁶⁸ sin embargo, Søren Wichmann ha propuesto que la lectura de esta palabra debe llevar una //h// entre la primera “i” y la “n”, de tal forma que se escribiría K'[h]nich, que significa calor.⁶⁹ Esta propuesta tiene como sustento la lectura de la estela 11 de Copán en donde el autor comenta que es necesario agregar una “h” a la palabra. De esta manera K'ihnich Ajaw quiere decir “señor caliente”.⁷⁰ En el caso

⁶⁷ Karl Taube nos dice que este glifo está asociado a los rumbos cósmicos, característica del dios solar diurno. Véase: Taube, Karl A. *The Major Gods of Ancient Yucatan*, Studies in pre-Columbian art & archaeology, 32, Dumbarton oaks, Research library and collection, Washington D.C., 1992, p. 52

⁶⁸ Stuart, David, “The Hieroglyphic Name of Altar U. Copan Note 4. Copan” 1986, *Apud*. Colas, Pierre, *K'inich and King. Naming Self and Person Among Classic Maya Rulers*, Cambridge University, *Ancient Mesoamerica*, 14, 2003, 269-283

⁶⁹ Wichmann, Søren, *The Name of Some Major Classic Gods*, Paper presented at the 5th European Maya Conference, University of Bonn, 2000, p. 79

⁷⁰ Hugo García Capistrán, Comunicación personal, 3 diciembre 2014.

de los gobernantes mayas, podemos apreciar que la palabra K'inich aparece como prefijo, donde es utilizado para denotar a su portador como mandatario de la ciudad. Un ejemplo de esto lo podemos ver con el K'uhul ajaw de Palenque K'inich K'an Joy Chitam quien fue capturado el 30 de agosto de 711 por Toniná. En esta ciudad fue representado el Ajaw de Palenque sin el prefijo de "K'inich" a lo que Pierre Colas comenta que esto deba a que el preso pierde su cualidad de Ajaw al ser capturado.⁷¹ Mientras que la presencia de la palabra K'inich como posfijo en los nombres de los gobernantes mayas, tiene como función describir un aspecto del dios solar. Por ejemplo, el sexto gobernante de Caracol llamado K'ahk' Ujol K'inich se traduce como "la cabeza de fuego del dios solar".⁷² Esto quiere decir que no se puede analizar el nombre por separado, sino que tiene que ser estudiado en su conjunto.⁷³ García Capistrán comenta que la //h// se debe agregar al nombre sólo cuando es prefijo y cuando es posfijo, se debe leer como K'inich, pues como vimos anteriormente, el prefijo nos remite a caliente, mientras que el posfijo es una característica del dios solar.

1.1.3 Chaahk

Chaahk (fig. 14) es el dios responsable de diversos fenómenos naturales como la lluvia, el trueno, el relámpago y la fertilidad.⁷⁴ Su nombre fue utilizado por varios gobernantes mayas del Clásico. La importancia que recae en este dios no resulta extraña si tomamos en cuenta que la lluvia es fundamental para tener buenas cosechas. Al igual que ésta, los relámpagos y truenos se manifiestan en todos los rumbos del cosmos, razón por la cual Chaahk "es el centro, y cuatro al mismo tiempo, asociados con cada rumbo y color de los cuadrantes del universo."⁷⁵ Guillermo Bernal comenta que Chaahk, K'awil y Yopat son tres divinidades relacionadas entre sí, pues comparten el atributo del rayo.⁷⁶ En Yopaat lo vemos

⁷¹ Colas, Pierre, *K'inich and King. Naming self and Person Among Classic Maya Rulers*, Cambridge University, *Ancient Mesoamerica*, 14, 2003, p. 279

⁷² *Ibid*, p., 281

⁷³ *Ibid*, p., 283

⁷⁴ Pérez Suárez, Tomás, "Dioses mayas". En *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. XV, Noviembre-Diciembre 2007, núm. 88, p. 57

⁷⁵ *Ibid*, p. 64

⁷⁶ Bernal Romero, Guillermo, "Las orejas de K'inich Janahb' Pakal: Comentarios sobre una inscripción olvidada en Palenque". En, *Estudios de cultura maya*, México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. XXXI, 2008, p. 119

como una piedra de pedernal, mientras que en Chaahk es una hacha reluciente y en Kʼawiil es la pierna serpentina.⁷⁷

La representación de Chaahk la podemos encontrar en estelas, dinteles, vasos y códices, incluso se cree que su primera aparición está en la estela 1 de Izapa, donde se aprecia un ser mítico con cinturón de serpientes y una hoya que se ha identificado como “el vómito de Chaahk”, sinónimo de lluvia.⁷⁸ A diferencia de Itzamnaah y Kʼinich Ajaw, Chaahk se asemeja más al mundo animal, ya que su representación es una composición de animales como el tapir (trompa), la serpiente (por lo regular vemos el cuerpo rodeado de estos ofidios) y lagartos.⁷⁹ Ana García Barrios ofrece una lista de los atributos principales de esta deidad, así como el significado de cada uno de ellos:

Cuadro 1
Atributos de Chaahk

Objeto	Uso y significado
Hacha-rayo	Se empleó para abrir los cielos y así generar la lluvia
Pecho adornado	Pectoral con nudos, posible vínculo con la guerra
Tocado	Un tocado hecho de una concha marina adornado con una cruz en el frente, símbolo del cielo
Adorno en la oreja	Oreja cubierta con una valva de ostra que alude a espacios acuáticos y a la fertilidad
Serpientes rodeando el cuerpo	Muestra a conexión con el dios Kʼawiil y con la fertilidad

Cuadro basado en: García Barrios, Ana, “Dioses del cielo, dioses de la tierra”. En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 185

⁷⁷ Velázquez García, Erik, “El pie de serpiente de Kʼawiil” 2005, *apud* Bernal Romero, Guillermo, Op. Cit. P. 119

⁷⁸ Taube, Karl, *The Major Gods...*, p. 22-23

⁷⁹ Pérez Suárez, Tomás, *Op. cit.*, p. 64

Ana García Barrios comenta que el dios Chaahk sacralizó el linaje del fundador de la dinastía de Kanu⁸⁰. Es común ver la figura del dios de la lluvia o algunos de sus atributos, en atavíos y tocados de la élite maya para asemejarse a él.



Fig. 14 Dios Chahhk. Tomado de García Barrios, Ana, “Dioses del cielo, dioses de la tierra”. En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 183

1.1.4 K’awiil

K’awiil es un dios con cuerpo antropomorfo que posee en la frente un espejo⁸¹ del cual emerge una hacha incrustada de la que sale fuego, su principal característica es su pierna izquierda que muchas veces es sustituida por una serpiente (fig. 15).

Las representaciones más famosas de K’awiil durante el Clásico las podemos ver en vasos de cerámica con narrativas mitológicas, tapas de bóveda,⁸² textos de entronización y rituales de advocación y conjuro.⁸³

⁸⁰ García Barrios, Ana, “Dioses del cielo, dioses de la tierra”. En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 186

⁸¹ Rogelio Valencia anota que aún se debate si es un espejo o una marca divina lo que posee K’awiil en la frente. En este caso pienso que no hay mayor problema si es uno u otro puesto que ambos están asociados a la sacralidad. Véase: Valencia Rivera, Rogelio, “Tezcatlipoca y K’awiil. Algo más que un parecido”, en, *Anales del Museo de América*, España, núm. XIV, 2006, p.” p. 47

⁸² Las tapas de bóveda son las piedras con las que las bóvedas se solían cerrar.

⁸³ Valencia, Rogelio y Ana García Barrios, “Rituales de invocación al dios K’awiil”, en Ciudad Ruiz, Andrés, María Josefa Iglesias Ponce de León y Miguel Sorroche Cuerva (editores), *El ritual en el mundo maya: De lo privado a lo público*, Madrid, Sociedad Española de Estudios Mayas, 2010, p. 235

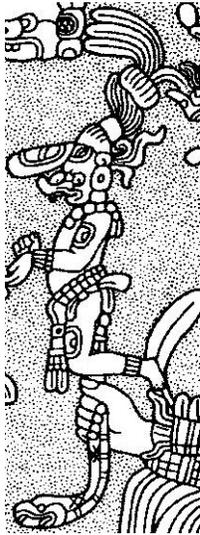


Fig. 15. K'awiil que porta el gobernantes Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 3, Yaxchilán, México. Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, Yaxchilán, Cambrige (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

En los vasos Justin Kerr donde los vemos representado, podremos notar que el dios K'awiil no se representa en su totalidad muchas veces, ya que es sustituido por alguno de los elementos a los que está asociado como una voluta de la que sale fuego (K 531, 2067), la pierna serpentina (K 1882, 1006, 1081, 1813) o la cabeza (K 1384, 1652, 2572, 4485).⁸⁴ En estas escenas que se aprecian en las vasijas Justin Kerr, nos ayudan a conocer el significado que tuvo la deidad K'awiil. En algunos casos lo vemos asociado con animales como el jaguar (K 1652, 2284, 3392) o el venado (K 1230). Valencia y Barrios anotan que es probable que estos animales hayan fungido como *ways* del dios K'awiil.⁸⁵ Por otra parte, vemos que la pierna en forma de serpiente es un medio a través del cual se conjura al dios N que emerge de las fauces del oficio (Fig. 16).⁸⁶

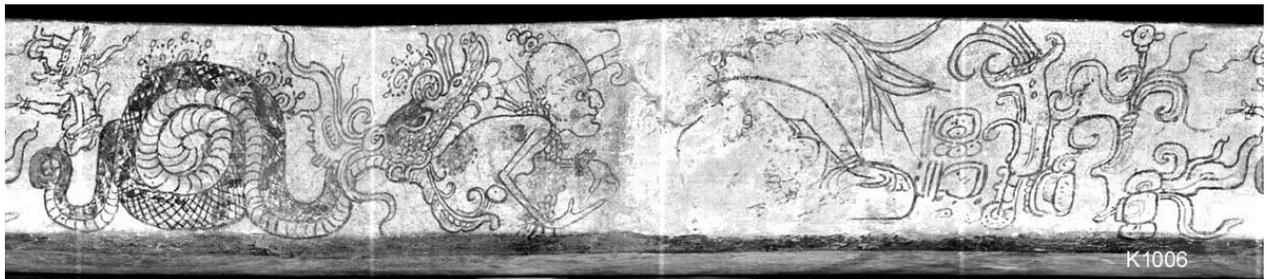


Fig. 16 Vasija K 1006 donde se representa al dios N emergiendo de las fauces de la serpiente proveniente de K'awiil. Tomado de:

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=1006

⁸⁴ Valencia, Rogelio y Ana García Barrios, *Op.cit.*, p. 254

⁸⁵ *Ibid*, P. 253

⁸⁶ *Ibid*, p. 250

Este tipo de escenas podemos notar que el dios Kʷawil tiene un carácter de advocación, ya que muchas veces lo podemos ver que funge como un comunicador entre diversos planos.

En las tapas de bóveda el dios Kʷawil está acompañado de sacos de Cacao y semillas (fig. 17), no olvidemos que estos elementos fueron símbolos de gran riqueza en Mesoamérica.⁸⁷

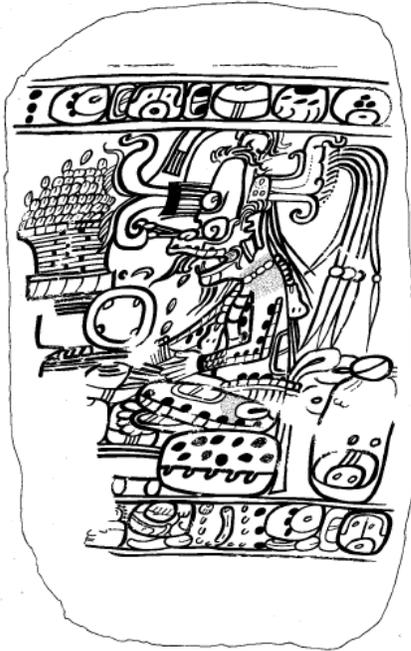


Fig. 17 Tapa de bóveda proveniente de Dzibilnocac. Nótese al dios rodeado de sacos y bandejas de cacao. La lectura de los glifos nos muestra la presencia del logograma KʷAN “precioso”, y de algunas sílabas como ka-wa, ka-[ka]-wa “cacao”, ox wi il “abundante alimento y waaj ha” “comida y bebida”.⁸⁸

Tomado de: Valencia, Rogelio, “La abundancia y el poder real: El dios Kʷawil en el Posclásico”, en Mikulska Dąbrowska, Katarzyna y José Contel (coord.), *Dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus supervivencia*, Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 2011, p. 69

Valencia nos dice que estas tapas de bóveda con la imagen de Kʷawil, era una manera metafórica de apelar a la riqueza y a la abundancia del dios.⁸⁹ De la Fuente nos dice que Kʷawil es un dios con aspectos reptílicos cuya identificación dentro de la triada Palencana corresponde a G II, que provee maíz y cacao a la población.⁹⁰ Para mí estas losas de piedra eran ilustradas con el dios Kʷawil de tal manera que éste fuera el protector de los alimentos que se almacenaban en las bóvedas.

⁸⁷ Valencia, Rogelio, “La abundancia y el poder real: El dios Kʷawil en el Posclásico”, en Mikulska Dąbrowska, Katarzyna y José Contel (coord.), *Dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus supervivencia*, Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 2011, p. 69

⁸⁸ *Ídem.*

⁸⁹ *Ídem.*

⁹⁰ Fuente, Beatriz de la, “El arte como expresión de lo sagrado”, en Garza Camino, Mercedes de la e Iliá Nájera Martha (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p. 154

Por otra parte, la presencia de este dios la podemos ver en los textos de entronización y en rituales, en los que la mayoría de las veces se acompaña del glifo “tzak” que es traducido como “conjurar”.⁹¹ En el dintel 15 de Yaxchilán se aprecia la invocación de un ser con rasgos serpentinos, el texto de la piedra nos dice que [...] fue conjurada la serpiente Chak/Yax? Te“? Naah, el way de K“awiil [...].⁹² Íntimamente ligado a esta cualidad, tenemos que K“awiil es usado para invocar a los antepasados porque es el dios protector de los linajes de las ciudades.⁹³ Esta idea de que K“awiil es un dios que comunica e invoca a otros planos, la podemos ver reforzada con los vasos con cerámica de los que ya he hablado, en donde nuevamente vemos que la pierna serpentina es un medio de comunicación hacia otros mundos de donde emergen antepasados o dioses.

K“awiil es un dios asociado a la abundancia y riqueza, pues ya vimos que su imagen fue utilizada en las tapas de bóveda donde se representa a él junto con granos de cacao. También está asociado al verbo de conjurar antepasados o dioses, esta idea tiene como sustento algunos dinteles de Yaxchilán (dintel 1, 3, 5, 14, 15) en donde podemos ver el cetro K“awiil acompañado de ceremonias de baile o serpientes. Los animales a los que este dios está asociado es a las serpientes por su aspecto reptílico y al venado y jaguar que como vimos en algunas vasijas, pueden ser ways de K“awiil. Este dios también está asociado a la fertilidad por su aspecto reptílico y porque en algunas vasijas (K 1081, 1813, 2067 y 4485) se le ve con una mujer que ha sido nombrada como “lady dragón”⁹⁴ Por último, vemos la imagen de K“awiil en rituales de baile⁹⁵ realizados por gobernantes para sustentar su reinado y evitar un caos al momento que inicia un nuevo gobierno.⁹⁶

El panteón maya es mucho más complejo y no se centra solamente en un grupo pequeño de dioses. El caso del dios Hu“nal, será trabajado en el capítulo tercero, la razón de esto, es porque falta mucha información para conocerlo con precisión y porque sólo lo podemos ver representado en los tocados o como

⁹¹ Valencia, Rogelio y Ana García Barrios, *Op.cit.*, p. 236

⁹² *Ibid*, p. 245

⁹³ García Barrios, Ana y Rogelio Valencia, “El uso político del baile en el Clásico maya: el baile de K“awiil”, en *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid 2007, vol. 37, núm. 2, p. 27

⁹⁴ Valencia, Rogelio y Ana García Barrios, *Op.Cit.*, p. 251

⁹⁵ Rituales cosmogónicos, muerte, fertilidad, celebración astronómica, iniciación, cortejo y guerra.

⁹⁶ García Barrios, Ana y Rogelio Valencia, *Op. Cit.*, p. 33

diadema de poder. Es decir, no he encontrado imágenes que lo escenifiquen en códices o fuera de los tocados.

En el siguiente capítulo analizaré la sacralidad que algunos animales gozaron dentro del ámbito maya. Veremos que la fauna está estrechamente vinculada con los dioses ya que la primera muchas veces es la epifanía de la segunda.

1.2 Algunos animales sagrados

Mercedes de la Garza comenta que para la cultura maya los animales fueron y son símbolos asociados a las fuerzas naturales, a los niveles cósmicos, al tiempo, a las energías vitales y a la muerte. También son epifanías de dioses y al mismo tiempo sus compañeros.⁹⁷ Herbert Spinden fue el primero en mencionar que los animales están relacionados con los dioses, tanto en su carácter sagrado como en su jerarquización.⁹⁸

El objetivo de este apartado es dar a conocer las peculiaridades de algunos animales, así como mostrar su representación iconográfica y su simbolismo. El criterio de selección se basa en las criaturas que se representan en los tocados, como son: Jaguar, serpiente, quetzal y guacamaya.

1.2.1 Jaguar (B'ahlam)

Este felino fue admirado por su fuerza, su efectividad como cazador y su carácter nocturno. También fue motivo de asombro por la belleza de su piel, garras, dientes y otros huesos, que han sido encontrados en entierros y en bultos rituales.⁹⁹ La figura del jaguar se relacionó con el inframundo y la obscuridad, pues ya vimos que el sol viaja al inframundo con aspectos de jaguar (fig. 11). Este felino pertenece al interior de la tierra y esta es la razón por la cual se le asocia directamente con el plano inframundano.¹⁰⁰ María del Carmen Valverde comenta que las diversas especies de jaguar pudieron tener características únicas, sin embargo, éstas no varían demasiado en cuanto a su significado.¹⁰¹

El poder y la guerra son otros atributos en los que podemos ver relacionado al jaguar, algunos ejemplos son las pinturas de Bonampak (fig. 18), en donde vemos a un guerrero ataviado con la piel del felino y el trono de la lápida oval de Palenque que es un felino bicéfalo.

⁹⁷ Garza Camino, Mercedes de la Garza, *El universo sagrado...*, p. 44

⁹⁸ Spinden, Herbert J., *Op. cit.*, p. 32

⁹⁹ *Íbid*, p. 49

¹⁰⁰ Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado...*, p. 47

¹⁰¹ Valverde Valdés, María del Carmen, *Op. cit.*, p.53



Fig. 18. Cuarto dos de Bonampak.
Tomado de: <http://www.zonaturistica.com/tips-en/192/bonampak-y-los-murales-mayas.html>

En la epigrafía podemos ver el rostro del jaguar como un logograma. En la iconografía, es más abundante encontrarlo en estelas, dinteles, vasos con cerámica, pinturas murales y platos. La mayoría de estas imágenes ilustran al felino, o alguna parte de él como su cola o garras, junto a la élite.¹⁰²

1.2.2 Serpiente (Kan)

La serpiente es sinónimo del poder fecundante o energía vital sagrada que permea el espacio temporal, también está asociada a la tierra, el cielo, el inframundo y el agua.¹⁰³ Su representación y significado pueden variar dependiendo el tipo de ofidio ilustrado. La serpiente bicéfala la podemos ver representada en diversos monumentos del arte maya, algunos de ellos son tableros del sitio de Palenque y en las estelas 11,12 y 23 del sitio de Izapa, en la estela 3 de Talakik Abaj y en otros más. En dichas escenas el reptil simboliza un lazo que conecta al hombre con la naturaleza y lo sagrado.¹⁰⁴ Por otro lado, en Yaxchilán la serpiente bicéfala se representa en algunas esculturas otorgando a

¹⁰² *Íbid*, p. 230

¹⁰³ Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado...*, p.21

¹⁰⁴ *Íbid*, p.150

su portador la capacidad de comunicar los tres planos (celeste, terrestre e inframundano).¹⁰⁵

Las serpientes que han sido modificadas de manera extrema en su composición iconográfica, han recibido el nombre de “dragón”. Rivera Dorado comenta que esta criatura pudo haber sido una mezcla de animales como: Serpiente, cocodrilo, venado y algunos peces.¹⁰⁶ Por otro lado, Mercedes de la Garza opina que se compone de animales como el jaguar, el cocodrilo, el pájaro, el pez y, principalmente, la serpiente.¹⁰⁷ Esta conjunción de animales, en la que claramente predomina el reptil, se caracteriza por combinar atributos celestes, acuíferos, y fértiles.¹⁰⁸ Sin embargo, pienso que debemos evitar usar tal término ya que proviene de las culturas orientales y tiene un significado propio y diferente. En este trabajo nombraré a este ser como ofidio estilizado, para referirme a todo aquel que tenga rasgos de reptil con una composición abstracta. La constitución iconográfica del ofidio estilizado destaca por: una cabeza con plumas y sin mandíbula, cuerpo de pájaro con símbolos astrales y, por lo regular, se posa encima de un árbol.¹⁰⁹ Si bien este ser fantástico no es una serpiente, Mercedes de la Garza opina que comparte naturaleza con el ofidio.

Además de poseer diversas facetas y significados, la serpiente está íntimamente relacionada con diosas lunares como Ixchel en el Posclásico¹¹⁰ y dioses como Chaahk, K“awil e Itzamnaah. Esta idea tiene como sustento las representaciones iconográficas de los dioses, en los que destaca el reptil. A esto Spinden opina que la serpiente es un signo atribuido a las divinidades en general y no a una en particular.¹¹¹ Pienso que esta hipótesis vigente, pues los mayas utilizaron símbolos para dotar de un carácter sagrado a ciertos objetos, un ejemplo de esto nos lo ofrece Valencia y Barrios quienes nos dicen que el dios K“uh en el

¹⁰⁵ Tate, Caroline, *Yaxchilán: The Design of a Ceremonial City*, Texas, University of Texas Press, 1992, p. 66

¹⁰⁶ Rivera Dorado, Miguel, *Dragones y dioses...*, p. 184

¹⁰⁷ Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado...*, p. 143

¹⁰⁸ *Ibid*, p. 195

¹⁰⁹ Spinden, Herbet, *Op. cit.*, p. 60-61

¹¹⁰ Esto lo podemos intuir a través del tocado de la diosa.

¹¹¹ Spinden, Herbet, *Op. cit.*, p. 33

dintel 14 de Yaxchilán, clasifica e identifica la naturaleza sagrada y divina de K'awil¹¹²

El título de Kan o Chan (Serpiente), dependiendo el idioma, fue ocupado entre los gobernantes mayas del Clásico. También este apelativo fue usado para referirse al nombre de la dinastía de los gobernantes de Kanu'í (Calakmul). Esto es una muestra clara de cómo los hombres le dieron gran importancia al animal, cuyo nombre llegó a referirse de manera directa al poder y a la naturaleza sagrada.

1.2.3 Quetzal (K'uk')

Las plumas de quetzal son algo que veremos recurrentemente en el arte maya, el mejor ejemplo de ello se encuentra en el cuarto 2 de Bonampak (fig. 18), donde vemos a un guerrero con un haz de plumas posado sobre su cabeza. Mientras tanto, en el Título de Totoncapán, se sabe que los políticos quichés tenían palios de plumas preciosas, que por el número de niveles y el tipo de plumas,¹¹³ mostraban la jerarquía.¹¹⁴

El plumaje del quetzal se ocupó para elaborar el atavío de diversos personajes de la élite maya, pues sólo los privilegiados podían portar estas reliquias. Mercedes de la Garza comenta que adornar el atavío con plumas indica el dominio del espacio celeste por parte del portador, y, además, le otorga a éste la capacidad de vincularse con las deidades.¹¹⁵ Por mi parte, pienso que el color verde de las plumas de quetzal era sinónimo de fertilidad y poder. Fertilidad por su color verde y poder por la riqueza y belleza estética de las plumas.

Esta misma autora ha propuesto que el quetzal es una epifanía del dios Itzamnaah, esta idea tiene como sustento el análisis de la composición de Itzamnah Yax Kokaj Mut, que como ya vimos, fue una advocación aviar de Itzamnaah. De la Garza nos dice que la cola de Yax Kokaj Mut es la de un quetzal macho por

¹¹² Valencia Rogelio y Ana García Barrios, *Op.cit.*, p. 248

¹¹³ Las de quetzal las más valiosas

¹¹⁴ *El título de Totoncapán*, p. 183, *apud*, Garza Mercedes de la, *Aves sagradas...*, p. 33

¹¹⁵ *ibid*, p. 39

el color de las plumas que son verdes.¹¹⁶ Sin embargo, no considero que el quetzal sea una epifanía de Itzamnaah por esto, sino que más bien, el ave YaxKokaj Mut se compone de varios animales que tuvieron gran valor simbólico para los mayas como el cocodrilo, la serpiente o el quetzal.¹¹⁷ Esto no quiere decir que Itzamnaah se manifieste en el mundo de los hombres a través de un quetzal.

Al igual que *b'ahlam*, *k'uk'* fue un título que fue utilizado por algunos miembros de la élite para nombrarse, algunos ejemplos de esto lo vemos en Palenque con el soberano K"uk" B"ahlam y la señora Sak K"uk" y en Copán con K"ihnich Yax K"uk" Mo". Si bien este apelativo no abunda como el de K"awil o Chaahk, sí podemos ver que fue ocupado por gobernantes, algo por lo cual, lo considero que el quetzal estaba asociado al gobierno y al poder.

1.2.4 Guacamaya (Mo')

La guacamaya fue admirada por su plumaje rojo, azul o amarillo, dependiendo la especie, que se utilizó para adornar la vestimenta de la élite maya. En el juego de pelota de Copán podemos apreciar esculturas con cabeza de guacamaya, por lo que es probable que este animal haya estado asociado al movimiento de los astros.¹¹⁸

De la Garza menciona que la guacamaya está asociada a las antorchas, para ello se basa en una imagen del códice Dresde.¹¹⁹ (fig. 19) Sin embargo, yo pienso que más que vincularse con las antorchas, el ave está relacionada con el fuego.

¹¹⁶ *Ibid*, p. 18

¹¹⁷ Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado...*, p. 143

¹¹⁸ Véase: Barrois, Ramzy, "El juego de pelota: El deporte de las luchas divinas" en en, Alejandra Martínez de Velasco y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 195-207

¹¹⁹ Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas...*, p. 50-51



Fig. 19. Guacamaya de la página 40 b del Códice Dresde. Se muestra un cuerpo humano con cabeza de guacamaya y unas antorchas en ambas manos. Tomado de Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas de los mayas*, México, UNAM: Instituto de investigaciones filológicas, 1995, p. 51

Dos menciones de la guacamaya las podemos encontrar en el libro sagrado de los mayas quichés, *Popol Vuh*. La primera de ellas aparece cuando Vucub Caquix se hace nombrar el sol por la gran cantidad de plumas rojas que posee.¹²⁰ Por otro lado, una pluma de guacamaya es usada por los gemelos Hunapú e Ixbalanque para simular el fuego y engañar a los señores del Xibalba. Cabe mencionar que en el centro de México la palabra para nombrar a dicha ave es *cuecalin* que quiere decir flama.¹²¹ Por lo tanto, las plumas de guacamaya son símbolos asociados al fuego solar durante la época Posclásica y es probable que también esta simbología haya iniciado en el Clásico.

¹²⁰ Anónimo, *Popol Vuh*, 2 ed. México, Tomo, 2005, p. 25

¹²¹ Seler, Eduard, *Las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas*, Trad. Del alemán al español por Joachim Von Mentz, México, Casa Juan Pablos, 2004, p. 128

1.3 El gobernante como ser divino

A lo largo de la historia hemos visto emerger pueblos cuya composición socio-política es bastante compleja. Algunos ejemplos de esto los tenemos en el mundo antiguo con Grecia y Roma como las grandes urbes europeas, Persia, Rusia y la India en el continente asiático y Egipto en África. Algo que caracteriza a estas ciudades es el aparato político del que se valieron para poder organizar a las grandes masas de población que a la vez, eran base fundamental de la urbe a la que pertenecían. En el caso de América vemos que este fenómeno está presente en algunas culturas como la Inca en la zona andina, la mexica en el centro de México y la maya en el sur de este mismo país.

Para los mexicas el *tlatoani* fue la máxima figura dentro del orden político y aunque el puesto no era sinónimo de divinidad, Moctezuma Xocoyotzin sí se consideró a sí mismo como dios, pues la sociedad no lo podía ver a los ojos directamente.¹²²

Mientras que para los mayas del Clásico el *k'uhul ajaw* era la máxima figura de poder en el ámbito terrenal. Este puesto fue ocupado por un ser humano que poseía mayor carga divina que el resto de la población.¹²³ Este puesto se valía de un complejo sistema que era ocupado por diversos miembros de la élite. Para algunos autores el *k'uhul ajaw* monopolizaba el poder y las riquezas de la ciudad, acaparaba las decisiones políticas, era el único involucrado en las medidas de defensa y expansión territorial y administraba el culto cabal.¹²⁴ Por otro lado, Ana Luisa Izquierdo y Guillermo Bernal proponen que la naturaleza del poder político de las capitales mayas era la heterarquía, que se caracteriza por una línea de mando horizontal.¹²⁵ Es decir, dos instituciones autónomas que están conectadas

¹²² López Austin, Alfredo, *Hombre-Dios, religión y política en el mundo náhuatl*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de México, 1973, Serie cultural náhuatl: 15, p. 182

¹²³ Houston, Stephen D., Classic maya religion: "Beliefs and Practices of an Ancient American People", en *BYU studies* 38, No. 4, 1999, p. 56

¹²⁴ Sharer J., Robert y Loa Traxler, *The Ancient Maya*, California, Stanford University Press, 2006, p. 700

¹²⁵ Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa y Guillermo Bernal Romero, "Los gobiernos heterárquicos de las capitales mayas del Clásico". En Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa (editora), *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*, México, *Estudios de Cultura*

entre sí, donde cada una complementa las funciones de la otra. Estos mismos autores ilustran esta forma de gobierno con el llamado clan cónico que podemos ver a continuación (fig. 20).

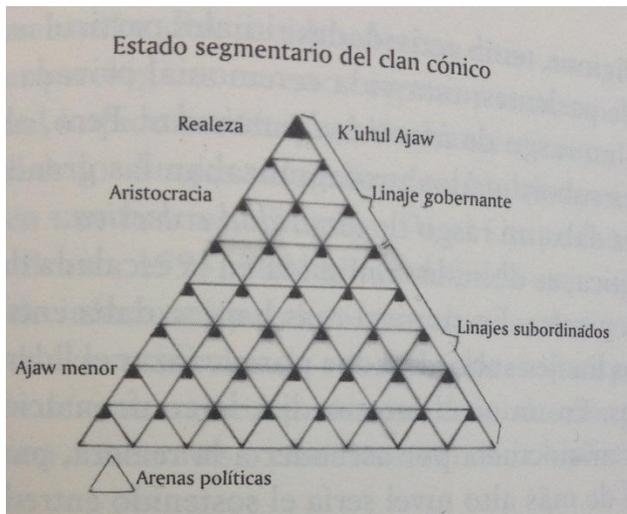


Fig. 20. Ilustración del clan cónico. Tomado de: Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa y Guillermo Bernal Romero, "Los gobiernos heterárquicos de las capitales mayas del Clásico". En Izquierdo de la Cueva Ana Luisa (editora), *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*, México, UNAM:CEM, 2011 p. 155

Pienso que tanto la propuesta de Sharer y Traxler y la de Izquierdo y Bernal son válidas dependiendo el tiempo histórico al que se estén refiriendo. En el caso de los primeros que proponen que el K'uhul ajaw es la máxima figura, puede ser aplicado en los primeros años del periodo clásico, ya que las imágenes y los textos se enfocan principalmente en el mandatario.¹²⁶ Mientras que la propuesta de Izquierdo y Bernal va más enfocada al Clásico tardío, esto lo podemos corroborar en las imágenes de Yaxchilán¹²⁷ o Bonampak,¹²⁸ donde el gobernante se ilustró acompañado de la élite. Capistrán considera que este cambio en la política maya ocurre por el poder que estaba adquiriendo la élite, pues este grupo se dio cuenta que no sólo el *K'uhul ajaw* podía tener privilegios dentro de la sociedad.¹²⁹ Aunque los especialistas no han dado una fecha tentativa sobre esta

Maya, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011 p. 153

¹²⁶ Esta idea se basa en la observación de algunos monumentos de Yaxchilán (estela 27 y dintel 4) y de algunos otros sitios como Piedras Negras (panel 2, estela 26) o Tikal (estela 29), en donde podemos ver retratado al gobernante sin compañía de algún *sajal* o algún otro miembro de la élite como un sacerdote.

¹²⁷ Dintel 3, 6, 8, 9, 12, 42, 58 y estela 10.

¹²⁸ Cuarto 2 de Bonampak, donde se observa a Chan Muwan acompañado de todos sus lugartenientes.

¹²⁹ Hugo García Capistrán Comunicación personal octubre 2014

evolución en el aparato burocrático maya, es probable que haya sido en el Clásico tardío. Por mi parte, considero que en Yaxchilán se puede proponer como fecha tentativa el 742 d.C., año que se da el “interregno” como momento en el que la élite obtiene poder.

¿Pero en qué momento histórico se desarrolló la división jerárquica? Es posible que este fenómeno se diera dentro de cada civilización en los primeros años de la humanidad, cuando los hombres más poderosos se ubicaron en la cima de una pirámide social. Sin embargo, la tajante división que surgió en un periodo “x” de la historia, se dio gracias a la astucia y dedicada observación que desarrollaron algunos sujetos. Es decir, un(os) hombre(s) se dio (dieron) cuenta de los cambios que sufría la naturaleza con el paso del tiempo: el día, la noche, las etapas de la luna, los temblores, la lluvia, etc., éstos fueron observados y estudiados por un (grupo de) individuo(s) que buscar(on) dar(les) una explicación. El estudio y el conocimiento que este grupo de hombres adquirió, les permitió sobreponerse en la cima de la pirámide jerárquica, pues sus demás compañeros de grupo no comprendían cómo funcionaba la naturaleza. A falta de ciencia, fue el pensamiento mítico-religioso el que prevaleció, ofreciendo un lugar privilegiado a los que estudiaron y entendieron los cambios naturales por los que el ser humano vivía día con día.¹³⁰ En el caso maya los fenómenos naturales están relacionados con alguna deidad: El sol a K’ihnich Ajaw, la lluvia a Chaahk, el rayo a K’awiil entre otros. Pienso que la élite maya del clásico, fue un claro ejemplo de este grupo de sujetos que conocieron los cambios de la naturaleza, pues crearon una teología que los situaba como intermediarios entre los hombres y los dioses (entiéndase dioses como fenómenos naturales: sol, lluvia, viento y así sucesivamente.). Por lo tanto, el *ajaw*, como máxima figura de poder, era el encargado de llevar a cabo rituales y prácticas para que las divinidades propiciaran las condiciones climáticas exactas, de tal manera que hubiese buenas cosechas, entre otras cosas.

¹³⁰ Sarmiento Griselda, “La creación de los primeros centros de poder”, en Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján, *Historia Antigua de México: El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico*, vol. 1, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007, p. 335-362

Un claro ejemplo de esto lo encontramos al momento de analizar los nombres de algunos dioses mayas que están ligados a la naturaleza: Yopat (lluvia y fuego), Chaahk (lluvia y truenos), K'ihnich Ajaw (sol), K'awiil (trueno), Ixim (maíz), etcétera. Algunos soberanos mayas ocuparon dichos epítetos para conformar su nombre, de tal manera que ellos se mostraban como intermediarios entre los hombres y las fuerzas divinas: Yihk'in Chan K'awiil (Tikal), Kokaaj B'ahlam (Yaxchilán) son algunos ejemplos de esto. El caso de K'ihnich en los epítetos de los gobernantes ya se ha hablado con anterioridad.¹³¹

Cabe señalar que también se ocupó el título de algunos animales que hacen referencia a las deidades como la guacamaya (Mo") que se vincula con el sol: K'ihnich Yax K'uk"Mo" (Copán). Además de utilizar epítetos vinculados con el plano divino, los mandatarios se representaron con elementos propios de éste: mascarones, animales, y algunos otros objetos.¹³²

K'ihnich, Itzamnaah, Chaahk y K'awiil fueron los nombres de deidades que se usaron con mayor frecuencia como apelativos por parte de los gobernantes para constituir sus títulos. García Barrios comenta que dicha preferencia se debe a que son dioses asociadas a fenómenos celestes como son rayos, tormentas, calor, obscuridad y sol.¹³³ El título de los *ajaw* mayas básicamente está compuesto por un nombre divino (Chaahk o K'awiil) más otro que puede ser un sustantivo o un adjetivo. Grube nos dice que el nombre de los soberanos se compone de un predicado más un sustantivo o un adjetivo más un sustantivo: Yax B'ahlam (Primero Jaguar). Ahora bien, hay otros que son aún más complejos y tienen más de dos elementos: Yich'aak B'ahlam, La Garra Del Jaguar.¹³⁴

Una cuestión interesante sobre los apelativos que usaron los gobernantes mayas del Clásico, es que hay dos tipos: antes y después de la entronización. En el caso de Yaxchilán, podemos ver que el décimo noveno gobernante poseía el

¹³¹ *Vid supra*, p. 26-27

¹³³ García Barrios, Ana, "El dios Chaahk en el nombre de los gobernantes mayas". En: *Estudios de Cultura Maya*, México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXIX, 2007, p.16

¹³⁴ Grube, Nikolai, "Los nombres de los gobernantes mayas", en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. IX, Julio-agosto 2001, núm. 50, p. 74.

nombre de Chelte Chan K' nich, sin embargo, adquirió el título de Kokaaj B' ahlam una vez que se convirtió en mandatario de la ciudad. La colocación del tocado (*hu'un*), más los rituales llevados a cabo por mujeres en su mayoría, llevaban al iniciado a una transformación en la que adquiría una carga divina significativa para unirse a otras fuerzas desconocidas y convertirse en el *ajaw* de la ciudad.¹³⁵ Quien se convertía en el portavoz y representante del pueblo frente a los dioses.¹³⁶

Andrés Ciudad Ruiz menciona cuatro puntos con los cuales el *ajaw* logró establecer un monopolio en el poder: 1) Culto a los ancestros que le otorgaban al soberano la autoridad y legitimidad de su reinado; 2) Diadema Hu'nal que se encontraba en la frente de los tocados; 3) Construcciones monumentales con mascarones de dioses; y 4) La advocación de montañas sagradas donde se manifestaban seres sobrenaturales.¹³⁷ Pienso que faltaría añadir un punto más: los rituales, que eran ejecutados por los mandatarios mayas para demostrar su carácter sagrado. Estas prácticas eran necesarias para invocar lluvia, sol, buenas cosechas y éxito en la guerra, si alguna no se ejecutaba de manera correcta, se ponía en riesgo al pueblo en su conjunto. Es interesante analizar diversos dinteles de Yaxchilán que ilustran al gobernante ricamente ataviado, acompañado de una mujer que porta un bulto ritual en sus manos. Los tocados que visten los personajes en este tipo de escenas están constituidos de una carga simbólica muy interesante que se estudiará más adelante.

Como pudimos apreciar, el mandatario fue fundamental para el funcionamiento exitoso de las ciudades mayas del Clásico, ya que sin su presencia, se perdía la conexión entre el mundo de lo divino y los humanos, dejando a estos últimos desamparados frente a las adversidades de la naturaleza. Cabe señalar que, a diferencia de algunas civilizaciones del mundo antiguo, el *ajaw* no era un dios como tal, sino que más bien, poseía mayor carga divina que el resto de la población. La estela 11 (fig. 21) de Yaxchilán, representa a Yaxuun B' ahlam IV vistiendo la máscara del dios Chaahk que no cubre por completo el

¹³⁵ *Ibid*, p.72-73

¹³⁶ López Austin, Alfredo, *Hombre-Dios*, p. 116

¹³⁷ Ciudad Ruiz, Andrés, "Religión y poder". En, Garza Camino, Mercedes de la e Ilia Nájera Martha (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p.196

rostro del soberano, dejándonos ver que el portador de dicha pieza no es la deidad misma.¹³⁸



Fig. 21 Estela 11. Tomado de: Tate, Caroline, *Yaxchilán: The Design of a Ceremonial City, Texas*, University of Texas Press, 1992, 237

La iconografía tuvo un papel de suma importancia para el dominio de la población, ya que ésta no sabía leer en su mayoría y sólo podía conocer el pasado de sus soberanos a través de las imágenes. Un ejemplo de esto nos los presentan Valencia y Barrios quienes nos dicen que el baile de K^{awil}, utilizado para la entronización, era una celebración pública para que el pueblo la recordara.¹³⁹

Para finalizar me gustaría argumentar que desglosar el término *ajaw* implica un gran trabajo y una amplia definición que no puede ser resuelta fácilmente en nuestro vocabulario. Si a esto le añadimos la ausencia de fuentes y el paradigma cristiano-occidental que nos dificulta comprender el universo de los mayas,

¹³⁸ Grube, Nikolai, "La figura del gobernante entre los mayas", en *Arqueología Mexicana*, México, Raíces, vol. XIX, julio-agosto 2011, núm. 110, p. 28

¹³⁹ García Barrios, Ana y Rogelio Valencia, *Op. cit.*, p. 34

veremos que es casi imposible hablar con precisión sobre qué es un *ajaw*. Sin embargo, hemos observado que dicha palabra destaca algunas características que nos pueden ayudar a darnos una idea sobre lo que fue la figura del gobernante en el periodo Clásico del área maya.

2 Yaxchilán: Su ubicación y su historia dinástica

2.1 La ubicación de Yaxchilán y su descubrimiento.

El sitio arqueológico de Yaxchilán (fig. 22) se encuentra ubicado en el margen izquierdo del río Usumacinta, rodeado de la selva lacandona en el actual estado de Chiapas, México. Yaxchilán cuenta aproximadamente con 120 construcciones que en su mayoría están situadas en tres grandes zonas: La gran plaza, la gran acrópolis y la pequeña acrópolis. Éstas se encuentran conectadas entre sí por terrazas, rampas, caminos y escalinatas.¹⁴⁰ Las ruinas arqueológicas están rodeadas casi en su totalidad por la Selva Lacandona, mientras que al oriente corre el río Usumacinta, lo que nos muestra que fue una ciudad de difícil acceso. Cabe señalar que, gracias a esta ubicación estratégica, los habitantes de Yaxchilán pudieron gozar de una gran riqueza natural (grandes árboles, diversas especies de animales y una gama amplia de recursos naturales). Yaxchilán se caracteriza también por la buena calidad en la que se han encontrado sus dinteles y estelas, lo que ha permitido llevar a cabo buenas lecturas epigráficas y trabajos iconográficos.

¹⁴⁰ Sotelo Santos, Laura Elena, *Yaxchilán*, México, Gobierno del Estado de Chiapas, 1992, p.13

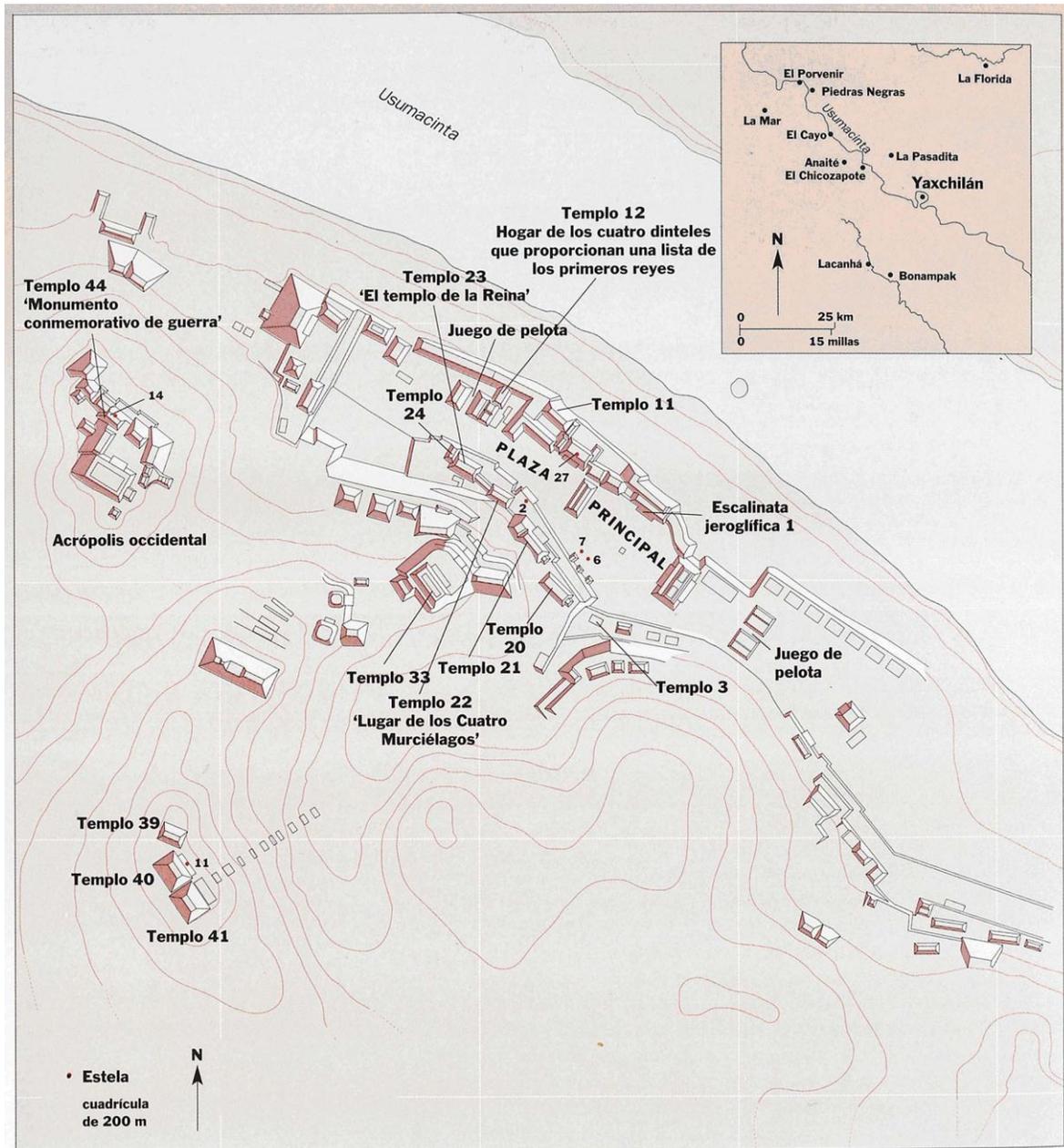


Fig. 22 Mapa de Yaxchilán. Tomado de

<http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos/diciembre2004/planoyaxchilan.htm>

La historia del descubrimiento de esta gran urbe del río Usumacinta comienza en la segunda parte del siglo XIX con el explorador Désiré Charnay quien fue el primer viajero que bautizó al sitio como “La ciudad de Lorillard”. Este nombre fue dado por Charnay en honor a su patrocinador Peter Lorillard, quien era un francés apasionado por las culturas precolombinas. El segundo título a la ciudad fue “Menché” otorgado por Alfred Maudslay. Sin embargo, fue Teobert

Maler quien lo bautizaría con el nombre de Yaxchilán, título que prevalece en nuestros días.¹⁴¹ Aunque desconocemos el nombre original de la ciudad en época prehispánica, el glifo emblema de la dinastía gobernante ha sido leído por Simon Martin como K"uhul Pa" Chan Ajaw.¹⁴² Este mismo autor propone que es probable que la ciudad de Yaxchilán haya sido llamada como Pa" Chan en épocas precolombinas, al igual que su glifo emblema.¹⁴³ Sin embargo, sabemos que esto no es posible ya que los glifos emblemas remiten a los orígenes de las dinastías gobernantes, que provienen de ciudades míticas y ancestrales. Por lo tanto, Pa" Chan es el nombre del lugar donde provienen los gobernantes de Yaxchilán, más no el apelativo de Yaxchilán en el Clásico.¹⁴⁴

La historia dinástica de Yaxchilán abarca casi todo el periodo Clásico, iniciando en el siglo IV y finalizando en el IX. Por otra parte, los trabajos arqueológicos de Roberto García Moll han demostrado la presencia de población en la zona desde el 300 a.C.¹⁴⁵ A pesar de que los estudios epigráficos y arqueológicos han ayudado a revelar los nombres de los primeros gobernantes de Yaxchilán, falta aún por hacer más estudios sobre cada mandatario que rigió el sitio. Un problema al que nos enfrentamos al momento de reconstruir la historia dinástica de Yaxchilán, y de muchas otras ciudades mayas, es que no tenemos los suficientes datos para saber qué hizo cada soberano. Estas lagunas en la información se deben mayormente a la erosión en algunos monumentos que han dificultado que ésta llegue hasta nosotros. Sin embargo, gracias a cuatro dinteles de Yaxchilán del periodo Clásico temprano: 11, 49, 37 y 35, y cuatro escaleras jeroglíficas de las cuales hablaré más adelante, podemos construir una historia dinástica del sitio, que comprende un aproximado de veinte gobernantes.¹⁴⁶ A continuación, hablaré de cada *ajaw* para conocer la historia de la ciudad de Yaxchilán.

¹⁴¹ Sharer, Robert, *Op. cit.*, p. 237

¹⁴² Martin, Simon, "Un cielo partido: El antiguo nombre de Yaxchilán como P" Chan", en *PARI Journal* 5, 2004, p. 6

¹⁴³ *Ibid*, p. 7

¹⁴⁴ Helmke, Christophe, "Mythological Emblem Glyphs of Ancient Maya Kings", en *Contributions in a New World Archaeology*, vol. 3, Cracovia, *Polish Academy of Arts and Sciences Jagiellonian University*, 2012, p. 91-126.

¹⁴⁵ García Moll, Roberto, "Pájaro Jaguar IV el grande (709-768)". En *Arqueología Mexicana, México*, Raíces, vol. XIX, julio-agosto 2011, núm. 110, p. 63

¹⁴⁶ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 20

La nomenclatura que ocuparé para referirme a los gobernantes será con base en el texto de María Elena Vega Villalobos citado a lo largo de este trabajo. En caso que algún mandatario no sea mencionado en éste, recurriré al texto de Peter Mathews “Reconstruyendo los vínculos genealógicos reales entre los reinos del mundo maya clásico” en *El despliegue del poder entre los mayas: nuevos estudios sobre la organización Política*. Por último, utilizaré el libro de Simon Martín y Nikolai Grube: *Crónica de reyes y reinas mayas*. El criterio de selección se basa en lo más nuevo, pues estas publicaciones son las más recientes en torno a los *ajaw* de Yaxchilán.

2.2 Los primeros gobernantes: Yopaat B'ahlam I (359 d.C.) – Yaxuun B'ahlam III (669 d.C.)

La historia de los primeros dirigentes de Yaxchilán se conoce gracias a la información conservada en los dinteles que se encuentran en las estructuras 12 y 22 ubicados en la gran plaza. Por el estilo, contenido y forma del labrado de cada dintel los arqueólogos han catalogado estas esculturas en cuatro conjuntos: el primero incluye los dinteles 48 y 47; el segundo el 29; el tercero los 18 y 19.¹⁴⁷ Y por último los más importantes; 11, 49, 37 y 35. Estos últimos cuatro dinteles son los que más datos nos ofrecen acerca de los primeros gobernantes. En ellos se alberga un total de 35 nombres, diez de los cuales van seguidos por el glifo emblema de Yaxchilán y siete por glifos emblemas de ciudades extranjeras. Además de darnos nombres, los dinteles 37 y 35 nos proporcionan fechas que podemos ubicar dentro de la rueda calendárica y la cuenta larga maya, para así conseguir información más precisa sobre cada mandato. De esta forma podemos colocar a los diez primeros gobernantes del sitio entre 8.16.2.9.1 (359 d.C.) y 9.4.11.8.16 (526 d.C.).¹⁴⁸ Peter Biró comenta que hay controversia sobre la fecha de entronización del primer gobernante, Mathews propone 359 d.C., Nahm 294 ó 307 d.C. y Linda Schele 320-333 d.C.¹⁴⁹ Aunque no es muy clara la fecha de inicio de la línea dinástica, es interesante tomar en cuenta estos datos, pues en dado caso que haya una variación de fecha a lo largo del trabajo.

Yopaat B'ahlam I (¿359 d.C?.-¿?) ha sido identificado como el fundador del linaje que gobernaría en Yaxchilán, pero la información sobre su gobierno es muy escasa. Los únicos datos que se conocen son su fecha de ascenso hacia el año 359 aproximadamente (y esto como la vimos es dudoso) y la captura de un personaje cuya proveniencia se desconoce, pero que, de acuerdo con Simon Martín y Nikolai Grube,¹⁵⁰ pudo provenir de Piedras Negras (sitio que se encuentra a unos 40 Km. de Yaxchilán, en el margen derecho del río Usumacinta en la actual

¹⁴⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, trad. Antonio Saborit, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997, p. 72

¹⁴⁸ *Ibid*, p. 84

¹⁴⁹ Biró, Peter, *The Classic Maya Western Region: A history*, Oxford, Archaeopress, 2011, p. 48

¹⁵⁰ Martín, Simon y Nikolai Grube, *Chronicle of the Maya Kings and Queens*, 2 ed. Nueva York, Thames Hudson, 2008, p.118

República de Guatemala). El siguiente mandatario es Kokaaj B'ahlam I (¿-?) del cual se desconoce por completo la fecha de ascenso al mandato, así como sus actos como gobernador. Mathews y Grube sólo han comentado que él combinó dos cabezas en un glifo: Jaguar y la deidad Itzamnaah, para conformar su nombre.¹⁵¹ Cabe señalar que en 1997, Mathews nombró a este soberano "deidad jaguar", sin embargo, los últimos estudios han llevado a los investigadores como Martin y Grube a concluir que su apelativo corresponde a: Kokaaj B'ahlam, mismo que usaran otros tres *ajaw* posteriormente.

Se conoce muy poco acerca de los siguientes tres mandatarios, sin embargo, es posible especular sobre las fechas de ascenso de algunos de ellos: Yaxuun B'ahlam I (378-389 d.C.); Yax Cráneo Asta de Venado (389-¿402 d.C.?) y Gobernante 5 (¿402 d.C.-¿?). K'ihnichTatab' Joloom I (¿-?) es el sexto dirigente de la dinastía, y a pesar de carecer de información, sí es posible afirmar que capturó a Pájaro Jaguar de Bonampak. A Joloom I le sucedió Cráneo Luna (454-467 d.C.) quien es el primer gobernante cuyas fechas de reinado se pudieron establecer con certeza gracias a los estudios de Mathews.¹⁵² El nombre de este *ajaw* se asocia con un arma maya que arroja lanzas, algo parecido al *atlatl* en el centro de México. Se sabe también que organizó una guerra en contra de Piedras Negras en la que capturó al "Gobernante A".¹⁵³ Este mismo investigador menciona que es a partir de este soberano (séptimo) cuando empieza a haber presencia de otros *ajaw* dentro de la ciudad de Yaxchilán.¹⁵⁴ Esto nos habla del poderío que alcanzó la ciudad en sus primeros años, durante los cuales adquirió fama y presencia en gran parte del Usumacinta. Ésta es una prueba clara de que la ciudad no se limitó solamente a crecer internamente, sino que buscó relacionarse con otras urbes a través de comercio, alianzas, guerras, etcétera. El conflicto contra Piedras Negras iniciado por Cráneo Luna, lo continuó el octavo gobernante: Yaxuun B'ahlam II (467-?), quien logró la captura de un *yajaw te'*, subordinado del mandatario B de la ciudad rival.¹⁵⁵

¹⁵¹ *Ibid*, p. 119

¹⁵² Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 93

¹⁵³ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p. 119

¹⁵⁴ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 93

¹⁵⁵ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p. 119

De los siguientes dos *ajaw* se conservan las fechas de mandato, algunos de sus actos e incluso la representación iconográfica de alguno de ellos. El primero es Joy B^hahlam I (508-518 d.C.), él accedió al trono en 9.3.13.12.9 4 *Muluk 17 Xul*, 28 de Julio 508. Está representado en el tablero 12 de Piedras Negras, mismo que muestra a cuatro personajes arrodillados frente al Gobernante C y tiene fecha calendárica 9.4.3.10.1, 7 *Imix 19 Pop*, 19 de abril de 518.¹⁵⁶ A pesar de que la batalla contra este sitio concluyó con la vida de Joy B^hahlam, su carrera militar fue exitosa porque se le adjudica la captura de nobles de diversos sitios como Bonampak, Piedras Negras y, en 508, Tikal.¹⁵⁷ La estela 27 fue construida durante su mandato y lo representa de pie con un rico atavío que tiene como característica principal una cabeza con tocado de Jaguar, colocada en la parte trasera de su cinturón, misma que, posiblemente, hace alusión a su padre: Yaxuun B^hahlam II.¹⁵⁸

La lista de mandatarios de Pa^h Chan que he presentado hasta el momento se debe en gran parte a las inscripciones e iconografía conservadas en los dinteles 11, 47, 48, 35 y 37, que fueron labrados durante el mandato de K^hinich Tataab^h Joloom II (526-537 d.C.), décimo gobernante de la dinastía. Mathews propone que K^hinich Tataab^h era hermano de Joy B^hahlam I (noveno gobernante) hijo de Yaxuun B^hahlam II (octavo gobernante),¹⁵⁹ y su no derecho a gobernar desde un inicio, orilló a K^hinich a construir toda la historia dinástica para legitimarse en el poder. Este mismo *ajaw* continuó las guerras y capturas que habían iniciado sus antecesores, con la aprehensión de señores de Lakanmtuun, Bonampak y, en 537, Dzibanche.¹⁶⁰ Es interesante observar la intromisión de personajes provenientes de ciudades como Dzibanche y Tikal dentro del Usumacinta, pues esto nos habla del poder expansionista que tenían estas entidades políticas. García Capistrán¹⁶¹ considera que la presencia de las ciudades como Dzibanche y Tikal en la zona del Usumacinta es cuestionable ya que las ciudades como Yaxchilán o Piedras Negras no eran tan poderosas para el

¹⁵⁶ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 20

¹⁵⁷ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p. 120

¹⁵⁸ *Ibid*, p. 120

¹⁵⁹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 118

¹⁶⁰ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p. 121

¹⁶¹ Hugo García Capistrán comunicación personal octubre 2014

500 d.C., por lo tanto es probable que Yaxchilán no haya estado en contacto con Dzibanche a mediados del primer milenio.

Cuadro 2

Lista de los primeros diez gobernantes de Yaxchilán con sus fechas de ascenso y sus principales actos como *ajaw*. Con base en Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, trad. Antonio Saborit, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997

Ajaw	Años de su gobierno	Actos
Yopaat B'ahlam I	359 d.C.- ¿?	Capturó a un personaje posiblemente de Piedras Negras. Fundador de la dinastía de Yaxchilán
Kokaaj B'ahlam I	¿-?	Primero en usar ese nombre
Yaxuun B'ahlam I	378-389 d.C.	Primero en usar ese nombre
Yax Cráneo Asta de Venado	389-¿402?	
Gobernante 5	402-¿?	
K'ihnich Tataab' Joom I	¿-¿	Capturó a Pájaro Jaguar procedente de Bonampak
Cráneo Luna	454-467 d.C.	Capturó al Gobernante A de Piedras Negras. A partir de este <i>ajaw</i> hay la presencia de glifos emblemas de otras ciudades en Yaxchilán.
Yaxuun B'ahlam II	467 d.C.- ¿?	Capturó a un <i>yajaw te'</i> de Piedras Negras
Joy B'ahlam I	508-518	Se representa como prisionero del Gobernante C en el tablero 12 de Piedras Negras.
K'ihnich Tataab' Joom II	526-537 d.C.	Construyó los dinteles 11, 47, 48, 35 y 37. Aprehendió señores de Lakanmtuun, Bonampak y Dzibanche. Hizo la primera historia dinástica del sitio para legitimarse en el poder.

La escalera jeroglífica I mandada a hacer por Yaxuun B'ahlam IV (gobernante posterior de Pa' Chan), es la siguiente fuente que utilizaron los arqueólogos para continuar con la lista de mandatarios de Yaxchilán.

El final del mandato del décimo gobernante en 9.5.2.10.6, junio 537 d.C. se abre un vacío en la información que se interrumpe en 9.9.0.0.0, mayo 613 d.C. con la erección de la estela 2. Después, se continúa hasta el 9.11.16.10.13, febrero

669 d.C., con la estela 6.¹⁶² Desde el 537 hasta el 669 (132 años) no se conoce con exactitud qué ocurrió en Yaxchilán, sin embargo, esto no es sinónimo de decadencia o crisis política, ya que a diferencia de sitios como Tikal, la ciudad de Pa^u Chan crece el doble de su tamaño.¹⁶³

Después del año 600 d.C., el crecimiento arquitectónico de la ciudad se observa en la creación de nuevos monumentos con cresterías, crujías largas y angostas, decoración con estuco de mascarones de deidades solares en tableros, etcétera.¹⁶⁴ A pesar de la baja producción historiográfica que hay del 537 al 613 d.C., es posible mencionar cuatro gobernantes que estuvieron al mando.

El primero de ellos es Joy B^uahlam II quien, según Martin y Grube, capturó a un señor de Lacanhá 564 d.C.¹⁶⁵ Kokaaj B^uahlam II continúa la lista de mandatarios, este gobernante fue mencionado por primera vez en el estudio de Martin y Grube en 2008.¹⁶⁶ A pesar de que este nombre no aparezca en la escalera jeroglífica I, posiblemente por la erosión de algunos escalones, se sabe de este personaje gracias a un panel proveniente de Bonampak. Es importante tomar en cuenta este dato ya que el nombre de “Kokaaj B^uahlam” es usado por cuatro gobernantes en toda la historia dinástica de Yaxchilán, y la manera de identificar uno de otro es asignándoles un número con base en la antigüedad de cada quién.

K^uh^unich Tataab^u Joloom III continuó con la línea dinástica y sabemos de este sujeto gracias a la estela 2 y un cinturón ornamentado, ambos provenientes de Yaxchilán.¹⁶⁷ En ellos es mencionado el *ajaw* y su fecha de gobierno que se remite a 9.9.0.0.0, 613 d.C., año en el que estuvo al mando de la ciudad.¹⁶⁸ Al igual que sus antecesores, no se tienen datos detallados de lo ocurrido durante su gobierno. A pesar de que sólo he mencionado a tres *ajaw*, Grube y Martin, consideran la existencia de otro más quien aún se desconoce el nombre. Estos

¹⁶² Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 121

¹⁶³ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p 21

¹⁶⁴ *Ibid*, p 21

¹⁶⁵ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p.120-121

¹⁶⁶ *Ibid*, p. 121

¹⁶⁷ *Ibid*, p. 121

¹⁶⁸ *Ibid*, p. 121

dos autores basan sus hipótesis en las inscripciones que dejó Yaxuun B'ahlam III, gobernante de estuvo al mando de Pa' Chan partir del 629 d.C. y que veremos a continuación.

La estela 3 y 33 son dos esculturas que nos ofrecen información sobre el reinado de Yaxuun B'ahlam III. Antes de continuar, valdría la pena mencionar que Mathews considera que éstas no son dos estelas diferentes, sino formaban parte de una sola. Por otro lado, Grube y Martin las toman como dos esculturas independientes una de la otra, de tal manera que le han asignado dos números diferentes (3 y 33). Considero más probable la hipótesis del primer investigador ya que la lectura que realizó de estos monumentos le permitió ver cierta similitud en la información de ambas esculturas. Incluso Mathews afirma que éstas se mandaron a labrar durante el reinado de Yaxuun B'ahlam IV.¹⁶⁹

Yaxuun B'ahlam III tomó el poder de Yaxchilán en el año 629 d.C. y, aunque el fin de su mandato es dudoso, debemos considerar que la falta de monumentos hacen difícil conocer con exactitud lo ocurrido. Grube y Martin¹⁷⁰ han propuesto que la fecha de fin de mandato corresponde al 669 d.C. Sin embargo, el ascenso del siguiente gobernante fue en 681 d.C. Los dos investigadores no explican qué ocurrió en los doce años (669-681) entre un acontecimiento y el otro, lo cual me inclina a pensar que es probable que el 669 d.C. no sea la fecha correcta del fin de gobierno de Yaxuun B'ahlam III, o bien, la entronización oficial del décimo sexto *ajaw* se haya llevado a cabo después. Por otro lado, Mathews considera que la fecha de 669 d.C. sólo se conoce gracias a las estelas 3 y 33, por lo que es necesario atender otro tipo de monumentos para aproximarnos a una fecha más exacta sobre el fin de reinado de Yaxuun B'ahlam III.¹⁷¹

Los epítetos de Yaxuu B'ahlam III destacan su carácter guerrero, alguno de ellos son: *aj waktuun*, 'él de las seis piedras' y *uchan Chak'al Te* „Guardián de Chak'al Te".¹⁷² En 646 ó 647 capturó a un personaje cuyo nombre es desconocido, pero se intuye que provino de Hix Witz, sitio que no ha sido

¹⁶⁹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 124

¹⁷⁰ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p.122

¹⁷¹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 124-125

¹⁷² Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. Cit.*, p. 122

localizado con exactitud, pero Mathews propone que está ubicado entre la zona de Pajalal y Zapote Bobal.¹⁷³ Es de suma importancia mencionar que Yaxuun se nombró a sí mismo como el quinceavo *ajaw* desde Yopaat B'ahlam I. Este dato nos ayuda a formar la lista de gobernantes que rigieron durante el "hiato", pues es casi seguro que durante el 537 al 628 hayan estado al mando cuatro *ajaw*.

Las estructuras correspondientes a los números: 25, 26, 30 y 39 fueron alzadas durante el reinado de Yaxuun B'ahlam III.¹⁷⁴ Cabe señalar que investigadores como Mathews, Grube y Martin, sólo han mencionado el nombre de una mujer que corresponde a señora Pakal, esposa de Yaxuun madre del futuro sucesor. Es muy probable que el quinceavo *ajaw* haya estado casado con varias mujeres, sin embargo, la ausencia de información, no nos da más de qué hablar.

Hasta el momento he hablado de las características más sobresalientes de quince *ajaw* que gobernaron en Yaxchilán, y a pesar de la poca información que tenemos de algunos de ellos, en la mayoría de los casos es factible dialogar sobre qué hizo cada uno. Una característica interesante de estos quince señores es que todos están vinculados con actos bélicos como son guerras, capturas y sacrificios. El siguiente mandatario (decimosexto) es uno de los más importante, esto se debe a la nutrida información que se tiene sobre de él y porque es el padre del personaje central de esta tesis.

¹⁷³ Mathews, Peter, "Reconstruyendo los vínculos genealógicos reales entre los reinos del mundo maya clásico". En Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa (Coord.) *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*. México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p. 195

¹⁷⁴ Sotelo Santos, Laura Elena, *Op. cit.*, p. 60

2.3 Kokaaj B'ahlam III (681-742)

El dintel 25 y el tercer escalón de la escalera jeroglífica III de Yaxchilán registran que en 9.12.9.8.1 5 *Imix* 4 *Mak*, octubre 681, ascendió al trono Kokaaj B'ahlam III.¹⁷⁵ A partir de esta fecha la ciudad comenzaría a desarrollar un papel de mayor importancia en la zona del Usumacinta, pues parece ser que inició nuevamente los conflictos bélicos con la ciudad de Piedras Negras.¹⁷⁶ Una de las construcciones más importantes que Kokaaj mandó a levantar fue el templo 44 ubicado en la gran acrópolis y ha sido definido por Martin y Grube como un “memorial de guerra”.¹⁷⁷ Este título se debe a las escenas bélicas que contienen los dinteles 44, 45 y 46, que fueron encontrados en dicho edificio. En el mismo recinto fue descubierta la escalera jeroglífica III que nos proporciona información sobre el panorama bélico que estaba viviendo Yaxchilán con ciudades como Piedras Negras, Lacanhá e Hix Witz.

Las guerras que son narradas en la escalera y dinteles se encuentran entre el 681 y 732 d.C., durante esos años se capturaron personajes de diversos sitios. La efectividad del gobernante se ve impresa en los epítetos que adquirió, pues sus títulos se basan en sus actos guerreros. En 689 d.C. Kokaaj B'ahlam capturó a dos señores, el primero no se sabe de dónde provenía pero se conoce su nombre: Aj Saklchiy Pat. El segundo de ellos es Aj K'an Usij, un *ajaw* de B'uktuun, sitio del que hasta el momento no se conoce la ubicación exacta. La lista de cautivos continúa, en 729 d.C. Kokaaj B'ahlam capturó a Aj Popol Chay de Lacanhá; y en 732 d.C. a un señor de Hix Witz. En 726 d.C. Yaxchilán entabló nuevamente el combate en contra de Piedras Negras, pero perdió la batalla.¹⁷⁸

Kokaaj B'ahlam III hizo especial hincapié en las contiendas bélicas y en la lista de prisioneros que obtuvo en ellas, esto lo vemos reflejado en casi toda la estructura 44. El motivo de estas escenas y relatos de guerra fue demostrar que el gobernante era un señor poderoso en la guerra. También, tenía la intención de fortalecer económicamente y políticamente a Yaxchilán con estas capturas.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 137

¹⁷⁶ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p.123

¹⁷⁷ *Ibid*, p. 123

¹⁷⁸ *Ibid*, p 124

¹⁷⁹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán...*, p. 141

La información sobre las mujeres de Kokaaj B'ahlam III se conserva de mejor manera. Estas señoras provienen tanto de Yaxchilán como de otros sitios. Las más importantes son: señora K'ab'al Xook; señora Sak B'iyaaan; y la señora Ik' Cráneo de Calakmul. La epigrafía y la iconografía nos revelan a la señora Xook como la más importante,¹⁸⁰ mientras que Sak B'iyaaan tomó un papel secundario. Respecto a la tercera consorte me llama la atención que en ningún texto contemporáneo a Kokaaj B'ahlam III esté mencionada, se ha llegado a la conclusión de que era una de sus esposas porque Yaxuun B'ahlam IV (sucesor al trono), la nombra como su madre y esposa de Kokaaj B'ahlam III.

Dentro del templo 23 ubicado en la gran plaza se albergaron tres de los dinteles más finos que se han encontrado en la zona maya a lo largo de los años. Esta tripleta de esculturas nos muestra escenas donde el tema principal son los rituales llevados a cabo por la señora Xook.¹⁸¹ La narración comienza con el dintel 25, que ilustra a dicha consorte celebrando el ascenso al trono de su marido. Frente a ella, un ser con rasgos de reptil y mandíbulas abiertas está siendo conjurado. De sus fauces emerge un ser llamado Aj K'ahk' O' Chaak' «con su pedernal y su escudo».¹⁸² Esta escultura tiene inscrita en la parte superior *utzakaw u K'awiilaal*, glifo utilizado para la invocación.¹⁸³ El dintel 24 fechado en el 709, en él, la misma señora está practicando autosacrificio en la lengua, acompañada de su esposo que está iluminando la escena.¹⁸⁴ Por último, el dintel 26 (fig. 23) nos muestra a los mismos personajes de la escultura anterior, sólo que esta vez, sobresale un cabeza de jaguar de un jaguar.¹⁸⁵ Capistrán¹⁸⁶ comenta que esta escena se complementa con el dintel 1 (fig. 24) del Sitio R, donde podemos apreciar a Kokaaj B'ahlam III con el yelmo de jaguar sobre su cabeza. Nótese que la vestimenta del *ajaw* en ambas escenas es muy similar.

¹⁸⁰ Esto se ve claro en dinteles de Yaxchilán (24,25 y 26), en donde se le ve ejerciendo rituales de suma importancia.

¹⁸¹ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p.125

¹⁸² Valencia Rogelio y Ana García Barrios, *Op. cit.*, p. 242

¹⁸³ *Ibid*, p. 237

¹⁸⁴ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p.125

¹⁸⁵ *Ídem*.

¹⁸⁶ Hugo García Capistrán comunicación personal, octubre 2014.

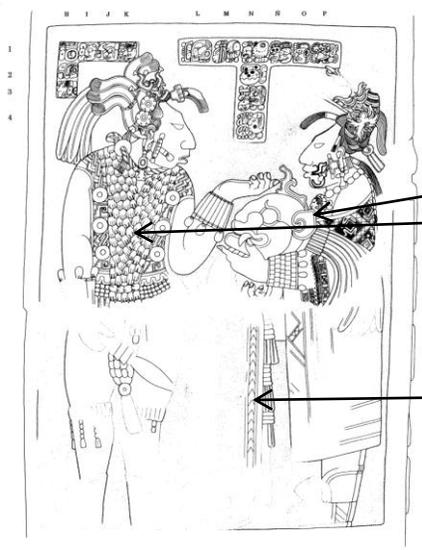


Fig. 23 Dintel 26 Yaxchilán.
Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

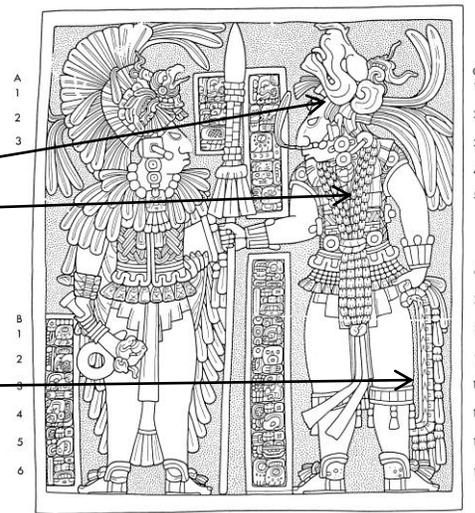


Fig. 24. Dintel 1 sitio R
Tomado de: Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Un grupo de esculturas que se encontraron en la estructura 41, nos dejan ver a Kokaaj B'ahlam portando elementos de guerra frente a cautivos. El cautivo de la estela 19 porta el título de *ajaw*, mientras que el de la 20 es un personaje llamado Ah K'an. Este último dato lo corroboramos con el dintel 46 y el escalón 1 de la escalera jeroglífica III.¹⁸⁷ El siguiente cuadro muestra algunos datos generales sobre las esculturas del edificio 41.

Cuadro 3

Personajes y fechas asociadas de las estelas pertenecientes a la estructura 41: Personajes y fechas.

Escultura	Personaje	Fecha
Estela 15	Kokaaj B'ahlam III	9.12.8.14.1,12 <i>imix</i> 4 <i>pop</i> , 25 febrero 681 d.C.
Estela 16	¿?	9.5.9.17.16 6 <i>cib</i> 4 <i>zip</i> , 9 mayo 544 d.C.
Estela 18	Kokaaj B'ahlam III	9.12.5.2.12 3 <i>eb</i> 15 <i>Mol</i> , 27 julio 667 d.C.

¹⁸⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p 161

Estela 19	Kokaaj B'ahlam III	9.12.8.14.0, 11 <i>ajaw</i> 3 <i>pop</i> , 24 febrero 681 d.C.
Estela 20	Kokaaj B'ahlam III	¿9.11.9.4.14 5 <i>ix</i> 17 <i>kankin</i> , 30 noviembre 661 d.C.?

Basado en Mathews, *La escultura de Yaxchilán*, p 33¹⁸⁸

Los edificios correspondientes a los números 23, 44 y 41 fueron los más importantes durante el gobierno de Kokaaj B'ahlam por la riqueza escultórica que albergaban, sin embargo, hay otros más que se vinculan a su gobierno como son: 11, 14, 19, 24, 31, 32 y 34.¹⁸⁹ Pienso que estas estructuras pudieron fungir como habitaciones para la élite, por lo tanto, no era muy necesario adornar con grandes dinteles y estelas pues era el espacio privado del habitante.¹⁹⁰

La muerte de Kokaaj B'ahlam III relatada en la estela 12 (frente), en el dintel 27 y en el altar 1, marca el fin de su reinado en 742 d.C.¹⁹¹ Según las inscripciones del sitio, este gobernante estuvo al mando sesenta y un años (681-742 d.C.) durante los cuales, llevó a cabo diversas actividades que ya he mencionado con anterioridad. A partir del año 742 d.C., comenzó en Yaxchilán una serie de pugnas por el poder, a este periodo se le conoce como "interregno". La duración de este tiempo es de diez años (742-752) y, hasta el momento, se desconoce con exactitud qué ocurrió, quien gobernó, o cuáles fueron los acontecimientos más significativos que caracterizaron la historia de Yaxchilán. A fin de comprender el reinado del siguiente *ajaw*, presento a continuación un panorama general del mencionado "interregno"

¹⁸⁸ El cuadro presenta las fechas y los personajes a los que se refieren las estelas, sin embargo, no debemos confiarnos en ellas ya que el mismo Mathews se encontró con una gran serie de problemas al momento de leer estas esculturas.

¹⁸⁹ Sotelo Santos, Laura Elena, *Op. cit.*, p 62

¹⁹⁰ Es probable también que no se hayan encontrado esculturas en el interior de los edificios porque fueron víctimas de saqueo.

¹⁹¹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p 165

2.4 Interregno (742-752)

Autores como Tatiana Proskouriakoff,¹⁹² Peter Mathews,¹⁹³ Simon Martin y Nikolai Grube¹⁹⁴ han realizado propuestas en torno a los hechos ocurridos en este periodo dentro de la historia de Yaxchilán. Todos ellos concuerdan en que desde 742 a 752 d.C. hubo luchas entre distintos órganos de poder para acceder al trono.¹⁹⁵ El vacío de información que tenemos acerca de este periodo, se debe a que sólo contamos con tres dinteles (59, 28 y 27) que nos hablan de lo ocurrido, y en ellos se mencionan solamente a las esposas de Kokaaj B'ahlam III. Sin embargo, tenemos otros datos que provienen de ciudades que registraron datos sobre los asuntos que ocurrían en Pa' Chan durante "el interregno". El escalón 2 de la escalera jeroglífica III de Dos Pilas, menciona que en 745 d.C., fue capturado un señor identificado como K'ab'al Xook, señor de Pa' Chan. Es muy probable que este preso se haya sido hijo de K'ab'al Xook y kokaaj B'ahlam III y heredero al trono.¹⁹⁶

Por otro lado, el tablero 3 de Piedras Negras nos dice que fue "vista la canoa blanca de Yopaat B'ahlam, sagrado señor de Pa' Chan."¹⁹⁷ Este acontecimiento está datado en el año 749 d.C. y María Elena Vega propone que el personaje al que se refiere el texto de Piedras Negras, puede corresponder a dos posibles individuos: el mismo Yaxuun B'ahlam IV o un gobernante que rigió en Yaxchilán durante el interregno.¹⁹⁸ Aunque no se tienen datos concretos sobre lo ocurrido, la arquitectura no se detuvo ya que, al menos dos edificios en la gran plaza, fueron levantados en este lapso: el número 19 o laberinto y el 14.¹⁹⁹

El interregno de Yaxchilán, que comenzó en 742 d.C., se caracteriza por el papel que jugaron las mujeres de Kokaaj B'ahlam III a raíz de su muerte. Las esposas gozaron de una posición privilegiada dentro de la política. Los dinteles 59,

¹⁹² Proskouriakoff, Tatiana, "Historical Data in the Inscriptions of Yaxchilan (I)", en, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. III, 1963, p. 148-168

¹⁹³ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, 1997.

¹⁹⁴ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.* 2008

¹⁹⁵ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 22

¹⁹⁶ Hugo García Capistrán Comunicación personal, octubre 2014

¹⁹⁷ *Ibid*, p. 22

¹⁹⁸ *Ídem*

¹⁹⁹ García Moll, Roberto, *Op. cit.*, p. 63

28 y 27 nos relatan muerte de la señora K^{ab}al Xook y Sak B^{iy}aan.²⁰⁰ La primera de estas tres esculturas nos dice que en 749 d.C. la señora Xook falleció. Esta fecha es importante debido a que tres años después fue nombrado el nuevo *ajaw* de Yaxchilán, por lo que es probable que este hecho haya influido en el ascenso al trono de Yaxuun B^{ah}lam IV en 752 d.C. Cabe señalar que, a partir del 749 d.C., no hay más registros que nos mencionen lo ocurrido en Yaxchilán, hasta el 751 d.C., cuando se menciona el nacimiento de Chelteⁿ Chan Kⁱⁿich, hijo de Yaxuun B^{ah}lam IV.

Algunos investigadores como Proskouriakoff, Mathews y Ayala, han argumentado que el ascenso de Yaxuun B^{ah}lam IV al poder se debe a la combinación de dos hechos: la muerte de la señora Xook y el nacimiento de Chelteⁿ Chan Kⁱⁿich.²⁰¹ Pienso que la muerte de la consorte más importante de Kokaaj B^{ah}lam III y el nacimiento de un heredero al poder, le dio el triunfo a Yaxuun B^{ah}lam IV para que se entronizara, pues no olvidemos que éste no era hijo de la señora Xook, sino de la señora Ikⁿ Cráneo de Calakmul, esposa de menor rango. Como lo mencioné anteriormente, el padre de Yaxuun B^{ah}lam IV nunca nombró a la señora Ikⁿ Cráneo en sus textos. ¿Qué papel entonces tenía la señora Ikⁿ Cráneo en la política de Yaxchilán? ¿Su presencia fue hecha a un lado mientras que la señora Xook estaba viva? Se ha propuesto²⁰² que ésta última no tuvo un hijo que heredara el trono de su padre, o en caso de haberlo tenido, fue asesinado o no tuvo la oportunidad de gobernar por razones que no conocemos.²⁰³ García Capistrán propone que en Dos Pilas se captura a un hombre llamado K^{ab}al Xook, quien bien pudo ser el hijo de la señora Xook y heredero al trono. Es probable que este acto haya sido cometido por una potencia mayor como Calakmul, para posicionar al trono a Yaxuun B^{ah}lam IV. Hecho que marcó la alianza entre Yaxchilán y Calakmul a partir del 752 d.C.²⁰⁴ Además que la señora Ikⁿ Cráneo murió en 751 d.C., dos años después de la muerte de la señora Xook, y fue al siguiente año en que su hijo logró el acceso al trono.

²⁰⁰Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p 165

²⁰¹Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p 22

²⁰²*Ídem*

²⁰⁴ Hugo García Capistrán Comunicación personal, octubre 2014

Los primeros gobernantes de Yaxchilán establecieron relaciones conflictivas con sitios cercanos a ellos, como es el caso de Piedras Negras o Bonampak. Sin embargo, la falta de información entre 537 y 629 d.C., nos hace perder una secuencia lineal de cómo se fueron desarrollando estas relaciones políticas. Ahora bien, a partir del gobierno de Kokaaj B'ahlam III, Yaxchilán comenzó a tener mayor presencia en la zona del Usumacinta, compitiendo contra ciudades como Palenque, Piedras Negras y Toniná. Sin embargo, sesenta y un años (689-742) no fueron suficientes para colocar a la ciudad de Yaxchilán como una urbe lo suficientemente poderosa y dominante dentro de la zona del Usumacinta. Esto nos podría dar una idea de la difícil situación en la que la ciudad se involucró con sitios enemigos del calibre de Palenque o Piedras Negras. Por lo tanto, es probable que la presencia de Calakmul en la política interna de Yaxchilán haya sido una alternativa a los problemas socio políticos en los que estaba inmersa la ciudad frente a otros sitios enemigos.²⁰⁵

El inicio del interregno es una muestra de que la continuidad dinástica con Kokaaj B'ahlam III no estaba asegurada, es decir, no había un heredero establecido. Un dato interesante es que este periodo finaliza con la entronización de Yaxuun B'ahlam IV, un soberano que no fue mencionado en las esculturas grabadas durante el reinado de Kokaaj B'ahlam III, cuya madre provenía de un sitio muy poderoso como Calakmul.²⁰⁶ Pienso que no fue mencionado porque no tenía derecho a gobernar, por lo tanto no fue nombrado durante el gobierno de su padre.

Yaxuun B'ahlam luchó a lo largo de diez años para conseguir el título de *ajaw* que no le fue designado desde un inicio ¿podríamos considerar esto como la intromisión del reino de Kanu'l dentro de la política de Yaxchilán? Pienso que Yaxuun B'ahlam tuvo que valerse de aliados como Calakmul y un gran número de miembros de la élite para conseguir la dirigencia de la ciudad de Yaxchilán. A esto hay que agregarle un gran trabajo artístico que empleó el mandatario para ilustrarse como el heredero.

²⁰⁵ Esta característica la podemos afirmar con la presencia de la señora I'k Cráneo, proveniente de la ciudad de Calakmul.

²⁰⁶ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 195

2.5 Yaxuun B'ahlam IV (752-768)

Tanto la fecha de nacimiento (9.3.17.12.10 8 Ok 13 Yax, agosto 709 d.C) como la de ascenso al poder de de Yaxuun B'ahlam IV están registradas en los dinteles 29, 30 y 31 pertenecientes a la estructura 10 de Yaxchilán. El dintel 30, que ha sido leído detalladamente por Mathews, menciona a Yaxuun B'ahlam (G2) seguido de su título predilecto *aj winak b'aak*, "él, el de los 20 prisioneros" (H2), y por último, su posición jerárquica dentro de Yaxchilán, "Ajaw de Yaxchilán" (G3).²⁰⁷ Hemos visto que Yaxuun B'ahlam es mencionado hasta que alcanza la edad de 43 años, contrario a lo que ocurre con gobernantes de otras ciudades donde son mencionados como herederos al trono desde una corta edad.²⁰⁸

Yaxuun B'ahlam IV ha sido considerado como el *ajaw* más importante que gobernó en Yaxchilán. Esto se debe a que hoy en día se conservan gran parte de las obras construidas durante su mandato, como son: Edificios, información sobre la política (dinteles y estelas) y un listado de los gobernantes que rigieron en el sitio (Escalera jeroglífica 3).

2.5.1 Las construcciones de Yaxuun B'ahlam IV

La grandeza de poder y de éxito que tuvo este *ajaw* la podemos ver impresa en las edificaciones que llevó a cabo. Si visitamos Yaxchilán podremos encontrar varios edificios en pie que fueron levantados y otros remodelados durante el reinado de Yaxuun B'ahlam IV. El siguiente cuadro muestra los posibles años en los que fueron levantadas estas estructuras, así como los dinteles que se encontraron dentro de las mismas.

Cuadro 4

Construcciones y esculturas hechas durante el reinado de Yaxuun B'ahlam IV

²⁰⁷ *ibid*, p. 173

²⁰⁸ Algunos ejemplos de esto lo podemos ver con K'ihnich Janaab" Pakal de Palenque o el mismo Chelte" Chan K'inich de Yaxchilán, quienes son mencionados en monumentos de su ciudad a una temprana edad. Véase: Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, 2008.

Estructura	Dinteles o escaleras	Año tentativo de sui construcción.
Estructura 40	Sólo se decoró con pintura mural.	752 d.C.
Estructura 22	Dinteles: 18, 19, 20, 22 y 21	752 d.C.
Estructura 21	Dinteles: 16,15 y 17	755 d.C.
Estructura 1	Dinteles: 6, 7, 5 y 8	756 d.C.?
Estructura 42	Dinteles: 41, 42 y 43	756 d.C.?
Estructura 33	Dinteles: 1, 2 y 3	757 d.C.
Estructura 5	Escalera jeroglífica I	761 d.C.
Estructura 16	Dinteles: 38, 39 y 40	763 d.C.
Estructura 10	Dinteles: 29, 30 y 31	763 d.C.?
Estructura 2	Dintel: 9	768 d.C.

Basado en Sotelo Santos, Laura Elena, *Yaxchilán*, México, Gobierno del Estado de Chiapas, 1992, p. 65-67

Además de los edificios mencionados en el cuadro 4, se levantaron los siguientes: 8, 9, 10, 11, 13-II, 16, 24, 27, 28, 31, 32, 41-II, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 79, 80, 81 y 89.²⁰⁹ Si observamos un plano detallado del sitio de Yaxchilán, podemos ver que la mayoría de las estructuras mencionadas, siguen erguidas hoy en día.

Es evidente que las construcciones presentadas en el cuadro 4 fueron las más significativas, ya que la mayoría de ellas almacenan dinteles o textos que nos hablan de la historia del sitio de Yaxchilán. Cabe señalar que en la gran plaza se levantó la enorme estela 11 (fig 25) que, como veremos más adelante, pudo funcionar como un justificante del poder por parte de Yaxuun B'ahlam.

La estructura 22 conserva una tercia de dinteles cuyos textos nos hablan de los primeros gobernantes del sitio; tal vez sean esculturas antiguas que fueron reubicadas. Además de dichos monumentos, hay que agregar uno más que corresponde al número 21, que registra la fecha de entronización de este mandatario.²¹⁰ El templo 21 destaca por sus tres dinteles labrados (16, 15 y 17) que se asemejan a los construidos por Kokaaj B'ahlam III (24, 25 y 26) en el

²⁰⁹ García Moll, Roberto, *Op. cit.*, p. 65-66

²¹⁰ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 220

templo 23. En estas seis esculturas se representa al *ajaw* en turno llevando a cabo diversas actividades (Kokaaj B'ahlam III en el 24, 25 y 26; Yaxuun B'ahlam IV en el 15, 16 y 17). Los dinteles 16 y 26 muestran al gobernante ataviado como guerrero; en el 15 y 25, se representa vestido como sacerdote; y el 17 y 26, se muestra junto a una de sus esposas llevando a cabo un ritual. Es probable que la similitud que hay entre dichas obras, se deba a que Yaxuun B'ahlam llevó a cabo los mismos rituales que su padre había hecho años atrás para gobernar en Yaxchilán, justificando así, su posición como heredero o simplemente es un discurso iconográfico.

El edificio 1 alberga los dinteles 5, 6, 7 y, en una entrada lateral, el 8. Las cuatro esculturas representan al soberano junto con un *sajal*, ambos se muestran ataviados como guerreros. Cabe señalar, que el *sajal* era un dignatario que se desempeñaba como dirigente de poblaciones foráneas rurales, estos eran funcionarios directamente nombrados por el *K'uhul ajaw*.²¹¹ Las escenas bélicas que se hallaron dentro del edificio 1, muestran gran similitud con las que almacenó la estructura 44 que, como vimos, fue creada en el gobierno de Kokaaj B'ahlam III.

El templo 33 es el más impresionante de los edificios que se encuentran en la pequeña acrópolis de Yaxchilán y alberga los dinteles: 1, 2 y 3, que serán tratados a detalle más adelante. La estructura 5 es una de las más importantes porque a pesar de que hoy en día no se conserva en buen estado, fue ahí donde se colocó la escalera jeroglífica I, que, hasta el momento, ha ayudado a investigadores como Proskouriakoff, Mathews, Grube y Martin a componer la historia dinástica de Yaxchilán. El edificio 16 alojó los dinteles 38, 39 y 40, que muestran a Yaxuun B'ahlam y a dos de sus esposas. La estructura número 10 contiene los dinteles 29, 30 y 31 que nos otorga información sobre los primeros gobernantes hasta el ascenso de Yaxuun B'ahlam IV en 752 d.C.²¹² Cabe señalar que estos datos son corroborados por las esculturas encontradas en la estructura 22. Por último, el edificio 2, cuyo dintel 9 registra la última fecha asociada con Yaxuun B'ahlam IV. En esta obra se puede apreciar a dicho *ajaw* junto con un

²¹¹ Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa y Guillermo Bernal Romero, *Op. cit.*, 171 p.

²¹² Sotelo Santos, Laura Elena, *Op. cit.*, p. 68

personaje llamado Gran Cráneo, quien está vinculado con la señora Gran Cráneo, principal esposa de Yaxuun B'ahlam.²¹³

Los edificios que se levantaron entre 752 y 768 d.C. nos hablan de un gran proyecto arquitectónico llevado a cabo por este mandatario con el fin, de justificar su posición como mandatario de la ciudad. También nos muestra una gran inversión en la mano de obra y los materiales empleados por parte de Yaxchilán. Yaxuun B'ahlam fue un gobernante que necesitó de estrategias para consagrar y fortalecer su poderío, para esto se enfocó en la arquitectura, la iconografía y la epigrafía.

2.5.2 La justificación del poder por parte de Yaxuun B'ahlam IV

La primera labor que llevó a cabo Yaxuun B'ahlam como *ajaw* de la ciudad fue justificar su ascenso al trono a través del levantamiento de edificios que adornó con dinteles, estelas y escaleras jeroglíficas. En las esculturas podemos hallar información sobre los logros que hizo el mandatario, así como datos sobre su vida (Padre, madre, nacimiento, entronización y rituales). La estela 10 y 11 de Yaxchilán, nos mencionan que Kokaaj B'ahlam III y la Señora Ik' Cráneo de Calakmul son los padres de Yaxuun B'ahlam IV.²¹⁴

La estela 11 lado frontal (véase fig. 25), fechada en 741 d.C. representa a dos personajes practicando un ritual que involucra bastones de mando. Si vemos de frente a la estela, el personaje de la derecha es Yaxuun B'ahlam IV y frente a él su padre, Kokaaj B'ahlam III.²¹⁵ El texto nos dice que “en 9.15.9.17.16 12 *Kib* 19 *Yaxkin*, se llevó a cabo la ceremonia del estandarte por el *ajaw* de 5 Katunes, Kokaaj B'ahlam III, el *ajaw* de Yaxchilán”.²¹⁶ Es interesante resaltar que esta escultura se mandó a labrar durante el gobierno de Yaxuun B'ahlam IV, entre 752-768, sin embargo, la fecha que tiene de la estela nos evoca a un evento que tuvo lugar en 741 d.C. Pienso que esto tiene el objetivo de demostrar al pueblo de Yaxchilán que Yaxuun B'ahlam había adquirido el derecho a gobernar en la ciudad por parte de su padre Kokaaj B'ahlam.

²¹³ Martin, Simon y Nikolai Grube, *Op. cit.*, p. 132

²¹⁴ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 173

²¹⁵ *Ibid*, p. 177

²¹⁶ *Ídem*

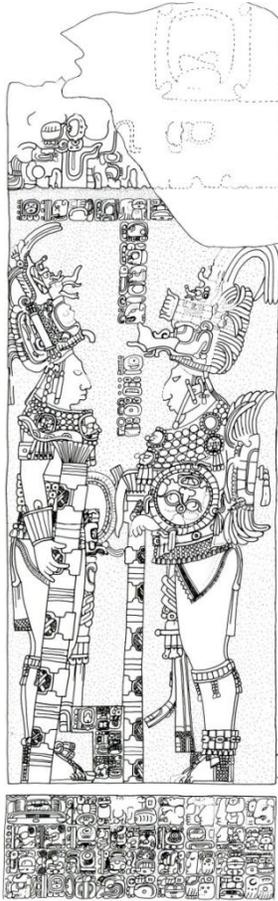


Fig. 25 Estela 11 de Yaxchilán. Lado frontal
Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Los dinteles 39 y 14 consignan dos ceremonias llevadas a cabo por Yaxuun B'ahlam IV, en las cuales está involucrado un ser con rasgos reptílicos, de sus fauces sale el rostro de un ser antropomorfo. Mathews sugiere que lo que este *ajaw* perseguía era visualizar al dios K'awiil, deidad de la casa noble, para justificar su papel como heredero de Yaxchilán. Linda Schele y David Friedel, por otro lado, comentan que el personaje que emerge de las fauces del ofidio es el fundador de la dinastía de Yaxchilán: Yopaat B'ahlam I.²¹⁷ Valencia y Barrios mencionan que el dintel 14 muestra a un way de la señora Chaahk Joloom, esposa de Yaxuun B'ahlam.²¹⁸ La fecha que manejan estas esculturas es 9.15.10.0.1, julio 741, año en que Kokaaj B'ahlam todavía era el *ajaw* de Yaxchilán.²¹⁹ Yo considero que Yaxuun B'ahlam utilizó el mismo discurso que su

²¹⁷ Schele, Linda y David Friedel, *A Forest of Kings. The Untold Story of the Ancient Maya*, New York, Quill William Morrow, 1990 p. 268

²¹⁸ Valencia, Rogelio y Ana García Barrios, "Rituales de invocación...", p. 245

²¹⁹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 181

padre ocupó años atrás para ser gobernante de Yaxchilán. Es decir, se valió de los mismo rituales a fin de seguir una línea similar entre su entronización y la de Kokaaj B'ahlam III. Veremos más adelante que Kokaaj B'ahlam IV, hijo de Yaxuun b'ahlam, llevara a cabo rituales similares al momento de entronizarse.

La justificación en el poder que hace Yaxuun B'ahlam IV vincula a personajes de la élite de Yaxchilán y dioses mayas: La primera la vemos impresa en la estela 11, donde el antiguo gobernante lo designa como heredero al trono; mientras que en la segunda, se aprecia la advocación de divinidades y seres fantásticos que sacralizan el mandato de este *K'uhul Ajaw*.

2.5.3) “Él, el de los 20 cautivos”

Desde Yopaat B'ahlam I (359 d.C.) hasta Kokaaj B'ahlam III (742), todos los gobernantes habían tenido actividad bélica hacia otras ciudades, por lo tanto, era necesario que Yaxuun B'ahlam se ilustrara como un *ajaw* guerrero. ¿Qué significado conllevaba la guerra en Mesoamérica? ¿Con qué fin se practicaba ésta? Stuart nos dice que las contiendas bélicas se llevaban a cabo con el objetivo de conseguir cautivos para el sacrificio.²²⁰ Por otro lado, el mismo autor nos dice que los monumentos con motivos bélicos esculpidos en el Clásico tardío destacan por mostrar a los presos arrodillados frente a los mandatarios o hincados y el *ajaw* sobre ellos.²²¹ Por lo que se puede intuir que la guerra es una manera de exaltar la figura del gobernante, esto me lleva a pensar que las contiendas bélicas se llevaban a cabo para obtener prestigio frente a otras ciudades. Por otro lado, Capistrán apunta que la guerra no perseguía la captura de cautivos solamente, sino que también se llevaba a cabo con el fin de obtener alianzas diplomáticas con otras ciudades, por cuestiones económicas y por arte.²²² Aunque no se conoce con exactitud las proporciones que alcanzaban los conflictos bélicos, se tiene la idea que no se llevaban a cabo a corta distancia y en pequeños grupos, sino que

²²⁰ Stuart, David, “Los antiguos mayas en guerra”, en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. XIV, marzo-abril 2007, núm. 84, p. 42. Ilust.

²²¹ *idem*

²²² García Capistrán, Hugo, “De armas y ataduras: guerreros y cautivos”, en Alejandra Martínez de Velasco y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 424

también se empleaba un gran número de personas y grandes trayectos para luchar.²²³

En el caso de Yaxchilán veremos que la guerra en el arte es un elemento constante pues diversas son las esculturas que ilustran al mandatario junto a un cautivo. En el dintel 42 (fig. 37) se muestra a Yaxuun B'ahlam IV con un guerrero que sostiene elementos como: escudo, hacha y pectoral. Ambos personajes vuelven a ser ilustrados en los dinteles 6 y 8, con los mismos objetos. María Elena Vega nos dice que el nombre del acompañante en la escena corresponde a K'an Tok Wayib" y, a pesar de ser nombrado como *sajal* en el dintel 8, en la escalera jeroglífica II, escalón 10 es nombrado como *sajal b'aah* "primer *sajal*" o "*sajal* principal".²²⁴ Esto es un ejemplo de los diversos cargos que ocupaban los guerreros mayas.

Los dinteles 6 y 42 ilustran a dos personajes ejecutando rituales para la guerra, esto lo sabemos gracias a los textos de las esculturas. La batalla narrada en el dintel 8 nos dice que "en 9.16.4.1.1 7 *Imix* 14 *Tsek* fue hecho prisionero Cráneo Enjoyado; él fue el prisionero de Yaxuun B'ahlam IV, el *ajaw* de Yaxchilán".²²⁵ La información proporcionada por esta escultura se puede confrontar con la ofrecida en el dintel 1. Ya observamos que en el dintel 8 (fig. 26) se muestran a dos hombres tomando a dos presos en 9.16.4.1.1, mayo 755, por otro lado, el dintel 1 registra el mismo acontecimiento pero con una fecha diferente que es: 9.16.4.1.1, abril 777. A pesar de que sería interesante conocer el porqué de este desligue de fechas, no me meteré en ello puesto que no es mi objeto de estudio.

²²³ *Íbid*, p. 426

²²⁴ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 30

²²⁵ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 198



Fig. 26 Dintel 8 de Yaxchilán
Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

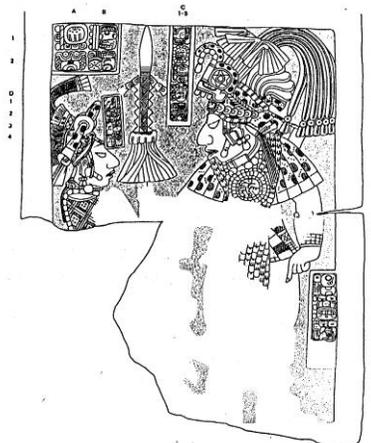


Fig. 27 Dintel 41 de Yaxchilán
Tomado de: Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

En el dintel 41 (fig. 27) se ilustra a Yaxuun B"ahlam con su esposa de Motul de San José, llamada Wak Jalam Chan Ajaw.²²⁶ Pienso que hay cierta similitud entre esa imagen y la del dintel 8, ya que el tocado que porta al *K'uhul ajaw* es muy similar en ambas escenas, al igual que la vestimenta del pecho.

Además de K"an Tok Wayib", hay otros *sajal* que son mencionados en diversos dinteles. El primero de ellos proviene de sitio conocido como La Pasadita, sitio que cuenta con cuatro esculturas solamente, las cuales están asociadas a Yaxchilán. En este caso es el dintel 1 se ilustró al *sajal* junto con Yaxuun B"ahlam IV practicando un ritual de derramamiento de sangre. El nombre del subordinado corresponde a Tiloot o Tiloom, este hombre no es mencionado en ningún texto de Yaxchilán durante el gobierno de Yaxuun; sólo es nombrado en los pasajes que se labraron durante el reinado de Kokaaj B"ahlam IV.²²⁷

El siguiente lugarteniente que nos ocupa es K"in Mo" Ajaw, *sajal* de tres K"atunes de vida. Se sabe de su existencia gracias al dintel 3 de Yaxchilán. En la escena podemos verlo junto a Yaxuun B"ahlam vistiendo grandes y complejos

²²⁶Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 129

²²⁷Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p 30

atavíos. Se ha propuesto que K'in Mo" era la máxima autoridad de una ciudad satélite de Yaxchilán, esto lo sabemos ya que ambos personajes están cargando el cetro del dios K'awiil.²²⁸ Sin embargo, yo considero que el cetro K'awiil que carga K'in Mo" es una muestra del poder que estaba adquiriendo la élite. Más que considerarlo como un *sajal* importante de una ciudad satélite, pienso que debemos verlo el ejemplo de los privilegios que la élite estaba adquiriendo en Yaxchilán.

El último *sajal* de la lista no es un hombre, sino una mujer llamada Chak Joloom (Señora Gran Cráneo). Esta mujer fue la principal esposa del mandatario de Yaxchilán y es muy probable que haya tenido estos privilegios por ser la madre del futuro heredero: Kokaaj B'ahlam IV.²²⁹

A Yaxuun B'ahlam IV, como a muchos otros gobernantes del área maya,²³⁰ se le conoció también por sus títulos como: *Aj Winak B'aak* "El, el de los 20 prisioneros" y "Dueño de Aj Uk".²³¹ Los registros de éste como guerrero comienzan en 752 d.C. con la toma de un *sajal* de Wak'ab. En 755 ataca la ciudad de Sanab' Huk'ay, donde hace preso a Cráneo Enjoyado (representado en el dintel 8). En 759, en compañía de Tiloom o Tiloot, *sajal* de La Pasadita, aprisionó al señor *K'inilajaw*, título asociado con el sitio de Piedras Negras.²³²

La actividad bélica de Yaxuun B'ahlam IV no fue pasiva; pues podemos ver una gran cantidad de monumentos y textos que nos hablan de las hazañas que logró éste en el campo de batalla. Es interesante recalcar que en la mayoría de los casos el mandatario se muestra acompañado de algún *sajal*, característica que no vimos en las esculturas que representan a Kokaaj B'ahlam III o algún otro antecesor en el poder. Considero que este fenómeno se da porque Yaxuun B'ahlam IV tuvo que valerse de un gran número de miembros de la élite para tomar el mando de Yaxchilán en 752 d.C. Vimos que el interregno es una época de disputas por el poder entre diversos miembros de la élite, por lo tanto, Yaxuun B'ahlam IV logró apoderarse del trono de Yaxchilán gracias al apoyo de diversos

²²⁸ *idem*

²²⁹ *idem*

²³⁰ No todos los títulos estaban enfocados a la guerra, pues vemos en el caso de Yaxchilán tenemos por ejemplo a Kokaaj B'ahlam III, que es *ajaw* de 5 *katunes* (de gobierno).

²³¹ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 130

²³² *Íbid*, p 130-131

grupos, mismos que fueron representados en dinteles y estelas como guerreros, portando objetos de poder como son grandes tocados y el K^uawil y a un lado de *K'uhul ajaw*.

2.5.4) Las esposas de Yaxuun B^uahlam IV

Yaxuun B^uahlam IV, al igual que su padre, contrajo nupcias con más de una mujer. Es importante señalar que varios de estos matrimonios tenían como objetivo forjar alianzas entre un sitio y otro, es por eso que se puede observar que varias de estas consortes eran provenientes de otros sitios.²³³

Una de las cónyuges más sobresalientes de este mandatario fue la señora Wak Jalam Chan Ajaw proveniente de Motul de San José, sitio ubicado al este de Yaxchilán en la actual república de Guatemala. Los dinteles 15, 41 (fig. 26) y 5 de Yaxchilán, muestran a esta mujer llevando a cabo diversas actividades. En el primero, se le aprecia ejerciendo un ritual donde parece estar invocando a un ser con rasgos de ofidio con un rostro antropomorfo emergiendo de sus fauces. La mujer carga una vasija que contiene trozos de papel, los cuales pudieron haber estado rociado de su propia sangre. En el dintel 41 se representa a la señora Wak Jalam y a Yaxuun B^uahlam portando elementos para la guerra. Mientras que en el dintel 5 nos vuelve a mostrar a la pareja, sólo que en esta ocasión, la esposa está cargando un bulto sagrado, mientras que su marido porta atavíos rituales como son la vestimenta, el tocado y el cetro de aves que posiblemente fue utilizado para practicar bailes. Esta señora adquirió un papel importante dentro de Yaxchilán, ya que fue representada en diversas ocasiones. Cabe señalar que no fue la única pareja de Yaxuun B^uahlam proveniente de Motul de San José, sino que hay otra más cuyo nombre y actos son desconocidos.²³⁴

La señora Mut B^uahlam de Hix Witz continúa la lista de esposas de Yaxuun B^uahlam, sin embargo, la información que se tiene acerca de ella es escasa. La única representación que he encontrado de esta consorte proviene del dintel 17, donde se le aprecia junto a su esposo llevando a cabo un ritual de sangre.

²³³ Véase: Schele, Linda y David Freidel, *A Forest of Kings...* p. 270

²³⁴ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 25

La esposa más importante de Yaxuun B^ʼahlam fue la señora Chak Joloom, mejor conocida como Gran Cráneo en su traducción al español. Esta mujer provenía de la misma Yaxchilán y, como lo mencioné anteriormente, obtuvo el título de *sajal* por parte de su marido.²³⁵ A diferencia de las anteriores mujeres, las representaciones de Gran Cráneo son mayores y se conservan en mejor estado. La primera de ellas la podemos ver en el dintel 1 donde está acompañada por su esposo, porta en sus manos un bulto ritual y viste un tocado bastante complejo. Una escena similar la podemos apreciar en el dintel 54 donde se ilustran nuevamente a los mismos personajes. Cabe señalar que ambas escenas muestran elementos en común, como son los objetos que cargan: El dios K^ʼawil por parte del *ajaw* y un bulto por parte de la esposa. El dintel 14 contiene otra escena en donde se ilustra la misma consorte. En esta ocasión se le puede observar ejecutando un ritual donde se invoca a un ser con rasgos de ofidio Como lo mencioné anteriormente, esta imagen fue utilizada para justificar el ascenso al trono de Yaxuun B^ʼahlam.

Cuadro 5

Esposas representadas en dinteles y estelas de Yaxuun B^ʼahlam

Escultura	Esposa	Ritual	Fecha tentativa
Dintel 15	Señora Wak Jalam Chan Ajaw	Serpiente	
Dintel 41	Señora Wak Jalam Chan Ajaw	Guerra	
Dintel 5	Señora Wak Jalam Chan Ajaw	Ceremonial	
Estela 17	Mu tB ^ʼ ahlam	Sangrado	
Dintel 1	Chak Joloom	Ceremonial	Mayo 752 d.C.
Dintel 14	Chak Joloom	Serpiente	Julio 741 d.C.
Dintel 54	Chak Joloom	Ceremonial	
Estela 35	ChakJoloom	Serpiente	

Las escenas que mencioné en el cuadro 5 muestran el carácter sagrado que se le otorgó a las mujeres, pues en las imágenes es posible verlas siempre

²³⁵ *ibid*, p. 25

vinculadas con rituales. Las señoras también contribuyeron para fortalecer alianzas entre diversos sitios, ya vimos que dos esposas de Yaxuun B'ahlam provenían de Motul de San José, mientras que otra de Hix Witz por lo que podemos deducir que estas dos zonas fueron aliadas, o bien, estuvieron sometidas a Yaxchilán.

2.6) Del fin de gobierno de Yaxuun B'ahlam IV al fin de la historia dinástica de Yaxchilán (768- 808 d.C.?)

Aunque no hay un dato que nos indique el año en que Yaxuun B'ahlam IV murió, Martin y Grube han concluido que éste dejó el trono en el 768 d.C.²³⁶ El fin del reinado de este *ajaw* ha sido objeto de especulación por parte de Mathews²³⁷ y Vega²³⁸ sin embargo, me inclino a pensar que Yaxuun murió en dicho año porque el cargo de *ajaw* era vitalicio en la mayoría de los casos. La fecha de ascenso de Kokaaj B'ahlam IV (sucesor e hijo de Yaxuun B'ahlam) al trono es controvertida, pues mientras que Martin y Grube piensan que fue en el año 769,²³⁹ Vega proponen el año 771.²⁴⁰ No obstante, se desconoce que pudo ocurrir durante el cambio de gobierno entre un mandatario y otro. Sin embargo, vale la pena hacer mención que Yaxchilán no se quedó sin gobernante entre la muerte de Yaxuun B'ahlam y el ascenso de un nuevo mandatario, es muy probable que el trono fuera tomado por un hombre llamado Gran Cráneo.²⁴¹ Mathews ha sugerido esta idea por los datos registrados en el dintel 9, el cual nos muestra a Yaxuun B'ahlam en una ceremonia con el señor Gran Cráneo. El investigador australiano, ha propuesto que este último era padre o hermano de la esposa más sobresaliente de Yaxuun B'ahlam, y se hizo cargo del gobierno de Yaxchilán en lo que Kokaaj B'ahlam IV se preparaba para ser entronizado.²⁴²

El dintel 13 nos relata el nacimiento del hijo de Yaxuun B'ahlam y heredero al trono, Kokaaj B'ahlam IV, en 9.16.0.14.5, 751 d.C. Ambos personajes podemos verlos nuevamente representados en el dintel 2 fechado el 9.16.9.0.0 (757 d.C.), ejecutando un baile que involucra bastones con aves. Es probable que esta última escultura haya sido labrada con el objetivo de asegurar la sucesión dinástica por parte de Yaxhuun B'ahlam IV.²⁴³

²³⁶ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 132

²³⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*

²³⁸ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.* 133

²³⁹ *ibid*, p. 134

²⁴⁰ *ibid*, p. 125

²⁴¹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 228

²⁴² *ibid*, p. 235

²⁴³ Kokaaj B'ahlam IV tenía la edad de 17 años al momento que murió su padre; es legítimo pensar que en el año 768 d.C. (muerte de Yaxuun B'ahlam IV) se entronizó. En otros casos como es Palenque, vemos que K'inich Janaab' Pakal se convirtió en *ajaw* de la ciudad a la edad de 12 años,

2.6.1) Chelte' Chan K'inich (¿771?-800 d.C.)

Chelte' Chan K'inich o, mejor conocido como, Kokaaj B'ahlam IV, fue el hijo y heredero de Yaxuun B'ahlam IV. Aunque se desconoce con exactitud la fecha en la que este soberano subió al poder, se sabe que rigió aproximadamente diez años (¿771?- 800 d.C.), su gobierno se caracterizó por ser fuerte y enérgico, al igual que el de su padre y abuelo.

Gracias a la información de la escalera jeroglífica 5, de la cual hablaré con mayor detalle más adelante, se sabe que obtuvo prisioneros de sitios como Lakamtun, Motul de San José, Namaan e Hix Witz.²⁴⁴ También, utilizó diversos títulos como: Kokaaj B'ahlam y "El guardián de Taj Mo'".²⁴⁵ Durante su mandato, Yaxchilán fortaleció sus vínculos con otros sitios como La Pasadita, Laxtunich y Bonampak-Lacanhá. La alianza con este último centro es sobresaliente porque podemos ver personajes de Yaxchilán representados en esculturas de suma importancia de Bonampak. En la estela 2 de esta ciudad podemos apreciar al gobernante del sitio Chan Muwan acompañado de dos de sus mujeres. Si observamos de frente la imagen, podremos notar que la persona del lado izquierdo (espalda de Chan Muwan) es la señora Ix? Jun? Na Chan, hermana de Chelte' Chan.²⁴⁶ La fama de Bonampak se debe a sus murales casi intactos que se encontraron en la estructura 1. Básicamente los murales narran diversos episodios de un evento importante para la ciudad: En el cuarto 1 hay danzas y rituales; la segunda cámara se ve dominada por el panorama bélico; el último cuarto retoma los rituales, en los que sobresale un grupo de mujeres que se están auto sacrificando. Kokaaj B'ahlam IV estuvo íntimamente vinculado con los sucesos narrados en la estructura 1 de Bonampak, pues su figura está plasmada en el cuarto 2, así como en el dintel 2 ubicado en dicho cuarto. Acorde con las

sin embargo, fue su madre la que llevó las riendas de la política de manera indirecta. Pienso que en el caso de Yaxchilán pudo suceder algo parecido a lo que ocurrió en Palenque. Es decir, Kokaaj B'ahlam IV pudo ser el mandatario de Yaxchilán al momento que murió su padre en 768 d.C. mientras que el señor Gran Cráneo fue un consejero del importante del gobernante en lo que éste conocía la política interna.

²⁴⁴ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p 135

²⁴⁵ *Íbid*, p 134

²⁴⁶ Mathews, Peter, "Reconstruyendo", p. 196

escenas podemos ver a este mandatario vistiendo atuendos de guerrero, incluso tomando a un preso (dintel 2).²⁴⁷

La estructura 20 ubicada en la plaza principal es la construcción más sobresaliente de Kokaaj B'ahlam, en ella se albergan tres dinteles (12, 13 y 14) y cuatro estelas (4, 5, 6 y 7) que nos proporcionan datos acerca de su gobierno. Los dinteles 13 y 14 nos dan la fecha de nacimiento de Chelte' Chan K'inich, al igual que el nombre de sus padres (Yaxuun B'ahlam IV y Chak Joloom).²⁴⁸ Por desgracia, la erosión del dintel 12 no permite leer con claridad las fechas, sin embargo, a través de la iconografía es posible apreciar a Kokaaj B'ahlam frente a cuatro prisioneros y un lugarteniente. La estela 5 sólo retrata los acontecimientos que están consignados en el pasaje C de la Escalera jeroglífica 5. La fecha, en ambos monumentos, se remite a 9.18.6.5.11, 7 *chuwen*, 19 *kayab*, 25 de diciembre del 796 d.C.²⁴⁹ El acontecimiento es una captura por parte de Kokaaj B'ahlam IV. Por otro lado, la estela 6 fue hecha en honor a su bisabuelo: Yaxuun B'ahlam III, quien se muestra ejerciendo un ritual de "derramamiento de sangre". La misma acción se representa en la estela 7 que muestra a Kokaaj B'ahlam IV y frente a él una persona arrodillada. Mathews propone que esta escultura nos da la fecha de ascenso de Kokaaj B'ahlam que se remonta al 9.17.0.0.0, enero 771 d.C.²⁵⁰ Aunque es posible leer la fecha y el nombre de los personajes, lamentablemente sólo se conserva la mitad de este monumento.²⁵¹ Cabe señalar, que una constante en las estelas (4, 5, 6 y 7) de la estructuras 20, es que representan escenas de tipo ritual que Mathews nombró como "derramamiento". Es muy probable que el edificio haya funcionado como un centro sagrado en donde Chelte' Chan K'inich llevó a cabo los rituales correspondientes para convertirse en *K'uhul Ajaw* de la ciudad de Yaxchilán.

La escalera jeroglífica 5 se encontró ubicada en la estructura 20, cuenta con un aproximado de 160 a 170 glifos que dan reporte de lo ocurrido, aproximadamente, de 9.18.15.14.0 a 9.18.9.10.10 (junio 796 a marzo 800 d.C.). Al

²⁴⁷ Martin, Simon y Grube, *Op. cit.*, p. 136

²⁴⁸ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 239

²⁴⁹ Martin, Simon y Grube, *Op. cit.*, p. 135

²⁵⁰ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 240

²⁵¹ *ibid*, p. 240

parecer en esos cuatro años el mandatario en turno se vio involucrado en guerras con sitios como Lakamtuun, Motul de San José, Namaan e Hix Witz, esto se sabe ya que el glifo de captura, aparece un total de ocho veces.²⁵² La escalera nos proporciona el título de Kokaaj B'ahlam IV que es Aj-15-bak, "el de los 15 prisioneros"; Aunque en el dintel 10 se nos mencionan un total de 16 cautivos, es muy probable que la captura del décimo sexto prisionero haya ocurrido después del dato mencionado en la escalera ("Ah-15 bak").²⁵³

La estructura 54 es otra de las construcciones de Chelte' Chan Kinich, en ella se encontraron alojados los dinteles 57 y 58 que hacen referencia al gobernante mismo a su madre y a su tío Gran Cráneo. En el primero de ellos, sólo vemos a su madre (señora Chak Joloom) sentada en un trono frente a otra mujer de pie. En el dintel 58, se aprecia al *ajaw* y a Gran Cráneo con una vestimenta similar, incluso el tocado, a simple vista, es muy parecido en su composición. Ambos cargan un escudo en una mano, mientras que en la opuesta Kokaaj B'ahlam lleva un cetro maniquí del dios K'awiil, y Gran Cráneo porta una hacha. A éste último se le muestra con el título de "el de los 7 prisioneros"²⁵⁴ título que nos deja ver su prestigio en el campo de batalla.

La construcción de los edificios 20, 54, 55, 58 y la remodelación del 13 podemos asociarlos al gobierno de Kokaaj B'ahlam IV. Los dinteles que he mencionado, las estelas y la escalera jeroglífica, forman parte de los logros alcanzados durante su gobierno dentro del plano arquitectónico de la ciudad. En la parte política, Yaxchilán se enemistó con ciudades que durante el reinado de Yaxuun B'ahlam fueron aliadas como es el caso de Motul e Hix Witz. Desafortunadamente la información sobre el heredero al trono de Chelte' Chan K'inich es escasa, lo que nos lleva a concluir que el reinado de este gobernante es el último que se conoce a detalle dentro de la historia dinástica de Yaxchilán.

²⁵² *ibid*, p. 247

²⁵³ *idem*

²⁵⁴ *ibid*, p. 254

2.6.2) K'ihnich Tataab' Joloom IV (800-808?)

K'ihnich Tataab' Joloom IV es el último *k'uhul ajaw* del linaje de Pa' Chan del que se tiene registro. Su mandato duró ocho años aproximadamente y la información que tenemos sobre este periodo es escasa. En este tiempo se construyeron las estructuras número 3 y 64 ubicadas en la plaza principal.²⁵⁵ Ambas fueron hechas con materiales perecederos, pues hoy en día se conservan en mal estado.²⁵⁶ El dintel 10 fue hallado dentro del edificio número 3 y ha sido la única escultura vinculada con este último mandatario. En ella se inscribieron acciones llevadas a cabo por el *ajaw* y su padre (Kokaaj B'ahlam IV). La narración comienza con guerras que tenía el objetivo, según Mathews, de capturar presos para llevar a cabo los ritos funerarios de Kokaaj B'ahlam IV.²⁵⁷ Al igual que los demás *ajaw* de Yaxchilán, K'ihnich Tataab' usó un epíteto que mostraba su carácter guerrero: "Maestro del caparazón de tortuga guacamaya".²⁵⁸

El dintel nos proporciona el nombre del padre de éste, que corresponde a Kokaaj B'ahlam IV. En contraste, los epigrafistas no han encontrado el nombre de la madre en ningún texto por lo tanto, pienso que se ha perdido por la erosión, el desgaste o la destrucción. El pasaje final revela lo más sobresaliente del contenido, pues nos menciona que el último mandatario de Piedras Negras, "el Gobernante 7", fue nombrado como *baak* o cautivo de K'ihnich Tataab' Joloom IV.²⁵⁹ Así, parece ser que Yaxchilán continuó sus pugnas con Piedras Negras, enemiga desde el gobierno de Yopaat B'ahlam I (359 d.C.) hasta el de K'ihnich Tataab' Joloom IV (808 d.C.)

Con la poca información obtenida del dintel 10, se cierra la historia dinástica de Yaxchilán que inició en 359 d.C. (según Mathews) con Yopat B'ahlam I y finalizó en 808 d.C. con K'ihnich Tataab' Joloom IV. Es posible ver que la ciudad de Yaxchilán mostró un crecimiento en todos sus ámbitos (cultural, social, arquitectónico y político) desde sus primeros años hasta su decadencia con el

²⁵⁵ Sotelo Santos, Laura Elena, *Op. cit.*, p. 72

²⁵⁶ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 137

²⁵⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 265

²⁵⁸ Martin, Simon y Grube, Nikolai, *Op. cit.*, p. 137

²⁵⁹ *Idem.*

último gobierno. La desaparición espontánea de la escritura en las ciudades del Usumacinta comenzó a finales del siglo VIII y principios del IX. En el siguiente cuadro podemos leer las últimas fechas registradas en las ciudades más importantes del Usumacinta de las que tenemos registro hasta el momento.

Cuadro 6

Ciudades del Usumacinta y sus últimas fechas registradas.

Sitio arqueológico	Última fecha registrada en la ciudad
Piedras Negras	9.18.5.0.0., 795 d.C
Palenque	9.18.9.4.4., 800 d.C
Bonampak	9.18.15.0.0., 805 d.C
Yaxchilán	9.18.17.13.14., 808 d.C

Basado en Sotelo Santos, Laura Elena, *Yaxchilán*, México, Gobierno del Estado de Chiapas, 1992, p. 74

3. Análisis iconográfico

Los monumentos que fueron esculpidos en Yaxchilán son ejemplo de la grandeza que alcanzó el arte maya del periodo Clásico, pues en ellos se ve reflejada la compleja técnica del escultor y la dedicación con la que elaboraba su trabajo. Algunas de estas obras aún se conservan *in situ*, sin embargo, la mayoría está en diversos museos del mundo, lo que dificulta la posibilidad de poder conocerlos en persona y apreciar su riqueza estética. Es por esto que en el presente trabajo, utilizaré algunos dibujos que se encuentran en el *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions* de Ian Graham,²⁶⁰ en caso de tener la fotografía de una escultura, la usaré si el dibujo no es muy claro.

El siguiente cuadro (cuadro 6) muestra las fechas asociadas a los monumentos sobre los que llevaré a cabo mi análisis iconográfico. Cabe señalar, que es importante conocer la fecha de elaboración, así como a la que nos remite la obra. Esto sirve para comprender los motivos que impulsaron su creación, su contenido histórico y político.

Cuadro 7

Fechas de dinteles y estelas de Yaxchilán

Gobernante representado	Labrado durante el mandato de	Año en que se elaboró	Fecha a la que se refiere el monumento	Monumento
Yaxuun B'ahlam IV	Yaxuun B'ahlam IV	9.16.6.0.0 4 <i>ajaw</i> 3 <i>zotz'</i> (7 abril 757 d.C.)	9.16.1.0.0 11 <i>ajaw</i> , 8 <i>tzec</i> , (3 de mayo 752 d.C.)	Dintel 1
Yaxuun B'ahlam IV	Yaxuun B'ahlam IV	9.16.6.0.0 4 <i>ajaw</i> , 3 <i>zotz'</i> (7 abril 757 d.C.)	9.16.6.0.0 4 <i>ajaw</i> , 3 <i>zotz'</i> (7 abril 757 d.C.)	Dintel 2
Yaxuun			9.16.5.0.0 8 <i>ajaw</i> ,	Dintel 3

²⁶⁰ Graham, Ian, *Op. cit.*

B ^o ahlam IV			8 <i>zotz'</i> (12 abril 756 d.C.)	
Yaxuun B ^o ahlam IV	Yaxuun B ^o ahlam IV		9.16.1.2.0 12 <i>ajaw</i> 13 <i>yaxkin</i> (10 junio 752 d.C.)	Dintel 5
Yaxuun B ^o ahlam IV			9.16.1.1.0 12 <i>ajaw</i> , 8 <i>yaxkin</i> (12 junio 752 d.C.)	Dintel 42
Itzamnaah B ^o ahlam III	Yaxuun B ^o ahlam IV		¿9.13.5.12.13 7 <i>ben</i> , 16 <i>mac</i> (31 octubre 697 d.C.)?	Dintel 53
Yaxuun B ^o ahlam IV	Yaxuun B ^o ahlam IV		9.16.5.0.0 8 <i>ajaw</i> , 8 <i>zotz'</i> (Dintel 54
Itzamnaah B ^o ahlam III			¿9.11.9.4.14 5 <i>ix</i> , 17 <i>Kankin</i> (30 noviembre 661 d.C.)?	Estela 20

Basado en Mathews, *La escultura de Yaxchilán*, p 39-42

Desafortunadamente los vacíos de información no nos permiten adquirir un conocimiento más completo sobre estas estelas y dinteles. A pesar de ello, es posible generar hipótesis sobre la relación texto-imagen que mostraré en los siguientes apartados.

Debido a que los tocados muestran similitud entre sí, agruparé los elementos que vemos con mayor frecuencia y los describiré iconográficamente una vez, esto me ayudará a ser mucho más claro y no tan repetitivo al momento de abordar el paso pre iconográfico.

3.1 Descripción pre iconográfica

En el presente capítulo analizaré algunos tocados de dos gobernantes de Yaxchilán, el primero y el principal es Yaxuun B'ahlam IV, mientras que el segundo es su padre Kokaaj B'ahlam IV. Para llevar a cabo este estudio desarticularé los tocados y describiré pieza por pieza. Después haré la identificación de cada uno de estos elementos desarticulados para después proceder al significado que tuvieron estos y el tocado en su conjunto.

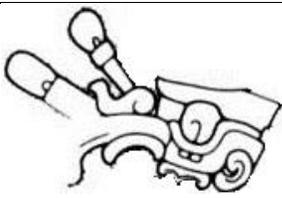
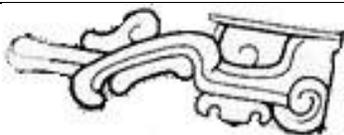
Cada elemento desfragmentada del tocado la he nombrado con el número del dintel al que pertenece, seguido de las iniciales del nombre del gobernador que porta el tocado que contiene dicha pieza. Todos estos elementos tomados de los tocados han sido aglomerados en grupos conocidos como "elemento x", esto para facilitar su ubicación al momento de remitir a unas de ellas.

El elemento 1 es uno de los principales motivos que podemos encontrar en la parte frontal de los tocados.

Cuadro 8

Descripción iconográfica del elemento 1

Elemento 1		Descripción
		Este mascarón con rasgos zoomorfos lo podemos ver colocado en la parte frontal del tocado. El rostro cuenta con un ojo con pupila bien denotada en algunos casos. Su mandíbula es alargada y posee un pequeño gancho hacia abajo. Encima de ésta se posa unos pequeños adornos nasales.
Din. 1 Y.B. IV	Din. 2 Y.B. IV	
		
Din. 2 K.B. IV	Din. 5. Y.B. IV	
		

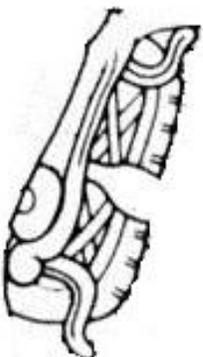
Din. 42 Y.B. IV	Din. 42 K.T.W.	En la parte inferior del objeto se aprecia una figura en forma de “m”, a su costado derecho o izquierdo, se observa una voluta.
		
Din. 53 K.B. III	Din. 54 Y.B. IV	

El elemento 2 se ubica en el sector trasero de los tocados a estudiar acompañado de haces de plumas y un rostro zoomorfo.

Cuadro 9

Descripción iconográfica del Elemento 2

Elemento 2			Descripción
			Un objeto ovalado colocado en la parte trasera de los tocados posee en su interior una serie de bandas cruzadas. El óvalo está unido a una cabeza con rasgos de reptil, cuyo perfil apunta hacia arriba, al igual que su labio superior del que se desprende un pequeño gancho.
Din.1 Y.B. IV	Din.2 Y.B. IV	Din.2 K.B. III	
			
Din.3 Y.B. IV	Din.42 Y.B. IV	Din. 42 K.T.W.	

			
Din. 53 K.B. III	Din. 54 Y.B. IV		

El elemento 3 lo veremos colocado en la parte frontal de los tocados de los gobernantes.

Cuadro 10

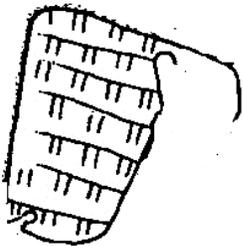
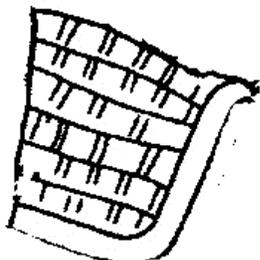
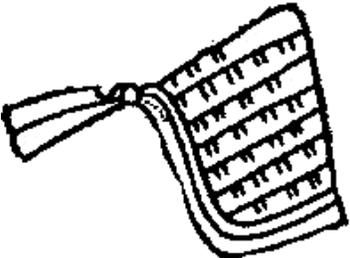
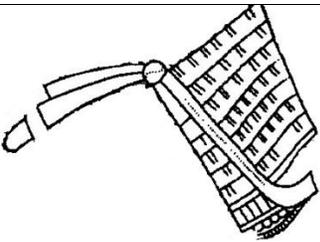
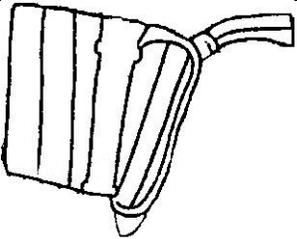
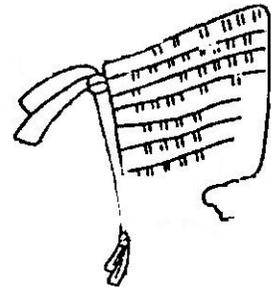
Descripción iconográfica del Elemento 3

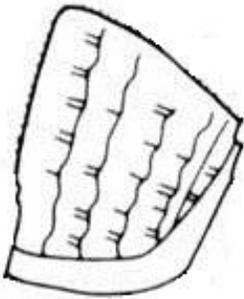
Elemento 3				Descripción
				<p>El objeto que se ubica en la parte frontal del tocado, muestra un ser con rasgos fantásticos. Se aprecia su nariz con pequeños adornos y su labio superior alargado hacia arriba. El ojo que en algunas ocasiones nos deja ver un pequeño gancho en su interior y encima de la cabeza un elemento que remata con pequeños círculos.</p>
Din. 1 Y.B. IV	Din. 2 Y.B. IV	Din. 2 K.B. IV	Din. 3 Y. B. IV	
				
Din. 5 Y.B. IV	Din. 42 Y.B. IV	Din. 53 K.B. III	Din. 54 Y.B. IV	

El elemento 4 se ubica en la parte central del tocado. Es probable que éste haya fungido como un soporte para unir todos los demás elementos.

Cuadro 11

Descripción iconográfica del Elemento 4

Elemento 4		Descripción
		<p>Una enorme figura trapezoidal se ubica en el centro del tocado. En su interior podemos ver algunas líneas horizontales con pequeñas líneas paralelas. En otros casos se observan líneas verticales.</p> <p>En la parte trasera de la figura se observa una banda que recorre la figura.</p> <p>A pesar de no contar con un ejemplar físico, se puede intuir que el objeto era de forma trapezoidal. Muy similar a lo que sería</p>
Din. 1 Y.B. IV	Din. 2 Y.B. IV	
		
Din. 2 K.B. IV	Din. 5 Y.B. IV	
		
Din. 42 Y.B. IV	Din. 42 K.T.W.	

		un tambor.
Din. 53 K.B. III	Din. 53 Y.B. IV	

El elemento 5 es un pequeño objeto semicircular que puede ser observado en diversos sectores del tocado (atrás del tambor, en diagonal o arriba).

Cuadro 12

Descripción iconográfica del elemento 5

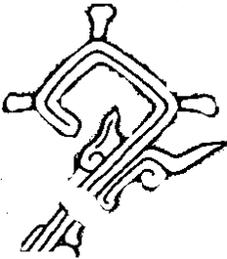
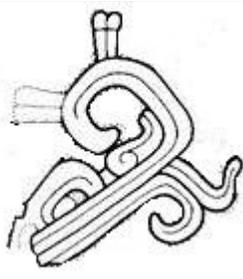
Elemento 5			Descripción
			Estos elementos pequeños los podemos ver colocados en la parte superior del tocado como en la trasera del mismo. En el interior del medio círculo se aprecian pequeñas líneas curvas, formando una especie de parábola. Alrededor de este enorme círculo se alcanza a ver otros
Din. 1 Y.B. IV	Din. 2 Y.B. IV	Din. 42 K.T.W.	
			
Din. 53 K.B. III			
			
Din. 54 Y.B. IV			

		pequeños que rodean el contorno de la figura.
--	--	---

El elemento 6 es una forma esquemática similar a un espiral cuadrado. En cada esquina se puede observar un pequeño objeto. Este elemento es común verlo en la parte trasera del tocado.

Cuadro 13

Descripción iconográfica del Elemento 6

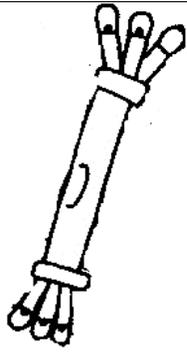
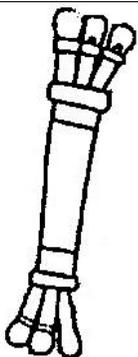
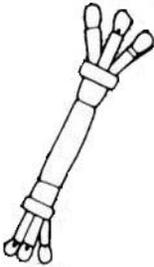
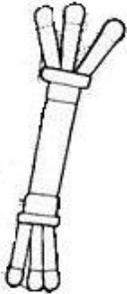
Elemento 6			Descripción
			Una forma esquemática ubicada en la parte trasera de los tocados toma forma de semi espiral.
Din.1 Y.B. IV	Din.2 Y.B. IV	Din.2 Y.B. IV	
			Los cambios de dirección de la barra están acompañados por pequeños objeto en las esquinas.
Din.53 K.B. III	Din.54 Y.B. IV		

El elemento 7 es una barra en forma cilíndrica la podemos ver presente en algunos tocados y en los pectorales del gobernante.

Cuadro 14

Descripción iconográfica del elemento 7

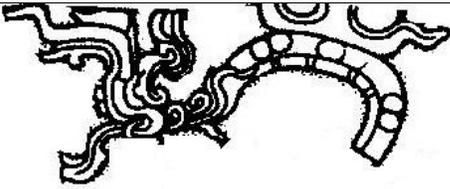
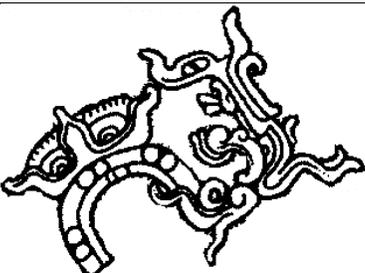
Elemento 7	Descripción
------------	-------------

		<p>Una barra en forma cilíndrica que se posa en la parte trasera de los tocados.</p> <p>Ésta tiene tres objetos rectangulares en la parte superior que rematan con un círculo cada uno. El mismo caso es el sector inferior de la barra en forma cilíndrica.</p>
Din.1 Y.B. IV	Din.42 Y.B. IV	
		
Din.53 K.B. IV	Din.54 Y.B. IV	

El elemento 8 se trata de un ser con rasgos zoomorfos posado en lo alto del tocado. Sobre su lomo se posa un objeto en forma de “w” con pequeños círculos en cada espacio.

Cuadro 15

Descripción iconográfica del elemento 8

Elemento 8		Descripción
		<p>Un cuerpo zoomorfo que se posa en lo alto del tocado, nos deja ver sus fauces abiertas y un pequeño gancho en el ojo.</p> <p>El cuerpo muestra pequeños grupos de círculos en su interior.</p> <p>Y sobre su lomo se posa una figura en</p>
Din.2 Y.B. IV	Din.2 K.B. IV	

		forma de “w” con pequeñas líneas entre los espacios
--	--	---

El elemento 9 es un rostro antropomorfo que aparece posado sobre la figura que he llamado como “tambor”.

Cuadro 16

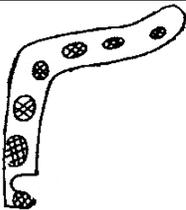
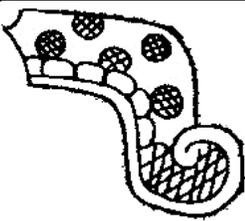
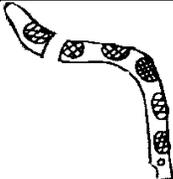
Descripción iconográfica del elemento 9

Elemento 9		Descripción
		El rostro de un ser antropomorfo muestra una boca de la que emerge un diente limado en forma de “T”. En su frente se aprecia una especie de flor cuadrúpeda. En la oreja se observa un adorno circular. En la parte trasera del rostro se aprecia una figura trapezoidal.
Din.2 Y.B. IV	D. 2 K.B. IV	

El elemento 10 se caracteriza por tener una serie de manchas achuradas en su interior, su posición se observa en l parte superior del tocado.

Cuadro 17

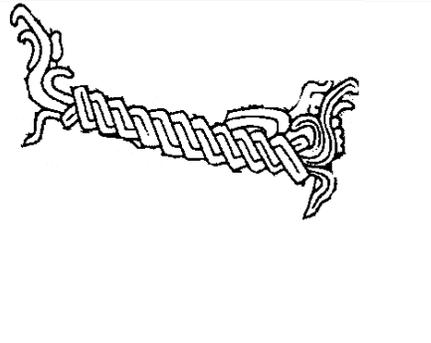
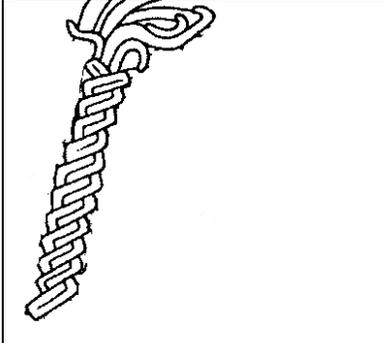
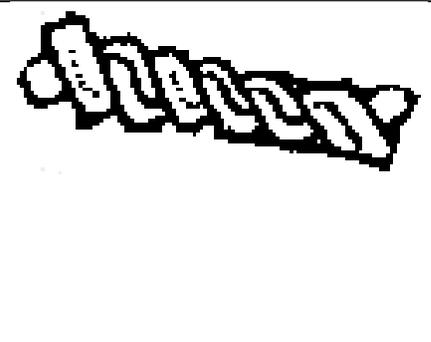
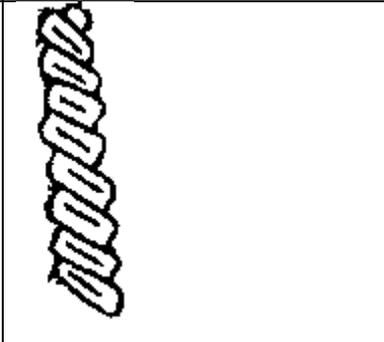
Descripción iconográfica del elemento 10

Elemento 10			Descripción
			Una figura con círculos achurados en su interior.
Din.3 Y.B. IV	Din.3 Y.B. IV	Din. 3 K.M.	

El elemento 11 es un objeto que se presenta en la parte trasera de los tocados en posición vertical y horizontal.

Cuadro 18

Descripción iconográfica de la elemento11

Elemento 11		Descripción
		<p>Un grupo de bandas entrecruzadas en forma vertical u horizontal se posa en la parte trasera de los tocados.</p> <p>En algunas ocasiones este amarrado finaliza con el rostro de un ser zoomorfo con las fauces abiertas.</p>
Din.3 Y.B. IV	Din.3 Y.B. IV	
		
Din.3 Y.B. IV	Din.3 K.M.	

El elemento 12 se caracteriza por tener una serie de manchas oscuras en su interior y por ubicarse la parte central del tocado.

Cuadro 19

Descripción iconográfica del elemento 12

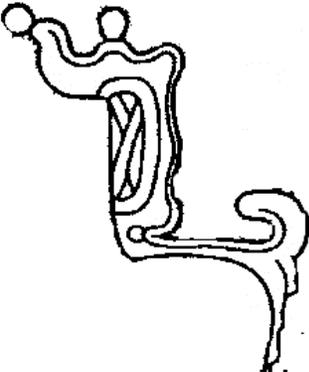
elemento 12	Descripción

	<p>Una voluta adornada con catorce círculos medianos y cuatro pequeños en su interior, todos ellos achurados.</p>
<p>Din. 3 Y.B. IV</p>	

El elemento 13 es una figura que veremos presente en lo alto del tocado de Yaxuun B'ahlam IV en el dintel 2.

Cuadro 20

Descripción iconográfica de la figura 13

Figura 13	Descripción
	<p>Una figura en forma de "L" en la superior del tocado, muestra un ovalo con dos bandas cruzadas por dentro que remata con dos volutas en la parte superior</p>
<p>D. 3 Y.B. IV</p>	

El elemento 14 lo podemos ver en lo alto del tocado de Yaxuun B'ahlam IV del dintel 3. Es probable que esta figura se repita en otros tocados.

Cuadro 21

Descripción iconográfica del elemento 14

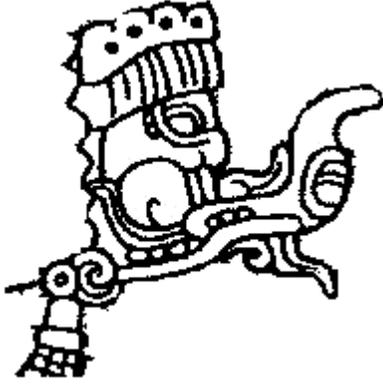
Elemento 14	Descripción

	<p>A un lado de la figura 15 se posa un objeto en posición vertical con dos cuentas en la parte inferior. El sector superior está constituido por tres pequeñas barras en forma de cilindro que parten de una figura parecida a una campana que rematan con tres pequeños círculos.</p>
<p>Din. 3 Y.B. IV</p>	

El elemento 15 es un mascarón de enormes proporciones que se ubica en la partes central del tocado de K'in Mo' Ajaw en el dintel 3. Este cuerpo es el eje central al que están unidos todos los demás elementos del tocado.

Cuadro 22

Descripción iconográfica del elemento 15

Elemento 15	Descripción
	<p>Un mascarón con rasgos zoomorfos ubicado en la parte central del tocado, nos deja ver su ojo adornado en la parte interior con tres pequeñas cuentas, mientras que en la frente se observa un óvalo con líneas curvas por dentro. El labio superior es largo y tiene un ovalo similar al de la frente y tres pequeños círculos. Del maxilar se desprende un diente enroscado. Un adorno en la parte inferior izquierda del mascarón, complementa el cuerpo, iniciando con una cuenta que sujeta una pieza en forma de campana, de donde salen tres círculos con una banda cada.</p>
<p>Din.3 K.M.A.</p>	

El elemento 16 es un objeto en posición vertical ubicado en la parte superior y frontal del tocado del *sajal* K'in Mo'

Cuadro 23

Descripción iconográfica del elemento 16

Elemento 16	Descripción
	<p>El maxilar de un animal en posición vertical cuenta con dos pequeños ganchos en su interior. En la parte final se posan dos especies de bandas.</p>
<p>Din.3 K.M.</p>	

El elemento 17 es una pequeña figura que podemos verla en una ocasión.

Cuadro 24

Descripción iconográfica del elemento 17

Elemento 17	Descripción
	<p>Un pequeño cuadro adonado con dos bandas entrecruzadas en su interior.</p>
<p>Din.3 K.M.</p>	

El rostro de un ser con rasgos antropomorfos ubicado en la parte trasera del tocado de K'in Mo" en el dintel 3, corresponde al elemento 18.

Cuadro 25

Descripción iconográfica del elemento 18

Elemento 18	Descripción

	<p>La cabeza de un ser con rasgos de ofidio y las fauces abiertas, su labio superior apunta hacia arriba, mientras que el maxilar tiene dos dientes, de los cuales uno es cóncavo.</p> <p>Se puede notar la nariz y un pequeño círculo que ilustra el ojo de la criatura.</p>
<p>Din. 3 K.M.</p>	

El elemento 19 lo podemos ver en lo alto del tocado de K'in Mo' del dintel
3. Es probable que esta figura se repita en otros tocados.

Cuadro 26

Descripción iconográfica de la figura 19

Figura 19	Descripción
	<p>Un par de cuentas que están alineadas en sentido vertical, sobre ellas están dos pequeños elementos en forma cilíndrica que rematan con dos círculos acompañados de dos bandas.</p>
<p>Din.3 K.M.</p>	

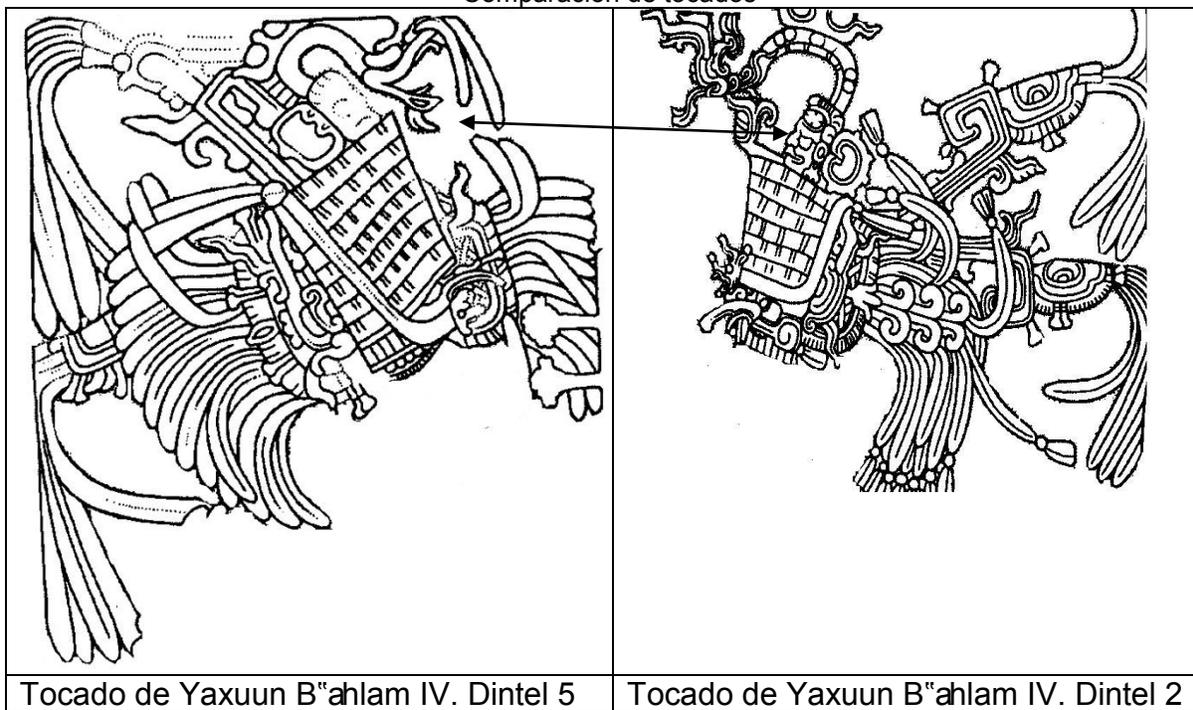
He descrito todos los elementos que componen los tocados que se analizarán en el presente trabajo. Sin embargo, queda la duda de conocer algunas figuras que no ha sido posible identificar por la erosión que sufrieron algunos dinteles. En el siguiente apartado me dedicaré a dar una identificación tentativa de los elementos que han sido “eliminados”; para ello me valdré del método comparativo.

3.2 Reconstrucción de algunos tocados a través de la comparación.

El mal estado en el que se han encontrado diversos monumentos de Yaxchilán no nos permiten conocer con exactitud todos los elementos de los tocados. Sin embargo, es posible llevar a cabo algunas comparaciones para acercarnos, de manera tentativa, al reconocimiento de algunos de estos objetos que se perdieron por la erosión.

El tocado de Yaxuun B'ahlam IV del dintel 5, se muestra poco claro en la parte superior. Esto se debe a la erosión que ha sufrido la escultura a lo largo de los años. Si bien el dibujante nos ofrece una silueta de la parte superior del tocado, considero que es posible hacer una reconstrucción de los elementos a través de la comparación con otras obras escultóricas del mismo sitio.

Cuadro 27
Comparación de tocados



Como se aprecia en el cuadro anterior, podemos ver gran similitud en la composición de ambos tocados, y por lo tanto, de ambos elementos.

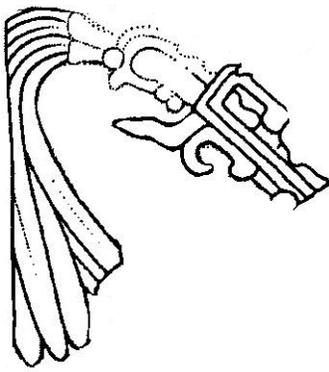
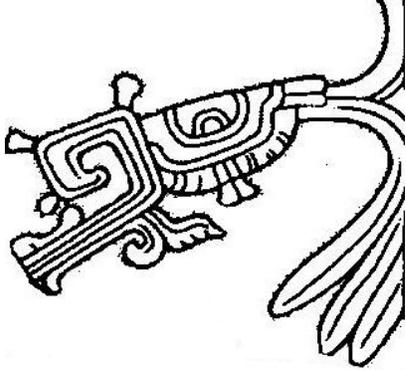
Cuadro 28
Comparación de tocados

		
Tocado de Yaxuun B'ahlam IV en el dintel 5. Detalle	Tocado de Yaxuun B'ahlam IV en el dintel 2. Detalle	Tocado de Kokaaj B'ahlam IV en el dintel 2. Detalle

La identificación tentativa del dibujante, más la comparación de piezas, me permite proponer que lo que se representa en el tocado del dintel 5 de Yaxuun B'ahlam IV es el rostro de K'ihnich Ajaw acompañado de una concha *spondylus*.

El tocado del dintel 5 también posee una figura alargada que más adelante se divide en dos con direcciones opuestas. La inferior va en sentido recto, mientras que la superior dobla hacia arriba formando un semi espiral, que culmina con un cuerpo que no se ha identificado al momento por la erosión de la escultura. A través de la comparación, es posible pensar que es un objeto común en los tocados de Yaxuun B'ahlam IV.

Cuadro 29
Comparación de tocados

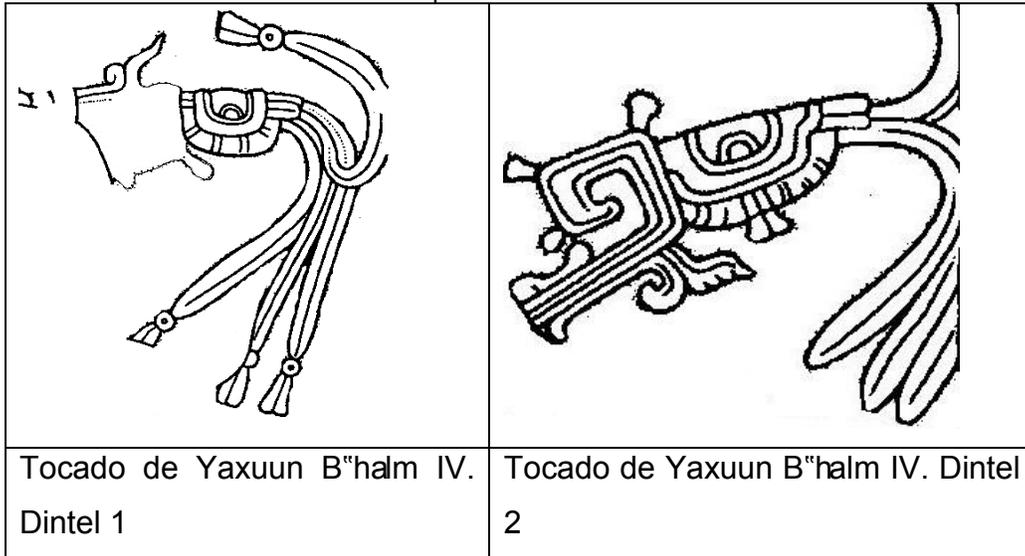
		
Tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 5	Tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 2	Tocado de Kokaaj B'ahlam III. Dintel 53

Como pudimos observar en el cuadro anterior, los tres elementos muestran una gran similitud en su composición. Cabe señalar también, que se ubica en un

mismo plano del tocado (en lo alto) y las ceremonias en las que fueron utilizados, son muy similares.

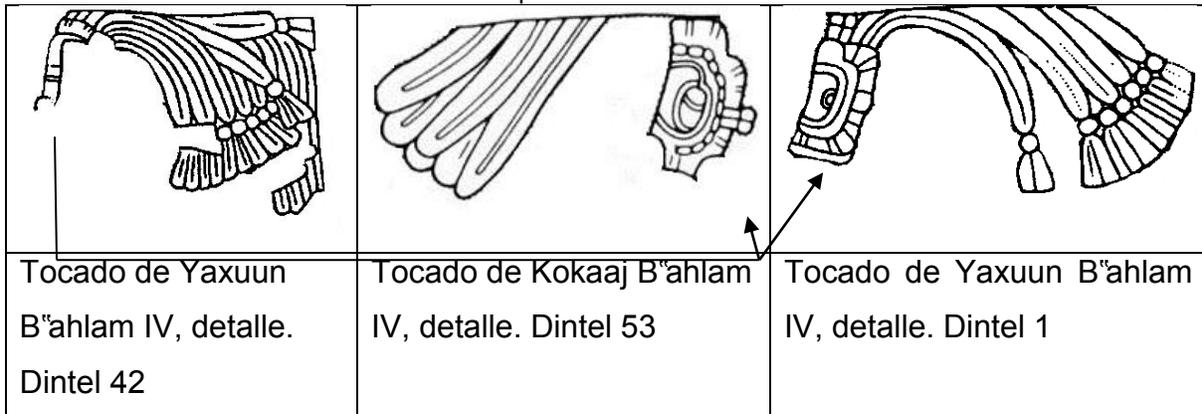
La misma comparación se puede hacer en el caso del dintel 1, donde una pieza ha sido borrada casi en su totalidad.

Cuadro 30
Comparación de tocados



La erosión que se presenta en el dintel 42 no permite reconocer los objetos con fidelidad. Sin embargo, podemos hacer algunas afirmaciones a partir de la comparación de tocados.

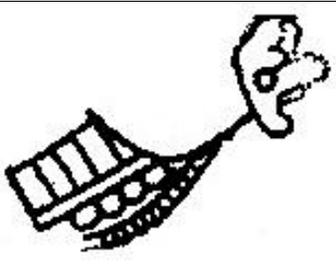
Cuadro 31
Comparación de tocados



Aunque es complicado deducir de qué se trata, me atrevo a decir que es un objeto ovalado muy similar a lo de otros tocados, para esto me baso en la composición (ovalada), en la posición (superior del tocado) y en su conjunto (acompañado de plumas).

Por otro lado, el tocado del *sajal* K'an Tok Wayib", del mismo dintel, tiene un objeto que no se aprecia con claridad, pero por lo poco que éste nos deja ver, y por la posición en la que se encuentra, es probable que estemos hablando del mismo ser que se observa en los tocados de Yaxuun B'ahlam IV en los dinteles 5 y 42.

Cuadro 32
Comparación de tocados

		
Tocado de K'an Tok Wayib", detalle. Dintel 42	Tocado de Yaxuun B'ahlam IV, detalle. Dintel 42	Tocado de Yaxuun B'ahlam IV, detalle. Dintel 5

Como apreciamos en el cuadro 32, es común la presencia de diademas que tienen en la parte frontal el rostro de un ser fantástico. La diadema fue utilizada por la élite maya, para justificar su posición en el poder.

El estudio detallado de cada tocado, más la comparación de los mismos, me han ayudado a reconocer varios elementos que la erosión ha destruido. Los ejemplos mostrados en los cuadros 27-32, son una muestra de que es posible "reconstruir" las imágenes que se han dañado por la erosión. Claro que debemos ser muy precavidos y reconocer de manera completa los objetos que estamos reconstruyendo, pues un error, podría modificar la interpretación de la pieza que estamos estudiando.

3.3 Identificación de las piezas que componen los tocados.

En el presente apartado se llevará a cabo la identificación y la búsqueda del significado de las piezas que componían los tocados a estudiar. Para esto recurriré a cada elemento que fue descrito en el capítulo 3.1 a fin de facilitar la identificación de cada uno de estos.

El elemento 1 es un mascarón con rasgos zoomorfos y el elemento 2 es un objeto ovalado que se ubicaba en la parte trasera del tocado. La razón por la cual los he abordado a ambos en un mismo párrafo es porque uno complementa al otro.

Es poco común apreciar de dónde se sujetaban los haces de plumas que componían los atuendos mayas. Sin embargo, en los tocados era posible ver que el plumaje estaba anexado a un objeto de forma irregular o en otros casos, y con mayor frecuencia, a una especie de óvalo que está adornado con bandas cruzadas en su interior; por fuera se observa una línea que acompaña la armonía del óvalo con pequeñas volutas.

Este ejemplar del que he hablado lo podemos apreciar en otras ciudades mayas del clásico como es el caso de Tikal y en diversos sitios del Preclásico (fig. 28).²⁶¹

²⁶¹ Cortez, Constance, "La deidad del pájaro principal en el arte preclásico y clásico temprano", en Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño, España, Nerea, p. 44



Fig. 28 Estela 2 Izapa. Tomado de: <http://www.tapachulacentrohistorico.com/izapa/estelas/estela2.html>

Las alas del ave que se representan en la estela 2 de Izapa, muestran gran parecido con el objeto que analizaremos en la presente tesis. En el altar 10 de Kaminaljuyu, podemos apreciar este tipo de alas adornadas en su interior con el glifo *k'in* (sol y día) y *ak'ab'* (oscuridad y noche) (Fig. 29).²⁶²



Fig. 29 Altar 10 de Kaminaljuyu. Tomado de: Cortez, Constance, "La deidad del pájaro principal en el arte preclásico y clásico temprano", en Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño, España, Nerea.

²⁶² *ibid*, p. 45

Valdría la pena mencionar, que en algunos casos como la fig. 28, los adornos que el ave lleva en su ala, pueden ser también cruces que nos evocan al plano celestial.

En el primer capítulo de este trabajo (lo divino entre los mayas), hablé sobre las características de la manifestación aviar del dios supremo: Itzam Nah Yax Kokaj Mut. Misma que podemos ver representada en la vasija Justin Kerr No. 3863 (fig. 30) a un costado derecho, mientras que el dios Itzamnaah, se posa en el izquierdo.²⁶³



Fig. 30 Vasija Justin Kerr No. 3863

La imagen de la vasija K 3863, muestra a dos seres, el de lado derecho es un ave mientras que el del lado izquierdo está ataviado con plumas, las cuales se sujetan a objetos ovalados parecidos a los de los tocados de Yaxchilán. ¿Será, entonces, que estos objetos, además de ser elementos para sostener los haces de plumas del tocado, hayan representado las alas de Yax Kokaj Mut? ¿Tendrán valor simbólico vinculado al día, la obscuridad y el plano celestial?

²⁶³ Boot, Erik, *Op. Cit.* p. 14

Para responder dichas preguntas es necesario atender otros elementos como son los mascarones que componían algunos de los tocados. En la estela 11 de Kaminaljuyu, se grabó a un sujeto de pie ricamente ataviado, su tocado se caracteriza por ser de enormes dimensiones que cubre toda la cabeza del portador. Si hacemos una comparación iconográfica entre el mascarón del señor de Kaminaljuyu (fig. 31 y 32) y las representaciones de Yax Kokaj Mut en los vasos tipo códice, podremos ver que hay una gran similitud.



Fig. 31 Detalle de la estela 11 de Kaminaljuyu

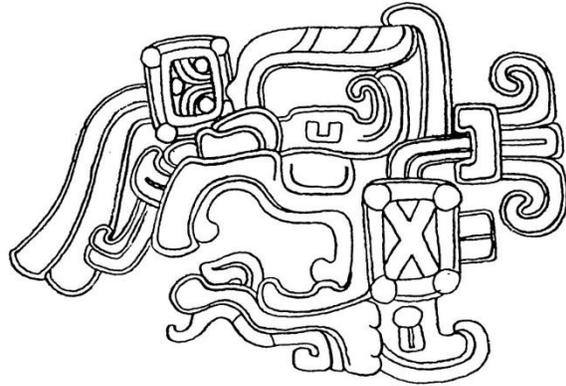


Fig. 32 Detalle de la estela 11 de Kaminaljuyu. Dibujo.

Rivera Dorado comenta que el mascarón es una muestra de que su portador emerge de las fauces de la bestia, como se aprecian diversos ejemplos en códices.²⁶⁴ Sin embargo, yo opino que el *ajaw* se ataviaba con los rasgos de Itzamnaah para demostrar al pueblo que su entronización, y por ende su derecho a gobernar, estaba sacralizado por dicha deidad. Para reafirmar esta hipótesis

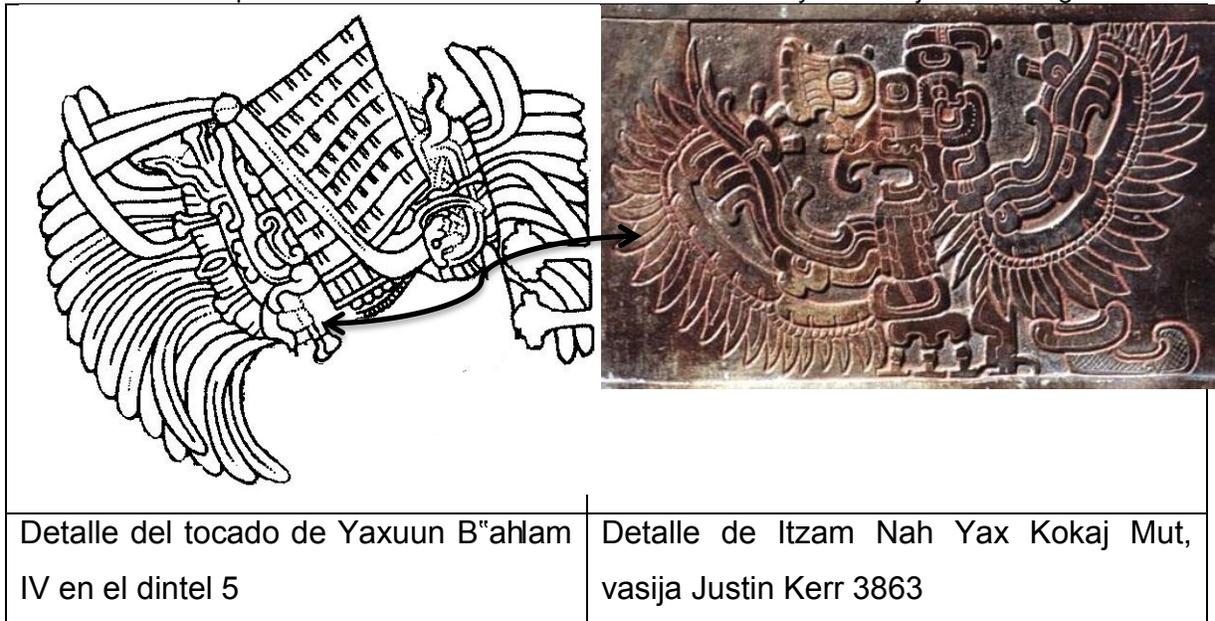
²⁶⁴ Rivera Dorado Miguel, *Dragones y dioses*, p. 231

debemos observar el panel del templo XIX de Palenque (fig. 9) del cual ya se habló con anterioridad.

Al estudiar la composición del tocado de Yaxuun B'ahlam IV en el dintel 5 (fig. 52) y la representación de Yax Kokaj Mut en la vasija Kerr No. 3863. Noté la gran similitud que hay entre ambos seres, de tal manera que me inclino a pensar que el mascarón que porta Yaxuun B'ahlam en el dintel 5, así como en muchos otros, es una alusión a la manifestación aviar de Itzamnaah.

Cuadro 35

Comparación entre el tocado de Yaxuun B'ahlam IV y una vasija con iconografía



Es notable el tocado del dintel 5 porque podemos apreciar los dos portaplumas que acompañan el tambor por ambos lados, los cuales pudieron fungir como las alas del pájaro de la deidad principal.

Hay que tomar en cuenta que Yaxuun B'ahlam IV toma el poder de Yaxchilán en una época de disturbio político, donde no hay inscripciones que nos permiten conocer de manera clara qué está ocurriendo con la sucesión dinástica. ¿La posible presencia de Yax Kokaj Mut en el tocado del *ajaw*, persigue el objetivo de sacralizar el gobierno de éste y dotarlo de un carácter sagrado?

En cuanto a los sujetadores de plumas, pudieron tener dos tipos de significados: El primero es que están asociados al plano celeste, a la noche y al día. El otro, y pienso que es más acertado y frecuente, pudo representar el ala de la deidad del pájaro principal llamado Itzam Nah Yax Kokaj Mut que está adornada con las mandíbulas de un ofidio, permeando con su lado divino, el tocado en su totalidad.

El elemento 3 aparece en la mayoría de los tocados mayas del clásico como una banda real (*sak hu'nal*) de corteza blanca, adornada en el centro con un ser de rasgos fantásticos, tallado en jade o piedra verde.²⁶⁵ La función que pudo llegar a tener esta figura se desconoce, sin embargo, los últimos estudios hechos por diversos investigadores como Virginia M. Fields ²⁶⁶ y Kent Reilly III ²⁶⁷ han ayudado a conocer de mejor manera su significado.

Los análisis hechos por Fields nos demuestran que el origen de este ser fantástico proviene del arte olmeca. Por lo tanto, fue un símbolo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo (fig. 33-35)

²⁶⁵ Reilly III, Kent F. "Contribuciones ideológica, rituales y simbólicas de los olmecas a la institución de la realeza clásica maya", en Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño, p. 33

²⁶⁶ Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño, Nerea, 287 p.

²⁶⁷ Reilly III, Kent F. *Op. cit.* p. 32



Fig. 33 Hacha estilo Olmeca proveniente de El sitio Guatemala.

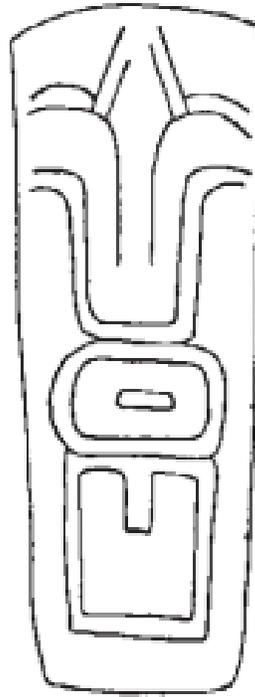


Fig. 34 Celta de Origen desconocido

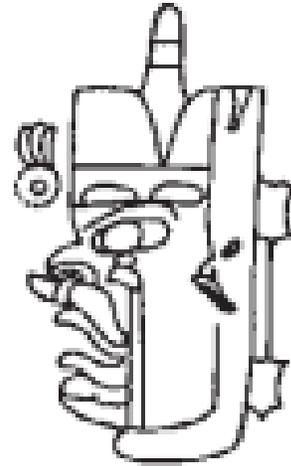


Fig. 35 "Celta" ofrenda 2 de La Venta

Los tres tipos de hachas de procedencia olmeca que acabo de esquematizar, nos muestran algún parecido iconográfico con lo que fue el dios Hu"nal de los mayas. En la figura 33 se nos presenta el rostro de un ser con la boca abierta y en su frente se aprecia una figura en forma de óvalo con pequeñas volutas, que pudo ser una mazorca de maíz. Ésta se observa flanqueada por hojas a los lados, mismas que se pueden ver en las mejillas del individuo.²⁶⁸ En la figura 34 se observa un elemento puntiagudo en la parte superior, que es mejor conocido como "[...]Punto de maíz de siembra [...]".²⁶⁹ En la figura 35 es

²⁶⁸ Fields, Virginia M., "La herencia iconográfica del Dios Bufón de los mayas". Disponible en línea: <http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT08/DiosBufon.pdf>, p. 3. Revisado el 19 03 2014.

²⁶⁹ *Ibid*, p. 4

nuevamente el rostro de un individuo de perfil que lleva sobre su cabeza una mazorca de maíz.²⁷⁰

“Dios bufón” fue el nombre que, en un inicio, se utilizó para referirse al dios Huʼnal, tal apodo fue dado por Schele y Miller en 1986 por la similitud de la cabeza de la divinidad con los arlequines en la época medieval.²⁷¹ Sin embargo, los estudios recientes han revelado que la cabeza en forma de trifolio de Huʼnal representa a las hojas del maíz, muy similar a lo que se ve en el arte olmeca. De tal manera que es una variante del dios del maíz, razón por la cual los mandatarios mayas del clásico la portaban como símbolo de poder.²⁷² Reilly III comenta que el *Kʼuhul Ajaw* portaba la diadema de Huʼnal como una forma de asimilarse a la divinidad del maíz, quien tuvo un papel fundamental en la última creación humana.²⁷³

Por otro lado Linda Schele y David Friedel apuntan que la diadema del dios Huʼnal es un objeto que nos ayuda a determinar la posición jerárquica que ocupa su portador.²⁷⁴ Hoy en día esta afirmación vigente ya que si observamos el dintel 42 nos daremos cuenta que esta diadema es ocupada no por un *Ajaw* sino por un *sajal*, esto se debe a los cambios sociopolítico que estaba viviendo el área maya a mediados del siglo VIII, en donde, y como apunta Capistrán, la élite estaba adquiriendo poder de tal manera que se le podía representar con objetos que anteriormente fueron únicos del gobernante.²⁷⁵ Pienso que lo que anota Schele y Friedel tiene vigencia hasta determinado tiempo, en donde la élite aún no gozaba de privilegios como retratarse a lado del mandatario en turno o portar elementos de poder como es el caso de la diadema Huʼnal (dintel 42) y el cetro Kʼawil (dintel 3). Valdría la pena hacer un análisis de los dinteles y estelas del área maya durante el periodo Clásico para conocer con mayor exactitud cómo se fue dando este reacomodo en la política interna maya.

²⁷⁰ *Ídem*

²⁷¹ Kent Reilly III, F., *Op. cit.*, p. 33

²⁷² *Ídem*

²⁷³ *Ídem*

²⁷⁴ Friedel, David y Linda Schele, “Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands: The Instruments and Places of Ritual Power”, en *American Anthropologist*, Vol. 90, No. 3, (Sep., 1988), Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association pp. 547-567

²⁷⁵ Hugo García Capistrán comunicación personal 10 de octubre 2014

Esto explica el porqué, en gran parte de las imágenes de entronización en la zona maya, es posible ver al *Ajaw* recibiendo una diadema de Hu^unal.²⁷⁶ Pues no debemos olvidar que el maíz fue el sustento alimenticio del grueso de la población, por lo tanto era fundamental que el dirigente del pueblo tuviera conocimientos y dominio de los ciclos agrícolas, para así, otorgar alimento al pueblo.²⁷⁷ El gobernante personifica al maíz y, por ende, a la vida misma.

La parte medular del tocado es un objeto de forma trapezoidal que en la mayoría de los casos mantiene unidos diversos objetos como el plumaje, las barras serpentinas y los mascarones. A pesar de que no se han encontrado réplicas que nos permitan conocerlos, es probable que hayan sido elaborados con materiales perecederos

Sin bien no contamos con ejemplares del elemento que nos permitan hablar de su composición material con certeza, es probable, según Morselli Barbieri,²⁷⁸ que estas bases cilíndricas fueron elaboradas con pequeñas conchas, muy similares a las que se usaron en pectorales que han sido encontrados en entierros reales (fig. 36).



Fig.36 Pectoral proveniente de Tula (Hidalgo) elaborado de conchas *spondylus*. Museo Nacional de Antropología.

²⁷⁶ Morselli Barbieri, Simonetta, *Op. cit.*, p. 157

²⁷⁷ Hugo García Capistrán comunicación personal 10 de octubre 2014

²⁷⁸ Simonetta Morselli B. comunicación personal septiembre 2014



Fig. 37 Dintel 26 Yaxchilán. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, Yaxchilán, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

En el dintel 26 de Yaxchilán lado B (fig. 37), podemos apreciar a Kokaaj B'ahlam III ataviado con un pectoral muy similar al de la fig. 29. Si comparamos el pectoral físico (fig. 36), el representado en el dintel 26 (fig. 37) y la base del tocado del dintel 2 podremos notar que los elementos son muy parecidos entre sí. Esto me lleva a pensar en la posibilidad de que los materiales empleados en las bases eran conchas *spondylus*, símbolo de fertilidad.²⁷⁹ Por otro lado, García Capistrán comenta que fueron hechos de tela, pues armar un objeto de tales dimensiones con conchas resultaría muy pesado para el portador.²⁸⁰ Aunque no tengamos un ejemplar que nos ayude a resolver esta cuestión, es bastante probable que hayan sido materiales ligeros y de belleza estética como alguna fibra natural.

²⁷⁹ Últimos estudios han revelado fuerte presencia de conchas en la zona de Yaxchilán. Para mayor información véase: Velázquez Castro Adrián y Lowe Negrón Lynneth (editores), *Técnicas analíticas aplicadas a la caracterización y producción de materiales arqueológicos en el área maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, 195 P.

²⁸⁰ Hugo García Capistrán, comunicación personal 9 enero 2015

El elemento 5 que encontramos con frecuencias en los tocados de los gobernantes, pudieron ser hechos de materiales brillosos como la pirita o la obsidiana.²⁸¹ En la vasija K 1453 (fig. 38) podemos apreciar una escena de palacio en donde un personaje como motivo central se encuentra sentado y frente a él se posa un enano que porta un espejo en sus manos. El mismo caso ocurre en la vasija K 7821 (fig.8), en la que se aprecia un objeto saliendo de la cabeza de Itzam Nah Yax Kokaj Mut Si comparamos éste con los objetos que vemos en los tocados, notaremos que hay una gran similitud en la composición de ambos.



Elemento 5. Din. 1
Y.B. IV



Fig. 38 Vasija K 1453. Tomado de http://research.mayavase.com/kermaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=1453&date_added=&ms_number=&site=



Fg.8 K 7821, detalle. Tomado de http://research.mayavase.com/kermaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=7821&date_added=&ms_number=&site=

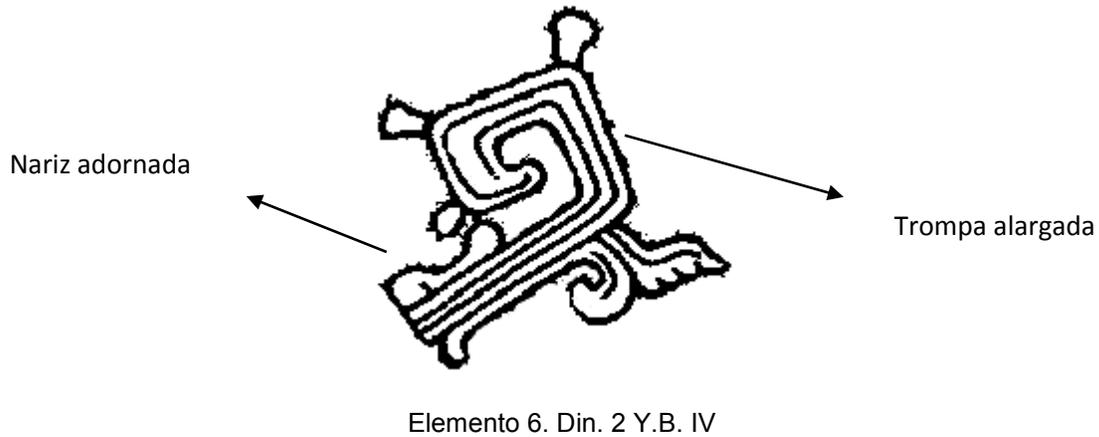
Los elementos 6 y 18 muestran rasgos similares a un ofidio. La serpiente tuvo una posición privilegiada frente a otros animales. Su representación la podemos ver en casi todos los ámbitos del mundo maya, esto se debe a su sacralidad. Es importante analizar esta criatura, ya que se observa al menos una representación de ella en los dinteles a estudiar en este trabajo (1, 2, 3, 5, 14, 42, 53 y 54).

No olvidemos que los símbolos son distintos a su modelo original, por lo que es totalmente común observar diversas imágenes que hacen referencia a los ofidios. Es decir, la cabeza detallada de un réptil posee el mismo significado que una básica, pues ambas muestran al mismo ser.²⁸²

²⁸¹ Hugo García Capistrán comunicación personal 15 agosto 2014

²⁸² Spinden, Herbert, *Op. cit.* p. 40-44

El elemento 6 din. 2 Y.B. IV nos muestra la cabeza de un reptil de perfil, con su trompa alargada hacia arriba, formando un gancho posiblemente adornado con huesos. En el maxilar se pueden ver pequeños dientes y la nariz cuenta con una nariguera. Es necesario mencionar que la mandíbula no forma parte de la representación en la mayoría de los casos.



Otro tipo de serpientes tomadas de los trabajos de Spinden (fig. 39), son menos abstractas y fáciles de aprehender al observar una escultura.

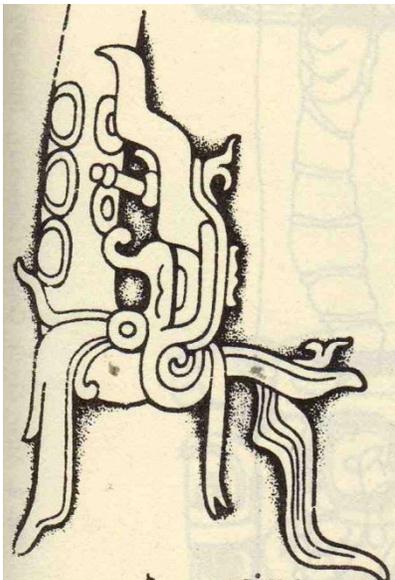


Fig. 39 Cabeza de serpiente. Estela D Copán. Elemento 18. Din. 3 K.M.
Tomado de: Spinden, Herbert J., *A study of maya art.*, Toronto, Dover, 1975

Como se observa en el elemento 18 din. 3 K.M., la posición del reptil nos permite apreciar el ojo, su trompa alargada en posición vertical, dientes en su maxilar y la mandíbula que va en dirección opuesta al maxilar.

Los ofidios que se ubican en las “alas de ave” fueron identificados por Spinden hacia la primera mitad del siglo XX, la mayoría de estos ejemplos (fig. 40) son provenientes de ciudades como Copán (a), Yaxchilán (b) y Quiriguá (c y d).

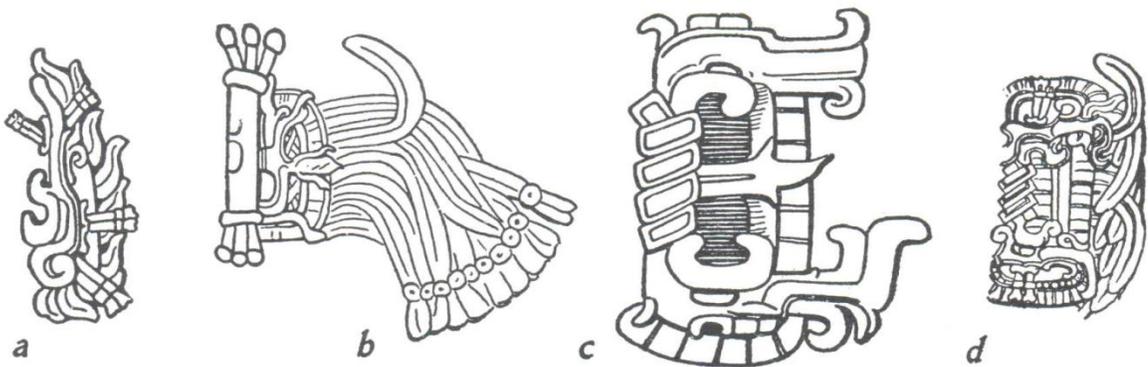
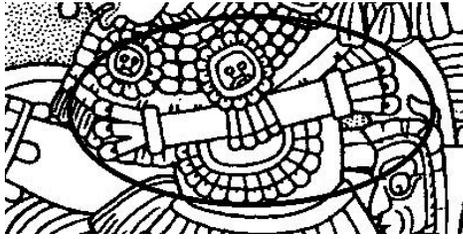


Fig. 40 Cabeza de serpiente con alas.

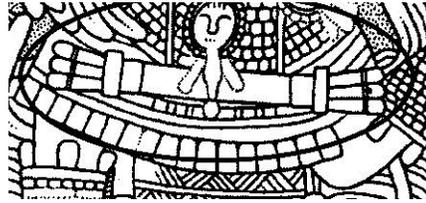
La importancia y el simbolismo con el que los mayas dotaron a la serpiente, lo podemos ver impreso en casi todas las representaciones plásticas del Clásico, en las que el ofidio está presente en la mayoría de las ocasiones.

Identificar a la serpiente dentro de las esculturas mayas, puede llegar a ser muy complicado, ya que es tal la abstracción de su composición, que se necesita un ojo bien entrenado y un buen conocimiento de la cultura.

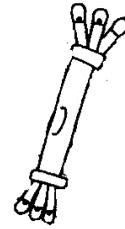
Hasta el momento no he encontrado el significado simbólico que llegaron a tener los elementos 7, 14 y 19. Aunque sí es posible verla en los atuendos mayas como son los pectorales de los gobernantes no tenemos información sobre su valor simbólico.



Dintel 1. Y.B. IV Detalle de pectoral



Dintel 5. Y.B. IV Detalle de pectoral



Elemento 7. Din. 1.
Y.B. IV

De acuerdo con García Capistrán es probable que estos objetos sólo hayan funcionado como adornos.²⁸³ Esto me da pauta a pensar que esta figura que apreciamos en los tocados y pectorales fue fabricado con algún material brillante como pudo ser la jadeíta, piritá u obsidiana, con el fin de mostrar belleza estética.

El elemento 8 se puede dividir en dos para conocer su identificación. El primero es un ser con rasgos de ofidio ubicado en la parte superior de los tocados representados en el dintel 2, muestran una gran similitud con otros que se encuentran en tocados de personajes provenientes de Palenque (fig. 41).

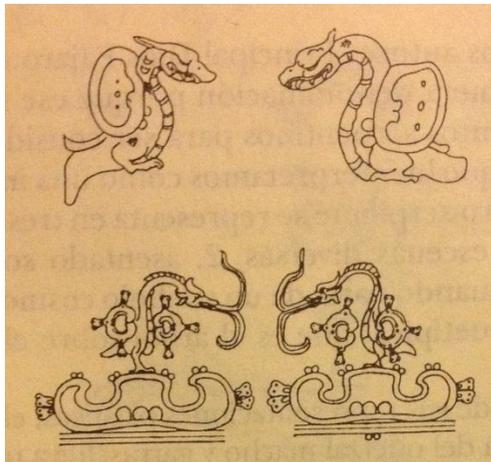


Fig. 41 Tomado de Garza, Mercedes de la, *Aves sagradas de los mayas*, México, UNAM: Instituto de investigaciones filológicas, 1995, p. 17



Elemento 8. Din. 2 Y.B. IV.

²⁸³ Hugo Gacía Capistrán comunicación personal 18 enero 2015.

Si bien estos seres han sido llamados por de la Garza y Rivera Dorado como dragones, yo los llamaré ofidios estilizados, ya que, como lo mencioné en el primer capítulo, el término “dragón” tiene significados propios que son ajenos a la cultura maya.

El significado de este ser es similar al de la serpiente, pues no olvidemos que su posición es muy similar, sólo que en esta ocasión el ofidio está más asociado al plano celeste que al terrenal. Por lo tanto, podría ser una serpiente celeste.

El cuerpo que complementa el elemento 8 es una figura en forma de “W” que encontramos en algunos tocados es un símbolo que representa la estrella (fig. 42).

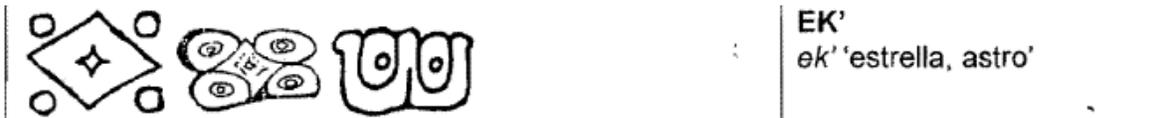


Fig. 42 Tomado de Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

Para los mayas las estrellas eran “[...] los ojos de la noche [...]”²⁸⁴ Su significado se asocia a la obscuridad y al inframundo. También podemos ver al astro relacionado con el jaguar, pues la piel del felino es el símbolo del cielo estrellado. Por lo tanto, el astro se relaciona con la obscuridad y la guerra.

El elemento 9 es un rostro antropomorfo con una flor cuadrúpeda en la frente corresponde al dios solar maya K'ihnich Ajaw (fig. 43).

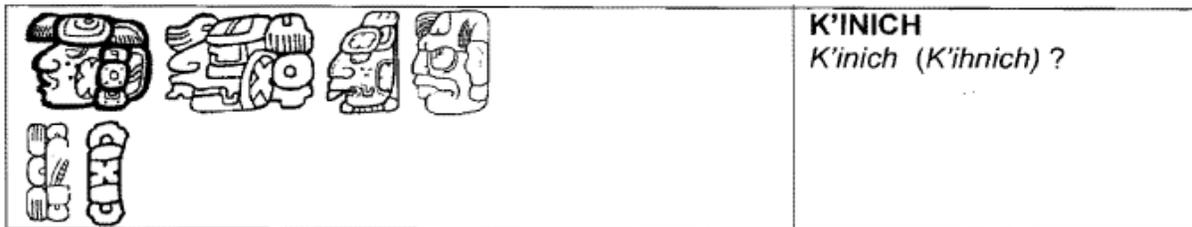


Fig. 43 Tomado de Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid,

²⁸⁴ Milbrath, Susan, *Star God of the Maya Astronomy in Art, Folklore, and Calendars*, Texas, University of Texas Prees Austin, 1999, p. 253

El rostro del dios solar también lo podemos ver en esculturas del clásico como es el caso de los incensarios efigie que he mencionado en el capítulo 1. Cabe señalar que el rostro del dios solar está acompañado de un objeto que veremos asociado con el dios Chaahk. Por otro lado, el elemento 13 también lo apreciaremos en el tocado del dios del agua.

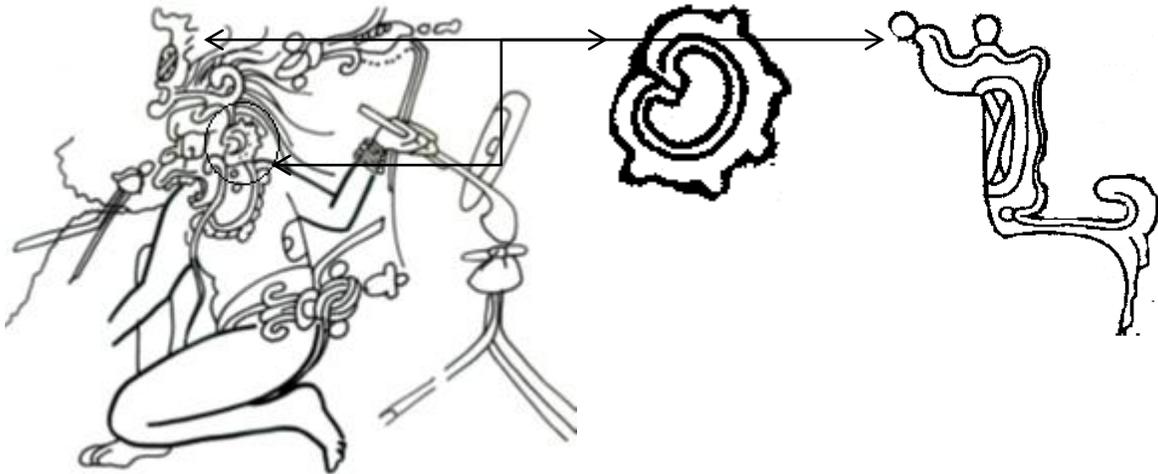
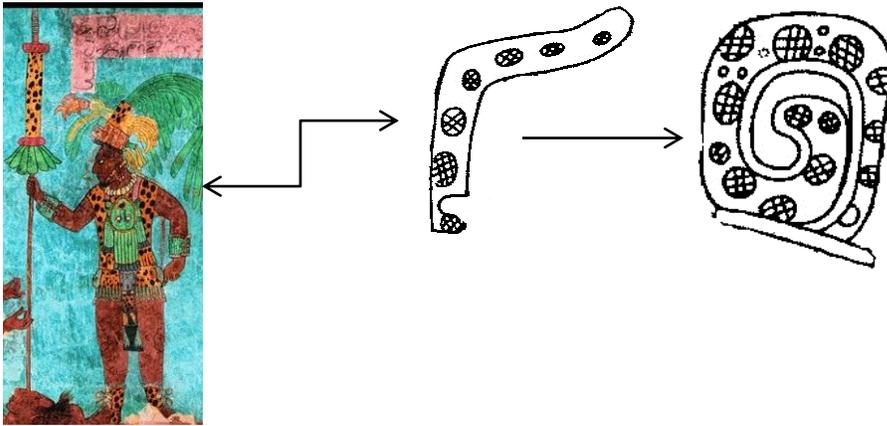


Fig. 14 Dios Chahhk. Tomado de García Barrios, Ana, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 183

Elemento 9. Din. 2	Elemento 13. Din. 3
Y.B. IV	Y.B. IV

De acuerdo con los atributos del dios Chaahk, es probable que esta concha haya tenido un significado vinculado a la fertilidad y al agua. Por otro lado, la especie de "corona" del tocado de Yaxuun B'ahlam IV en el dintel 3 tiene un glifo de "chan", símbolo del cielo.

Si bien los elementos 10 y 12 no se ubican en un mismo plano, su composición es muy similar que he optado por analizarlos por igual. Primero porque la presencia de los animales también está en los tocados como es el caso de esta cola de jaguar que se puede identificar con facilidad.



18. Cuarto dos de Bonampak. Elemento 10. Din. 3 Elemento 10. Din. 3 Y.B. IV
 Tomado de: Y.B. IV
<http://www.zonaturistica.com/tips-en/192/bonampak-y-los-murales-mayas.html>

Aunque el color del dintel no se conserva, se puede apreciar una gran similitud en la composición de la cola de jaguar que se posa en el tocado. Por lo tanto, es un símbolo asociado a la guerra, obscuridad y poder.

La figura 11 la podemos identificar si hacemos comparación con el primer mes del calendario, llamado *Pop*.



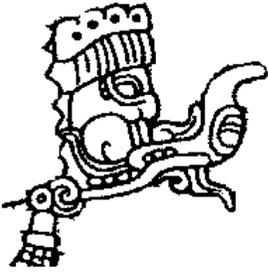
Fig. 44 Tomado de Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

Primer mes del calendario *Haab*, su simbolismo alude al gobierno y el poder de los soberanos mayas.²⁸⁵

El enorme mascarón que porta el *sajal* K'in Mo" muestra una gran similitud con la representación de algunas serpientes en el área maya. Este elemento 15 lo

²⁸⁵ Garza, Mercedes de la *El universo sagrado*, p. 59

podemos identificar si observamos las vasijas K 2067 (Fig. 45) y la K 2572 (Fig. 46) que ilustran ofidios con las fauces abiertas.



Elemento 15. Din. 3 K.M.

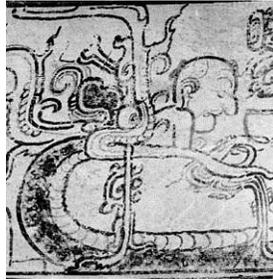


Fig. 45 Detalle de vasija K 2067. Tomado de: http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=2067



Fig. 46 Detalle de la vasija K 2572. Tomado de: http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=2572

Podemos notar en las tres el ojo con vírgula, la trompa hacia arriba, el diente enroscado, los pequeños círculos debajo del ojo y la marca en la frente.

Si bien recordamos en el capítulo primero, veremos que la serpiente es un animal vinculado a la tierra, el inframundo y el agua por sus cualidades y, también, es un medio de comunicación entre los diversos planos.

El elemento 16 corresponde a un maxilar en posición vertical que observamos en el tocado de K'in Mo'. Éste puede ser comparado con un logograma (fig. 47) y con algunas esculturas de Yaxchilán (fig. 48).



WAK
wak 'ciempiés'?

Fig. 47 Tomado de Lacadena García-Gallo Alfonso, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de America de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

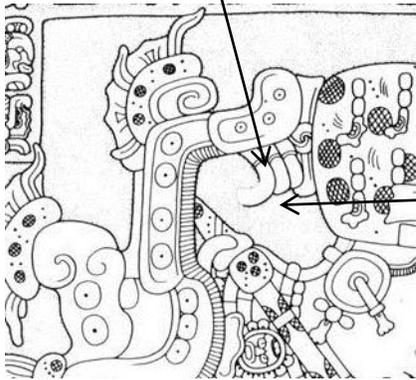


Fig. 48 Detalle del dintel 25. Tomado Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus. Elemento 16. Din. 3 K.M.

Como podemos apreciar en la lectura del logograma, el elemento 16 corresponde a un ciempiés, animal que se oculta debajo de las rocas durante el día y sale en la noche en búsqueda de alimento. Es por esto que los mayas le dieron un simbolismo asociado a la obscuridad y el inframundo.²⁸⁶

Otra ilustración de las fauces del ciempiés la podemos encontrar en la lápida funeraria de K'ihnich Janaab' Pakal. En la imagen se puede ver al gobernante descendiendo al sector inferior de la imagen, el cual está compuesto por un mascarón y unas enormes fauces. Éstas, nos dice Taube, son la representación de la boca de un ciempiés.²⁸⁷ Por lo tanto, el ciempiés relacionado con el inframundo pues sus fauces son un portal hacia este mundo.

²⁸⁶ Taube, Karl, "Maws of the Heaven and Hell: The Symbolism of the Centipede and Serpent in Classic Maya Religion", en Ciudad Ruiz, Andres, *et. al.* (editores), *Antropología de la eternidad: La muerte en la cultura maya*. México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. p. 406

²⁸⁷ *Ibid*, p. 415

La figura 18 corresponde a dos bandas cruzadas entre sí que están inmersas en un rectángulo. García Barrios nos dice que son un símbolo asociado al cielo. Mismo que podemos encontrar en el tocado de Chaahk por ejemplo.²⁸⁸



Elemento 18. Din. 3 K.M.



Fig. 14 Detalle del tocado del dios Chahhk. Tomado de García Barrios, Ana, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 183.

Por último, el plumaje que forma parte importante del tocado, que si bien no fue mencionado en el capítulo 3.1 fue porque era bastante obvio que eran plumas. Éstas las podemos encontrar tanto en los tocados como en la vestimenta maya y proviene de diversos tipos de aves. Mercedes de la Garza comenta que el hombre adornaba su atavío con plumas, para demostrar su dominio en los espacios celestes y vincularse con el dios creador.²⁸⁹ Yo considero que el usuario las portaba para embellecer su vestimenta también, de tal manera que el verde del quetzal y el rojo de la guacamaya, darían un tono a la vestimenta de extrema belleza.

Es arriesgado utilizar el *Popol Vuh* para indagar sobre el significado de algunos símbolos de periodo Clásico, esto se debe a que el libro de los mayas Quiches atiende un tiempo y espacio diferente al que ubican las esculturas del Clásico. Sin embargo, pienso que se puede llegar a utilizar dicha comparación de manera tentativa solamente. Para entender el significado de la guacamaya me gustaría citar fragmentos de dos textos que encontramos en el *Popol Vuh*. El primero de ellos es donde los gemelos Ixbalanque y Hunapú se encuentran con Vucub-Caquix, quien les dice:

²⁸⁸ Dios Chahhk. Tomado de García Barrios, Ana, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 184

²⁸⁹ Garza Camino, Mercedes de la, *Aves sagradas...*, p. 39

Yo seré grande ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, soy la claridad, la luna -exclamó Vucub-Caquix- Grande es mi esplendor. Por mí caminarán y vencerán los hombres. Porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas; mis dientes brillan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna, mi trono es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono. Así, pues, yo soy el sol, y soy la luna, para el linaje humano. Así será porque mi vista alcanza muy lejos.”

De esta manera hablaba Vucub-Caquix. Pero en realidad, Vucub Caquix no era el sol; solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas. Pero su vista alcanzaba solamente el horizonte y no se extendía sobre todo el mundo.²⁹⁰

Como se puede apreciar en la cita, Vucub-Caquix se envanece a sí mismo de ser el dios solar por la riqueza y el plumaje que tiene. El segundo fragmento proviene del mismo libro, en el que podemos ver que los gemelos tienen que pasar algunas pruebas para salir vivos del inframundo y una de ellas es mantener encendida una raja de ocote toda la noche sin que ésta se consume. Por lo que los gemelos “[...] en realidad no la encendieron sino que le pusieron una cosa roja en su lugar, o sea unas plumas de cola de guacamaya [...] a los veladores les pareció que era ocote encendido [...]”.²⁹¹ Los rojos vivos de la cola de guacamaya hacen referencia al fuego, por lo tanto el plumaje de este animal podría simbolizar los rayos y el fuego solar.

Como podemos ver en los ejemplos anteriores, la guacamaya está ligada al sol y al poder, por lo tanto es probable que las plumas de esa ave hayan fungido como una conexión entre el sol y el gobernante, ofreciéndonos la alternativa de que su portador era una epifanía solar.

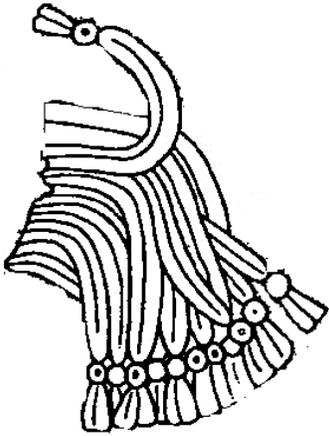
El tono verde- azul de las plumas de quetzal, simboliza el agua y la fertilidad, son una epifanía sagrada y vital proveniente del cielo.²⁹² También es la representación de la deidad Itzamnaah.

²⁹⁰ Anónimo, *Op. cit.*, p. 25

²⁹¹ *Ibid*, p. 86-87

²⁹² Morselli Barbieri, Simonetta, *Op.Cit.*, p. 138

Los tocados de los soberanos de Tikal que han sido estudiados por Simonetta Morselli presentan cuentas al final del plumaje. En el caso de Yaxchilán, sólo las plumas de los tocados representados en el dintel 1 y 42, presentan dicha característica.²⁹³ Estudios recientes en la pequeña Acrópolis de Yaxchilán, han revelado cuentas fabricadas con conchas marinas tipo *strombus galeatus*, materiales que posiblemente fueron ocupados en los tocados.²⁹⁴



Plumaje del tocado de Yaxuun B'ahlam. Dintel 1



Plumaje del tocado de Kokaaj B'ahlam. Estela 18

²⁹³ *ídem*

²⁹⁴ Velázquez Castro Adrián, *et. al.*, "Producción de artefactos de concha en la Pequeña Acrópolis de Yaxchilán, Chiapas", en: Velázquez Castro, Adrián y Lynneth Lowe Negrón (editores), *Técnicas analíticas aplicadas a la caracterización y producción de materiales arqueológicos en el área maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 44

3.4 Descripción y significado de los tocados.

3.4.1 Tocado del dintel 1

La buena calidad en la que se encuentra el dintel 1 (fig.49) nos permite llevar a cabo un buen estudio. La escultura se encuentra *in situ*, en el imponente edificio 33 ubicado en la pequeña acrópolis. En la imagen grabada en el dintel podemos apreciar a dos sujetos de perfil izquierdo que poseen una rica vestimenta. Uno de ellos tiene en la mano derecha un cetro maniquí y el otro un bulto ritual en sus manos. Por lo tanto, es probable que la escena sea una ceremonia pues los “bultos” en el área maya, contenían objetos como pieles de jaguar, lancetas de obsidiana, espinas de raya cuerdas y hongos, cuya función sería la de establecer el contacto con los dioses.²⁹⁵ Mientras que el cetro maniquí, era exclusivo de las personas de altos rangos, ya que se vincula con el dios K“awil y con el gobierno.²⁹⁶ La lectura epigráfica nos dice que el personaje de la derecha (viendo de frente al dintel) es la señora Chaak Joolom y frente a ella está su esposo Yaxuun B“ahlam IV *ajaw* de Yaxchilán. Como se puede apreciar, los atavíos son muy ricos, ya que cuentan con varios elementos vinculados al mundo sobrenatural. El dintel registra la fecha de ascenso de Yaxuun B“ahlam IV en 3 de mayo de 752 d.C.

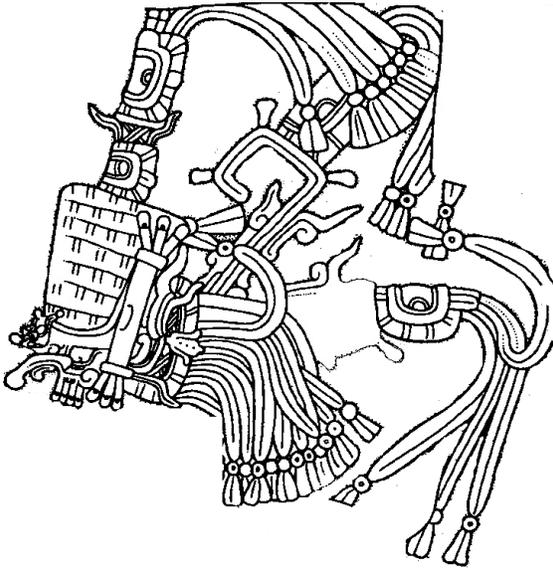
²⁹⁵ Ayala Falcón Maricela, “Bultos sagrados de los ancestros entre los mayas”. En *Arqueología mexicana*, México, Raíces, Vol. XVIII, Noviembre-Diciembre 2010, núm. 106, p.34

²⁹⁶ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 30



Fig. 49 Dintel 1. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

La parte superior del tocado de Yaxuun B'ahlam IV tiene un haz de plumas que está sujeto a un espejo, éste a la vez se posa sobre otro de su misma especie. Debajo de estos tres elementos se ubica la parte medular del tocado que he llamado con anterioridad como "tambor". En el sector inferior del tambor se posa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. Dos barras serpentina parten del "tambor", una en posición vertical y otra en diagonal. Ambas barras tienen un espejo y plumas que culminan con cuentas pequeñas. La parte frontal del tocado es liderada por la diadema del dios Hu'nal.



Tocado de Yaxuun B'ahlam IV, dintel 1.
Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982.
Ilus.

La composición del tocado nos permite ver que el gobernante está rodeado de elementos vinculados al entorno natural, como es el agua y los animales (serpiente y aves).

El mascarón está acompañado de una ala en el lado derecho del tocado y de un grupo de objetos que son brillosos en la parte superior. Es probable que estos elementos se presenten en el tocado, de tal forma que éste sea una alegoría de la manifestación aviar del dios Itzamnaah. Es muy probable que Yaxuun B'ahlam IV, haya utilizado esta imagen para sacralizar su gobierno, y, de esta forma, justificar su posición como *ajaw* de la ciudad.

Por otra parte, la presencia de la diadema del dios Hu'nal nos indica que el portador es la encarnación de la deidad del maíz, característica única de la élite maya. Por último, es notoria la presencia de los tres planos en el tocado: celeste (plumas), terrestre (serpiente, elementos de la naturaleza) e inframundano (jaguar), llevándonos a la conclusión de que el *ajaw* encarnaba un *axis mundi*.

3.4.2 Tocados del dintel 2

El dintel 2 (fig. 50) se encuentra *in situ* en la entrada central de la estructura 33 y su conservación es favorable para llevar a cabo un buen estudio iconográfico. En la escultura se relata el término del quinto *tun* (cinco años) de gobierno de Yaxuun B^hahlam IV, así como su representación frente a su hijo Chelte^h Chan.²⁹⁷ Es evidente que la escena hace alusión al poder y al gobierno, ya que ambos personajes están cargando bastones con aves (Yaxuun en ambas manos y Chelte^h en la derecha solamente).²⁹⁸ Es interesante aquí remarcar la figura de Kokaaj B^hahlam IV, quien se muestra como un joven de corta edad. Es probable que la escena también tenga la intención de presentar al hijo y heredero al trono de Yaxchián: Kokaaj B^hahlam IV.

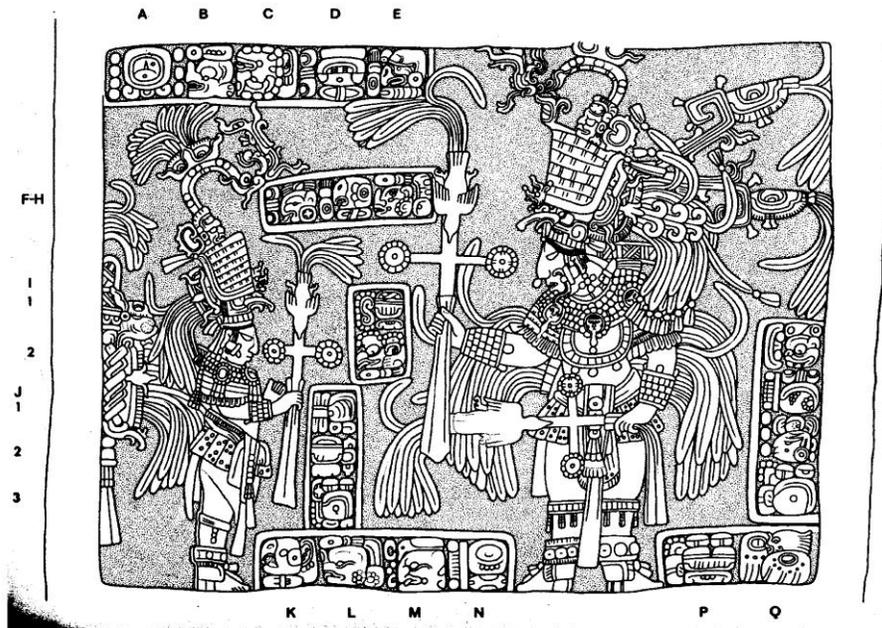


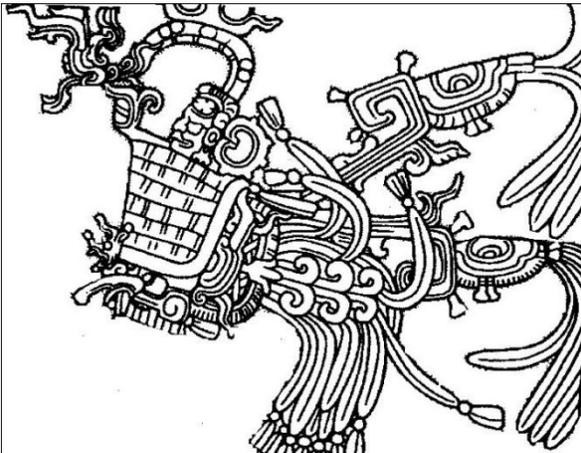
Fig. 50 Dintel 2. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El sector superior del tocado de Yaxuun B^hahlam IV está compuesto por una estrella y un ofidio estilizado, que tiene como soporte la cabeza del dios solar. Este rostro antropomorfo tiene en la parte trasera una concha *spondylus*. Estos cuatro

²⁹⁷ *ibid*, p.203

²⁹⁸ *idem*

elementos tienen como soporte el “tambor” del tocado y debajo de éste se posa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. Dos barras serpentinas parten del “tambor”, una en posición vertical y otra en diagonal. Ambas barras tienen un espejo y haces de plumas. La parte frontal del tocado está compuesta por la diadema del dios Hu“nal.



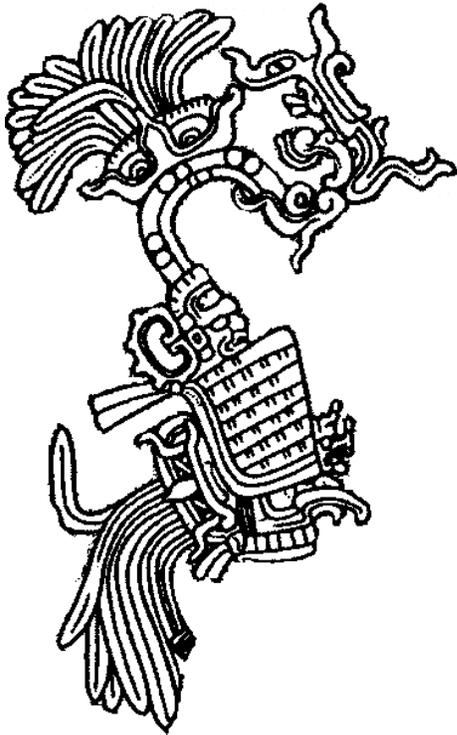
Tocado de Yaxuun B“ahlam IV. Dintel 2. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El motivo central del tocado es muy parecido al que podemos ver en el dintel 1 y 53, que es la presencia de Yax Kokaj Mut con sus atributos (espejo con plumas, ala en forma serpentina y mascarón). Sin embargo, esta ocasión se nota la presencia de un ofidio estilizado en la parte superior con una estrella que posa sobre su cuerpo. Así el mascarón del dios solar acompañado de una concha.

En esta representación el tocado tiene como motivo central a la deidad Itzam Nah Yax Kokaaj Mut pero ahora vemos la presencia de elementos vinculados con el cielo como es la estrella y el ofidio. También se nota la presencia del dios solar que es un símbolo asociado al gobierno y al poder y una concha marina que nos remite a la fertilidad.

El sector superior del tocado de Kokaaj B“ahlam IV está compuesto por una estrella y un ofidio estilizado, que tiene como soporte la cabeza del dios solar. Este rostro antropomorfo tiene en la parte trasera una concha *spondylus*. Estos cuatro elementos tienen como soporte el “tambor” del tocado y debajo de éste se posa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está

compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. La parte frontal del tocado es liderada por la diadema del dios Hu'nal.



Tocado de Kokaaj B'ahlam IV. Dintel 2. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El tocado de Kokaaj B'ahlam IV (heredero) es muy similar en la composición al de Yaxuun B'ahlam IV, pues ambos poseen el mascarón de Yax Kokaj Mut como motivo central, la diadema Hu'nal, el reptil estilizado y el dios solar. Todos estos elementos son propios de un gobernante maya, es decir, no los gozan ninguna otra persona más que un gobernante o dirigente de una ciudad. Es evidente que el dintel 2, haya tenido la intención de demostrar, que la sucesión dinástica estaba asegurada. Es por esto, que la composición iconográfica de ambos tocados es tan similar, debido a que ambos personajes son *ajaw* de la ciudad (Yaxuun B'ahlam IV en turno y Kokaaj B'ahlam IV como heredero).

3.4.3 Tocados del dintel 3

El dintel 3 (fig. 51) ilustra a Yaxuun B'ahlam IV junto a su *sajal* K'in Mo". Ambos portan atavíos de gran riqueza, así como cetros maniqués en sus manos derechas. Una clausula nominal que contiene el texto principal (A1-D3, E1-E2, G1-H2, I-1-J3) y los cartuchos F3-F4, nos mencionan que el compañero del mandatario es *sajal* de 3 *katunes*.²⁹⁹

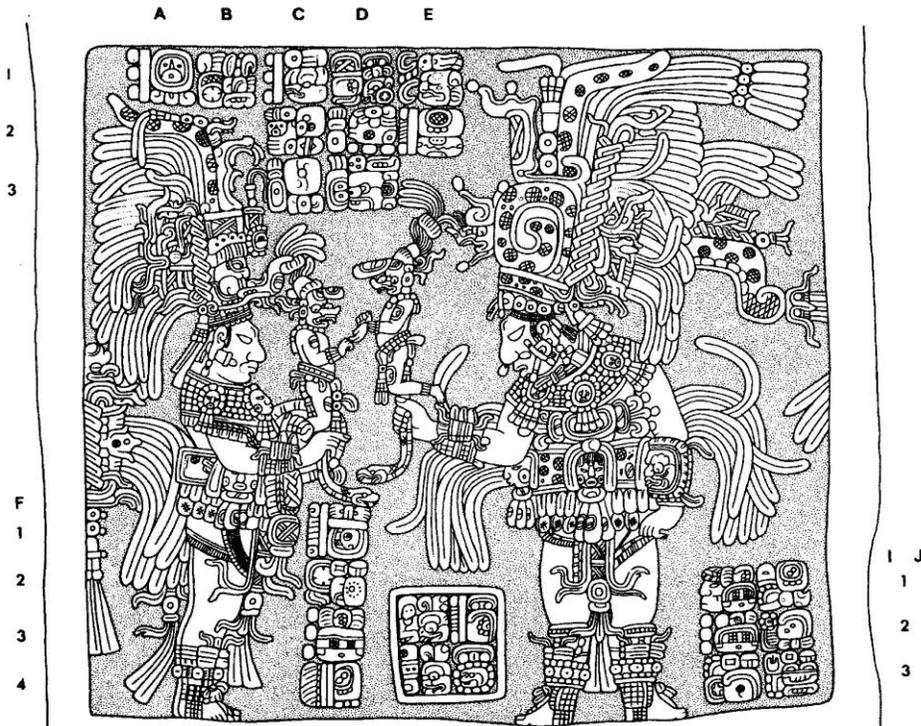
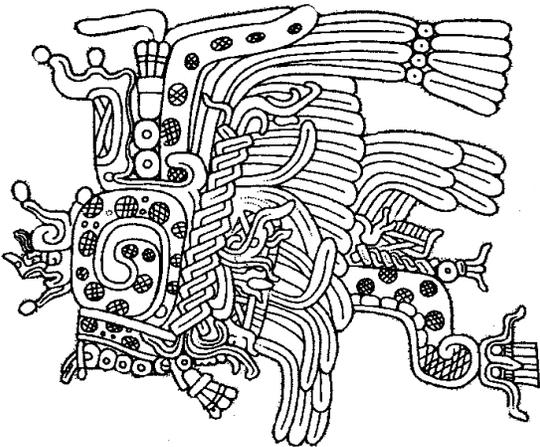


Fig. 51 Dintel 3. Tomado de Graham, Ián, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Lo alto del tocado de Yaxuun B'ahlam IV se constituye de una cola de jaguar, un adorno en forma de campana y una figura que tiene forma de corona con el glifo chan en la frente. Debajo de estas tres piezas se posa una voluta con rasgos de jaguar, en el frente se observa el rostro del dios Hu'nal mientras que el sector trasero está constituido por una estera *pop* en posición vertical con un enorme haz de plumas y una cola de jaguar que culmina con una estrella.

²⁹⁹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 202

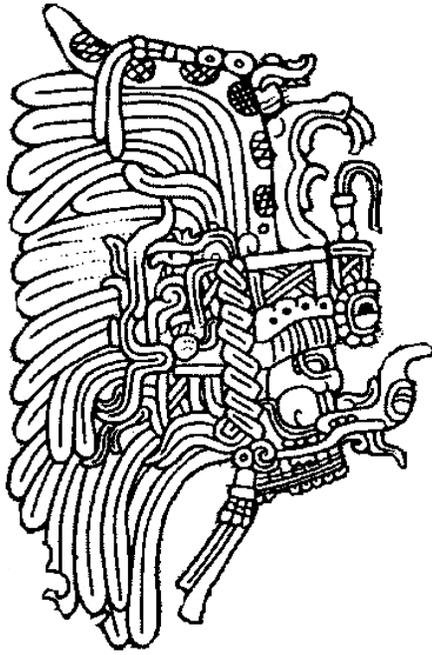


Tocado de Yaxuun B'ahlam IV, dintel 3.
Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Este tocado muestra objetos vinculados a la guerra, al sacrificio, al gobierno y al inframundo (jaguar). En contraste, la presencia de elementos asociados con el cielo, nos habla que el gobernante, al poseer este tocado, está mostrado al público que es el *axis mundi* que conecta los tres planos. Vemos símbolos de poder como la estera *pop* y la diadema Hu'nal. Es interesante mencionar la ausencia de espejos con plumas que tanto vimos en los tocados anteriores. La omisión de Yax Kokaj Mut es otra característica interesante del presente tocado. ¿Será que este mascarón y los objetos irregulares, que se ausentan en este tocado, son elementos que están entrelazados entre sí?

Ahora bien, es interesante mencionar que el tocado está asociado con el jaguar, pues podemos ver una cola y el eje central del tocado es una voluta compuesta por piel de jaguar. Cabe señalar que el personaje que lo acompaña es un *sajal* de guerra, por lo tanto es probable que el mandatario haya utilizado este tipo de tocado por tratarse posiblemente de una ceremonia asociada a la guerra.

Por otro lado, en lo alto del tocado de K'in Mo' Ajaw se posa una cola de jaguar acompañada de un adorno en forma de campana y unas fauces de ciempiés en posición vertical. Estos tres objetos se posan en un glifo chan y éste a su vez tiene como base una cabeza de serpiente. El sector trasero del tocado está conformado de una estera *pop*, una serpiente con las fauces abiertas y una porta plumas con una gran cantidad de éstas.



Tocado de K'in Mo' Ajaw IV en dintel 3. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

A pesar de que Kin Mo' Ajaw es un *sajal*, su tocado muestra una gran complejidad y una riqueza estética y simbólica. En primer lugar me gustaría comentar que la ausencia de la diadema Hu'nal y de Yax Kokaj Mut es totalmente normal, esto se debe a que este sujeto no es *ajaw* de una ciudad del rango de Yaxchilán. En segunda, es interesante ver el dintel en su complejidad, pues Kin Mo' porta un cetro maniquí en su mano derecha y un escudo en la izquierda. Éste nos deja ver el lado guerrero del personaje, mientras que el cetro era una pieza única de los gobernantes mayas, que bien pudo usar Kin Mo' por ser dirigente de una ciudad satélite de Yaxchilán.³⁰⁰

La presencia del cetro K'awiil, más la cola de jaguar, la estera *pop*, el glifo *chan* y el mascarón de un ser con rasgos zoomorfos, nos habla de los grandes privilegios que contaba este sujeto dentro de la política de Yaxchilán por poseer estos objetos de sumo valor. Por último, me parece interesante comentar que este tipo de tocado es único dentro del arte de Yaxchilán, ¿será que este elemento fungía como símbolo característico de la ciudad de dónde provenía Kin Mo'?

³⁰⁰ Vid infra, p. 74

3.4.4 Tocado del dintel 5

En el dintel 5 se celebra una ceremonia (fig. 52), en donde Yaxuun B"ahlam está acompañado de una de sus esposas, la señora Wak Jalam Chan Ajaw.³⁰¹ Ambos personajes se muestran ricamente ataviados, la mujer lleva un vestido que cubre todo su cuerpo y además, porta un bulto sagrado en su mano izquierda. En contraste, su compañero carga dos barras con pájaros colocados en la parte superior, uno en cada mano.³⁰² Los estandartes de aves nos están indicado que la ceremonia se refiere al baile, mismo caso ocurre en el dintel 2 de Yaxchilán.

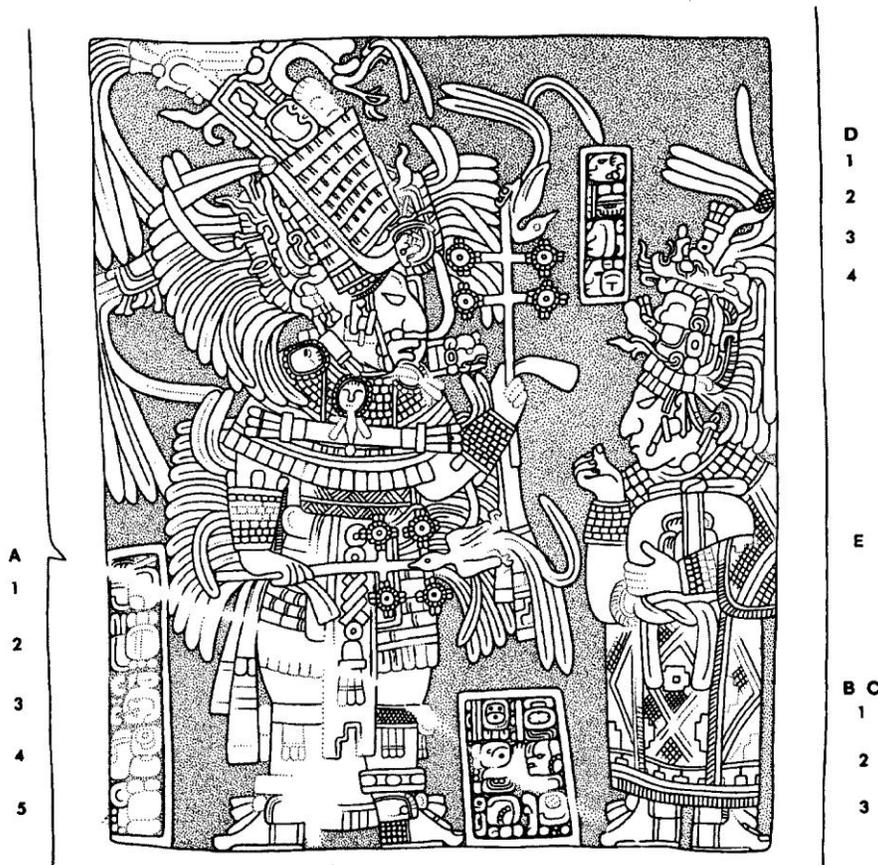
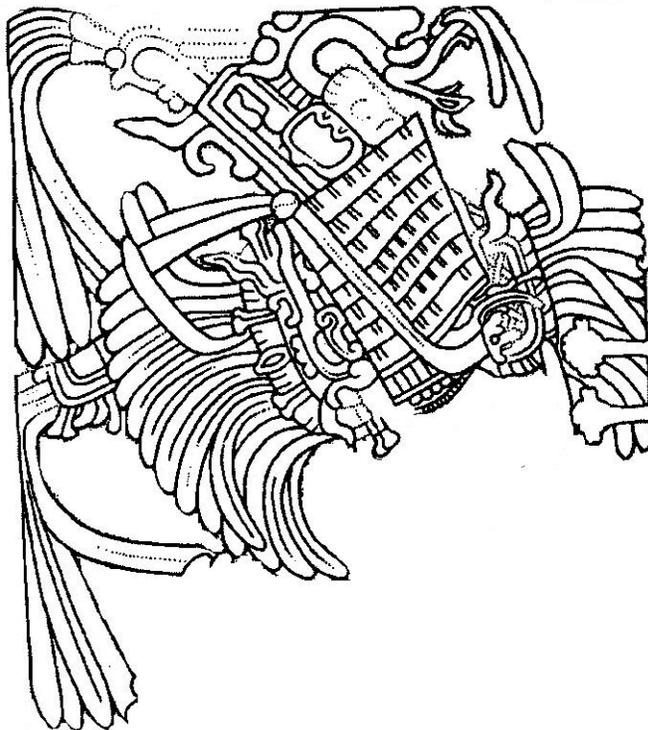


Fig. 52 Dintel 5. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

³⁰¹ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p.196

³⁰² *ibid*, p. 195

En lo alto del tocado se posa un espejo acompañado de un haz de plumas que se posa sobre el lomo de un ofidio estilizado, que tiene como soporte la cabeza del dios solar. Este rostro antropomorfo tiene en la parte trasera una concha *spondylus*. Estos cuatro elementos tienen como descansan sobre el “tambor” del tocado y debajo de éste se observa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. Dos barras serpentinadas parten del “tambor”, una en posición vertical y otra en diagonal. Ambas tienen un espejo con plumas. La parte frontal del tocado es liderada por la diadema del dios Hu“nal.



Tocado de Yaxuun B“ahlam IV. Dintel 5. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Hay una clara similitud entre el tocado que porta Yaxuun B“ahlam IV en el dintel 2 y en el dintel 5. Vemos el mascarón de Yax Kokaj Mut con sus atributos (alas, espejo con plumas), barras serpentinadas, ofidio estilizado y rostro de K“inich Ajaw. Si observamos el dintel 2 y 5 veremos que ambos tocados analizados muestran una gran similitud, al igual que la ceremonia que se celebra.

En el tocado del dintel 5 es posible apreciar elementos importantes como es la segunda ala de Yax Kokaj Mut. Es interesante recordar que nosotros estamos

viendo una cara del tocado solamente, sin embargo, dicho dintel, me hace pensar que el artista está revelando la parte posterior del tocado.

Cabe señalar que los tocados del dintel 2 y dintel 5 de Yaxuun B"ahlam IV son muy similar, el mismo casi ocurre con las escenas representadas, donde ambas incluyen barras con aves. Es probable que para este tipo de ceremonias que involucran estos objetos con aves, la vestimenta deba ser determinada.

3.4.5 Tocados del dintel 42

A pesar de que dintel 42 (fig. 53) no se mantenga en las mismas condiciones que el dintel 1, 2 o 3, es posible llevar a cabo un análisis iconográfico de manera exitosa. La escena ilustra a Yaxuun B"ahlam IV acompañado de K"an Tok Wayib", "primer sajal" (*b'aaħ sajal*) según el escalón 10 de la escalera jeroglífica número II.³⁰³ Este personaje tiene un gran atavío y porta un hacha en la mano derecha y un escudo en la izquierda, mientras que Yaxuun tiene en su mano derecha un cetro maniquí.

³⁰³ Vega Villalobos, María Elena, *Op. cit.*, p. 30

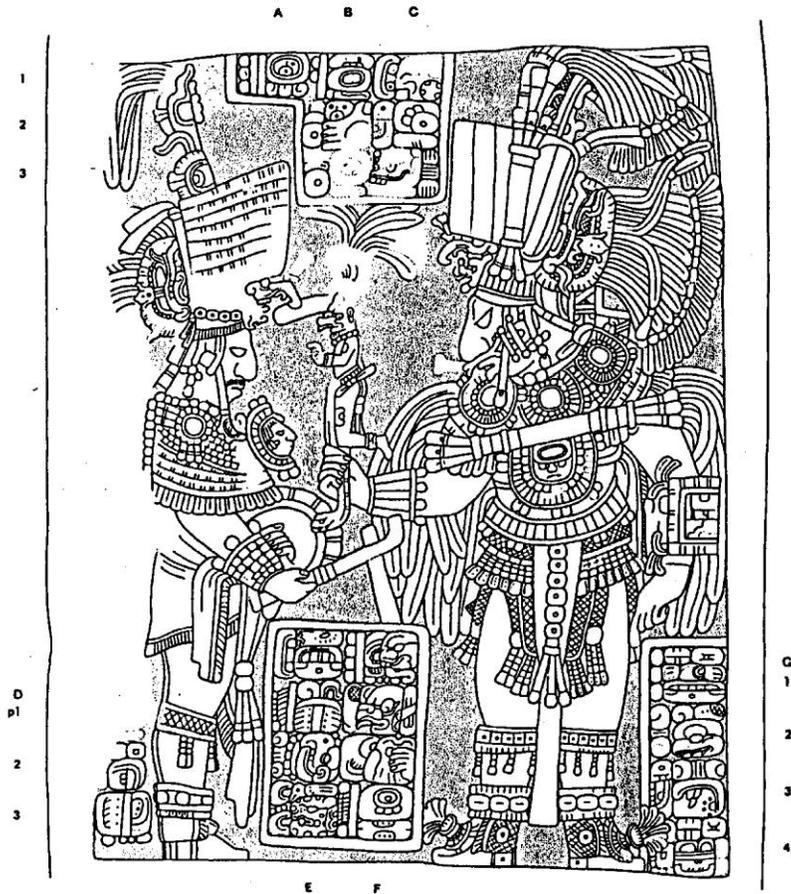
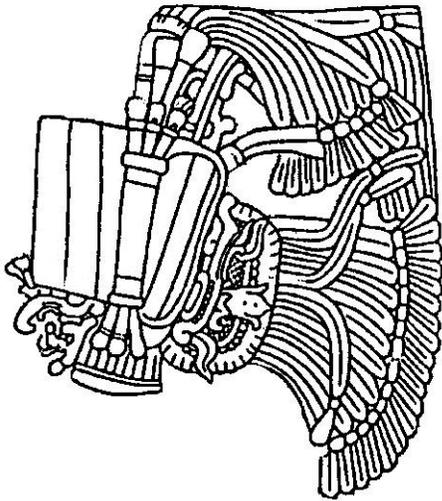


Fig.53 Dintel 42. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

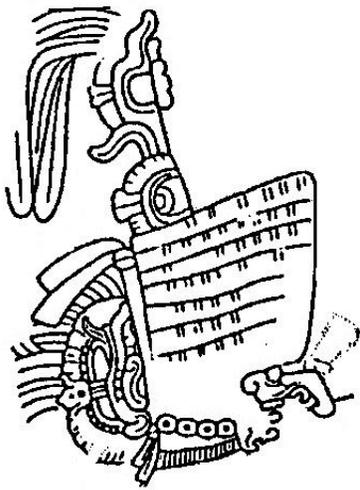
La parte superior del tocado de Yaxuun B'ahlam IV tiene un haz de plumas que está sujetado a un espejo. Debajo de éste se aprecia la parte medular del tocado que he llamado con anterioridad como "tambor", que cuenta en su parte inferior el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut que está posado sobre una diadema que porta la cabeza del dios Hu'nal. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas.



Tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 42. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El tocado que porta Yaxuun B'ahlam IV se caracteriza por la presencia del mascarón de Yax Kokaj Mut como motivo central. Podemos ver la ausencia de las barras serpentinas en el sector trasero del tocado, así como la diadema de Hu'nal ubicada debajo del mascarón. Cabe señalar que el "tambor" es diferente a los que he analizado con anterioridad por lo tanto es posible que nos estemos acercando a un tocado totalmente diferente a los que trabajé en los anteriores dinteles.

Por otro lado, el tocado de K'an Tok Wayib" tiene un haz de plumas que se sujeta a un espejo, éste a la vez descansa sobre otro de su misma especie. Debajo de estos tres elementos se aprecia la parte medular del tocado que he llamado con anterioridad como "tambor", que cuenta en su parte inferior el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut que está posado sobre una diadema que porta la cabeza del dios Hu'nal. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas.



Tocado de K'an Tok Wayib". Dintel 42. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

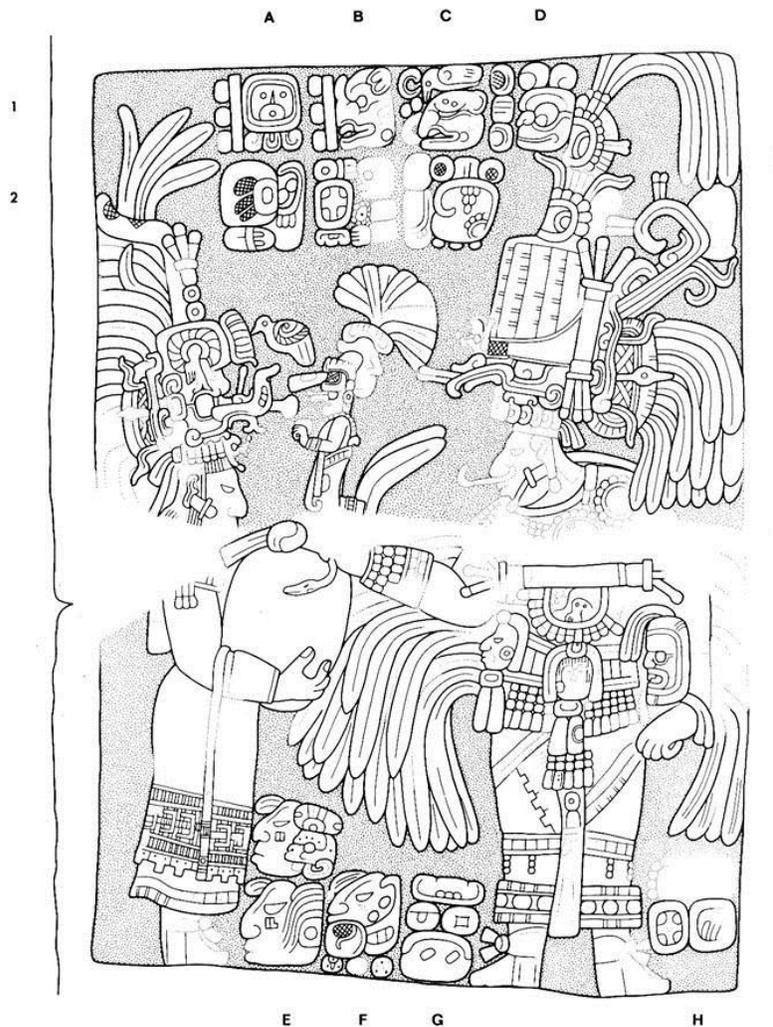
El tocado del *sajal* K'an Tok Wayib" se compone de elementos interesantes como la presencia de Yax Kokaj Mut, cuentas de jade y la diadema de Hu'nal. Todas estas piezas las hemos visto en los tocados que porta Yaxuun B'ahlam IV su padre Kokaaj B'ahlam III o su hijo Kokaaj B'halam IV. ¿Por qué un *sajal* de Yaxchilán viste esta clase de tocados exclusivos de los gobernantes? No olvidemos que este lugarteniente fue representado en el dintel 8 como guerrero importante de Yaxuun y en la escalera jeroglífica II en el escalón 10, es nombrado como b'aaah *sajal* "primer *sajal*" o "*sajal* principal."³⁰⁴ El alto grado que portaba este individuo, más la riqueza simbólica con la que fue ilustrado, me lleva a pensar que un personaje importante para que Yaxuun B'ahlam IV tuviera el poder de Yaxchilán en 752 d.C. y por ello gozaba de grandes privilegios dentro de la política interna de Yaxchilán. Por la presencia de Yax Kokaj Mut en el tocado, me atrevo a proponer que este *sajal*, a diferencia de K'in Mo", era un personaje que vivía dentro de Yaxchilán, por lo que se le vistió con las prendas del sitio como es el mascarón de Yax Kokaj Mut.

3.4.6 Tocados del dintel 54

La similitud que vemos entre el dintel 54 (fig. 54) y el dintel 53 (fig. 55) nos hablan de los rituales que utilizado Yaxuun B'ahlam IV para consagrarse como

³⁰⁴ Vid supra p. 73

gobernante. Cabe señalar el dintel 53 representa a los padres de Yaxuun B'ahlam, mientras que el 54 lo ilustra a él mismo junto con su esposa Gran Cráneo.³⁰⁵



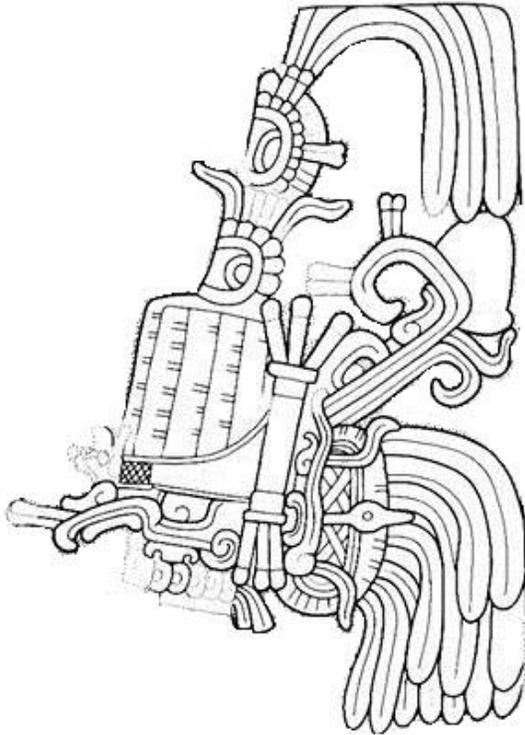
Yaxchilan, Lintel 54. (Drawing by I. Graham).

Fig. 54 Dintel 54. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

La parte superior del tocado de Yaxuun B'ahlam IV tiene un haz de plumas que está sujetado a un espejo, éste a la vez se posa sobre otro de su misma especie. Debajo de estos tres elementos se ubica la parte medular del tocado que he llamado con anterioridad como "tambor", Debajo de éste descansa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está compuesta por un

³⁰⁵ Schele, Linda y David Freidel, *Op. cit.*, p. 299

ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. Una serpiente en posición diagonal se desprende del tocado y culmina con un espejo. La parte frontal del tocado es liderada por la diadema del dios Hu'nal.



Tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 54. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

La composición del tocado nos permite ver que el gobernante está rodeado de elementos vinculados al entorno natural, como es el agua y los animales (serpiente y aves).

El mascarón tiene como motivo central a la manifestación aviar Itzamn Nah Yax Kokaj Mut. La escena ilustrada en este baile es muy similar a la que vimos en el dintel 1, por lo que podemos intuir que la escultura que por número lleva el 54, fue un ritual practicado para entronizar a Yaxuun B'ahlam IV.

Por otra parte, la presencia de la diadema del dios Hu'nal nos indica que el portador es la encarnación de la deidad del maíz, característica única de la élite maya. Por último, es notoria la presencia de los tres planos en el tocado: celeste (plumas), terrestre (serpiente, elementos de la naturaleza) e inframundano (jaguar), llevándonos a la conclusión de que el *ajaw* encarnaba un *axis mundi*.

3.4.7 Tocado del dintel 53

El dintel 53 (fig. 55) representa a Kokaaj B'ahlam III (derecha) acompañado de su esposa, la señora Ik' Cráneo de Calakmul (izquierda).³⁰⁶ Mathews³⁰⁷ ha propuesto que la fecha a la que nos remite la escultura es 9.13.5.12.13 7 *Ben 16 Mahk* (31 octubre 697 d.C.). Sin embargo, no se conoce el momento en que fue elaborada. Si bien, la señora Ik' Cráneo no se representó en ningún monumento elaborado durante el reinado de Kokaaj B'ahlam, es probable entonces, que el dintel fuera hecho durante el mandato de Yaxuun B'ahlam IV o bien de Kokaaj B'ahlam IV.

Los dos personajes están ricamente ataviados y sostienen objetos de un gran significado asociado al poder. El hombre porta en su mano derecha un cetro maniquí, mientras que su acompañante porta un bulto ritual. Ambos tocados se conservan en buenas condiciones, lo que me permite apreciar casi todos los elementos que los constituyen.

³⁰⁶ *ibid*, p. 300

³⁰⁷ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p. 184

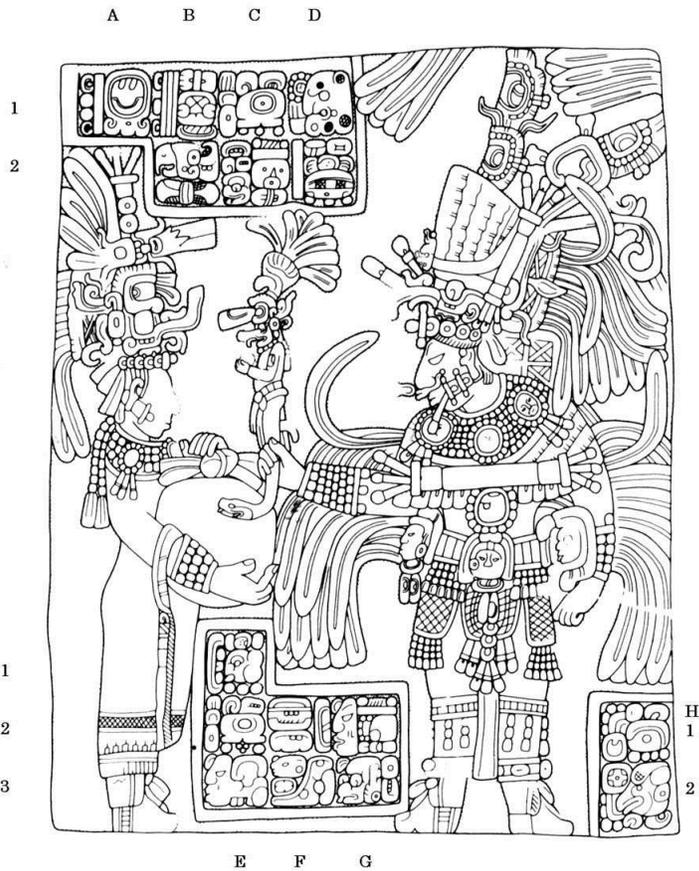
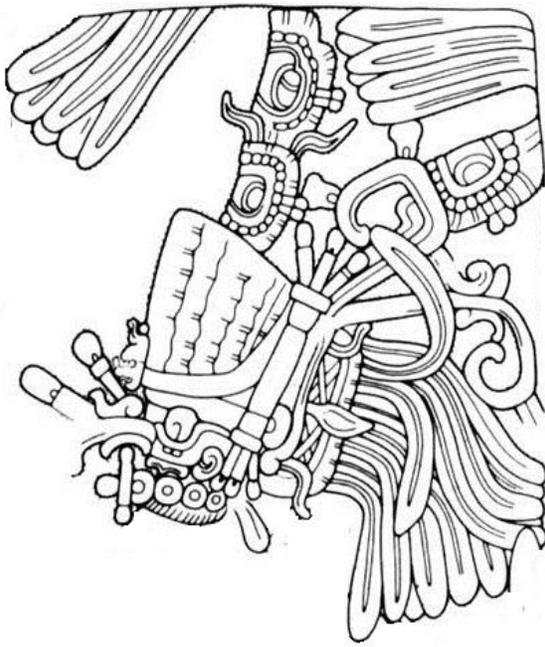


Fig. 55 Dintel 53. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachusetts): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

La parte superior del tocado de Yaxuun B'ahlam IV tiene un haz de plumas que está sujetado a un espejo, éste a la vez se posa sobre otro de su misma especie. Debajo de estos tres elementos se ubica la parte medular del tocado que he llamado con anterioridad como "tambor". Debajo de este objeto descansa el mascarón de Itzam Nah Yax Kokaaj Mut. La parte trasera del tocado está compuesta por un ala adornada con una cabeza de serpiente y un haz de plumas. Una serpiente en posición diagonal se desprende del tocado y culmina con un espejo. La parte frontal del tocado es liderada por la diadema del dios Hu'nal.



Tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 54. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, Yaxchilán, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El elemento central es el mascarón de Yax Kokaj Mut, que está acompañado de su ala adornada con plumas y serpientes, y de objetos ovalados brillosos con huesos que rematan con plumas. La composición del tocado, tiene la intención de demostrar que el portador es el vínculo que conecta a la población con los dioses (intermediario); a la población y a los tres planos (*axis mundi*) y por ende, es aquel que da vida a los humanos.

El dintel 53 fue elaborado durante el gobierno de Yaxuun B'ahlam IV, con la intención de representar a sus padres Kokaaj B'ahalm III y a la señora Ik' Cráneo de Calakmul. Cabe señalar que la ceremonia que se celebra es idéntica a la que se representa en el dintel 54.

3.4.8 Tocados de la estela 20

La imagen grabada en la estela 20 (fig. 56) nos escenifica a Kokaaj B'ahlam III frente a un sujeto que está en posición sumisa. Esta escultura fue hallada en el interior de la estructura 44 ubicada en la gran acrópolis junto con otros edificios. La fecha inscrita en el monumento nos remite al ¿9.11.9.4.14 5 Hix, 17 Kankín (30 noviembre 661 d.C.)? ³⁰⁸ Si bien el reinado de Kokaaj B'ahlam III fue del 681 al

³⁰⁸ Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, p 33

742 d.C., es muy probable que la imagen haya sido elaborada en un periodo posterior.



Fig. 56 Estela 20. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

El tocado de Kokaaj B'ahlam III tiene un enorme mascarón de jaguar como motivo central que está rodeado de enorme haz de plumas que apunta diversas direcciones.



Tocado de Kokaaj B'ahlam III. Estela 20. Tomado de Graham, Ian, *Corpus of maya hieroglyphic inscriptions*, volumen 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

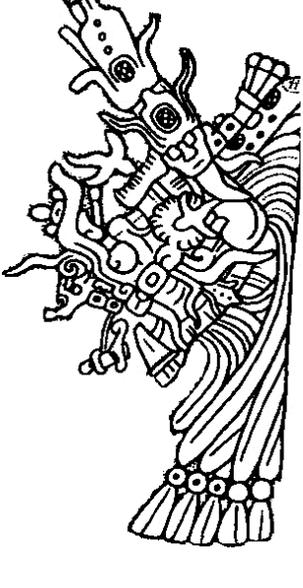
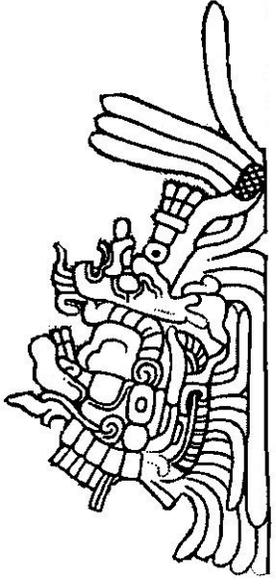
La composición de este tocado es muy básica en comparación de los que he analizado con anterioridad. No por ello carecía de significado y simbolismo, pues se pueden apreciar diversos elementos como son las plumas que nos remiten a la deidad suprema Itzamnaah y al sol. Por otro lado, la diadema elaborada con tela y adornada, posiblemente, con material ricos como el jade y la pirita, nos muestran una complejidad estética y simbólica asociada a la fertilidad. Por último observamos la cabeza de un jaguar, que se relaciona con el poder, el gobierno y la guerra. Es probable que este yelmo fuera portado por el *ajaw*, como símbolo distintivo dentro del campo de batalla.

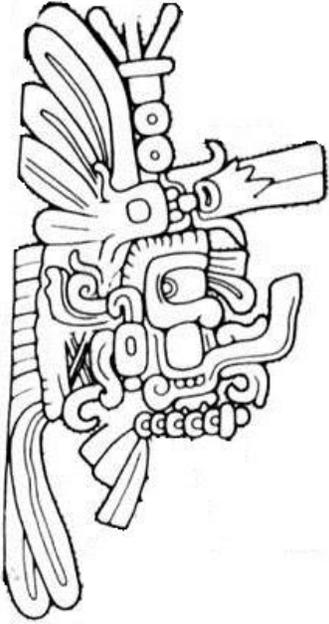
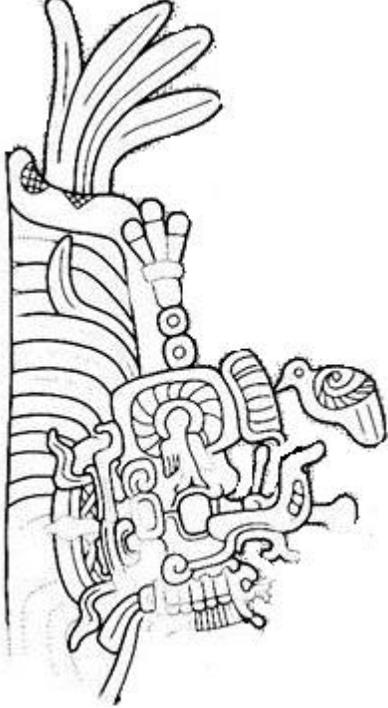
3.5) Los tocados de las mujeres de Yaxchilán

El importante papel que las mujeres tuvieron dentro de la política maya les permitió trascender en la historia, a través de grabados y menciones que podemos encontrar en dinteles, estelas, códices y cualquier otra escultura maya. Aunque esta investigación se enfocó en el estudio de los tocados que vistió Yaxuun B'ahlam IV y otros personajes del género masculino, es inevitable voltear hacia los tocados que portaron las esposas de éste y ver, aunque sea de manera superficial, qué simbolismo portaban.

Cuadro 36

Tocado de las mujeres de Yaxchilán

	
Tocado de la señora gran Cráneo. Dintel 1.	Tocado de la señora Wak Jalam Chan Ajaw. Dintel 5.

	
<p>Tocado de la señora Ik' Cráneo de Calakmul. Dintel 53.</p>	<p>Tocado de la señora gran Cráneo. Dintel 54.</p>

Los cuatro tocados muestran algunos elementos similares como son los haces de plumas en la parte trasera que están sujetos a un “porta plumas” adornado con glifos *chan* en su interior. Las colas de jaguar ubicadas en lo alto de los tocados que están acompañadas de objeto tripartito. Finalmente, la presencia de mascarones con el labio superior que gira hacia arriba, la lengua bífida, la nariz adornada con pequeñas cuentas tubulares y la frente se caracteriza por tener un óvalo adornado en su interior. A pesar de que no se ha escrito nada en torno a los mascarones que portaron las mujeres de Yaxchilán, es posible llevar a cabo una identificación tentativa a través de la comparación con algunos tocados que vemos en otras ciudades mayas del Clásico.

El Perú es un sitio ubicado en el Petén guatemalteco que entabló estrechas relaciones con la ciudad de Calakmul. Esto lo sabemos gracias a la escultura que se mandó a grabar en el primero, en donde están representados personajes del reino de Kanu'í.³⁰⁹ La estela 34 (fig. 57) fue erigida el 15 de marzo del 692 d.C.,

³⁰⁹ Kanu'í es el nombre de la dinastía que vivió en Calakmul durante el Clásico tardío.

para conmemorar un final de periodo.³¹⁰ El monumento representa una mujer que lleva el título de *kalo'mte'*, es probable que haya sido la hermana del gobernante de Calakmul Yuhkno'm Yihch'aak K'ahk.³¹¹

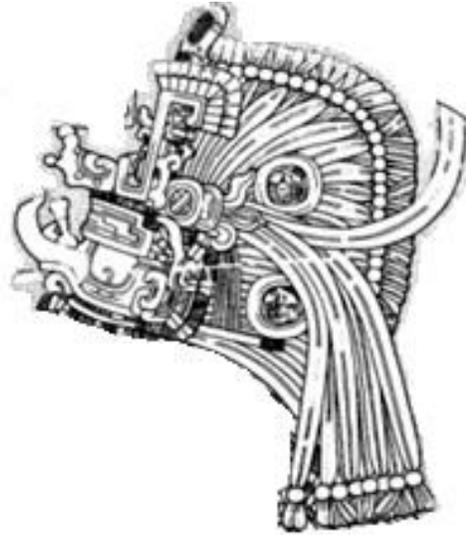


Fig. 57. Estela 34 de El Perú. Tomado de: <http://pueblosoriginarios.com/meso/maya/sitios/peru.html>

El ser representado en el mascarón del tocado que porta la señora de Calakmul, ha sido identificado por Ana García Barrios y Verónica Vázquez López, como una serpiente acuática.³¹² Por otro lado, el investigador Felix Alexander Kupprat me comentó que el nombre de este ser en maya es Yax Chit Ju'n Witz' Nah Kan, y es muy probable que haya estado asociado al linaje real de Kanu'l.³¹³ Por otro lado, David Stuart interpreta que este tipo de mascarones se asocian con

³¹⁰ García Barrios, Ana y Vázquez López, Verónica, "The Weaving of Power: Women's Clothing and Protocol in the Seventh-Century Kingdom of Kanu'l", En, *Latin American Indian literatures journal. A review of American indian texts and studies*, Board, vol. 27, 2011, p. 77

³¹¹ *Ídem*

³¹² *Ibid*, p. 67

³¹³ Comunicación personal 5 septiembre 2014.

los rituales de fin de periodo.³¹⁴ Este mismo investigador argumenta que Yax Chit Ju'n se ilustra con un pescado en la frente o un lirio acuático. Esta asociación ofidio-agua, más la partícula *witz'* (cascada), podría indicarnos que el mascarón es la representación del agua en movimiento.³¹⁵

Barrios y Vázquez también comentan que la vestimenta de red está asociada con el dios del maíz, mientras que el tocado con la serpiente acuática. Tanto la deidad como este ser, luchan para dar pie a la última creación humana, según el mito, en donde triunfa la divinidad.³¹⁶ Esta vestimenta le da a su portador el carácter de engendrar grandes hombres y transmitir el poder entre ellos.³¹⁷

Los tocados de las mujeres de Yaxchilán del Clásico tardío muestran una gran similitud al que porta la señora de Calakmul en la estela de El Perú: Tienen una cola de jaguar, un haz de plumas en la parte trasera y el mascarón está compuesto por un lirio acuático en la frente. Estos tres elementos podrían ser indicativos de la influencia de la ciudad de Calakmul dentro de la política de Yaxchilán, pues no olvidemos que la señora Ik' Cráneo proviene de la primera.

Cabe señalar que este tipo de tocados están presentes en escenas de tipo ritual, en donde la mujer porta un bulto que pudo contener elementos para continuar el linaje gobernante. Esto vendría a reforzar las hipótesis de Stuart, Barrios y Vázquez, quienes nos dicen que el tocado, con el mascarón de la serpiente acuática, fue utilizado para preservar el linaje. Pienso que el mascarón que se posa en los tocados que visten las señoras de Yaxchilán, es una prueba más de la intromisión de Calakmul dentro de la política de Yaxchilán a raíz de la entronización de Yaxuun B'ahlam IV en 752 d.C.

Si vemos los tocados que portan las mujeres antes de la llegada de este mandatario al poder, nos daremos cuenta que son muy sencillos y su constitución

³¹⁴ Stuart, David, Reading the water serpent as WITZ. Revisado en línea el 11 septiembre 2014: <http://decipherment.wordpress.com/2007/04/13/reading-the-water-serpent/>

³¹⁵ *ibid*

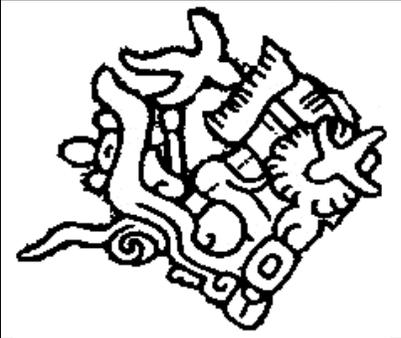
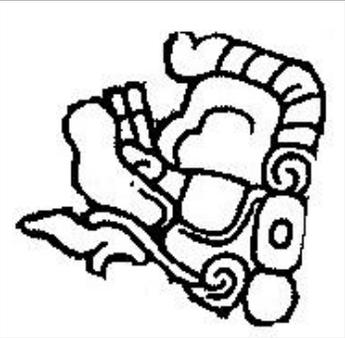
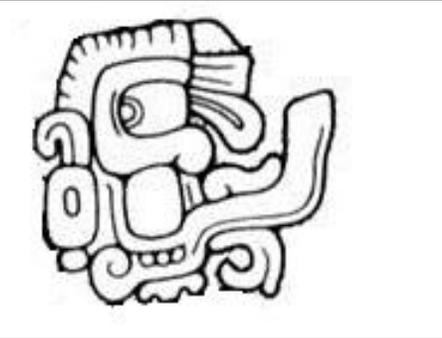
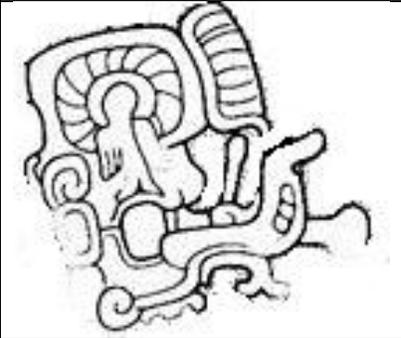
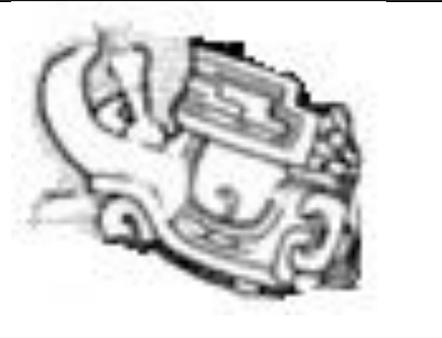
³¹⁶ García Barrios, Ana y Vásquez López, Verónica, *Op. cit.*, p. 81

³¹⁷ *ibid*, p. 82

no va más allá de bandas o plumas.³¹⁸ Sin embargo, las representaciones de los tocados de las mujeres de Yaxchilán, muestran una composición más compleja y similar al de las damas de la ciudad de Calakmul a raíz de la llegada de Yaxuun B'ahlam IV al poder.

Cuadro 37.

Comparación del mascarón de los tocados de algunas mujeres

		
Dintel 1	Dintel 5	Dintel 53
		
Dintel 54		Estela 34 el Perú

Como se puede apreciar en el cuadro 37, hay una estrecha similitud entre los mascarones que portan las mujeres de Yaxchilán y la mujer ilustrada en la estela de El Perú. En los cinco casos podemos ver una trompa hacia arriba, una nariz adornada con dos pequeñas cuentas tubulares que podrían ser huesos o una nariguera, una orejera en forma de concha y en la frente un óvalo. Son pocas las diferencias que vemos en las anteriores representaciones, sin embargo, no debemos dejar de lado la habilidad del artista que fabricó las obras y el estilo regional y temporal de cada escultura. Pienso que esta comparación podría ayudarnos a pensar que las mujeres de Yaxchilán portaron el mascarón Yax Chit

³¹⁸ Este ejemplo puede ser comprobado si observamos los tocados de la señora K'ab'al Xook, quien a pesar de haber sido una mujer de gran prestigio, sus tocados son muy básicos en comparación de las mujeres de Yaxuun y posteriores a éste.

Ju"n Witz" Nah Kan, para delegar el poder a los mandatarios de Yaxchilán, y como símbolo distintivo de la presencia (y alianza) del reino de Kanu"l en la zona de Yaxchilán.

Consideraciones finales

Después de haber realizado un análisis iconográfico de once tocados provenientes de la ciudad de Yaxchilán, es posible destacar algunos puntos que fueron de gran importancia.

Primero me parece importante comentar que la mayoría de los tocados portan símbolos que no pueden ser excluidos, como son las plumas, la diadema del dios Hu'nal y los ofidios. Esto nos habla de la sacralidad y la importancia que adquirieron estos símbolos durante la época Clásica.

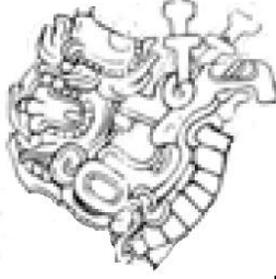
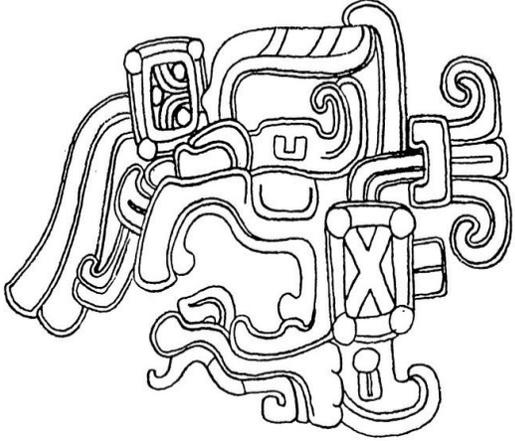
Otro punto que me parece interesante recalcar es la presencia de la manifestación aviar de la deidad Itzamnaah en los tocados. Si bien esta identificación se había hecho en los tocados de varios señores de Kaminaljuyu e Izapa,³¹⁹ en Yaxchilán vemos que dicha tradición continúa durante el Clásico. La presencia de Itzam Nah Yax Kokaj Mut en el atuendo de la élite maya podía tener la función de validar el poder de gobierno que sustentaba el mandatario. Como vimos al repasar la historia dinástica de Yaxchilán, Yaxuun B'ahlam IV fue el primero en usar este tipo de mascarones en la ciudad. Esto me hace pensar que la llegada de éste al poder, trajo consigo la imposición un nuevo tipo de tocados, en el que el motivo centra era la manifestación aviar de Itzamnaah.

Cabe mencionar que el reconocimiento de esta deidad lo logré gracias a la comparación de tres símbolos presentes en los tocados, con imágenes de la manifestación aviar ilustrada en algunos vasos con iconografía obtenidos de la colección Justin Kerr. El primero de estos elementos, y el más fácil de estudiar, fue el mascarón (cuadro 17).

Cuadro 38

Mascarón de Yax Kokaj Mut

³¹⁹ Cortez, Constance, *Op. cit.*, p. 44-45

		
<p>Detalle del tocado de Itzamnaah B'ahlam III. Dintel 53.</p>	<p>Detalle del tocado de un sacerdote que personifica a Yax Kokaj Mut. Tablero del templo XIX Palenque.</p>	<p>Fig. 58 Detalle de la estela de la mojarra. Tomado de http://www.mesoamerica.ru/photo.html?foto/epiolmec_mojarra</p>
		
<p>Detalle de la estela 11 de Kaminaljuyu.</p>	<p>Fig. 59 Detalle del vaso K 7226. Tocado de Itzamnaah. Tomado de http://research.mayavase.com/kermaya_list.php?_allSearch=&hold_search=&x=0&y=0&vase_number=7226&date_added=&ms_number=&site=</p>	

El utilizar el el mascarón de Yax Kokaj Mut en los tocados fue una actividad que se realizó desde el Preclásico y continuó presente en el Clásico, aunque con pequeñas modificaciones. Al igual, debemos tomar en cuenta el estilo regional de cada ciudad, como Kaminaljuyu, Palenque, Izapa y Yaxchilán.

Otro de los elementos con los cuales fue posible el reconocimiento de Yax Kokaj Mut en los tocados son las alas que vemos presentes en la parte trasera del tocado.

Cuadro 39

Alas de Yax Kokaj Mut

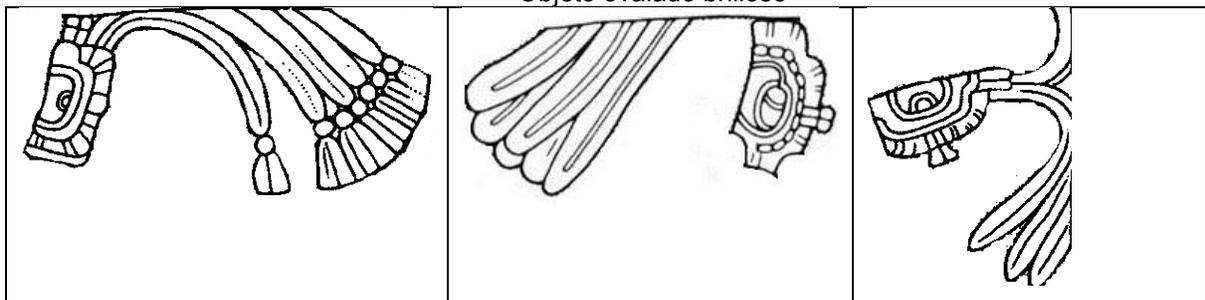
		
<p>Detalle del tocado de Itzamnaah B'ahlam IV. Dintel 2.</p>	<p>Detalle de la estela 2 de Izapa</p>	<p>Detalle del ala de Yax K 3863</p>

Es interesante mencionar que la llamada “ala de Yax Kokaj Mut” aparece aún sin estar presente el mascarón de la deidad. Es posible que fuera un elemento que los mayas utilizaron para sujetar los grandes haces de plumas que completan el tocado. Por lo tanto, este objeto goza de dos funciones que son: 1) representar el ala de Yax kokaj Mut cuando el mascarón está presente y, 2) sujetar el plumaje del tocado. Vale la pena añadirle que tiene una carga simbólica propia por la presencia de glifos dentro de sus alas: *k'in* (día) y *ak'a'b* (obscuridad).

La última pieza clave para reconocer a Yax Kokaj Mut fue la aparición de un objeto ovalado que está adornado en su interior con pequeñas círculos y líneas onduladas. Es probable que éste haya sido un espejo que fue elaborado con materiales como jade, pirita u obsidiana.³²⁰

Cuadro 40

Objeto ovalado brillante



³²⁰ Vid Supra: p. 116-117

Detalle del tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 1.	Detalle del tocado de Itzamnaah B'ahlam III. Dintel 53.	Detalle del tocado de Yaxuun B'ahlam IV. Dintel 2
		
Detalle del vaso K 7821. Frente de Yax Kokaj Mut	Fig. 60 detalle del ave la loza sepulcral de K'inich Janaab' Pakal. Tomado de http://asiahistoria.blogspot.mx/2011/01/mitologia-e-iconografia-maya-iv-lapida.html	

Es interesante ver que este objeto en forma ovalada, solamente se representa cuando está el mascarón de Yax Kokaj Mut. Pues vimos que los tocados del dintel 3 se caracterizan por la ausencia del mascarón de la manifestación aviar, lo mismo ocurre con los de las mujeres de Yaxuun B'ahlam IV en los dinteles 1, 5, 54.

La presencia del mascarón, las alas con serpientes y el espejo con plumas son una manera fehaciente de la presencia de Yax Kokaj Mut en los tocados. Cuya imagen pudo ser utilizada por el mandatario para sustentar su gobierno. En el contexto histórico en el que Yaxuun B'ahlam IV asciende al trono de Yaxchilán, la mencionada deidad fue utilizada por el gobernante para demostrar su triunfo y marcar el inicio de su gobierno como *ajaw* de Yaxchilán.

El surgimiento de un nuevo estilo artístico en Yaxchilán es otro de los puntos que me parece interesante recalcar en este trabajo. Si bien todas las estelas y dinteles que analicé se enfocan en el gobierno de Yaxuun B'ahlam IV, debemos mirar las esculturas previas al gobierno de éste, las cuales son muy difíciles de analizar por el alto grado de erosión.³²¹ Sin embargo, es posible percibir un cambio en el estilo artístico de Yaxchilán a partir del 752 d.C., así como

³²¹ A excepción de los dinteles 24, 25 y 26 labrados en el gobierno de Kokaaj B'ahlam III, los cuales gozan de una belleza admirable.

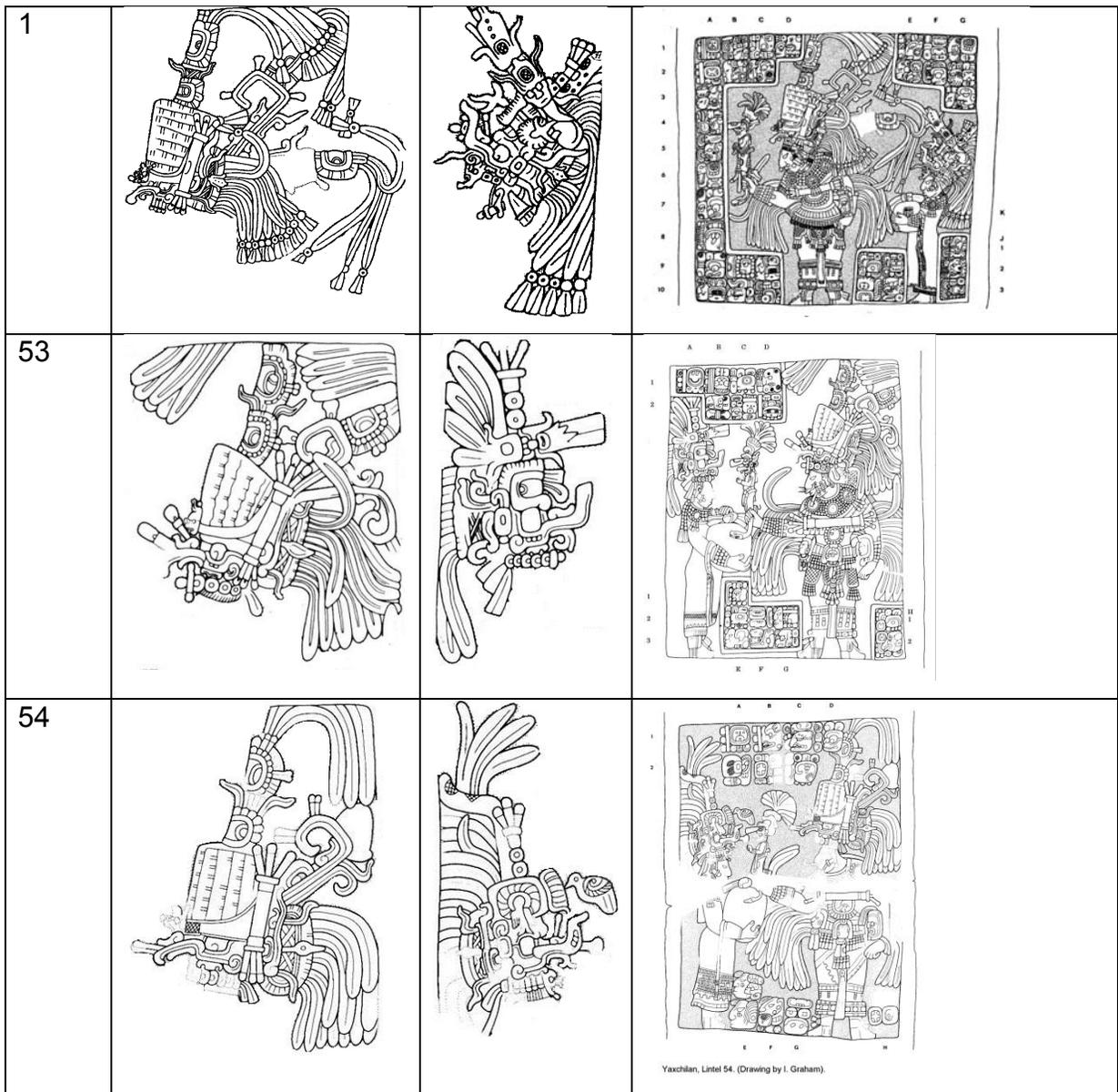
la incorporación de nuevos elementos. El primero de ellos, y aunque no tenga que ver con los tocados, es el cetro K^{awil}, símbolo asociado al gobierno y muy común en los sitios del Clásico maya. El otro es el tocado, que muestra una peculiaridad y singularidad única dentro del arte de Yaxchilán. Cabe mencionar, que el dintel 53 fue elaborado durante el gobierno de Yaxuun B^{ahlam} IV, y es una representación de Kokaaj B^{ahlam} III, quien porta el cetro K^{awil} y el tocado al nuevo estilo de Yaxchilán. Estos nuevos aportes al arte de Yaxchilán tuvieron continuidad con los nuevos gobernantes que ascendieron al poder, ¿Será esto la evidencia del surgimiento de una nueva dinastía? O ¿estos nuevos aportes al arte de Yaxchilán, nos hablan de la presencia de otras ciudades del Clásico que interviene en la política local? Intentar responder estas preguntas rebasa el espacio y el tema de esta tesis, sin embargo, deben tomarse en cuenta para futuras investigaciones relacionadas con Yaxchilán y los gobiernos posteriores al interregno.

Otro aspecto que despertó mi atención al momento de analizar los tocados y el contexto en el que se representaban, fueron los patrones de repetición que podemos notar en ellos y que muestro a continuación.

Cuadro 41

Patrones de repetición en los dinteles

Dintel	Tocado del Ajaw	Tocado de la esposa del Ajaw	Contexto del dintel
---------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------



Pudimos observar en el cuadro anterior, los patrones que se repiten en cada escultura. Los dinteles 1, 53 y 54 nos ilustran la imagen de un gobernante que porta en su mano derecha un cetro K"awil, una vestimenta compleja y el tocado es muy similar en las tres escenas. Por otro lado, la mujer tiene en sus manos un bulto ritual, viste un faldellín y su tocado porta el mascarón de un ser con rasgos zoomorfos, cuya trompa gira hacia arriba. Es importante mencionar que el tocado que porta el *ajaw* es muy similar en las tres representaciones, lo cual me lleva a pensar que realmente existió este tipo de tocados y fueron utilizados para ceremonias de auto sacrificio (razón por la cual siempre aparece

una mujer y un bulto ritual). Schele y Friedel comentan que este tipo de ceremonias se celebraban para invocar al ser antropomorfo que sale de las fauces de un ofidio.³²² Por otro lado, Valencia y Barrios comentan que Yaxuun B'ahlam IV utiliza el baile del K'awiil para afianzar el poder. Pues el cierre de un gobierno indica la apertura del caos³²³ y la manera de enmendarlo es a través del baile del K'awiil, que invoca a los antepasados para proteger el linaje.³²⁴

Christopher Helmke lleva a cabo un estudio de los glifos emblemas de algunas ciudades como Palenque y Yaxchilán. En su artículo ³²⁵ nos dice todos los gobernantes de Yaxchilán gobernaron bajo el glifo emblema conocido como Y1, pues no olvidemos que la ciudad del Usumacinta goza de dos glifos emblemas y han sido mejor conocidos como Y1 y Y2. El caso de Y1 es peculiar e interesante para nuestro estudio de los tocados porque, según Helmke, este glifo es un cielo partido que ha sido leído como K'uhul Pa' Chan Ajaw.³²⁶ ¿Qué significado tiene el glifo emblema de Yaxchilán? ¿Qué relación hay entre el glifo emblema y las ceremonias celebradas en los dinteles 1, 53 y 54?

Para conocer el significado del glifo Y1 (Cielo partido) debemos recurrir a la pared sub 1-A de los murales de San Bartolo. En esa pared se ilustra un cielo partido (similar al glifo Y1) de donde emerge Itzam Nah Yax Kokaj Mut.³²⁷ El mismo ejemplo lo podemos ver en el altar 13 de Takalik Abaj, donde se muestra un cielo partido y un ave similar a Yax Kokaj Mut.³²⁸ Con base en esto, me atrevo a proponer que Yaxuun B'ahlam IV utiliza la imagen de Itzam Nah Yax Kokaj Mut en el tocado para hacer alusión a los orígenes de la dinastía de Pa' Chan. De tal manera que el mandatario portaba este tocado para justificar su posición en el poder. Esta idea viene a reforzar la idea de que el tocado es un símbolo de poder que utilizado para sustentar el mandato de su portador.

Otro tipo de tocados vemos acompañados de otras escenas de poder.

³²² Friedel, David y Linda Schele, *Op. Cit.*, p. 289.

³²³ García Barrios, Ana y Rogelio Valencia, "El uso político del baile..." p. 23

³²⁴ *Ibid*, p. 27

³²⁵ Helmke, Christopher, *Op. cit.*

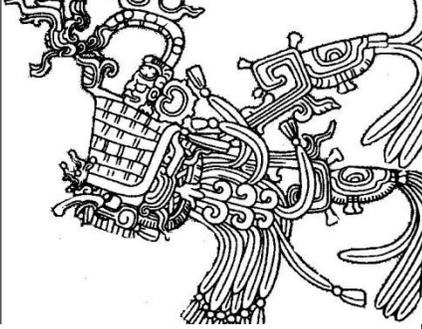
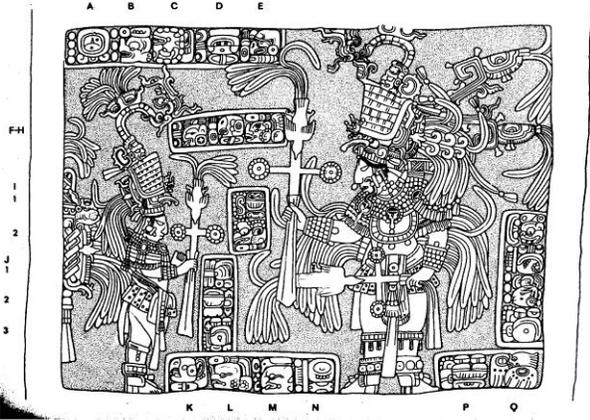
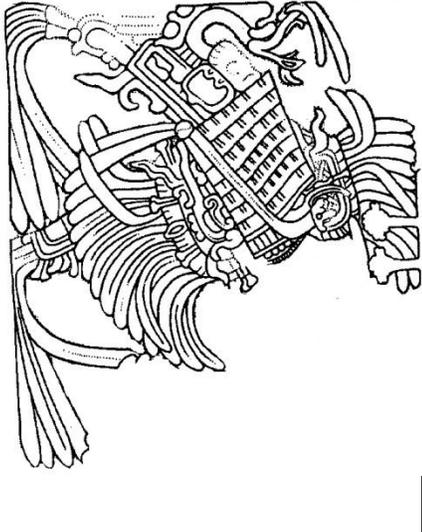
³²⁶ *Ibid*. P. 11

³²⁷ *Ibid*. 15

³²⁸ *Ídem*.

Cuadro 42

Patrones de repetición en los dinteles

Dinte	Tocado	Contexto del dintel
1		
2		
2		
5		

Se puede apreciar en el cuadro anterior que el gobernante, o el heredero en el caso de Kokaaj B'ahlam en el dintel 2, sostiene en sus manos un bastón con aves. El tocado, a diferencia de los observados en el cuadro 18, tiene una variante significativa que es la aparición de un ofidio estilizado en el sector superior acompañado de una estrella y el rostro del dios solar. La ceremonia que se está llevando a cabo es un baile que incluye estandartes de aves. Schele menciona que las ceremonias con *flap-staff birds* (estandartes de pájaros), tenían el objetivo de conmemorar el ascenso al poder.³²⁹ Este caso bien podría ser aplicado en el caso de los dinteles 2 y 5 que están fechados en el 752 d.C. Año en el que se Yaxuun B'ahlam IV ascendió al poder.

La finura y grandeza con la que los mayas representaban sus imágenes la podemos ver gracias a las obras escultóricas que aún se conservan. Por otro lado, el simbolismo que cada pieza lleva consigo, es una tarea ardua de dilucidar por la ausencia de fuentes. Sin embargo, el análisis de los elementos que componen los tocados del *K'uhul Ajaw* Yaxuun B'ahlam IV, se ha podido realizar de manera satisfactoria, pues aunque aún falta por comprender algunos de ellos, ya se tienen algunas consideraciones sobre su posible significado.

A lo largo del trabajo, también vimos que el tocado está cargado de un gran simbolismo que al ser estudiado correctamente, nos abre las puertas del análisis más a fondo las esculturas mayas. A través de los tocados, se pudo observar que el gobierno de Yaxuun B'ahlam IV es una especie de parte aguas en lo político y en lo artístico. Del primero ya vimos la presencia de Calakmul en la ciudad y en el segundo caso lo apreciamos con la incorporación de nuevos elementos al arte. Se logró dar un sentido y una razón a los elementos que están presentes en el tocado, como es la presencia de Yax Kokaj Mut y la diadema Hu'nal como agentes sacralizadores de poder. Se pudo demostrar que hay una clara relación entre el tocado con el contexto y ritual que se está llevando a cabo.

Pienso que es necesario que se lleven a cabo más estudios sobre los tocados que están representados en casi todas las escenas mayas. Falta aún por

³²⁹ *Íbid*, p. 289.

estudiar los tocados de las señoras de Yaxchilán, o los de la élite (excluyendo a los gobernantes) para observar la diferencia en la composición y por qué existe tal.

Es importante llevar a cabo dicho análisis en diversas ciudades del Clásico como Palenque, Copán, Bonampak, etc.,³³⁰ pues vimos que el tocado es un elemento que nos puede abrir caminos a nuevas interpretaciones, hipótesis, o bien, puede re afirmar algunas ideas que ya se tenía en torno a la historia dinástica. De esta manera, el objetivo central de la tesis se ha cumplido, el reconocimiento de algunos símbolos presentes en los tocados mayas, y aunque quedan muchas preguntas sin resolver, debemos trabajar arduamente para que en un futuro podamos darle respuesta a esas incógnitas que quedan sin resolver y comprender de mejor manera el gran universo que los mayas crearon a lo largo de los años.

³³⁰ El caso de Tikal ya ha sido trabajado por Simonetta Morselli en su tesis de maestría, la cual cito a lo largo del trabajo.

Bibliohemerografía:

Anónimo, *Popol Wuj*, 2 ed. México, Tomo, 2005, 185 p.

Ayala Falcón, Maricela, “Bultos sagrados de los ancestros entre los mayas”. En *Arqueología mexicana*, México, Raíces, vol. XVIII, Noviembre-Diciembre 2010, núm. 106

Barrois, Ramzy, “El juego de pelota: El deporte de las luchas divinas” en, Alejandra Martínez de Velasco y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 195-207

Baudez, Claude-François, “Los dioses mayas”, en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, vol. XV, Noviembre-Diciembre 2007, núm. 88, p. 32-41

Bernal Romero, Guillermo, Las orejeras de K'inich Janahb' Pakal: “Comentarios sobre una inscripción olvidada en Palenque”. En, *Estudios de cultura maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXXI, 2008, p. 91-122

Biró, Peter, *The classic maya Western region: A history*, Oxford, Archaeopress, 2011, XV+323 p.

Ciudad Ruiz, Andrés, Religión y poder, en: Garza Camino, Mercedes de la y Martha Iliá Nájera (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p.195-216

Colas, Pierre Robert, *K'inich and King. Naming Self and Person Among Classic Maya Rulers*, en, *Ancient Mesoamerica*, núm. 14, Cambridge University, 2003, p. 269-283

Cortez, Constance, “La deidad del pájaro principal en el arte preclásico y clásico temprano”, en Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño, España, Nerea.

Friedel, David y Linda Schele, "Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands: The Instruments and Places of Ritual Power", en *American Anthropologist*, vol. 90, No. 3, (Sep., 1988), Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association p. 547-567.

Fuente, Beatriz de la, *La escultura de Palenque*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, 214 p. Ilus. (Estudios y fuentes del arte Mexicano. XX)

-----, *El hombre maya en la plástica antigua*, México, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 135 p.

-----, "El arte como expresión de lo sagrado", en Garza Camino, Mercedes de la e Ilia Nájera Martha (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p. 139-169.

García Barrios, Ana, "El dios Chaahk en el nombre de los gobernantes mayas", en *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXIX, 2007, p. 15-30.

-----, "Dioses del cielo, dioses de la tierra". En Martínez de Velasco, Alejandra y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 180-194.

----- y, Verónica A. Vásquez López, "The Weaving of Power: Women's Clothing and Protocol in the Seventh-Century Kingdom of Kaanu'l", En, *Latin American Indian literatures journal. A review of American indian texts and studies*, Board, Vol. 27, 2011, p. 50-95.

----- y Rogelio Valencia, "El uso político del baile en el Clásico maya: el baile de K'awil", en *Revista Española de Antropología Americana*, Madrid 2007, vol. 37, núm. 2, 23-38.

García Capistrán, Hugo, “De armas y ataduras: guerreros y cautivos”, en, Alejandra Martínez de Velasco y María Elena Vega (Coord.), *Los mayas. Voces de piedra*, México, Ámbar Diseño, 2011, p. 417- 429

-----, “Religión y política en el Clásico maya: dioses patronos como vía de legitimación del poder”, en, Vásquez López Verónica, Rogelio Valencia Rivera y Eugenia Gutiérrez González (editores), *Socio-Political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present*, Oxford, Archaeopress Publisher of British of Archaeological Reports, 2014, p. 68

García Moll, Roberto, “Pájaro Jaguar IV el grande (709-768)”. En *Arqueología Mexicana*, México, Raíces, vol. XIX, julio-agosto 2011, núm. 110, p. 62-67

Garza Camino, Mercedes de la, *El universo sagrado de la serpiente entre los mayas*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, 462 p.

-----, *Aves sagradas de los mayas*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, 138 p. Ilus.

.

Graham, Ian, *Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions*, vol. 3, parte 3, *Yaxchilán*, Cambridge (Massachussets): Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press, 1982. Ilus.

Grube, Nikolai, “Los nombres de los gobernantes mayas”, en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, vol. IX, Julio-agosto 2001, núm. 50, p. 72-77

-----, “La figura del gobernante entre los mayas”, en *Arqueología Mexicana*, México, Raíces, Vol. XIX, julio-agosto 2011, núm. 110, p. 24-29

Helmke, Christophe, "Mythological Emblem Glyphs of Ancient Maya Kings", en, *Contributions in a New World Archaeology*, vol. 3, Cracovia, *Polish Academy of Arts and Sciences Jagiellonian University*, 2012, p. 91-126.

Houston, Stephen D., "Classic Maya Religion: Beliefs and Practices of an Ancient American People", en *BYU studies* 38, No. 4, 1999, p. 43-64

Houston, Stephen y David Stuart, "Of Gods Glyphs and Kings: Divinity and Rulership Among the Classic Maya", *Antiquity* 70, 1996, p. 281-312

----- y Guillermo Bernal Romero, "Los gobiernos heterárquicos de las capitales mayas del Clásico". En Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa (editora), *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*, México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011 p.

Jaffé, Aniela, "El simbolismo en las artes visuales", en Jung, Carl G., *El hombre y sus símbolos*, Trad. Luis Escolar Bareño, Nueva York, Paidós, 1995, p. 230- 271

Lacadena, Alfonso, "Religión y escritura", en Garza Camino, Mercedes de la e Iliá Nájera Martha (edición), *Religión maya*, Madrid, (Enciclopedia Iberoamericana de religiones, IR. 02), Trotta, 2002, p. 171-194

-----, *et al*, *Introducción a la escritura jeroglífica maya*. Cuaderno de trabajo 2, 15 Conferencia Maya Europea, Museo de América de Madrid, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2010

López Austin, Alfredo, *Hombre-Dios, religión y política en el mundo náhuatl*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1973, Serie cultural náhuatl: 15, 170 p.

-----, *Tamoanchan y Tlalocan*, México Fondo de Cultura Económica, 1994, 261 p.

-----, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en J. Broda, y F. Baez-Jorge (coord.), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 47-65

Martin, Simon y Nikolai Grube, *Chronicles of the Maya kings and Queens*, Londres, Thames & Hudson, 2008, 240 p. Ilus.

Mathews, Peter, *La escultura de Yaxchilán*, trad. Antonio Saborit, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997, 374 p. Ilus.

-----, “Reconstruyendo los vínculos genealógicos reales entre los reinos del mundo maya clásico”. En Izquierdo de la Cueva, Ana Luisa (Coord.) *El despliegue del poder entre los mayas: Nuevos estudios sobre la organización política*. México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, 193-206

Milbrath, Susan, *Star God of the Maya Astronomy in Art, Folklore, and Calendars*, Texas, University of Texas Press Austin, 1999, 348 p.

Morselli Barbieri, Simonetta, El tocado de los gobernantes en las representaciones escultóricas de Tikal: propuesta para una lectura iconográfica. México, 2004, XIII, 199 p. Ilus. (Tesis de maestría en Estudios Mesoamericanos, Facultad de filosofía y letras, Universidad Nacional Autónoma de México).

Panofsky, Erwin, *El significado en las artes visuales*, trad. Nicanor Ancochea, Madrid, Alianza, 1979, 385 p.

Pérez Suárez, Tomás, “Dioses mayas”, en, *Arqueología mexicana*, México, Raíces, vol. XV, Noviembre-Diciembre 2007, núm. 88, p. 57-65. Ilus.

Proskouriakoff, Tatiana, *A Study of Classic Maya Sculpture*, Washington, Carnegie Institution, 1950, 209 p.

-----, "Historical Data in the Inscriptions of Yaxchilan (I)", en, *Estudios de Cultura Maya*, México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. III, 1963, p. 148-168

Reilly III, Kent F. "Contribuciones ideológica, rituales y simbólicas de los olmecas a la institución de la realeza clásica maya", en Fields, Virginia M. y Dore Reents-Budet (coord.), *Los mayas, señores de la creación: orígenes de la realeza sagrada*, trad. Mercedes Polledo Carreño.

Rivera Dorado, Miguel, *La religión maya*, Madrid, Alianza, 1986, 227 p.

-----, *Dragones y dioses. El arte y los símbolos de la civilización maya*, Madrid, Trotta, 2010, 324 p. (Colección paradigmas No. 45)

Sarmiento Griselda, "La creación de los primeros centros de poder", en Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján, *Historia Antigua de México: El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico*, vol. 1, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007, p. 335-362

Schele, Linda y David Freidel, *A Forest of Kings. The Untold Story of the Ancient Maya*, New York, Quill William Morrow, 1990, 542 p.

Seler, Eduard, *Las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas*, Trad. Del alemán al español por Joachim Von Mentz, México, Casa Juan Pablos, 2004, 350 p.

Sharer J., Robert y Loa Traxler, *The Ancient Maya*, California, Stanford University Press, 2006, 931 p., ilus.

Sotelo Santos, Laura, *Yaxchilán*, México, Gobierno del estado de Chiapas, 1992, 190 p.

Spinden, Herbert J., *A Study of Maya Art.*, Toronto, Dover, 1975, 285 p.

Stuart, David, “Los antiguos mayas en guerra”, en *Arqueología mexicana*, México, Raíces, vol. XIV, marzo-abril 2007, núm. 84, p. 41-47. Ilust

Tate, Caroline, *Yaxchilán: The Design of a Ceremonial City*, Texas, University of Texas Press, 1992, 306 p.

Taube, Karl A. *The Major Gods of Cncient Yucatan*, Studies in pre-Columbian Art & Archaeology, 32, Dumbarton oaks, Research library and collection, Washington D.C., 1992, 160 p. Ilus.

-----, “Los dioses mayas del clásico”, en Grube, Nikolai, *Los mayas. Una civilización milenaria*, Könemann, H. F. ULLMANN, 2006, 480 p.

----- “Maws of the Heaven and Hell: The Symbolism of the Centipede and Serpent in Classic Maya Religion”, en Ciudad Ruiz, Andres, *et. al.* (editores), *Antropología de la eternidad: La muerte en la cultura maya*. México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 405-442

Thompson, Eric S., *Historia y religión de los mayas*, Trad. Félix Blanco, México, Editorial Siglo XXI, 1975, 485 p.

Valencia Rivera, Rogelio, “Tezcatlipoca y K“awil. Algo más que un parecido”, en, *Anales del Museo de América*, España, núm. XIV, 2006, p. 45-60

-----, “La abundancia y el poder real: El dios Kʼawil en el Posclásico”, en Mikulska Dąbrowska, Katarzyna y José Contel (coord.), *Dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus supervivencia*, Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 2011, p. 67-96

----- y Ana García Barrios, “Rituales de invocación al dios Kʼawil”, en Ciudad Ruiz, Andrés, María Josefa Iglesias Ponce de León y Miguel Sorroche Cuerva (editores), *El ritual en el mundo maya: De lo privado a lo público*, Madrid, Sociedad Española de Estudios Mayas, 2010, p. 235- 261

Valverde Valdés, María del Carmen, *Balam. El jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, 315 p. Ilus.

Vega Villalobos, María Elena, “La composición dinástica de Yaxchilán durante el reinado de Yaxuun Bʼahlam IV”, en: *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXXI, 2008, p. 17-44

-----, “Los dioses, el gobernante y la comunidad. Las estrategias político religiosas del Gobernante 2 de Dos Pilas, Guatemala”, en *Estudios de Cultura Maya*, México, *Estudios de Cultura Maya*, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XL, p. 51-78

Velázquez Castro Adrián, *et. al.*, “Producción de artefactos de concha en la Pequeña Acrópolis de Yaxchilán, Chiapas”, en: Velázquez Castro, Adrián y Lynneeth Lowe Negrón (editores), *Técnicas analíticas aplicadas a la caracterización y producción de materiales arqueológicos en el área maya*, México, *Estudios de*

Cultura Maya, México, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

Páginas Web

Boot, Erik, At the court of Itzam Nah Yax Kokaj Mut. Preliminary iconography and epigraphic analysis of a late classic vessel. 2008, Disponible en línea: <http://www.mayavase.com/God-D-Court-Vessel.pdf>. Consultado en octubre 2014

Durkheim, Emile, “Las formas elementales de la vida religiosa”, Disponible en línea: http://www.arnaldomartinez.net/sociologia/durkheim_Las_formas.pdf, Consultado en enero 2014

Fields, Virginia M. “La herencia iconográfica del Dios Bufón de los mayas”. Disponible en línea: <http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT08/DiosBufon.pdf>. Consultado en junio 2014

Martin, Simon, Un cielo partido: “El antiguo nombre de Yaxchilán como Pa” Chan”, en *PARI Journal* 5, 2004, 8 p. Disponible en línea: <http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/501/cielopartido.pdf>. Consultado octubre 2014.

Stuart, David, Reading the water serpent as WITZ. Disponible en línea: <http://decipherment.wordpress.com/2007/04/13/reading-the-water-serpent/>
<http://www.famsi.org/>. Consultado septiembre 2014

Wichmann, Søren, *The Name of Some Major Classic Gods*, Paper presented at the 5th European Maya Conference, University of Bonn, 2000. Disponible en línea: <http://www.staff.eva.mpg.de/~wichmann/Godnames.pdf>. Consultado diciembre 2014