

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

Alrededor de la colmena:
dioses, mitos y ritos

Tesis

que para obtener el grado de

Maestra en Estudios Mesoamericanos

presenta

Liliana González Austria Noguez

**Facultad de
Filosofía y
Letras**

Ciudad Universitaria, D.F.

2012

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

Alrededor de la colmena: dioses, mitos y ritos

Introducción	1
Capítulo I. KAAB Y LA CREACIÓN	13
En la creación	13
En la muerte	22
La creación de las abejas	24
Capítulo II. KAAB Y EL UNIVERSO	40
<i>Kaab</i> como universo	44
El cielo	46
La tierra	47
El inframundo	49
<i>Kaab</i> como montaña	50
<i>Kaab</i> como pueblo	51
<i>Kaab</i> como ser humano	55
Capítulo III. KAAB Y LOS RITUALES	58
Ritual comunitario	59
La representación del mito: ritual del año <i>K'an</i>	60
Rituales gremiales	64
Agradecimiento al dueño del monte	67
Instalación o movimiento del meliponario	67
Cena o comida de las abejas	68
Desagravio de las abejas	72
La cera en los rituales mayas	73
Conclusiones	79
Bibliografía	

INTRODUCCIÓN

El tema de la presente investigación se refiere al término en lengua maya yucateca *kaab*¹ entendido como: 'colmena, miel, abeja, pueblo, mundo, tierra' y 'cera' en el pensamiento maya de la Península de Yucatán y se fundamenta únicamente en las fuentes escritas en caracteres latinos. Tomando en cuenta estas concepciones se agregará también una posible interpretación de la cera.

Los mayas entendían la vida comparándola con la naturaleza y los animales pues con ellos establecen de manera cotidiana relaciones emotivas y psicológicas, debido a que éstos juegan un papel fundamental en la supervivencia humana.

Por lo tanto, la vida social depende en parte de su relación con el medio ambiente, esta relación genera estructuras de pensamiento en el que la naturaleza está inserta con un determinado significado social y, en el caso de la cultura maya se manifiesta en mitos y ritos.

Los animales en la historia religiosa del hombre siempre han sido importantes porque se considera que tienen un vínculo especial con lo divino y esto "...los convirtió también en símbolos de valores y categorías nodales, en representaciones de las ideas fundamentales de la cultura."² Además algunos son admirados por su semejanza con el hombre y otros por las cualidades que éste no posee (respirar bajo el agua, volar, etcétera.).

Los animales para los mayas fueron y son, símbolos asociados a las fuerzas naturales, a los niveles cósmicos, al tiempo, a las energías vitales y a la muerte; son epifanías de los dioses y al mismo tiempo sus compañeros, y a la vez parte del alimento que los hombres les ofrecen; son ancestros de los

¹ Se utilizarán las palabras en maya yucateco como se escriben en: Bastarrachea Juan Ramón, Ermilo Yah y Fidencio Briceño, *Diccionario Básico Español-Maya-Español*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1992. Cuando se hacen citas textuales se respeta la grafía utilizada por el autor.

² González Torres, Yolotl, "Lo animal en la cosmovisión mexicana o mesoamericana" en *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana*. México, Yólotl González (coord.), Editores Plaza y Valdés, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 107.

hombres, encarnaciones de una parte del espíritu humano e intermediarios, en fin, entre el mundo de los hombres y el de los dioses.³

Acerca del estudio de los animales en el pensamiento maya podemos destacar dos vertientes teóricas: la primera, que lo aborda desde el punto de vista de la historia de la religión y por lo tanto busca descifrar el simbolismo de algo específico en una determinada cultura.⁴ Y la otra es la de la cosmovisión, es decir, las investigaciones versan sobre el papel de la fauna en su explicación del universo o del hombre.⁵ Esta investigación pretende abordar el tema desde ambas perspectivas para lograr una mejor comprensión de nuestro objeto de estudio.

De entre los animales importantes para los mayas destaca la abeja, la cual ha sido dotada de un significado cultural por el pensamiento maya prehispánico.

Es importante destacar que el término utilizado para designar a la abeja, tiene un campo semántico muy amplio, ya que según el *Calepino Maya de Motul*, *kaab* puede ser entendido como:

Cab abeja en general.

Cab colmena.

Cab miel en general.

Cab la fuerza, rigor o fortaleza de cualquier cosa.

Cab pueblo o región.

³ De la Garza Camino, Mercedes, *El universo sagrado de la serpiente entre los mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2003, p. 45.

⁴ Véase: De la Garza Camino, Mercedes, *Aves sagradas de los mayas y el Universo Sagrado de la serpiente entre los mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1984; Valverde Valdés, Carmen, *Balam: el jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2004; entre otros.

⁵ Véase: López Austin, Alfredo, *Los mitos del Tlacuache: caminos de la mitología mesoamericana*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1990; *El conejo en la cara de la Luna: ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana*. México, Instituto Nacional Indigenista, 1994; "Los animales como personajes del mito" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. VI, no. 35, enero-febrero 1999; Yólotl González Torres (coord.), *Animales y plantas en la cosmovisión Mesoamericana*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- Instituto Nacional de Antropología e Historia- Plaza y Valdés, 2001.

Cab el mundo.

Cab baxo o abaxo.

Cab almagre o tierra colorada con que los olleros pintan la loça.⁶

La diversidad de significados del término denota por sí sola los diversos significados o acepciones, pero la finalidad es ir más allá de éstos, encontrando los significados simbólicos.

El *Diccionario maya: maya-español, español-maya*, coordinado por Barrera Vázquez presenta las siguientes acepciones:

KAB el mundo, pueblo o región.

KAB almagre o tierra colorada con que los olleros pintan la loza. Tierra roja con la que se daba color a las vasijas de barro.

KAB bajo o abajo.

KAB abeja en general.

KAB colmena.

KAB miel en general.

KAB ponzoña de algún insecto.

KAB fuerza, rigor o intensidad fuerte de algún fenómeno, fortaleza de cualquier cosa.⁷

Erik Velásquez García hace un cuadro en el que analiza el vocablo desde diferentes lenguas mayas y con concepciones de varios autores:⁸

Proto-Mayan **kaab'* “miel/abeja” (Kaufman y Norman 1984: 117)

⁶ Ciudad Real, Antonio de, *Calepino Maya de Motul*. México, Edición de René Acuña, Editorial Plaza y Valdés, 2002, pp. 23-24.

⁷ Barrera Vázquez, Alfredo (dir.), *Diccionario maya: maya-español, español-maya*. México, Porrúa, 2001, pp. 277-278.

⁸ Velásquez García, Erik, “The Maya Flood Myth and the Decapitation of the Cosmic Caiman” en *The PARI Journal*. San Francisco, Vol. VII, No. I, 2006, p. 5.

	<i>*kab' ~ kaab'</i>	
Proto-Ch'ontal	<i>*chab'</i>	“tierra//earth, land; pueblo// town” (Kaufman y Norman 1984:122)
	<i>*kab'</i>	
Chontal	<i>Chab</i>	“panela ⁹ , piloncillo/dulce” (Pérez González y de la Cruz 1998: 37)
	<i>Kab</i>	“tierra” ” (Pérez González and de la Cruz 1998: 49)
Ch'ol	<i>Chab</i>	“miel” (Aulie and Aulie 1978:46)
Ch'orti'	<i>Chab'</i>	“panela/miel/colmena/abeja” (Pérez Martínez et. al 1996:30)
Yukatek	<i>Kaab</i>	“abeja/miel” (Bastarrachea, Yah Pech y Briceño Chel 1998:94)
	<i>Kaab</i>	“el mundo o la tierra” (Bastarrachea. Yah Pech y Briceño Chel 1998:94).

KAB-ba

KAB-ba

YS1

*kàab'/kab'; kàab'/
chab', chäb'*

earth, bee, honey,
hive

KAB o CHAB

Sustantivo *kaab'*

(<http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/calvin/index.html>: 32)

Signo logograma de *kaab'*

(Macri y Vail The new catalog of maya hieroglyphs. Oklahoma, II vols., University of Oklahoma Press, 2009: p. 253)

a)

a) **KAB'** (*kab'*) (T526): Tierra

⁹ Melaza que se calienta, se pone en moldes a enfriar y queda de forma rectangular.

Una acepción es que se refiere al mundo, a un pueblo o a una región y así es como también se le da la connotación de colmena, equiparando una sociedad con los habitantes de la colmena, los cuales ven por el bien de todos.

Como la finalidad de esta investigación es la de establecer el papel de *kaab* en el pensamiento maya de la Península de Yucatán, cabe aclarar que cuando *kaab* se refiere a “abeja” se hace alusión a las abejas nativas.

Las abejas pertenecen a un grupo de insectos llamados himenópteros y a los cuales también pertenecen las avispas y las hormigas. La característica que comparten estos insectos es tener las alas membranosas.

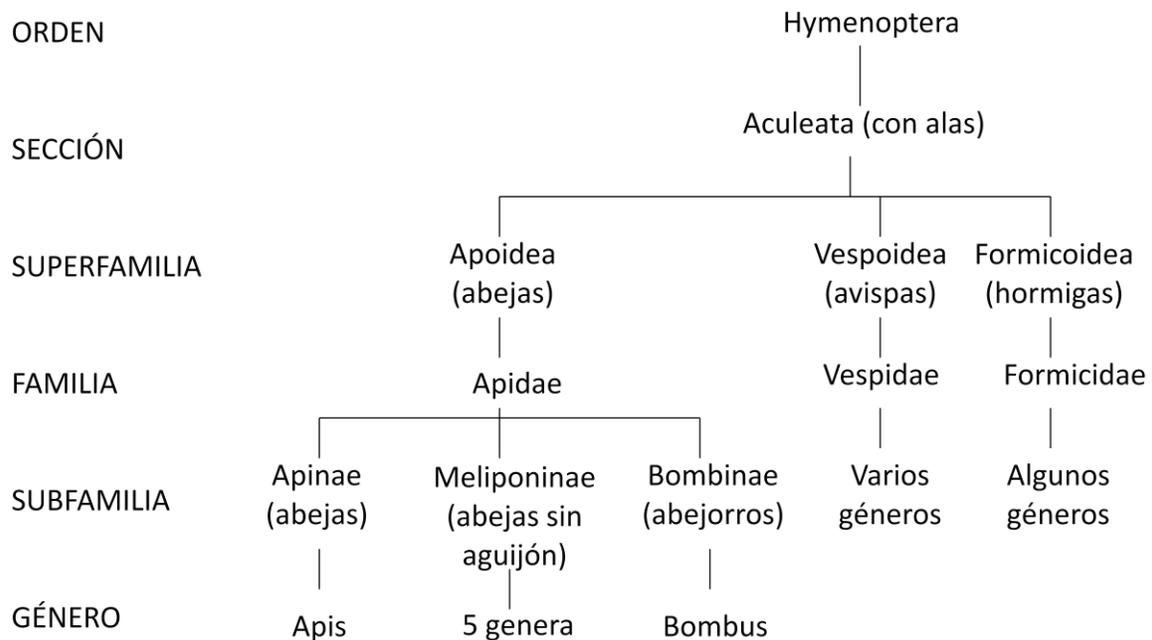

Diagrama de la taxonomía de las abejas

(Crane 1990)

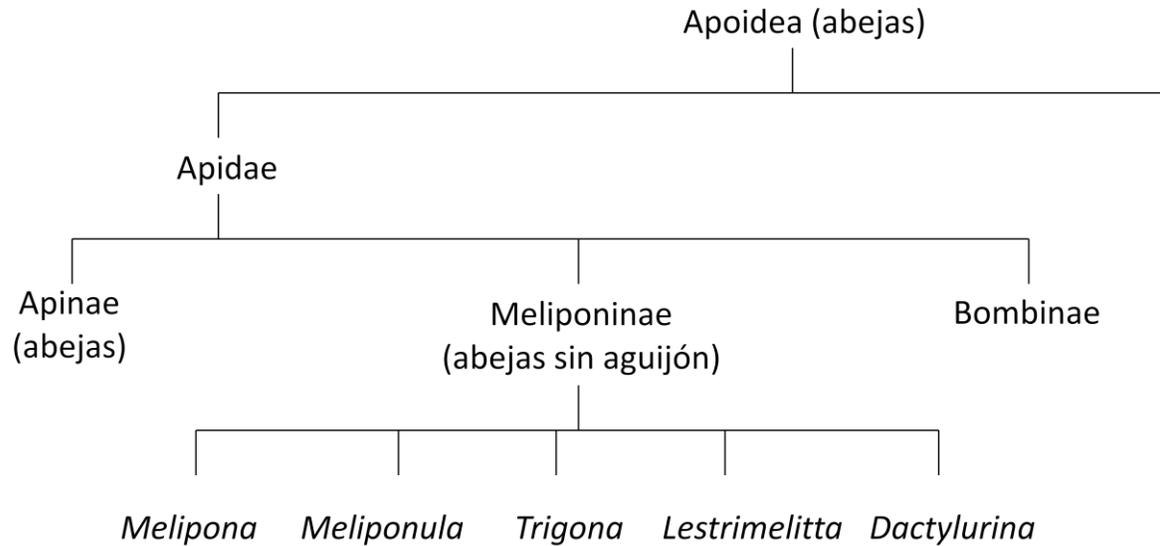

Diagrama de la taxonomía de la subfamilia Meliponinae

Tomado de Crane (1999)

Las subfamilias del género Apoidea son tres: las *apidae* (las *Apis*), las *meliponinae* (las meliponas) y las *bombinae* (los abejorros). Para efectos de esta investigación solo me referiré de manera general a la subfamilia *meliponinae*.

Las abejas meliponas son abejas sociales que viven en colonias permanentes, su cuerpo es trigoniforme, tienen pelo escaso o corto y miden entre 1.8 y 13.5 milímetros de longitud.

Parte de su importancia es que son las encargadas de polinizar determinados tipos de plantas que las otras abejas no pueden. En la Península de Yucatán hay 17 especies de abejas nativas sin aguijón.

No.	Nombre científico	Nombre(s) maya ¹⁰	Grafía maya de Guatemala ¹¹
1	<i>Melipona beecheii</i>	<i>Xunaanb-kaab, Colel-kaab, Pool-kaab</i>	<i>Xunaán kaab</i> (señora abeja), <i>señorita Ko'olel kaab</i> (señora abeja).
2	<i>Melipona yucáтанica</i>	<i>Tsets</i>	(Posible onomatopeya del ruido de sus alas). ¹²
3	<i>Cephalotrigona zexmeniae</i>	<i>Tajkaab, Ehool</i> ¹³	<i>Taj</i> ¹⁴ (arbusto de flores melíferas amarillas) <i>kaab</i> .
4	<i>Lestrimelitta niitkib</i>	<i>Niitkib</i> <i>Limón kab</i>	 <i>Limón kaab</i> .
5	<i>Partamona bilineata</i>	<i>Chooch</i> <i>Xnuk</i>	<i>Chóoch</i> : Nombre de una planta sapotácea comestible. (<i>Ch'ooch'</i> : abeja o mosca de miel) ¹⁵ . <i>Xnùuk</i> (vieja). ¹⁶
6	<i>Scaptotrigona pectoralis</i>	<i>Kantsak</i>	<i>K'antsak</i> (Insecto silvestre melífero de color negro que produce una cera en forma de tubo en la entrada de su nido).

¹⁰ González Acereto, Jorge, *Cría y manejo de abejas nativas sin aguijón en México*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán- Gobierno de Yucatán, 2008, pp. 37-38.

¹¹ Bastarrachea Juan Ramón, *et. al.*

¹² González Acereto, *op. cit.*, p. 60

¹³ Palabra con longitud vocálica incierta.

¹⁴ *Viquiera dentata*, variedad *Helianthoides*. (Sousa Narciso, *et. al.*, *Plantas Melíferas y Poliníferas de Yucatán*. Mérida, Editores Maldonado 1996, p. 49).

¹⁵ Barrera Vázquez, Alfredo (dir), *op. cit.*, p. 138

¹⁶ Máas Collí Hilaria, *Manual de Vocabulario*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008, p. 45.

7	<i>Nannotrigona perilampoides</i>	<i>Mehenbol</i> <i>Bol</i>	<i>Mejenbool?</i> (Mejen: pequeño, chico). <i>Bool?</i> ¹⁷
8	<i>Trigona (Frieseomelitta) nigra</i>	<i>Sak Xik</i> <i>Xic</i>	<i>Sak Xiik'</i> (alas blancas). <i>Xiik'</i> .
9	<i>Trigona fulviventris</i> Guérin	<i>Muul kaab</i>	<i>Muul</i> (reunir, amontonar)? <i>Múul</i> (montón)?
10	<i>Trigona fuscipennis</i>	<i>Kuris-kaab</i> ¹⁸	
11	<i>Trigona corvina</i>	<i>Kuris-kaab</i>	
12	<i>Plebeia frontalis</i>	<i>Us kaab, Yaaxich</i>	<i>Ya'ax ich kaab</i> (abeja de ojos verdes).
13	<i>Plebeia moureana</i>	<i>Us kaab, Yaaxich</i>	<i>Us</i> (variedad pequeña de mosca).
14	<i>Plebeia parkeri</i>	<i>Us kaab, Yaaxich</i>	
15	<i>Plebeia pulchra</i>	<i>Us kaab, Yaaxich</i>	
16	<i>Trigonisca maya</i>	<i>Puup</i> ¹⁹ <i>Chachem</i> ²⁰	
17	<i>Trigonisca pipioli</i>	<i>Puup</i> <i>Chachem</i>	

Los biólogos hacen una diferenciación muy básica entre todas éstas: *trigonas* y *meliponas*. Cuando se habla de meliponas generalmente se refieren a la *beecheii* que es la que los mayas criaron y manejaron desde la época

¹⁷ Palabra con longitud vocálica incierta, se encontró *Ah Bool*: abejas monteses que hacen miel y no pican (Arzápalo Marín Ramón (editor), *Calepino de Motul*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1995).

¹⁸ Longitud vocálica incierta, se encontró *ix kuliz cab*: abejas negras (Acuña René, *op.cit.*, 1993).

¹⁹ Longitud vocálica incierta.

²⁰ Longitud vocálica incierta.

prehispánica y las *trigonas* son más bien abejas silvestres, ya que son explotadas en el monte, es decir, se toma de ellas la miel, pero no se procura su crianza.

Estas abejas nativas han sido estudiadas desde el punto de vista biológico, por autores como Crane²¹ y Michener²² y la Universidad de Riverside, California publicó varios manuales de cría, control de plagas y algunos textos sobre aspectos sociales y culturales.²³ En México, lo han hecho la Universidad Autónoma de Yucatán con los investigadores del Centro de Apicultura²⁴ así como la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos investigadores han publicado a nivel nacional e internacional.²⁵

Desde la arqueología se tienen referencias sobre algunos restos de los que pudieran ser tapas de colmenas y también hay algunas esculturas de diversa índole donde se puede reconocer la colmena o las abejas.²⁶

²¹ Véase: Crane, Eva, *The World History of Beekeeping and Honey Hunting*. London, Ed. Duckworth, 1999; *Bees and Beekeeping: science, practice and world resources*. New York, Carnell University Press, 1990.

²² Véase: Michener, Charles D., *The Bees of the World*. Baltimore, 2nd Edition, Johns Hopkins University Press, 2007.

²³ Véase: Medellín Morales, Sergio y Cruz Bojórquez, Ma. Mercedes, *Una experiencia etnoecológica y de transferencia de tecnología tradicional: en una comunidad maya de Yucatán*. Yucatán, Área de Desarrollo Sustentable y participación Comunitaria del proyecto de Sostenibilidad Maya, Conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenido en la Zona Maya, Universidad de California Riverside, 1992.

²⁴ Véase: González Acereto, Jorge, *Cría y Manejo de Abejas nativas...Ob. Cit.*; Quezada Euán, José, *Biología y uso de las abejas sin aguijón de la Península de Yucatán*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2005.; Medina Luis y Jorge González Acereto, *Generalidades sobre las principales especies de abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae) que se encuentran en Yucatán*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2001; Echazarreta, C., Quezada Euán y Medina Luis y Katherin Pasteur, "Beekeeping in the Yucatan peninsula: Development and Current Status" en *Bee World*. Cardiff, no. 78, 1997, pp. 115-127; González Acereto, Jorge, Medina Luis y Chavier Araujo, "Aprovechamiento ancestral y sustentable de las abejas sin aguijón (*Apidae: Meliponini*) por campesinos mayas de Yucatán" en *Apitec*. México, no. 71, noviembre-diciembre 2008, pp. 5-8.

²⁵ Véase: Ayala, Ricardo, *Revisión de las abejas sin aguijón de México (Hymenoptera: Apoidea)*, Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis para obtener la Licenciatura en Biología, 1992.

²⁶ Véase: Freidel, David y Jeremy A. Sabloff, *Cozumel Late Maya Settlement Patterns*. London, Academic Press, 1984; Wallace, Dwight y Robert M. Carmack Editors, *Archaeology and Ethnistory of the Central Quiché*. New York, University of Albany, Intitute of Mesoamerica, 1976.

En lo que respecta a la etnografía, se han hecho los estudios de Redfield y Villa Rojas,²⁷ y de Boccara,²⁸ en ellos escriben sobre las prácticas o costumbres de los apicultores, y mencionan algunos dioses, ritos y oraciones.

Desde el punto de vista histórico se cuenta con varias fuentes para el acercamiento a este tema. En primer lugar está el *Códice Madrid*,²⁹ el cual dedica las últimas páginas a este tema, las cuales han sido estudiadas por varios autores.³⁰

De la época colonial se tienen varias descripciones de cronistas, en las cuales reportan la existencia de la actividad y a veces su importancia y uso. Se consultaron las fuentes indígenas más importantes de la cultura maya yucateca, como por ejemplo *El Chilam Balam de Chumayel* y el libro de *los Cantares de Dzitbalché*, así como testimonios españoles como el de fray Diego de Landa, entre otros.

²⁷ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *Chan Kom: a Maya Village*. Washington, Carnegie Institution of Washington, 1934,

²⁸ Boccara, Michel, *Los laberintos sonoros Enciclopedia para la mitología yucateca: Los alurex: Mitología de la fabricación de los dioses*. Paris, Editorial Ductos y Psychanalyse et pratiques sociales, 2004; Tec-Poot, J. y Michel Boccara, "Abejas y hombres de la tierra Maya". Mérida, *Boletín ECAUADY*, 1980, pp. 1-24.

²⁹ A pesar de ser una fuente muy valiosa para el estudio de este tema, no se incluye en este trabajo ya que su análisis exigiría otra investigación. En esta tesis nos constreñiremos a las fuentes escritas en caracteres latinos.

³⁰ Véase: Escalante, Roberto, *Códice Madrid: Tro-Cortesiano*. Puebla, Museo Amparo, Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, 1992; Sotelo Santos, Laura, *Los Dioses del Códice Madrid: aproximación a las representaciones antropomorfas de un libro sagrado maya*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2002; Vail, Gabrielle, *Los dioses del Códice Madrid*. Michigan, UMI Microform, 1996; Vail, Gabrielle y Aveni, Anthony, "El Códice Madrid. Un viejo documento revela nuevos secretos" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. 19, no. 93, septiembre-octubre 2008; Ayala, Maricela, "De la procedencia y el uso del Códice Madrid", en *Estudios de Cultura Maya*. México, no. XXVII, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2006; Paxton Merideth, "Códice Madrid" en *Arqueología Mexicana*. México, no. 91, vol. 16, mayo-junio 2008 y la edición completa de la *Revista Española de Antropología Americana*. Madrid, no. 30. Universidad Complutense, 2000; y las páginas de internet: <http://www.famsi.org/>; www.mayacodices.org.

Debido a la presencia de datos sobre estas abejas y sus productos en las diferentes fuentes y a lo largo del tiempo, en aspectos económicos,³¹ medicinales,³² etcétera. se creyó necesario conocer más sobre este insecto en el sentido religioso y cosmogónico.

Se comenzó la investigación buscando en las diversas fuentes arqueológicas, históricas y etnográficas para encontrar los dioses abejas o los dioses que estuvieran relacionados con ellas. Al mismo tiempo se buscaron los mitos en los que se hablara de colmenas, miel y/o abejas y los ritos que se llevaron o se siguen llevando a cabo en torno a las abejas.

Se realizaron de manera complementaria a esta investigación varias visitas a comunidades y municipios los estados de Campeche y Yucatán, en un periodo de dos años y medio, con la finalidad de conocer cómo se lleva a cabo esta actividad en la actualidad y saber si persisten las creencias religiosas alrededor de ella.

Para observar directamente a las abejas, su comportamiento y su proceso de crianza, tomé un curso de meliponicultura impartido para médicos veterinarios y biólogos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya que por medio de este curso —aunque breve (6 meses)— conocí de manera directa el comportamiento, reproducción y morfología de las abejas nativas sin aguijón y ello me permitió acercarme más al objeto de estudio. Pude reflexionar acerca de cuáles fueron los elementos fundamentales para considerarlas un animal sagrado con un significado muy especial en sus creencias.

³¹ Véase: *Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de Yucatán (Mérida, Valladolid y Tabasco)*. México, Edición 2 vols., Universidad Nacional Autónoma de México, 1983 y Quezada, Sergio, "Tributos, limosnas y mantas en Yucatán" en *Ancient Mesoamerica*. Londres, no. 12. Cambridge University Press, 2001.

³² Véase: *El Ritual de los Bacabes*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2007; *El libro del Judío Su ubicación en la tradición botánica y la medicina tradicional yucatanense*, edición de Alfredo Barrera. Xalapa, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, 1983.

El aspecto biológico tiene mucho peso en el sentido de la interdisciplinariedad, porque no se puede pretender estudiar la religión o las creencias en torno a un animal, si no se conoce su biología al menos en el sentido más básico ya que los mayas lo vieron, lo conocieron de manera empírica y no hay mejor manera que la interacción directa con el objeto de estudio, para ponerse en el lugar de los mayas y tener mejores elementos para su interpretación. La finalidad de esto fue identificar sus características físicas y biológicas generales, que fueron reconocidas por los mayas.³³

Esta tesis está conformada por tres capítulos: el primero de ellos es *kaab* y la creación y en él se trata de ver el papel de *kaab* como abeja tanto en el tiempo mítico como en el tiempo del hombre.

El segundo es *kaab* y el universo y aquí nos referimos a *kaab* como colmena, la cual es comparada primero con un universo y después como un microcosmos: montaña, pueblo y ser humano.

El tercer y último capítulo trata de *kaab* y los rituales, el término se refiere más a la miel. Se dividen entonces sus rituales en: el comunitario, donde se representa el mito de la creación del mundo y los gremiales, es decir, los que los meliponicultores llevan a cabo: permiso, agradecimiento, etcétera.

³³ Éste es el camino que han seguido las investigaciones de De la Garza Camino, Mercedes, en *El universo sagrado...* y Valderde Valdés, Carmen, *op. cit.* entre otras más, quienes parten de la biología para hacer una mejor interpretación del objeto de estudio.

CAPITULO I

KAAB Y LA CREACIÓN

En la creación

Las abejas están presente en varios mitos mayas referentes a la creación.³⁴ Pero para el caso de la Península de Yucatán en la época colonial, el *Libro del Chilam Balam de Chumayel*,³⁵ contiene varios apartados en los que se mencionan a las abejas: el “Libro de los Linajes”, el de “Los Antiguos Dioses” y el del “Vaticinio de los 13 katunes”.³⁶

En el “Libro de los Antiguos Dioses”, el protagonista es *Aj Muuken Kaab*,³⁷ y se refiere a la creación el mundo, ya que “era el momento en que acababa de despertar la tierra”³⁸ en el *K'atuun 11 Ajaw*. El dios *Bolon Tz'akab* (Nueve Fecundador) vence a *Óoxlajunti K'uh* (dios trece), porque no derramaba semillas ni hacía que lloviera, en cambio el nuevo dios dará agua.

³⁴ Para los zutuhiles los hombres de una creación pasada son los animales (Thompson, *Historia y religión de los Mayas*. México, Editorial siglo XXI, , 2004:403). Para los quichés, en un relato de creación, las abejas son los hombres que quisieron protegerse del diluvio metiéndose debajo de la tierra (Tax, 1947:465). Para los tzeltales y tzotziles, los hermanos mayores que se subieron un árbol por miel, se convierten en animales. (Thompson, Eric, *op. cit.*, p. 431).

³⁵ *Chilam Balam de Chumayel*, Segunda reimpresión. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2006 (Cien de México).

³⁶ La retórica del documento colonial los presenta en este orden, pero para efectos de análisis los veremos cómo corresponderían “cronológicamente”.

³⁷ *Ah kab* es “Señor Abeja” (*Relaciones Histórico Geográficas, op.cit.*, Vol. II: 449); *Ah Mucen Cab* es “El que guarda la miel” y está relacionado con los Cuatros Bacabes, palabra que traduce como “rociador de agua” o tal vez “en torno al mundo”, o “en torno a la colmena” (Thompson, *op.cit.*, 336); *Ah Mucen Cab* “El Señor Abeja Enterrada” o “El Oculto Bajo la Tierra”, quien era el dios de las abejas (Bastarrachea, Juan Ramón, *Catálogo de deidades encontradas entre los mayas peninsulares, desde la época prehispánica hasta nuestro días*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México. p. 1970: 46); *Ajmuuken Kaab* ‘El que está enterrado bajo la tierra’ (Velásquez García, Erik, “El cosmos y la religión maya” en *De la Antigua California al Desierto de Atacama*, Ma. Teresa Uriarte (coord.), Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, 171, nota 158).

³⁸ *Chilam Balam de Chumayel*, 2006, p. 87

Cuando *Bolon Tz'akab* venció a *Óoxlajunti K'uh* se produjo un diluvio y un cataclismo cósmico.

Es posible verificar la persistencia diacrónica y geográfica de un núcleo básico de las creencias mayas, en relación con la destrucción de un mundo anterior por las inundaciones, un cataclismo que permitió la construcción de un nuevo orden cosmológico.³⁹

Se da entonces la separación de la tierra y el cielo, y se colocan los cuatro *Baah Kaabo'ob* en cada esquina del mundo para separarlos, además cada uno es de un color diferente dependiendo del rumbo cardinal y son los cargadores del año, es decir que también tienen que ver con el tiempo.

Como consecuencia de esto, el cielo cayó y de acuerdo con Landa (en Tozzer 1975:135-136), los cuatro *B'aah Kab'* escaparon de la destrucción. Tal vez por esto, la palabra *B'aah Kaab'* está escrita en la página 74 del Códice Dresden, en un pasaje tradicionalmente interpretado como la destrucción del mundo causada por una inundación (Thompson 1993:214-21; Davoust 1997: 256-257; Schele y Grube 1997: 198-199).⁴⁰

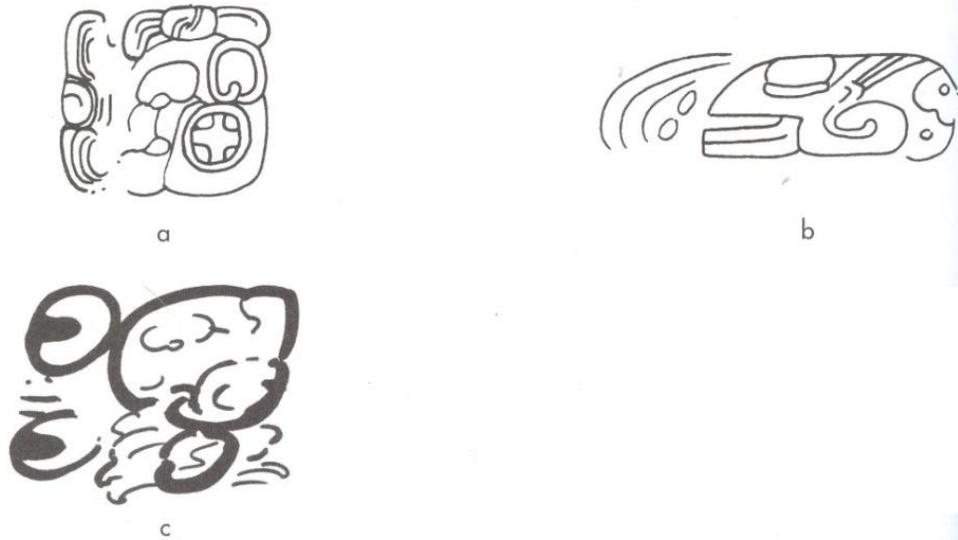
Velásquez García propone que el término *B'aah Kaab'* ha tenido una evolución histórica (*b'aah kaab'- baakaab- bakaab*). De igual manera menciona que los epigrafistas han encontrado este término desde el Periodo Clásico y se ha traducido como 'el primero de la tierra' o menos textualmente como 'príncipe de la tierra', ya que tiene a su vez connotaciones de poder.

...la raíz morfé mica *b'aah* también significa primero y por ello es un término asociado con la jerarquía y la exaltación de ciertos personajes, llamados

³⁹ Velásquez García, Erik, "The Maya Flood Myth...", p. 8.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 5-6.

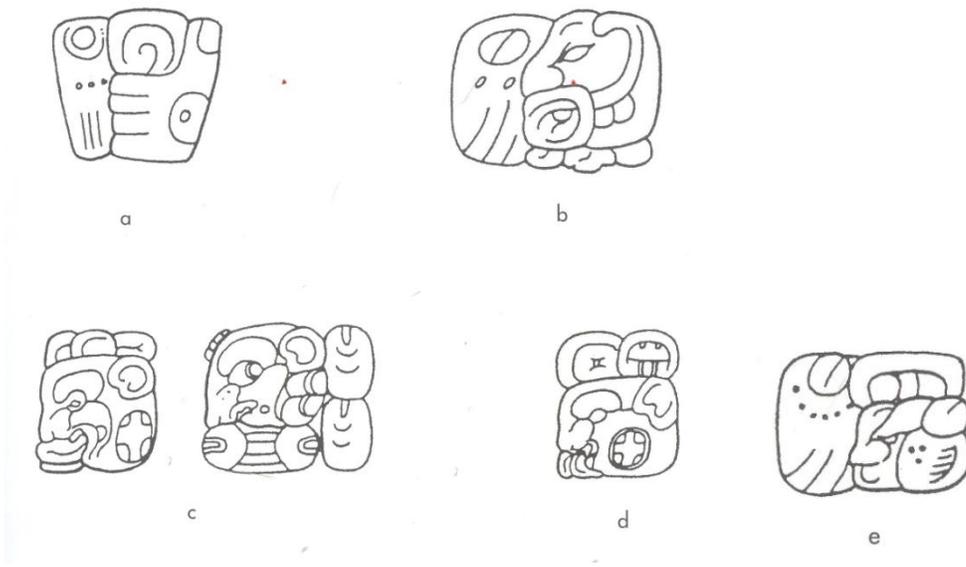
b'aah ajaw, 'primer señor', *b'aah kab'* 'primero de la tierra'...Ello sugiere que el morfema *b'aah* se asocia con la idea de autoridad.⁴¹

Ejemplos de *u-baah*

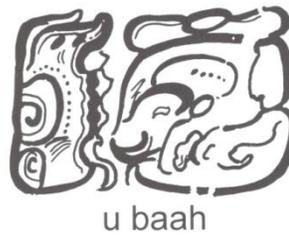
- a) Estela 5 de Tikal (Jones and Satterthwaire 1982:fg 8a);
- b) Jade de origen desconocido (Covarrubias 1957:fig. 94);
- c) Vasija de origen desconocido, K2914 (Kerr 1990:297)
(Houston, Stephen D., Stuart David y Taube, Karl
The Memory of the Bones: Body, Being and Experience Among the Classic Maya.
Texas, University of Texas, 2006, p. 60)

⁴¹ Velásquez García, Erik, "Las entidades y las fuerzas anímicas en la cosmovisión maya clásica", en *Los mayas voces de piedras*. México, Vega María Elena y Alejandra Martínez (coords.), Editorial Ambar Diseño, 2011, p. 242.

El término ba/BAH, significa 'cabeza/superior'

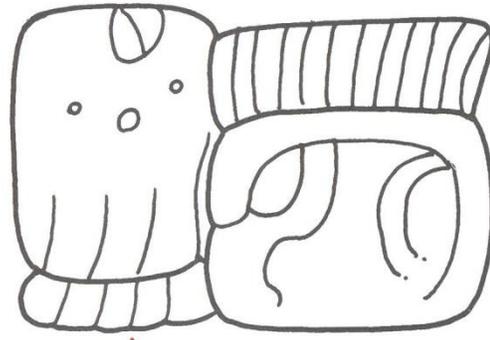
- a) [*ba-AL*], Monumento de Toniná 69:F1 (Graham and Mathews 1996:103);
- b) [*ba-sa-ja-la*], Piedras Negras Panel 3:D'1 (Stephen Houston dibujo de campo);
- c) [*BAAH-hi/ch'o-ko-le-le*], Palacio del Tablero: L12-K13 (Linda Schele);
- d) [*BAAH-AJAW*], Palenque Tablero de los esclavos:D2 (Merle Greene Robertson) y
- e) [*ba-u-lu-?*], Piedras Negras Lintel 3:R'2 (John Montgomery).
(*Ibidem*, p. 63)

Referencia al cuerpo en una expresión de parentesco,

Palenque Tablero de los 96 glifos: J7-I8 (Linda Schele)

(*Ibidem*, p. 66)

Título de b'aahkab':

a) Estela de Naranjo 24:A9 de Naranjo (I. Graham and von Euv 1975:63); y

b) Ejemplo de Yucatán (K2774)

(*Ibidem*, p. 64)

Así, en la frente, llamada *b'aahis*, es el lugar donde se porta el símbolo máximo de poder político en las inscripciones mayas.⁴² Y está en la frente por que ahí se encuentra una entidad anímica con el mismo nombre y que deriva del Sol y por lo tanto tiene que ver con el calor.

Diversos datos etnográficos indican que varios grupos mayas actuales creen en la existencia de una fuerza o cualidad que procede del Sol, y aunque todos los humanos nacen con ella, se acumula o intensifica con el avance de la edad o la adquisición de cargos públicos. Cada individuo absorbe durante su vida la cantidad que necesita de esa fuerza, que otorga carácter, respeto, autoridad, vigor e inclusive salud. Algunos datos indican que semejante fuerza calorífica se preservaba y difundía a través de la sangre.⁴³

Un ejemplo es que al jefe supremo del *calpul* se le denomina *k'atinab*, que es 'aquél que se recalienta'.⁴⁴

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Velásquez García, Erik, "Las entidades...", p. 244

⁴⁴ *Ibidem*.

...el servicio que se rinde a la comunidad aumenta el calor, ya que los funcionarios han estado en íntimo contacto con las deidades que gobiernan la vida y la muerte; y con aquel beneficio se adquiere el conocimiento del bien y del mal, lo que implica el poder de juzgar y castigar. (Guiteras 1965: 248-249).⁴⁵

Por otra parte, el “Libro de los Linajes” es una narración histórica-mítica; histórica porque se refiere a la migración de los Itzás y mítica porque da cuenta de la ordenación del mundo como ejemplo de la ordenación política, pues hay dioses en los rumbos cardinales, reyes, semillas, sacerdotes, colores y abejas, es decir, se establece un gobierno, una economía, una religión, un orden y una protección.

En este texto se menciona que el primer colmenar y el corazón de la tierra fue Cozumel, es decir, es la ciudad fundadora donde los hombres se multiplicaron (de hecho se les llama hijos de las abejas) y por lo tanto todos los dominios de los Itzás son una extensión de ese “panal”.

...se está manejando poéticamente el doble significado de *kab* como miel o tierra y mundo. De esta suerte es la flor de la miel, lo mismo que el corazón del mundo. En este lugar axial se multiplican los hijos de las abejas quienes, en realidad, son los hijos de la tierra, los seres humanos.⁴⁶

En el “Libro de los Linajes” se menciona que los Itzás son hijos de abejas y que Cozumel es la primera colmena, marcando un comienzo, estableciendo una ciudad como centro de poder, a la cual se le equipara con una colonia de abejas.

⁴⁵ Medina, Andrés, “Los que tienen el don de ver: los sistemas de cargos y hombres de conocimiento en los altos de Chiapas”, en *Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines*, I Coloquio, Editor Barbro Dahlgren, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, p. 169.

⁴⁶ Morales Damián, Alberto, “*Kab* en lenguaje de Suyuá”, artículo en proceso de publicación, p. 13.

Cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas, la pequeña *Cuzamil*, fue la flor de la miel, la jícara de la miel el primer colmenar y el corazón de la tierra...⁴⁷ Y llegaron a *Tah-cab*, donde castraban miel los Itzaes, para que fuera bebida por la Imagen del Sol. Y se castró miel y fue bebida. Cabilnebá es su nombre.⁴⁸

En mi interpretación el “Libro de los Linajes” anuncia un cambio radical (político o de gobernantes), que requiere de una nueva estructuración; es decir, una reestructuración,⁴⁹ en la que se alude de manera mítica al acomodo del cosmos.

Se describe la trayectoria que hicieron los Itzás, y lo que hicieron en cada lugar. Este recorrido fue con la finalidad de conocer los alrededores y se llamó “ordenamiento de la tierra”, es decir, pusieron nombre a los pueblos y los pozos por donde pasaron caminando para ver si la tierra era buena. “Porque nunca nadie había llegado hasta aquí, a la “perla de la garganta de la tierra”.”⁵⁰

Se reunieron con varios de los señores de esas tierras, los cuales eran “iguales en voz” a los dioses.⁵¹ Es decir, hicieron arreglos políticos y así los Itzás lograron legitimarse como gobernantes; por lo que se establecieron y empezaron a recibir tributos.

En el libro del “Vaticinio de los 13 katunes” se describe el *K’atuun 11 Ajaw*; mismo periodo referido en el “Libro De los Antiguos Dioses”. Este periodo no es el

⁴⁷ *Chilam Balam de Chumayel*, 2006, p. 42.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 44.

⁴⁹ Se refiere a un ordenamiento, tal como se establece en algunos textos jeroglíficos del periodo Clásico, en los que se usa el verbo *tz’ak*, ‘ordenar’.

⁵⁰ *Chilam Balam de Chumayel*, 2006, p. 46.

⁵¹ *Ibidem*, p. 47.

mismo sino que es otro ciclo llamado de la misma manera. Lo cual implica un paralelismo mítico:

PRIMERO. Once Ahau. Primera fundación de la tierra por los Dzules.

El Once Ahau Katún es el principio de la cuenta de los Katunes, es el primer Katún, *Ichcaansihó* es el asiento de este Katún.

Llegan los Dzules. Rojas son sus barbas. Son hijos del Sol. Son barbados. Del oriente vienen; cuando llegan a esta tierra, son los señores de la tierra. Son hombres blancos...El Principio del tiempo (*¿*) de la flor. Derraman flores.⁵²

A pesar de que no se hacen referencias a las abejas o la miel, sí se hacen con respeto a las flores, al oriente y al principio de la cuenta *k'atuunica* (el primer *k'atuun* es el 11 *K'atuun Ajaw*), es decir, elementos que podemos utilizar de referencia para que coincidan en cuanto a contenido, con los libros anteriormente analizados.

Este libro es histórico, mítico y profético. Histórico y profético porque habla de la llegada de los españoles en el comienzo de la cuenta de los *k'atuunes*. Y mítico porque hace referencia al ordenamiento del mundo como consecuencia de un cambio de carácter político.

En cuanto a fuentes etnográficas, Thompson utilizando datos de Tozzer⁵³ y de Redfield y Villas Rojas⁵⁴ hace una reconstrucción de cuatro creaciones y tres destrucciones del mundo, de las cuales solo en la primera se menciona a las abejas.

⁵² *Ibidem*, p. 157.

⁵³ Thompson, Eric, *op. cit.* p. 408.

⁵⁴ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*

Thompson menciona unos hombres que son enanos, fuertes y que tienen poderes mágicos.

Zayamunicob puede traducirse por “los torcidos” o “los desarticulados”, que sugieren la relación con “jorobado”. Esa palabra podría también tener relación con *zay*, “hormiga”, porque hay una tradición yucateca de una raza antigua llamada *chac zay uinicob*, “hombres hormigas rojas”. Eran industrioses como las hormigas que extraen la tierra roja y hacen caminos rectos por la selva. La gente anciana llamaba también a esos individuos *yichobe beiyichob colel cab*, “los que tienen los ojos como las abejas”.⁵⁵

Entonces las abejas son seres que estuvieron antes que los hombres, por lo cual se deduce su carácter de ancestros y por lo tanto se merecen un trato especial.

Un ejemplo de cómo se les cuida y se les respeta nos lo proporcionan Redfield y Villa Rojas: las abejas domésticas y las colmenas están presentes en las creencias y prácticas religiosas. Las abejas son tratadas con cierto cuidado; cuando se extrae miel y una de ellas se lastima o se muere la recogen con un pedazo de hoja, ya que las abejas están bajo el cuidado de ciertas deidades, quien las vigila y se molesta si no son tratadas apropiadamente.⁵⁶ Villa Rojas menciona que para la región de Quintana Roo, es la Virgen María quien las cuida.⁵⁷

⁵⁵ Thompson, Eric, citado por López Austin, Alfredo en “El dios en el cuerpo” en *Revista Dimensión Antropológica*. México, año 16, vol. 46, mayo/agosto, 2009, p. 31.

⁵⁶ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 50.

⁵⁷ Villa Rojas, Alfonso, *Estudios Etnológicos: Los mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 181.

En la muerte

López Austin menciona que los himenópteros son, en el pensamiento mesoamericano, un caso particular comparados con los demás seres. Esto se debe no solo a que estuvieron en la primera creación sino además en la muerte, ya que una vez que una criatura muere, ésta se va al monte sagrado como semilla corazón, como ser ancestral, auxiliar del Dueño del Monte, colaboradores agrícolas, ejército del “mesías”, y se convierte en un ser cuya presencia se advierte en la noche o en el crepúsculo, burla hombres, hace ruidos, levanta edificios, etcétera.⁵⁸

En realidad podrían ser himenópteros o en general los polinizadores, ejemplo: Los ancestros, *totilme'il*, se muestran como potencias del bien y el mal; en su epifanía animal asumen la forma del colibrí, como protector del hombre.⁵⁹ Según Mercedes de la Garza que es la comentarista del Chilam Balam de Chumayel, cree que unos de los dioses que participan en la reestructuración del universo en el 11 *K'atuun Ajaw*, es decir los *Ah Con Mayeles* [*sic*] son los insectos y otras aves que transportan el polen, es decir las abejas y los colibríes. También dice que tienen cargos importantes, lo cual los relaciona con el poder.⁶⁰

Entonces cuando un hombre muere, los primeros años lo que hace es auxiliar a la familia y conforme pasa el tiempo, se convierte en auxiliar pluvial y germinal, va perdiendo sus cualidades particulares, su personalidad y su historia, es decir, se va “lustrando” y recupera su calidad de ser mítico.

⁵⁸ López Austin, Alfredo, “El dios en el Cuerpo”..., 2009, p. 28.

⁵⁹ Medina, Andrés, *En las cuatro esquinas en el centro*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 2003, p. 127

⁶⁰ *Chilam Balam de Chumayel*, Prólogo y comentarios de Mercedes de la Garza, Secretaría de Educación Pública, México, 1985, p. 91.

En su estado mítico tienen también percepción, sensibilidad, acción sobre el hombre y la tierra, etcétera. Entre sus características destacan: ser entes diminutos, habitar espacios subterráneos (hacinados en lugares ocultos, en el mundo subterráneo), ser las “semillas-corazón” del monte sagrado, ser auxiliares del Dueño del Monte, son colaboradores siempre presentes e invisibles en las tareas agrícolas, recibir peticiones y ofrendas, ser ancestros, antiguos, padres-madres.

Todas estas son características de un tipo de insectos denominados himenópteros, a los cuales pertenecen las abejas, además de las hormigas y las avispas.

Hay rasgos de los *xantiles* que evocan imágenes conocidas. Son ellos una muchedumbre de seres pequeños; viven hacinados en sitios ocultos; son muy fuertes y pueden cargar grandes pesos; son ágiles e industriosos; son jorobados y con extrañas articulaciones; son agresivos... Agréguese a lo anterior que habitan en el reino subterráneo, que se comunica por medio de túneles con todo el mundo. En resumen, en ellos se insinúa la naturaleza de los insectos; particularmente, insectos sociales; en forma más precisa, himenópteros.⁶¹

La pregunta que se plantea López Austin es: ¿por qué se igualó a los dioses de los extremos del mundo con los antiguos, las abejas y las semillas de las criaturas? Y la explicación que da a este aspecto es “a partir de un principio cosmológico fundamental: para los mesoamericanos la conjugación del tiempo y el espacio causa que el presente se ubique en el *axis mundi*”.⁶² Y entonces conforme se va del centro a las esquinas, se va retrocediendo en el tiempo, así que en las esquinas o final del universo se encuentra el pasado más remoto. Entonces en el centro se encuentra el hoy y en las orillas el pasado.

⁶¹ *Ibidem*, p. 31.

⁶² *Ibidem*, p. 37.

Responde diciendo que las semillas corazón de todas las criaturas, es decir, de todo lo que habita en la tierra, son en realidad insectos himenópteros que a pesar de que habitan en el monte sagrado, conviven de manera diaria con el mundo del hombre para mantenerlo, para sostenerlo y sustentarlo. Además estos dioses tienen apariencias extrañas con la finalidad de enfatizar su carácter maravilloso, terrible, voluntarioso y soberbio.

Las semillas corazones de todas las criaturas son insectos. Su variedad inmensa —sustancia divina de hombres, astros, meteoros, animales, plantas, rocas, elementos— se sintetiza en la multitud ingente de individuos inidentificables, homogenizados como hormigas, como abejas, en aquel hacinamiento de potencia de vida...

Los xantiles ¿son abejas?, ¿son hormigas?, ¿son las abejas?, ¿son las hormigas?, ¿tienen apariencia de abejas o de hormigas?, ¿comparten cualidades o esencias con las abejas o con las hormigas?, ¿se comparan metafóricamente con las abejas o con las hormigas? Lo más probable es que todas estas respuestas sean posibles.⁶³

Entonces los himenópteros no solo son antepasados del hombre, sino de todo lo que existe, porque todo lo creado llega a ser un insecto de este tipo.⁶⁴ Los textos yucatecos que aquí analizaremos establecen sin lugar a dudas que las abejas son los antepasados del hombre en la primera creación.

La creación de las abejas

Después de la creación del mundo, el Sol se convirtió junto con los demás dioses, en un ser mortal, que de manera diaria pagaría la condena, moriría y volvería a renacer. Debía regular el tiempo y establecer con él, el deterioro de los demás seres y la destrucción de sus recipientes o cáscaras. Los creadores entonces se

⁶³ *Ibidem*, pp.36-37.

⁶⁴ Comunicación personal de Alfredo López Austin, el 22 de enero de 2011.

convirtieron en criaturas, de cada dios nació una criatura del mundo. Entonces el dios es una criatura y la criatura es un dios contenido.⁶⁵

Tomando en cuenta esto, los dioses contenidos son todos los dioses que habitan con el hombre y necesitan un recipiente que los contenga. En el caso específico de las abejas, éstas deben tener la apariencia que tenían justo antes de que saliera el Sol. Y cada dios poblará cíclicamente el mundo, en el sentido que se convertirá en un ser de la misma especie después de su ciclo vida-muerte.

La forma que tenían los dioses justo en el momento del primer amanecer se convirtió en su aspecto definitivo, ya que el calor de los rayos solares los petrificó para siempre, los encerró en una “cáscara” dura que sería el cuerpo sensorialmente visible de sus creaciones...Estos dioses petrificados fueron los creadores de cada hombre, animal, vegetal u objeto que habita hoy en la tierra...⁶⁶

En el momento en el que sale el Sol, las abejas en su versión de dioses descascarados, adquieren cáscara y se convierten en las abejas que conocemos. Entonces una vez que tienen cáscara, son admirados por su semejanza a los himenópteros dioses.

Pero, aunque su cáscara principal sea esa, la de insecto, también tienen varios contenedores hechos por el hombre en los que pueden “habitar” o “tomar como recipiente”. Para que esto suceda el vaso o receptáculo donde se van a depositar debe ser agradable para ellos, deben sentir que les es afín, por lo que generalmente tienen elementos que los identifican.

⁶⁵ López Austin Alfredo, *op. cit.*, p. 9.

⁶⁶ Velásquez García, Erik, “Las entidades anímicas...”, p. 238.

Cuando el hombre les da un recipiente a los dioses, los dos (el dios y el hombre), son creadores.

De este modo, todas las criaturas guardan a su creador dentro de la “cáscara” pesada de carne, hueso, mineral o tejido vegetal que es su cuerpo perceptible en condiciones normales de vigilia, o, dicho de otro modo, todo habitante del mundo es una conjunción simultánea de creador y criatura.⁶⁷

El hombre hace al dios en el aquí-ahora como el dios hizo al hombre, en el allá-entonces.

...el hombre cuando “hace” es creador, reproduce su propio origen, se identifica con la naturaleza y en el caso de los mayas, con la madre cósmica y la fabricación de la vida.⁶⁸

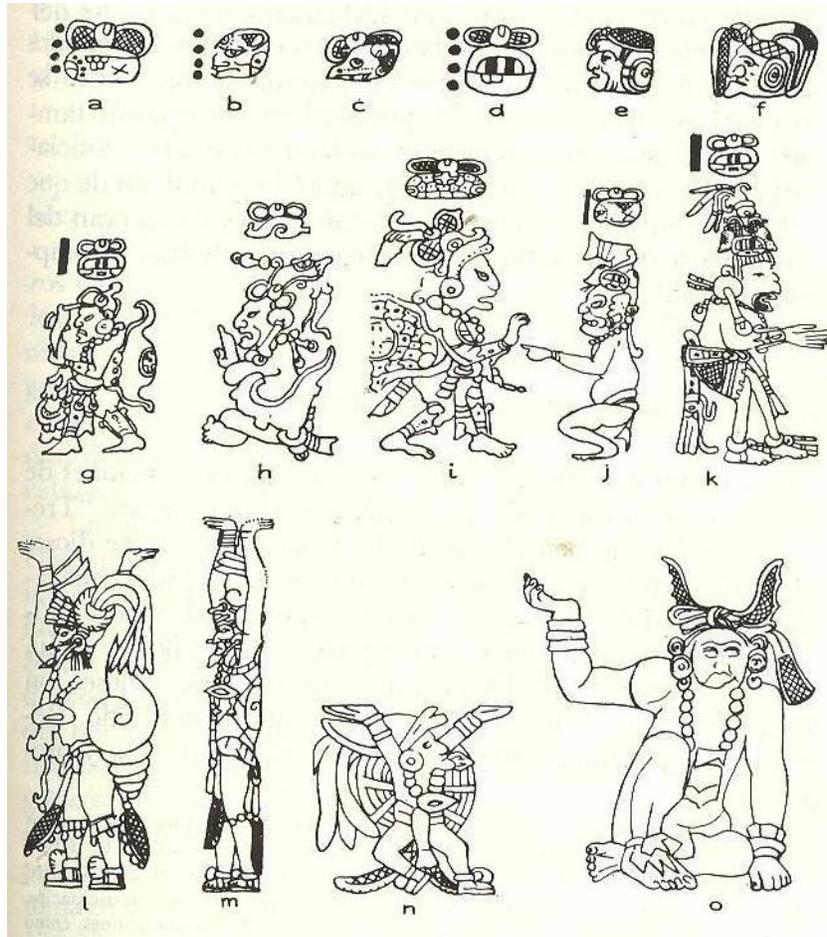
Thompson considera que los *Baah Kaabo'ob*, “los que tienen los ojos como abejas”, están representados en las esculturas que están arriba y debajo de las columnas de Chichén Itzá. Estos hombres tenían los brazos alzados y

llevaban taparrabos especiales que terminaban en óvalos prolongados, con achurado cruzado interior. Tengo bastante confianza en que éstos proceden de las alas de la abeja (Thompson, 1970), reforzando así su relación con la apicultura.⁶⁹

⁶⁷ *Ibidem*.

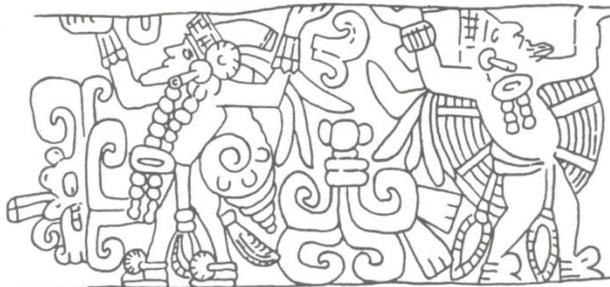
⁶⁸ Boccara, Michel, *op. cit.*, p. 71.

⁶⁹ Thompson, Eric, *op. cit.*, p. 338.

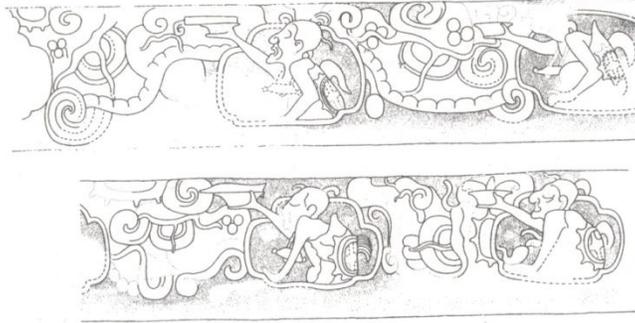

Bacabes: g, i, m: con capazones de tortuga; h, l: con conchas; n: con telaraña; j y k: con tocado tun; l-o: sosteniendo los cielos; a-f: otros jeroglíficos de Bacabes.

(Thompson, Eric, *op. cit.*, p. 339)

Chichen Itzá: Bacabes

Bacabes en los lados del Itar 4 de Tikal (según Jones y Satterhwaire 1982).

(Baudez, Claude-François, *Una historia de la religión de los antiguos Mayas*, UNAM-CEMCA, 1994, pp. 284 y 190).

En el oriente de Yucatán, particularmente en la costa, hay esculturas de lo que parece un dios abeja, que se encuentra en fachadas y que están realizadas con estuco. Esta región es importante en la época colonial, debido a su gran producción de miel, sobre todo Chetumal. Una imagen de este dios también se encuentra en un edificio de Cobá.⁷⁰

Las muchas representaciones de los dioses descendentes son muy parecidas, pero eso no significa que estén siempre representando al mismo dios, de hecho, al igual que en las demás representaciones artísticas de la cultura maya, dependiendo de sus atributos o características propias, es su referente. Por lo tanto no hay que generalizar al hablar de estas representaciones, en lo que si considero que coinciden es que cuando traen alas están representando diversas

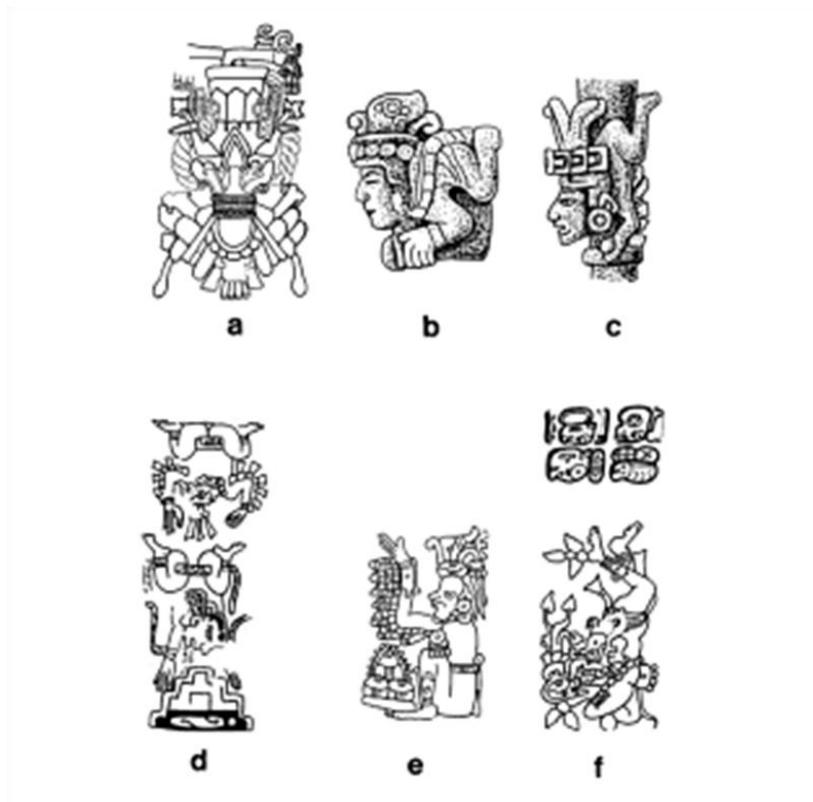
⁷⁰ Según Roys, la deidad descendente que aparece con la cabeza hacia abajo es una representación de *Xmulzencab*, también menciona que los yucatecos creen que en Cobá, viven las *XMulzencab*. Por su parte, Robert Redfield y Alfonso Villa Rojas escriben que un hombre laico entendió *X-mulzen-cab* como el nombre de un lugar de tierra roja en Cobá donde los dioses de las abejas permanecen. También mencionan que Cobá está protegido por un *báalam* con lengua larga, llamado *hak-madz*, quien devora a quien intente entrar. Entonces las *x-mulzen-cabob* le informan a *noh-yum-cab* de todo lo que pasa en el apiario. Le avisan si algunas abejas fueron heridas o muertas mientras se cosechaba la miel. Si un sábado una abeja es reportada como desaparecida, un *Bolon jobon* sale a buscarla, a curarla o a revivirla. Otra clase son los *Báalam Kaabo'ob* quienes mantienen alejados los malos aires (Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 117) Generalmente la X al inicio de la palabra denota su característica femenina, ejemplo: *X táabay*: Ser sobrenatural, personaje mitológico en forma de mujer hermosa y seductora que sale por las noches a incitar a los hombres noctámbulos. (Briceño, *et. al.*)

clases de insectos polinizadores, es decir, que podrían ser algunas veces mariposas, abejas y otro insecto de esta índole y que más bien la convención estética y cultural es representar insectos de este tipo en forma descendente.

Por su parte, Taube cree que este dios es en realidad el Dios E, que es el dios del Maíz, el cual es un dios joven que también está relacionado con la fertilidad.

El Dios E es muy común en la iconografía del Posclásico de Yucatán, aparece ampliamente en los códices y en las culturas monumentales y en pinturas murales durante el periodo post-clásico. Las representaciones del Dios E son frecuentes en los murales de Tulum y Tancah. En Mural I de la estructura de Tancah, El Dios E está sentado directamente sobre una piedra inclinada de molienda. La gran mayoría del periodo post-clásico maya estos dioses han sido erróneamente identificados como "dioses de las abejas" por Roys (1933:63), pero son en realidad representaciones del dios del maíz. Las representaciones del dios suelen tener foliación de maíz prominente de la parte superior de sus cabezas. En una serie de ejemplos, la figura tiene algún tipo de pluma, como los elementos que proyecta desde los brazos. Estos elementos también se encuentran en una imagen del *Códice Madrid* en la página 68 bis. En la escena que corresponde al año Kan en la página 35 del *Códice Madrid* aparece el Dios E con el mismo dispositivo que sobresale de los brazos. En la línea prominente de la columna central de la estructura 1 de Tulum, hay una representación parcialmente erosionada de un dios del maíz (véase A. G. Miller, 1982: PL 40).⁷¹

⁷¹ Taube, *The Mayor Gods of the Ancient Yucatan*. Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1992, p. 41

Representación del Dios E en el Posclásico

- a) Dios E de estuco con tocado de maíz, tiene flores en los costados de las piernas, Estructura 25 de Tulum (Después Roys 1993:fig.a).
 - b) Dios E, escultura de piedra de Mayapan.
 - c) Dios E, con brazos alados, detalle del bastón de madera de pozo sagrado, Chichen Itzá (dibujado por Coggins y Shane 1984:no.126)
 - d) Dios E, encima de la víctima sacrificada, *Madrid* página 35.
 - e) Dios E alado, *Madrid* página 68.
 - f) Dios Chac foliado, *Dresden* página 15b.
- (Taube, Karl, *The Major Gods of Ancient Yucatan*. Washington D.C., Dumbarton Oaks Research library and Collection, 1992, p. 43)

En los ejemplos anteriores se pueden apreciar varios ejemplos que son dioses descendentes alados y en realidad si comparamos las posturas de diversos investigadores al respecto la mayoría coinciden en que este dios, o al menos el de Tulum como un dios relacionado con las abejas.

En Tulum existe una figura hecha en estuco conocida como el “dios que se Tira de Cabeza” (Jentrop, 1924, fig. 23). Es una remembranza obvia del

insecto que se ha reconocido por una abeja y que aparece en el *Códice Tro-Cortesiano*. Por otra parte se ha encontrado un “Dios Tirándose de Cabeza” semejante, en Cobá, lugar donde aún se cree que habitan los *Muzencab* o *Mucen Cab*. (p. 84, Thompson, Pollock, Charlos, 1932).⁷²

En todo caso podemos concluir que independientemente de que se trate o no de insectos himenópteros o del dios E, la constante en estas dos hipótesis y que no se puede pasar por alto, es la de la fertilidad. Evidentemente, las representaciones de los dioses descendentes tienen que ver primero que nada con el buen funcionamiento del universo, con el equilibrio en el que sin ese elemento, no existe nada más.

Victoria Bricker (1986:147) señala que los dioses descendentes de la foliación en las páginas Dresden 15a y 15b se acompañan de un compuesto verbal que leyó *upakah*, o "plantó" una lectura que concuerda bien con el significado sugerido agrícola del dios.⁷³

a)

b)

⁷² Bastarrachea, Juan Ramón, *op.cit*, p. 46.

⁷³ *Ibidem*.

c)

d)

e)

f)

Representaciones de dioses descendentes

- a) Dios descendente. Posclásico. Procedencia desconocida, probablemente Uxmal, Yucatán.
- b) Vasija efigie del Dios descendente. Clásico. Procedencia desconocida.
- c) Vaso efigie del dios descendente. Posclásico Temprano. Punta Piedra, Quintana Roo.
- d) Incensario efigie del Dios descendente. Posclásico Tardío. Cobá, Quintana Roo.
- e) Incensario efigie del Dios descendente. Posclásico Tardío. Rancho San Francisco, Quintana Roo.
- f) Incensario efigie que representa al dios del maíz, en su variante descendente. Posclásico Tardío, Dzilbalché, Quintana Roo

(*Arqueología Mexicana*, Sala Maya, MNA (edición especial), no. 15, p. 83)

Dios abeja descendente del Museo de Antropología de Mérida.

(tiene un par de colmenas, conocidas, como *jobones* en cada lado y en las manos sostiene panales).

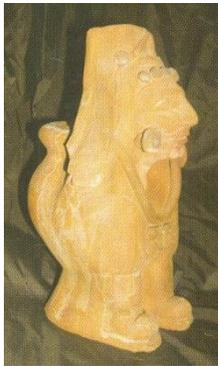
(González Acereto, *op. cit.*, p. 10).

Dios descendente de Tulum, exterior de la estructura 16 (A. Miller 1982:37)

(Houston, *et. al*, p. 235).

También hay un incensario efígie de *Chaahk* proveniente de Quintana Roo y fechado para el Posclásico Tardío. En esta representación *Chaahk* trae colgando del cuello a manera de collar un *jobon*.⁷⁴

Incensario de Nojoch k'u' "dios viejo".

Era el dios apícola del mes Mool. La estatua es originaria de Cozumel, Quintana Roo, y tiene dos jobones (colmenas) colgados en el pecho.

Información tomada de Carrillo Magaña (2002).

(Imagen de González Acereto, *op. cit.*, p. 11).

⁷⁴ Existen referencias más antiguas de la existencia de incensarios relacionados con el dios de las abejas pero en el área de Belice y lamentablemente solo quedan restos. Sidrys en 1983 publicó fragmentos de otras esculturas, cuatro de ellas posiblemente representaciones de *Aj Muuken Kaab'*. Y hay uno más antiguo, datado entre el 300 a. C. y el 300 d. C., fue encontrado en Chan Chen en el norte de Belice y otros discos de piedra que Sidrys sugiere que podría ser un apiario. (Crane, *The World History of Beekeeping and Honey Hunting*. London, Ed. Duckworth, 1999, pp. 291-292).

Incensario efigie de Chaak.

Sala Maya, Museo Nacional de Antropología.

(*Arqueología Mexicana, op. cit., p. 79*).

Otra manera de contener a los dioses abejas es a través de esculturas antropomorfas de cera, las cuales son conocidas como *Aluxo'ob*.

¿Qué es el *alux*, o más bien, quién es? Es el heredero de los antiguos “ídolos” de los tiempos prehispánicos que eran hechos de madera, de barro y, probablemente de cera...su verdadero cuerpo es de viento...⁷⁵

Según un entrevistado de Michel Boccara, llamado Juan, además de los *Aluxo'ob* de barro, también hay de otros materiales, como por ejemplo, de masa, de madera y de cera.

...hay otra clase [de *aluxes*] que se hace de cera, de cera cruda. También vive, también se va, pero así, se le cría con *saká*, agua de maíz. Se hace en forma de una persona. Pero cuando es terminado, se hace girar las palabras: a las cuatro esquinas de la tierra, las cuatro esquinas del cielo, a los santos vientos, los vientos Guardianes-Jaguares *Balam*, los Vientos Remolinos, Mozón, los Vientos *Batab*, Capitanes, vientos grandes, palabras grandes, eso hago así. Y cuando haces todo esto, los haces vivir...⁷⁶

⁷⁵ Boccara, Michel, *op. cit.*, p. 66.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 38-39.

Una vez hecho el *Alux*, se tienen que decir ciertas palabras, que invocan a los ancestros, a los antepasados, es decir, a esos hombres-abejas que existieron antes de la creación del hombre (como dioses descascarados). Después se le da el primer alimento que consiste en sangre⁷⁷ para que pueda tener vida...

Si no lo crías, el viento te pega porque se acuerda, tienes que saber lo que haces. ¡No tienes que hacer una cosa a lo loco! Tienes que hacer las cosas con corazón verdadero, tienes que hacerlo con creencia. Tienes que tener constancia, porque tiene fuerza vital, fuerza de viento...no es juego, es cosa grande: en las cuatro esquinas del cielo también, en los cuatro esquinas de la tierra también, así son puestos...⁷⁸

Estos antepasados que son *ik'* o energía ancestral y cósmica, son llamados por el *j meen* para que habiten en la envoltura o recipiente conocido, como *piix*.

El *h-men*, o hacedor, realiza una envoltura o *pix* en cera de abeja, en barro o, caso más raro, en masa, e introduce al interior la energía vital ancestral...deben ser *suhuy*, es decir, no solo vírgenes sino puros y sagrados...Si la sangre (*k'i'ik'*) ofrecida por el *h-men* es el vehículo principal del *ik'*, éste solo puede permanecer en el "recipiente" si se pronuncian las palabras adecuadas. Las palabras atan la energía y la transforman en *pixan* o energía vital ligada a una "forma", ya que la palabra (*t'an*) es la esencia misma del hombre.⁷⁹

Cuando cobra vida ese ancestro que fue llamado para envolverse en la cera, "...la sangre ya no es necesaria [como alimento] y se sustituye con otro tipo de sangre, el *saka'* o agua de maíz..."⁸⁰

⁷⁷ Según Boccara, la sangre no solo es un alimento, sino también es un vehículo de transporte hacia el otro mundo, que permite encontrarse con seres míticos (*Ibidem*, p. 74).

⁷⁸ *Ibidem*, p. 41.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 66.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 74.

Sin embargo es necesario añadir otros tres alimentos: azúcar, cera y flores. El azúcar es la forma “moderna” de la miel y, con la cera y las flores, es la comida fundamental de las abejas. Esa identificación del *alux* con las abejas por medio de los alimentos, permite relacionar al *alux* con la raza original de los primeros hombres, hombres abejas...⁸¹

Las abejas se alimentan de néctar y polen, el cual obtienen de las flores y que posteriormente convierten en miel y cera, es decir, el mismo alimento de los *Aluxo'ob* (miel o azúcar, cera, flores).

Es entonces cuando hay una relación de dependencia alimenticia mutua, entre el dios y el hombre, ya que ambos se necesitan para sobrevivir, para ser alimentados. El *Alux* cuida la milpa del hombre, es decir, su alimento, y el hombre le da a cambio de comer, entonces se genera una relación mutua y sagrada de comida.

Los *ik'oob* necesitan ser alimentados, porque están sumidos, como los hombres, en la necesidad. El elemento fundamental que relaciona a los hombres con los *ik'oob* es una relación de comida.⁸²

Hay otra relación importante entre los dioses y el hombre: cuando el hombre les da un recipiente a los dioses, es decir, que les crea un recipiente, los dos son creadores.

...el hombre cuando “hace” es creador, reproduce su propio origen, se identifica con la naturaleza y en el caso de los mayas, con la madre cósmica y la fabricación de la vida.⁸³

⁸¹ *Ibidem*, p. 75.

⁸² *Ibidem*, p. 75.

⁸³ *Ibidem*, p. 71.

El hacer a los dioses de cera, los hace relacionarse directamente con los primeros hombres.

Una tradición identifica a los *aluxes* con los *pu'us*, corcovados con gran poder pero poco entendimiento, que formaron la primera raza.⁸⁴

Otra tradición hace de los *aluxes* los hijos de los *balamob* y de los *yuntsilob*.⁸⁵

Entonces el *Alux*, al igual que las abejas, es protector y guardián, es un arma que se utiliza para cuidar el territorio y también es un antepasado. Los *Aluxo'ob* le enseñan al *j meen* y lo cuidan. Le enseñan porque son sabios de la naturaleza y le dan esos conocimientos.

Para recapitular, los dioses involucrados en el *K'atuun 11 Ajaw*, son dioses relacionados con las abejas, ya que los mayas consideraban que los mismos hechos se repetían durante los *k'atuunes* del mismo nombre.⁸⁶

El nombre del *Ba'kaab Jobnil* puede provenir de la palabra maya *jobonil*, que significa “de la colmena”. Este dios es el *Ba'kaab Jefe* y era el encargado de cuidar a las abejas que eran muertas o heridas y a las colmenas que eran dañadas por humanos que trataban de conseguir su miel.⁸⁷ Según Roys (1933, citado por Tozzer 1941: nota 796), *jobnil* significa originalmente algo hueco, y es un término que se aplica a las colmenas, probablemente porque éstas se encuentran a menudo dentro de un tronco hueco.⁸⁸

⁸⁴ *Ibidem*, p. 76.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 86.

⁸⁶ Baudez, Claude-François, *Una historia de la religión de los antiguos mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México- Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1994, p. 299.

⁸⁷ Thompson, Eric, *op. cit.*, p. 337.

⁸⁸ Baudez, Claude-François, *op. cit.*, p. 356.

Siendo entonces las abejas animales tan importantes y presentes en todos los “tiempos” del hombre, son seres presentes tanto en mitos como en ritos de la cosmovisión maya y por lo tanto se convirtieron en símbolos con diversos significados pero enlazados: como dioses creadores o presentes en el momento de la creación, como antepasados, como gobernantes y como *j meen*, como calor, como arma, protección y como ejército.

Las abejas y las colmenas ocupan un lugar destacado en las creencias y prácticas religiosas. Las abejas son tratadas de manera especial cuando se manipulan para sacar la miel, si se caen se les ayuda y si mueren se les sepulta. Esto se debe a que las abejas se encuentran bajo la protección de ciertas deidades, que velan por ellas y se enojan si no son tratadas adecuadamente.⁸⁹ Como cuando una abeja cae en la miel, se debe tomar, lavar, secar y después suavemente soplarla de la mano. Si una abeja se ahoga en la miel, se envuelve en una hoja y se entierra.⁹⁰

Según Redfield y Villa Rojas, las deidades de las abejas son comparables con las deidades de la milpa, ya que sus productos son utilizados en todos los demás rituales de los mayas, como ingrediente de las bebidas o como velas.

⁸⁹ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 50.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 117.

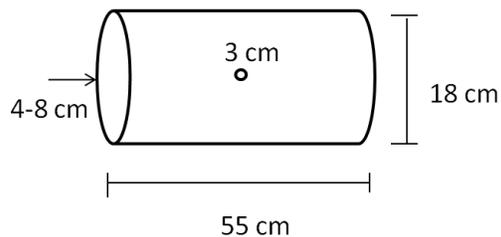
CAPÍTULO II

KAAB Y EL UNIVERSO

En lengua maya hay otro término para referirse a la colmena además de *kaab*, que más bien hace alusión a una de sus característica físicas: *jobon*, o cosa hueca.⁹¹

El *jobon* es un tronco ahuecado, colocado de manera horizontal con un pequeño hoyo en el centro del tronco para permitir la entrada de las abejas y con aberturas por ambos lados, las cuales son tapadas con piedras o con madera y selladas con tierra roja.

Para fabricarlo, suele utilizarse la madera de árboles como el *ya'ax nik* (*Vitex gaumeri*), y se hace de entre 50-60 centímetros en longitud y de 20-25 centímetros de diámetro.⁹²

Medidas promedio de una colmena o jobon
(González Acereto, *op. cit.*, p. 27)

Jobones de la comunidad de Ich Ek en Campeche
Fotografía de Liliana González Austria

El *jobon* todavía se encuentra presente en algunos de los pueblos mayas, pero actualmente se ha estado sustituyendo por cajas de madera cuadradas, las cuales son más fáciles de conseguir y de manipular. A este tipo de cajas, los

⁹¹ Barrera Vázquez, Alfredo, *op. cit.*, p. 214.

⁹² *Ibidem.*

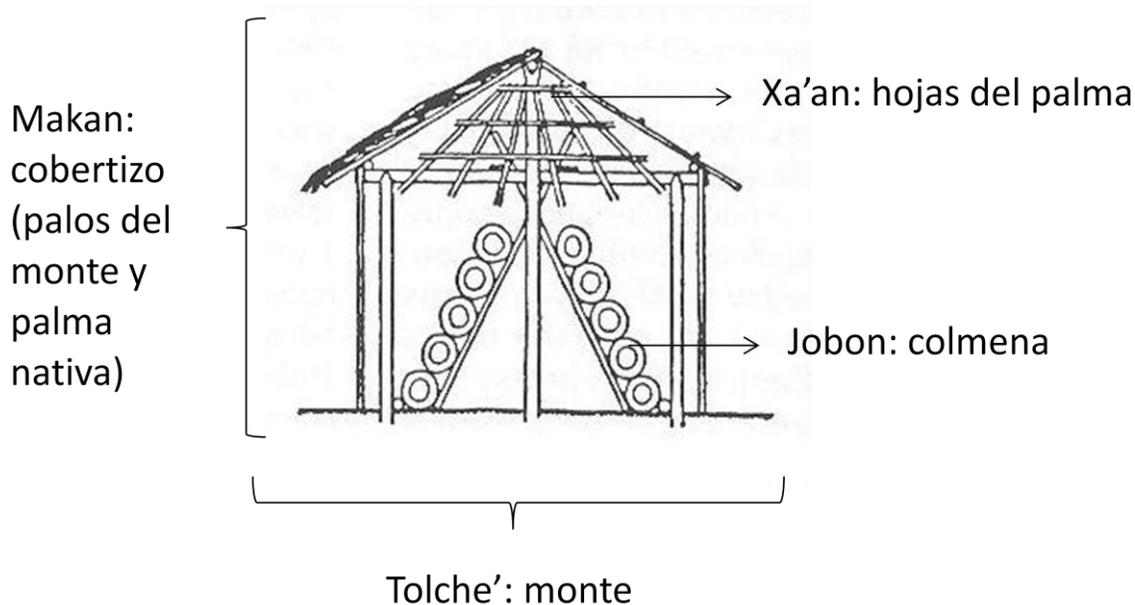
meliponicultores mayas más tradicionales presentan un poco de rechazo aduciendo que no es un buen lugar para el desarrollo de la abeja y que ésta no estará contenta.

A la abeja que regularmente se cría en las colmenas de tronco de árbol se les conoce por varios nombres dependiendo de su especie, pero la más conocida es la *Melipona beechei*, conocida en nombre maya como *Xunáan Kaab* o *Ko'olel Kaab*, es decir, dama abeja o doncella, ya que requiere de muchos cuidados especiales. A la abeja guardiana que cuida la entrada de la colmena como centinela se le llama *Báalamil Kaab*.

El lugar donde se colocan las colmenas es conocido como *najil kaab*, es decir, como “casa de las abejas”. Este lugar no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, en realidad solo se han ido sustituyendo materiales, es decir, en vez de hacer el techo con palma ahora se utiliza lámina y en lugar de tener el soporte de palos, en algunas ocasiones pueden ser pilares de concreto, pero aún así conserva la forma tradicional. Lo cual supone la estructura cuadrangular, la identificación de un centro y la disposición en niveles, de tal suerte que reproduce la organización del cosmos.

En el *najil kaab* hay estantes inclinados y recargados uno sobre el otro y con postes. Sobre ellos se construye un abrigo de palma, como el de las viviendas, pero sin las paredes para evitar que se mojen con las lluvias. Las colmenas se colocan en una esquina del traspatio de la casa. No se ponen en los campos del maíz, ni dondequiera fuera de las aldeas. La mayoría de las veces se disponen de este a oeste; lo cual puede ser porque tal vez había originalmente una idea acerca de la orientación con respecto a los rumbos cardinales, ya que esas ideas siguen fuertes en el simbolismo religioso.⁹³

⁹³ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 48

Colmenar, meliponario o *najil kaab*

(González Acereto *op. cit.*, p. 26) y Crane, Eva, *The World History...op. cit.*, p. 294)

Valverde Valdés señala que "...la estructura del cosmos espacio-temporal no carece de su aspecto animal, y además éstos están presentes en el origen mismo tanto del mundo como de los hombres, de hecho en muchos de los mitos la especie humana tiene ascendencia animal".⁹⁴ Ya hemos señalado, en el capítulo anterior, el papel de las abejas tanto en el orden espacial como desempeñando el papel de ancestros.

Los mesoamericanos veían su entorno como una parte del universo y a la vez como una representación a escala del mismo. Si conocían lo más pequeño, conocían lo más grande y viceversa, ya que todo tiene la misma estructura: el hombre, los animales, la vegetación, etcétera. Las abejas también fueron como la serpiente o el jaguar, que sirvieron para la construcción de símbolos que revelan la estructura cósmica.

En este sentido se ve a la colmena como una representación en pequeño del universo, como una montaña, como una comunidad y como una persona.

⁹⁴ Valverde Valdés, Carmen, *op. cit.*, p. 32-33.

Antes de puntualizar la proyección simbólica de la colmena, debemos mencionar que estos animales no pueden considerarse únicamente como pertenecientes a uno de los tres niveles del universo en el pensamiento maya, sino que en realidad, están presentes en todos ellos. No solo porque podemos encontrar la representación de estos tres niveles en el interior del nido, sino también porque la colmena puede estar físicamente en alguno de ellos, es decir, que literalmente las colmenas se encuentran en espacios físicos asociados.

Por ejemplo, hay especies de abejas nativas de Yucatán que construyen sus nidos en cavidades de árboles muy altos y vivos, como son: *Melipona beecheii*, *Melipona yucatanica*, *Scaptotrigona pectoralis*, *Plebeia moureana*.⁹⁵ Estas son las abejas que se encuentran más relacionadas con el nivel celeste del universo maya.

Hay abejas que nidifican exclusivamente en el subsuelo como la *Trigona fulviventris*. Y otras que lo hacen subterráneamente pero que a veces también lo hacen en los árboles como la especie *Cephalotrigona zexmeniae*.⁹⁶ Con lo que podríamos deducir que estos tipos de abejas son las asociadas al nivel del inframundo.⁹⁷

En cuanto al aspecto terrestre, podemos nada más recordar que el mismo vocablo para miel, abeja y colmena es el que se utiliza para tierra y mundo.

⁹⁵ Medina Luis y González Acereto, Jorge, *op.cit.* 2001.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ Además de este tipo de nidos también hay otros que están contruidos dentro del nido de otra especie, puede ser dentro de un hormiguero o termitero como la colmena de la *Partamona bilineata*, y el de la *Trigona fuscipennis* y otro tipo son los nidos eclécticos que se construyen sus nidos en paredes, en rocas o en cualquier lugar que las abejas encuentran apto para vivir como en el caso de las *Nannotrigona perilampoides*, *Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra*, *Plebeia frontalis*, *Plebeia pulchra*, *Trigonisca maya* y *Lestrimelitta niitkib*. (Medina y González, *op. cit.*, 2001).

***Kaab* como el universo**

La primera vez que observé una colmena por dentro, no pude evitar pensar en el universo mesoamericano, ya que sus componentes se asemejan mucho a la estructura física de la colmena.

Sabemos pues que el universo maya tiene tres niveles: cielo, tierra e inframundo, que entre éstos hay pisos y postes que los comunican, que no cualquier individuo puede transitar por todo ellos, que hay un lugar en donde se crea, otro donde se alimenta, etcétera.

En el concepto tradicional, la tierra tiene una forma cuadrada. Las esquinas de la tierra se definían por los puntos extremos donde se pone y sube el sol...En el lado del este y del oeste se encuentra un 'hueco' en la superficie de la tierra. El cielo está compuesto de siete capas. A medio día, el sol llegó a su punto más alto, en la capa última. Aquí hay otro hueco. Este punto se reconoce como el punto donde comienza el sol su viaje. ..De ahí sigue su camino de vuelta a la tierra. Al atardecer el sol se pone por medio del hueco en el oeste. En la noche, el sol sigue su camino por debajo de la tierra. La posición del sol es un determinante importante en la práctica ceremonial.⁹⁸

Entonces, veremos cuál es el papel de *kaab* en el universo y para ello recurriré a la biología para conocer las diversas estructuras de la colmena,⁹⁹ en la que se puede encontrar un paralelismo con el universo mesoamericano.

Los meliponicultores marcan los *jobones* con un cuadro y una cruz, para marcar la superficie de la tierra y los puntos cardinales donde se encuentra en cada uno un espíritu protector.

Muchos troncos en los cuales se alojan las *Xunan kab*, son decorados con un cuadro alrededor de las entrada y una cruz...*yook'ol kab* [significa], la superficie de la tierra hasta la primera capa del cielo. Esta figura cuadrada es parte de la cosmología... Se 'levantan' estos cuatro puntos, instalando allí los llamados '*balamob*' espíritus protectores que prohíben la entrada de espíritus

⁹⁸ De Jong, Harriet, *op. cit.*, p. 13

⁹⁹ Algunas de las estructuras de la colmena varían sensiblemente entre meliponas y trigonas tanto en forma como en material de construcción y posición dentro del nido. De igual forma, los materiales utilizados para construir las distintas porciones del nido varían en su origen.

o vientos malos en estos terrenos...El punto central del cuadro también es de mucha importancia. Allí también se instala un espíritu protector. En este punto central se encuentra la cruz central, la cual también puede ser representada por un árbol...La cruz significa la presencia de *Yumbil* dios. En las ceremonias de la milpa y de las colmenas, las tortillas ceremoniales están decoradas con cruces (simbolizando las capas del cielo y los puntos centrales del universo).¹⁰⁰

Redfield y Villas Rojas mencionan que se hace una pequeña entrada en el centro y sobre éste se corta una pequeña cruz, para mostrarle a las abejas donde está la entrada, para darle buena suerte a la colmena o para mostrar cual es el lado correcto cuando se mueven las colmenas.¹⁰¹

Medellín Morales también menciona que se les marcaba con una cruz o se les enumeraba para no voltear el *jobon*, pues esto daña la cosecha. Aunque para esta práctica también está la creencia de que se hace para protegerlas del “mal de ojo”, así marcaban la cruz con hojas de henequén.

Y así como hay cuatro deidades relacionadas, hay cuatro rumbos cardinales de los cuales se obtienen cosas diferentes para la vida de las abejas. Poniendo la ubicación del sustento de las abejas en el universo tenemos: el oeste, el lugar de las abejas; el este, el lugar del origen de la miel; el norte, el lugar de la resina; y el sur el del polen.¹⁰²

Todas las colmenas de Yucatán estaban orientadas hacia el este, conocido como *Mucen Cab Ob*, o lugar de donde viene la miel. Los *Bacabes* o puntos cardinales estaban representados por abejas; el norte era el lugar donde las abejas iban a recolectar resinas, el este el lugar de donde tenía su origen la miel; el sur dedicaba el lugar adonde se reunían las abejas a recolectar el polen; y el oeste indicaba el lugar de donde proviene la cría.¹⁰³

¹⁰⁰ De Jong, Harriet, *op. cit.*, p. 14.

¹⁰¹ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 48.

¹⁰² Centro de Estudios Agropecuarios, *Apicultura*. México, Editorial Iberoamérica, 2001, p. 13.

¹⁰³ *Ibidem*.

De igual forma, Sotelo Santos,¹⁰⁴ menciona que la colmena está dividida básicamente en tres partes, cielo, tierra e inframundo, ya que tiene secciones con características de cada uno de estos lugares, es decir, tiene un lugar de desecho, de inmundicias, un lugar de cría, un lugar de almacenamiento de comida, etcétera. y que los panales se encuentran en forma horizontal como los niveles del universo.

El cielo

Dentro de la colmena, el cielo son los panales y las cámaras de cría, que al igual que los niveles celestes se encuentran dispuestos en forma horizontal,¹⁰⁵ uno sobre otro; de manera helicoidal¹⁰⁶ o en racimos.¹⁰⁷ La función de estos panales es de cría.

a)

b)

c)

- a) Panales helicoidales de *L. niitkib*
- b) Panales horizontales de *N. perilampoides*
- c) Panales en racimo de *Trigona Nigra*

(González Acereto y Medina Luis, *op. cit.*)

¹⁰⁴ Sotelo Santos, Laura, ponencia “Kab, alegorías de la colmena maya” en el 8° Congreso Internacional de Mayistas, 2010.

¹⁰⁵ Las especies de abejas que construyen su panal de esta forma son: *Melipona beechei*, *Melipona yucatanica*, *Scaptotrigona pectoralis*, *Partamona bilineata*, *Trigona (Trigona) fulviventris*, *Trigona (Trigona) fuscipennis*, *Plebeia frontalis*, *Plebeia pulchra*, *Cephalotrigona zexmeniae*, *Lestrimelitta niitkib*, *Nannotrigona perilampoides* (González Acereto, Jorge y Luis Medina, *op. cit.*, 2001)

¹⁰⁶ Las especies de abejas que construyen su panal de esta forma son: *Melipona yucatanica*, *Nannotrigona perilampoides*, *Lestrimelitta niitkib* (*Ibidem*)

¹⁰⁷ Las especies de abejas que construyen su panal de esta forma son: *Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra* (*Ibidem*).

Los panales de cría y su estructura parecen ser los pisos o niveles del universo, los cuales están conectados por columnas en la concepción maya del universo, pero que en la colmena se llaman pilares y conectivos, que son estructuras cuya función es conectar y mantener las diversas partes del nido fijas en su lugar y están hechas a base de cerumen. Los pilares son verticales y los conectivos son horizontales. Estos pilares que construyen las abejas para separar los panales recuerdan a los postes que separan cada uno de los niveles del universo en el pensamiento mesoamericano. Por medio de éstos, las abejas, por ser seres divinos, pueden transitar libremente.

Los panales de cría nuevos se diferencian de los viejos por la coloración, la delimitación y la textura, ya que los nuevos tienen un color café oscuro, las celdas se ven aún pegadas y son suaves, y los viejos son amarillos y se diferencian muy bien, porque se han roto las celdas y solo queda el capullo y son más duros.

La tierra

La palabra para decir tierra, como ya se vio anteriormente, es también *kaab*. Es símbolo de estructura cósmica, se identifica con el medio ambiente entero, es todo lo que rodea al hombre, con sus montañas, sus aguas y su vegetación.¹⁰⁸

El meliponicultor, cuando hace una nueva colmena, crea una nueva tierra.

Muchos, cuando describen cómo hacer un nuevo tronco, dicen que ponen el tronco entre tres piedras,¹⁰⁹ relacionando así el acto de la creación del

¹⁰⁸ Morales, Damián, Alberto, *Árbol Sagrado: origen y estructura del universo en el pensamiento maya*. Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Universidad Autónoma del Estado de Chiapas-Congreso del Estado de Chiapas, 2006, p. 93.

¹⁰⁹ Como en el famoso mito de las piedras que está en varias inscripciones del Clásico, principalmente en la Estela C de Quiriguá, en donde se compara la fundación del mundo con la de una choza de campesinos, expresada simbólicamente por medio de la renovación de un fogón de tres piedras (*k'ò'b'*) o tenamaste en la orilla del cielo. Cada roca es identificada con una piedra de jaguar, de serpiente o de agua, colocada en su respectivo vértice por los Dioses Remeros, Ik' Naah

universo. Para crear una nueva tierra-abeja (colmena) y habitarla con abejas *Xunan kab*, el meliponicultor recapitula el acto divino de crear una tierra...¹¹⁰

Considero que los potes¹¹¹ de alimento cumplen el papel de la parte terrestre del universo donde se da el alimento, el cual hace posible que la colmena pueda subsistir. En este sentido en *kaab*, la ‘tierra’, se encuentra el sustento, alimento y líquido. Los potes de alimento, los cuales son estructuras hechas a base de cerumen y que tienen como función la de almacenar polen y miel.¹¹² Es decir, de ser el sustento de la colmena en el caso de las abejas y de ser el de la tierra en el caso de los hombres.

Como se sabe el término *cab* que se usa para miel se usa también para Tierra, por otro lado la miel es identificada con el semen, por ello se puede considerar que agua y miel indican la sustancia fértil que combinada con la corteza representa la fuerza fecundante de la Tierra, el agua y las plantas.¹¹³

De igual forma:

La tierra de las abejas está gobernada por las mismas reglas que la tierra de los humanos. Los troncos de *Xunan kab* están puestos en forma horizontal, y los extremos (donde el meliponicultor saca la miel) apuntando al este y oeste. Entonces, los huecos del tronco se encuentran en la misma ubicación de la tierra-abeja (la colmena) como la posición en la tierra-humana, por donde pasa el sol. La entrada de la colmena, de donde emerge la cruz, se encuentra en el centro de la inscripción *yook’ol kab*...al igual el *axis mundi* de la tierra humana.¹¹⁴

Chak Ahiin (?) e *Itzamnaah Yax Kokaaj Muut*, todo bajo la supervisión de *Wak Chan Ajaw*...Dios del maíz. (Velásquez García, Erik, “ El cosmos...”, p. 177).

¹¹⁰ De Jong, Harriet, “La meliponicultura en la cosmovisión maya”, en *Memorias del II seminario mexicano sobre abejas sin aguijón*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2001, p. 15.

¹¹¹ También se les conoce como vejiguitas, es donde las abejas almacenan la miel.

¹¹² Su coloración sirve como un leve indicativo del contenido que poseen, siendo los potes de polen de un tono más claro y opaco que los potes de miel, cuya coloración es más oscura y traslúcida. Sin embargo, la similitud en sus dimensiones representa una dificultad para la determinación de sus contenidos.

¹¹³ Morales Damián, Alberto, *Árbol Sagrado...*, pp. 148-149.

¹¹⁴ De Jong, Harriet, *op. cit.*, p. 15.

En el *Popol Vuh* se habla de que cuando los *quichés* encontraron el lugar donde debían asentarse, en él había suficientes cosas necesarias para vivir, entre ellas obviamente la miel...

Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también de pataxte y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel.¹¹⁵

Así que en el *Chilam Balam de Chumayel* en el libro de las pruebas, le piden al que está por ser el próximo rey que encuentre diferentes cosas que le serán de sustento al Verdadero Hombre.

—Hijo, tráeme el capricho de esta tierra. Tengo ganas de comerlo.

—Así sea, Padre.

Lo que se le pide es la miel.¹¹⁶

Bastarrachea menciona que el *Báalam*, es del dios del interior de la tierra, y lo asocia con la protección de la milpa, los hombres y los pueblos, pero yo resaltaría aquí la a la *Báalamil Kaab'* o centinela, que es la protectora de la colmena.¹¹⁷

El Inframundo

El inframundo es el lugar de los muertos y en la colmena lo podemos encontrar en el denominado escutelo y basurero. El escutelo se localiza en la parte inferior del nido y en él se colocan los desechos de la colonia como heces, polen y capullos. Las especies que no construyen escutelo, utilizan basureros donde las abejas defecan y se acumulan otros desechos de la colonia. Para deshacerse de éstos,

¹¹⁵ *Popol Vuh, op. cit.*, p. 104.

¹¹⁶ *Chilam Balam de Chumayel, 2006*, p. 81.

¹¹⁷ Bastarrachea, Juan Ramón, *op. cit.*, 1970, p. 14.

un grupo especializado de obreras se encarga de removerlos periódicamente fuera de la colonia. El basurero, a diferencia del escutelo, no es permanente.

A esto hay que agregar que la colmena tiene estructuras naturales y físicas reales de varios elementos del universo maya: los panales se encuentran en forma horizontal y llegan a ser hasta trece, lo cual se podría asimilar como los diversos niveles del universo, específicamente del cielo, ya que son construidos en forma piramidal, es decir, el más grande abajo y va disminuyendo de tamaño conforme va subiendo. Incluso hay panales que en ocasiones son de forma helicoidal como los flujos calientes y fríos que recorren de arriba a abajo o viceversa en cada uno de los postes del universo.

Las colmenas, no solo algunas están ubicadas dentro de un árbol (que ya de por sí es un poste que comunica el universo) sino que además hay ciertas abejas que hacen sus nidos en el interior de la tierra,¹¹⁸ lo cual tendría un carácter inframundano muy obvio.

***Kaab* como montaña**

La montaña ha sido interpretada como eje cósmico, punto de subida y bajada de los astros, casa del dios patrono, morada de los muertos, bodega de riquezas, lugar de origen de los hombres, fuente de poder y autoridad y asociada con el agua, el maíz, los ancestros, etcétera.

Tanto la cueva como la montaña o cerro tiene también un contenido primordial relevante: la primera es lugar por medio del cual lo mismo se puede entrar al inframundo o simbolizar la matriz que pare pueblos....Una vez más estamos ante la dualidad vida-muerte. Por su parte, la montaña o cerro guarda estrecha relación con la cavidad uterina, lugar en donde se guardan los granos o alimentos que darán sustento al hombre.¹¹⁹

¹¹⁸ De las especies de Yucatán: *Trigona (Trigona) fulviventris* y *Cephalotrigona zexmeniae*, ésta última lo hace en árboles y en el suelo (González Acereto, Jorge y Luis Medina, *op. cit.*).

¹¹⁹ Matos Moctezuma, Eduardo en "Prólogo", Báez-Jorge, Félix, *El lugar de la captura* (prólogo). México, Gobierno Estado de Veracruz, 2008, p. 13-14.

La colmena es equiparable a una montaña en el sentido de que es contenedora de un líquido vital y sagrado, la montaña contiene agua, la colmena miel, entonces la montaña es el *jobon* y la entrada de éste es comparable a una cueva.

...algunas comunidades contemporáneas creen en un lugar bajo la superficie terrestre, que abarca un complejo simbólico tierra-montaña-cueva, del cual surgieron los antepasados, o bien se guardan los espíritus como un reservorio para otros seres humanos; un sitio donde a su vez surge el sustento, tanto el valioso grano de maíz como los animales para la caza; es pues un recinto que contiene abundantes riquezas, equiparable a la matriz femenina...¹²⁰

La montaña contiene también las semillas corazón, que serán las nuevas criaturas y los antepasados, que en la tradición de Mesoamérica han sido identificados con himenópteros, como vimos en el capítulo anterior. En la colmena habitan literalmente esos himenópteros que son las abejas.

Algunas ideas de los quichés de la década de los años treinta indican que los seres vivientes, o sus espíritus, provienen de un lugar debajo de la superficie terrestre. La divinidad de la tierra y de las montañas, conforman en quiché una sola voz: *Juyúp tik'áj*, "montaña-planicie", deidad donadora de vida, del maíz y que reúne en su ser lo masculino y lo femenino, sin embargo también a la montaña se le llama *káu*, "abuelo", o *nim chú-ták* "el gran antepasado" y precisan que los hombres son hijos de la montaña. Esta divinidad es así mismo la dueña y patrona de los animales salvajes, pues los guarda en su interior, bajo la superficie de la tierra.¹²¹

***Kaab* como pueblo**

La colmena como sociedad, es un aspecto que siempre ha resaltado en prácticamente todas las culturas que han conocido alguna.

¹²⁰ Nájera Coronado, Martha Ília, *El umbral hacia la vida: el nacimiento entre los mayas contemporáneos*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. México, p. 38.

¹²¹ Nájera Coronado, Martha Ília, *El umbral...*, p. 36.

La relación básica que une a las abejas con los hombres es una relación analógica que identifica las sociedades de las abejas y la de los hombres a diferentes niveles.¹²²

La sociedad de las abejas nativas se divide dependiendo de las actividades que se realizan en ella, las cuales están supeditadas a las necesidades de la colmena, es decir, que puede cambiar los roles de las abejas de manera temporal.¹²³ A ésta división se le llama polietismo. Las abejas saben trabajar con cera, en detritos, ventilando la entrada, recibiendo néctar, identificando polen, cuidando la entrada de la colmena, realizar vuelos de orientación, coleccionar alimentos, etcétera.

En este mismo sentido, un pueblo es equiparable con una colmena, pues tiene una jerarquización, una clasificación y una división del trabajo, con lo que se pretende su cuidado y conservación. En la colmena todos habitan y de ella obtienen todo lo que necesitan para subsistir.

La vida de las antiguas sociedades mayas tiene como modelo la organización colectiva de las colmenas. El pueblo es el enjambre. El individuo es la abeja obrera que trabaja para todos. La reina es el jefe, el instructor, encargado de la guía y de la enseñanza. La “abeja guardiana de la colmena” (*u balamil kab*) — que vela en la puerta para que no se introduzcan los insectos hostiles y para que no se perturben el orden y la paz del trabajo— está representada entre los hombres por el que ejerce en las poblaciones el servicio público de la autoridad y vigilancia.¹²⁴

Entonces la sociedad maya se proyecta en el orden de las abejas y se les atribuyen características humanas. Un ejemplo de ello es cuando Mediz Bolio dice que, a principios de la Colonia se le llamaba *Báalamil Kaab* al Jefe de las aldeas

¹²² Tec Poot y Michel Boccará, “Abejas y hombres de la tierra Maya” en *Boletín ECAUADY*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1980, p. 2.

¹²³ La colmena se integra por: reina, obreras y algunos machos.

La división del trabajo en la colmena depende de: la edad de las abejas obreras, necesidades de la colonia, necesidades de la especie, condiciones de estacionalidad y materiales utilizados en el nido.

¹²⁴ Mediz Bolio, Antonio, *op. cit.* p. 10.

mayas, en la terminología civil¹²⁵ relacionándolas así con los gobernantes como se mencionó en el capítulo anterior.

Siendo una ciudad la representación a escala del universo, al igual que éste tiene a los *Ba'kaabo'ob* en las esquinas, ya que los pueblos mayas ponen en las cuatro esquinas piedras amontonadas para hacerlo cuatripartita como el universo.

...en la tradición indígena escrita del siglo XVI, se menciona que en cada uno de los rumbos del mundo hay una abeja del color correspondiente; de la misma manera que en las creencias contemporáneas de los mayas yucatecos hay un *balam* en cada uno de estos puntos, como espíritu protector. Finalmente, los tzeltales de la Colonia utilizaban la misma palabra, *chogh*, tanto para designar la miel silvestre como el “león”.¹²⁶

Entonces, además de sostener, tienen la función de cuidar, ya que cada una es un *Báalam*, lo cual no solo puede referirse únicamente a los animales conocidos como jaguares, sino más bien a animales bravos, ya que este término puede “...significar tanto jaguar como su cualidad, que es la bravura”.¹²⁷ Y de ahí proviene el otro significado que es “guardián, protectores, seres sobre naturales”.¹²⁸

Como ejemplo de protección podemos mencionar que en el *Popol Vuh* las abejas son utilizadas como armas: son pintadas en una capa y cobran vida,¹²⁹ como calabazas simulando cabezas de maniquíes que cuidan las cuatro orillas del pueblo.¹³⁰ Esto recuerda el texto del *Chilam Balam de Chumayel* en el que se coloca una abeja en cada esquina, protegiendo cada una de ellas. Además, actualmente también se cree que hay un *Báalam* en cada una de las cuatro esquinas de cada pueblo protegiéndolo.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ Valverde Valdés, Carmen, *op. cit.*, p. 86.

¹²⁷ De la Garza Camino, Mercedes, *El universo sagrado...*, 1984, p. 58.

¹²⁸ Barrera Vázquez, Alfredo, *op. cit.*, p. 32.

¹²⁹ *Popol Vuh*, *op. cit.*, pp. 133-134. Véase: vasija K2842, personaje con insectos en la capa.

¹³⁰ *Ibidem*, pp. 137-138.

De Jong señala que una de las equivalencias entre la tierra de los hombres y la de las abejas es la *Báalamil Kaab*, que es la centinela o abeja guardiana de la entrada a las colmenas. Nos dice Erik Velásquez:

Los *balamob* que guardan las esquinas y el punto central (de la colmena, de la casa de las colmenas, de las casas de los humanos, de la milpa, del pueblo).¹³¹

López Austin menciona que los himenópteros son un ejército, lo cual implica el significado de protección. Esto lo hace cuando habla de los dos patrones que siguieron los mitos después de la conquista, el primero se refiere a la adaptación/fusión de dioses prehispánicos y católicos y el otro es el de resistencia.

El personaje central es el rey huido, subterráneo...la invasión de los europeos también marca en ellos [estos mitos] el inicio del mundo. Sin embargo, en algunos relatos no se menciona a los europeos, sino a los enemigos del rey. El rey es derrotado y huye de sus agresores por una cueva. Pasa a habitar el mundo subterráneo, como señor *ctónico*, en una capital insular comunicada con todo el mundo por medio de túneles. Allá se encuentra todavía...su ejército está constituido, precisamente, por dioses descascarados que han vuelto a su condición de seres ancestrales.¹³²

Esos dioses descascarados de los que habla el patrón de resistencia son los himenópteros, en este caso abejas que son las “semillas-corazón” de los antepasados y que viven en el monte sagrado.

De hecho, el difrasismo maya que se utiliza para referirse a ciudad tiene el término *kaab'* y el de *ch'e'n*, es decir, se une tierra y cueva.

Los epigrafistas no han encontrado hasta ahora algún término que denote directamente el concepto de ciudad, comunidad o población, sino que dicha idea se expresaba con el difrasismo *kab' ch'e'n*, literalmente “tierra-cueva”,

¹³¹ De Jong, Harriet, *op. cit.*, p. 15.

¹³² López Austin, Alfredo, *op. cit.*, pp. 24-26.

que conceptualmente es semejante a la expresión náhuatl *ātl ēpetl* o *in ātl in tēpetl*, “el agua y el cerro”, en alusión probable a la idea mesoamericana de que todas las ciudades fueron fundadas, al menos idealmente, en torno a una cueva o montaña sagrada.¹³³

***Kaab* como ser humano**

En la concepción mesoamericana de la naturaleza todo se entiende haciendo comparaciones a diferentes escalas, de grande a pequeño o viceversa. Entonces la colmena puede compararse en forma ascendente con cuerpo humano, y con el universo.

Para comprender el proceso de construcción de la noción de persona, es necesario partir de la cosmovisión maya, que integra cuerpo y cosmos en íntima interrelación e interdependencia. El ser humano forma parte integrante de un entorno que incluye no solo el inmediato, es decir, su casa y su solar sino también el pueblo, la región en la que habita, el mundo e inclusive más allá, el Sol y las estrellas, con las que también está ligado en su propio origen...¹³⁴

La colmena es equiparable en una escala menor a un individuo, ya que se da un fenómeno biológico llamado homeostasis que consiste en el conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno de un organismo.

Para la biología la colmena también es considerada hasta cierto punto como un superorganismo, es decir, que actúa como si fuera un solo organismo y esto es porque se da algo llamado homeostasis social, que es un fenómeno de las colonias de insectos sociales por medio del cual los habitantes de la colonia regulan el ambiente del nido.

¹³³ Velásquez García, Erik, “Terminología...”, p. 266

¹³⁴ Hirose López, Javier, *El ser humano como eje cósmico: las concepciones sobre el cuerpo y la persona entre los mayas de la Región de los Chenes*. México, Tesis de Doctorado en Estudios Mesoamericanos, Universidad Autónoma de México, 2008, p. 89.

El cuerpo humano también está visto como una tierra. La sangre del cuerpo es equivalente al agua de los ríos subterráneos de la tierra y la miel de la colmena...¹³⁵

Es decir, las abejas no actúan de manera meramente individual, sino que siguen un fin en común: la supervivencia de la colmena. Y este propósito opera en todos los sentidos, desde defender a la colmena, mantenerla o incluso termorregularla, ya que las abejas por medio de un comportamiento coordinado pueden regular la temperatura de la colmena, pueden disminuirla o incrementarla.

Recapitulando, la colmena para los mayas es importante en varios sentidos: el primero de ellos es que es una representación del universo; ya que en la cosmovisión mesoamericana posiblemente cada entidad tiene características relacionadas con los tres niveles o con los rumbos cardinales o con los opuestos complementarios.

La colmena podemos decir que se hace físicamente presente en cada uno de los niveles. En el cielo están aquellas colmenas que son construidas muy en lo alto. En tierra podemos encontrar la relación en cuanto a que el mismo término hace referencia a la vez a “tierra y abeja”. En el inframundo encontramos algunas colmenas que nidifican en el subsuelo.

De igual manera se puede comparar el interior de la colmena con la estructura del universo; ya que en ella podemos encontrar construcciones que son comparables con las características de estos tres niveles del universo: el cielo con el panal, la tierra con los potes de alimento y el inframundo con el basurero.¹³⁶

A una escala menor, la colmena es como una montaña en el sentido de que ambas son contenedoras de líquidos sagrados, el agua y la miel.

¹³⁵ De Jong, Harriet, *op. cit.*, p. 16.

¹³⁶ También se le llama escutelo.

La colmena a su vez es como un pueblo, ya que los dos tienen *Báalamo'ob* protectores en la entrada. Y por último, es comparable, con un ser humano, ya que la colmena actúa como un solo organismo y porque además la sangre es líquido sagrado y alimento de los dioses como la miel.

CAPÍTULO III

KAAB Y LOS RITUALES

En este capítulo se aborda cuáles son los ritos relacionados con *kaab* en las diversas fuentes escritas desde la Colonia hasta la actualidad, con la finalidad de conocer tanto los tipos de ritos como los cambios o las continuidades que se han dado a través del tiempo.

Según Nájera Coronado, un rito puede definirse como "...el medio por el que el hombre religioso expresaba de manera tangible su riqueza espiritual y entraba en contacto con el inquietante mundo sagrado, con los dioses y con todo aquello considerado sobrenatural; se buscaba, dada la naturaleza veleidosa de las deidades, afectar su voluntad en beneficio de los seres humanos, y a su vez el rito se encaminaba a conocer cuáles eran los designios divinos sobre el mundo."¹³⁷

El rito tiene una larga lista de características, entre las más importantes está el hecho de que es normalizado, es decir, que tiene una estructura de lineamientos o procesos establecidos a seguir. Debe ser convincente, es obligatorio, e incluso costoso, ofrece protección y produce sacralidad. De él depende la comunicación con los seres sobrenaturales.

Los rituales están constituidos por expresiones verbales y corporales, pero solo adquieren significado si responden a la creencia de que los dioses los instauraron en el momento de la creación y más tarde los enseñaron a los primeros hombres; por ello era preciso seguir el orden establecido desde los tiempos cosmogónicos y respetar una conducta pautada; sin embargo cabría una cierta flexibilidad permitida para el oficiante.¹³⁸

¹³⁷ Nájera Coronado, Martha Iliá, "Rituales y hombres religiosos", en *Religión maya*. México, Editorial Trotta, 2002, p. 115.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 116

También hay muchas clasificaciones de ritos: por el momento en que se llevan a cabo, por la función, por el papel del hombre dentro del rito, entre otras categorías.¹³⁹ En esta investigación se consideraron con base en los participantes, es decir, en comunitario, cuando participa toda la comunidad, y en gremial, cuando es exclusivo de un grupo social con una actividad específica.

Ritual comunitario

Denominamos rito comunitario a aquel en el que participan todos los miembros del grupo social (gobernantes, sacerdotes y civiles). El rito comunitario relacionado con las abejas es el rito del inicio del años *K'an*, por estar asociado con el este, también se relaciona con el color rojo y con el dios *Hobnil*.¹⁴⁰

El rito del año *K'an* es un rito estatal y se refiere al fin de un periodo y el principio de otro. Su importancia para nuestro caso radica en que corresponde al rumbo del este, y a la salida del sol, por lo tanto es donde se comienza la cuenta del tiempo.¹⁴¹

¹³⁹ Véase: López Austin, Alfredo, "Los ritos: un juego de definiciones" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. VI, no. 34, noviembre-diciembre 1998, pp. 4- 17.

¹⁴⁰ En el *Chilam Balam de Chumayel*, en el Libro de los Antiguos Dioses, el Este es rojo y está *Bolon Tz'akab*. También Thompson, pone en el Este al color rojo, el cargador del año *K'an* y al dios *Hobnil*. En cambio Landa, pone en el este a *Muluc*, al dios *Canzianal* y a *K'an* y a *Hobnil* en el Sur. Aún así, Landa describe el ritual del año *K'an* regido por *Hobnil* y *Bolon Dz'akab*.

¹⁴¹ Al igual que en el mito del 11 *K'atuun Ajaw* y en este rito también está presente *Bolon Dz'akab*.

La representación del mito: ritual del año K'an

Justo antes del ritual del año *K'an*, hay ceremonia de cierre de un ciclo que presenta la transición de un periodo de caos (días *Uayeb*), el cual es necesario para la completa renovación del nuevo ciclo (Fuego Nuevo).¹⁴²

El pueblo acude gustoso a la plaza precedido por el máximo dignatario religioso y otros funcionarios a un espectáculo de danza y actos acrobáticos acompañados del sonido de diversos instrumentos, todos de origen prehispánico...¹⁴³

La descripción más detallada de este ritual se encuentra en Landa, quien explica lo siguiente:

El año cuya letra era *Kan*, era agüero de *Hobnil*, y según ellos decían reinaban ambos por la parte del mediodía. Este año, pues, hacían una imagen o figura hueca de barro del demonio que llamaban *Kanuuayayab*, y llevábanla a los montones de piedra seca que tenían hechos por la parte del mediodía; elegían un príncipe del pueblo, en cuya casa se celebraba estos días de fiesta, y para celebrarla hacían una estatua de un demonio al que llamaban *Bolonzacab*, la que ponían en casa del príncipe, aderezada en lugar público y al que todos pudiesen llegar.

Hecho esto se juntaban los señores y el sacerdote, y el pueblo de los hombres, y teniendo limpio y con arcos y frescuras aderezando el camino, hasta el lugar de los montones de piedra en donde estaba la estatua, iban por ella todos juntos, con mucha devoción.¹⁴⁴

¹⁴² Los días *uayeb* están presentes en cada año del calendario *Haab'*, el cual es de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días cada uno, más los 5 días *uayeb*. El Fuego Nuevo también sucede cada año, pero lo resalto aquí porque *K'an* es el cargador del año del Este y la salida del Sol (como ya se había mencionado anteriormente).

¹⁴³ Nájera Coronado, Martha Iliá, *Los Cantares de Dzitbalché en la tradición religiosa mesoamericana*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2007, p. 74.

¹⁴⁴ Landa, fray Diego de, *Relación de las Cosas de Yucatán*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003, p. 140. (Cien de México).

El dios tutelar del año *K'an* es *Bolon Tz'akab* y tiene como augurio favorable al *Ba'kaab Jobnil*. Por lo tanto, él mismo tutela los ritos de preparación.¹⁴⁵ Su lugar en el universo es el rumbo del este y por lo tanto el color rojo.

Las ceremonias de Año Nuevo, descritas tanto por Diego de Landa como por los Códices Dresde y Madrid, confirman el afán de los mayas por evitar las rupturas, fuentes de múltiples peligros. Todas empiezan en *Uayeb*, el último mes de cinco días de duración, días que son nefastos justamente por encontrarse en medio de dos tunes. Los portadores de año —es decir, los días que podían empezar el año— correspondientes a la época de la Conquista eran *Kan*, *Muluc*, *Ix* y *Cauac*, respectivamente asociados con este (rojo), el norte (blanco), el oeste (negro) y al sur (amarillo).¹⁴⁶

Cabe destacar el paralelismo de este ritual con el mito descrito en el “Libro de los Antiguos Dioses” del *Chilam Balam de Chumayel*: en ambos, el protagonista es *Bolon Tz'akab*; en ambos están presentes los cuatro rumbos cardinales y en ellos los *Ba'kaabo'ob*. De igual manera en el mito se habla del derrocamiento *Óoxlajunti k'uh* y el triunfo de *Bolon Tz'akab*, y en el rito se elige a un nuevo príncipe del pueblo, representado por la escultura de *Bolon Tz'akab*; se lleva a cabo un sacrificio, que en el mito es de huérfanos y viudas y en el rito es una gallina, y autosacrificios en la oreja; en ambos se utilizan semillas en representación de la fertilidad; en el mito se utilizan las pepitas, habas y frijoles y en el rito granos de maíz y pepitas de calabaza; la bebida de la que habla el ritual es preparada con cuatrocientos quince granos de maíz tostados, que pueden ser el semen o el agua espumosa de la que se habla en el mito y que son necesarios para la creación y la fertilidad.

Se comenzaba la ceremonia “...en cada una de las cuatro entradas del pueblo orientadas hacia un rumbo cardinal y asociadas a un color sagrado se colocaban dos cúmulos de piedra; cada entrada estaba además protegida por uno

¹⁴⁵ Baudez, Claude-François, *op. cit.*, p. 296.

¹⁴⁶ *Ibidem*, p. 295.

de los cuatro dioses llamados *Ba'kaab*, a quienes se recurría para conocer los pronósticos del siguiente año.¹⁴⁷

A la imagen de *Bolon Tz'akab* se le sahumaba, se le sacrificaba una gallina y lo sacaban en procesión. También se hacían otras ofrendas como autosacrificios y pan de pepitas de calabaza, con la finalidad de prevenir enfermedades en ese año, aunque como en *K'an* reinaba *Jobnil*, no era un año malo porque “decían no había pecado como sus hermanos”,¹⁴⁸ y funge entonces como “...eje del espacio y del tiempo renovando la vida anualmente”.¹⁴⁹

. El tiempo y el espacio están ligados estrechamente y se determinan entre sí. El agotamiento del tiempo significa a la vez la necesidad de darle un nuevo rumbo cardinal en donde sostenerse, se encarga de traspasar el eje del tiempo a un nuevo sitio afuera del pueblo y moverlo después de un año.¹⁵⁰ Así cada año iría recorriendo de un punto cardinal a otro, para simular el recorrido circular del tiempo.¹⁵¹

Se mandaba hacer un templo a un dios llamado *Itzamna' K'awiil* y se le sacrificaba un hombre o un perro atado en unas piedras altas y se le sacaba el corazón.

¹⁴⁷ Nájera, Martha Ília, *Los Cantares...*, p. 72.

¹⁴⁸ Landa, fray Diego de, *op. cit.*, p. 142.

¹⁴⁹ Morales Damián, Alberto, *Árbol Sagrado...*, p. 112.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 111.

¹⁵¹ Circular o en espiral, tránsito de energías cósmicas complementarias: caliente y frío que baja y sube, lo celeste y lo subterráneo y que se encuentra en cada uno de los ejes cósmicos, representando el tiempo. López Austin, Alfredo, *Tamoanchan y Tlalocan*. México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.226-229. En los códices regularmente es representado como un árbol cósmico helicoidal de colores: Dresde 69a, Madrid 24b, 25b, 29^a. También está representado en la vasija K1507.

En este punto se autosacrificaban ungiendo la sangre a otro dios llamado *Acantun*, y nuevamente se ofrecían más alimentos, como por ejemplo pepitas de calabaza, símbolo de abundancia; a la deidad *Uayayab* se le abandonaba a la entrada del pueblo en la que al siguiente año se iniciaría la ceremonia.¹⁵²

Ofrecían comida y en esta fiesta bailaban las viejas del pueblo que para ello tenían elegidas y usan vestuarios especiales. Decían que descendía un ángel y recibía este sacrificio.¹⁵³

En los *Cantares de Dzitbalché* se amplía más la información de este rito, diciendo que además se iniciaba el nuevo ciclo con el nombramiento de un nuevo *Ajaw* y de nuevas autoridades.

Se nombra al sumo sacerdote *ahau can* “señor serpiente”, al *batab*, quien de acuerdo con Okoshi es “el de la autoridad o el primer personaje que concierta o arregla asuntos (del pueblo)”, y agrega que es quien preside el gobierno en las provincias, arregla asuntos de la comunidad y reúne en su persona funciones administrativas, judiciales y militares. También cita al *ah kul[el]*, ejecutor de las órdenes del *batab* e intermediario entre gobernante y gobernados o bien... es el maestro de ceremonias y ayudante de los sacerdotes; en épocas anteriores era un intermediario entre los dioses y los hombres; otro personaje es el *u chun tan* “el que habla o tiene la palabra legítima”, que representa los intereses de la comunidad frente a los funcionarios anteriores y se le conocía como principal... así mismo se menciona al *ah tupil*, el ejecutor de la justicia, y por último al *nacom*, jefe militar, quien durante las ceremonias de sacrificio humano obtenía distinción de ser el encargado de extraer el corazón de las víctimas.¹⁵⁴

El inicio del tiempo era motivo de reflexión, el sacerdote se sentaba en el “centro del mundo” y prendía el fuego nuevo; los demás incienso.

¹⁵² Nájera Coronado, Martha Ília, *Los Cantares...*, p. 72.

¹⁵³ Landa, fray Diego de, *Relación de las...*, p. 142.

¹⁵⁴ Nájera Coronado, Martha Ília, *Los Cantares...*, p. 68.

En conclusión, en el rito comunitario, no solo marca el inicio de un año más, el año *K'an*, sino que con él que se empieza la cuenta del tiempo, por ello es necesario reestructurar el universo. Por eso rige *Jobnil*, porque es “hueco”, es decir, no hay nada, ya que es el “inicio del tiempo”.

En resumen, los rituales del año nuevo evitan la desorganización y consecuente destrucción del mundo con que amenazan los *uayeb*, dan una nueva dirección al cosmos de acuerdo con el nuevo tiempo que se inicia y comunican el carácter que tendrá el periodo permitiendo a la comunidad prepararse. No cumplir con estos ritos significa hambre, enfermedad y muerte.¹⁵⁵

Entonces el inicio del año se convierte en el rito que representa el fin del caos, el inicio del tiempo y por lo tanto una nueva reestructuración del universo, el cual sucede calendáricamente en el 11 *K'atuun Ajaw* o en el inicio del año *K'an*, ambos regidos por *Jobnil* como “guardián de la miel” y como *Bolon Tz'akab*, quien es el representante del nuevo poder político que se instaura.

Rituales gremiales

Los meliponicultores llevan a cabo rituales específicos que son descritos por Landa:

En el mes de *Zodz* se aparejaban los señores de los colmenares para celebrar su fiesta en *Tzec*, y aunque el aparejo principal de estas fiestas era el ayuno, no obligaba más que al sacerdote y oficiales que le ayudaban; para los demás era voluntario.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Morales, Damián, Alberto, *Árbol Sagrado...*, p. 112.

¹⁵⁶ Landa, fray Diego de, *Relación de...*, p. 95.

En el mes de *Mool*, según Landa, se hacía una fiesta relacionada con las abejas, en el que se trataba de que hubiese suficientes flores para ellas.

En este mes tornaban los colmeneros a hacer otra fiesta como la de *Tzec*, para que los dioses proveyesen de flores a las abejas.

Una de las cosas que estos pobres tenían por más ardua y dificultosa era hacer ídolos de palo, a lo cual llamaban hacer dioses; y así tenían señalado tiempo particular para hacerlos, éste era el mes de *Mol* u otro, si el sacerdote les decía que bastaba...¹⁵⁷

La preparación del festejo de *Tzek* comenzaba desde un mes anterior (*Soots*), se juntaban entonces para ponerse de acuerdo de lo que sucedería el mes siguiente, ya que la fiesta en realidad es en el mes de *Tzek*.

Venido el día de la fiesta se aparejaban en la casa en que ésta se celebraba y hacían todo lo que en las demás, salvo que no derramaban sangres. Tenían por abogados a los *bacabes* y especialmente a *Hobnil*. Hacían muchas ofrendas y en especial daban a los cuatro chaces cuatro platos con sendas pelotas de incienso en medio de cada uno y pintadas a la redonda unas figuras de miel, que para la abundancia de ella era esta fiesta. Conclúyenla con vino, como solían, y harto, porque daban para ello en abundancia los dueños de las colmenas de miel.¹⁵⁸

El ritual que describe Landa consiste principalmente en el ayuno y la preparación de las ofrendas, para finalizar con una embriaguez ritual. En él intervienen los *Ba'kaabo'ob* y los cuatro *Cháako'ob*, los cuales están en cada rumbo cardinal.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 176.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 177

Las ofrendas que se preparaban consisten en: pelotas de incienso, figuras de miel y *báalche*. La finalidad principal de estos rituales era el de pedir por las flores y el agua, ya que sin ellas no hay vegetación y sin ésta no hay abejas.

Los rituales gremiales relacionados con las abejas y recogidos en etnografías son del tipo de “ritos de fertilidad”, lo cual no resulta extraño pues ésta es la preocupación más importante en el mundo maya. Para las sociedades agrarias, la fertilidad es esencial para sobrevivir y “...era considerada como energía sagrada que les permitiría la continuidad de su existencia y de todo lo que para ellos erapreciado...”¹⁵⁹

Estas fuentes etnográficas mencionan varios dioses que son los que se invocan en el momento de llevar a cabo los ritos de abejas, entre ellos están: *Yuum Kaab*¹⁶⁰, *Noj Yuum Kaab*, *Muukén Kaabo’ob*, *Bolon Jobon*, Señor de *Báalam* en Cobá, *Cháak* en Chichén Itzá.¹⁶¹

Ruy Martínez hace un recuento de la apicultura hasta 1960. Dice que todavía estos dioses están presentes en las sociedades mayas.

Tienen estos dioses la figura de grandes abejas. *Nohyumcab* es el principal a cuyas órdenes se encuentran todos los demás: los *Mulsencaboob*, los *Bolonhononoob* y los *Balamcaboob*. Los *mulsencaboob*, informan a *Nohyumcab*, (Gran señor de las abejas) de cuanto acontece en los colmenares. Viven en un lugar de Cobá, de tierra roja, en que abundan las abejas silvestres.

Es un lugar inaccesible guardado por una fiera llamada *Hakmaddz*, parecida a un tigre de lengua larga, que devora a cuantos de aventuren a llegar allí. Los *Bolonhobonobob* se encargan de curar a las abejas timadas en las castras, y salen en busca de las que se extravían y no vuelven el sábado a sus colmenas. Los *Balancaobob* permanecen en los colmenares para alejar los

¹⁵⁹ Nájera, Coronado, Martha Ília, “Rituales y hombres...”, p. 126.

¹⁶⁰ Terán, Silvia y Rasmussen, Christian, *Xocén: El pueblo en el centro del mundo*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2005, p. 168.

¹⁶¹ Carrillo Magaña, Felipe A. *Terminologías maya-yucatecas referentes a la cría de abejas indígenas sin aguijón*. Mérida, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, 2002, pp. 32-33.

malos vientos. Cuando se cambia de lugar un colmenar se hacen ofrendas a *Nohuymcab* para que ordene a los *Balancaboob* que se muden también y sigan protegiendo el colmenar.¹⁶²

Agradecimiento al Dueño del Monte

Es el rito en el que se le da gracias de manera general a las deidades del monte sagrado, a los *Yuumtzilo'ob*, a quienes se les agradece por todos mantenimientos, entre ellos la miel.

Lo que el hombre obtiene de la naturaleza, lo obtiene de los dioses. El bosque, el maíz, la miel y la comida de los animales salvajes le pertenecen a los *Yuumtzilo'ob*. Esta ceremonia se lleva a cabo para pedirles lo que el hombre necesita o para pagarles por lo ya recibido.¹⁶³

Instalación o movimiento del meliponario

En la ceremonia maya denominada *Jet's' Lu'umil Kaab*,¹⁶⁴ se delimita el espacio sagrado, y se hace para cuando se quiere poner o mover el meliponario.¹⁶⁵

Se coloca un altar...en cada uno de los postes se ata una jícara de *sakab*, endulzada con miel de abeja (melipona, originalmente) y una quinta jícara se descuelga frente o encima del altar.¹⁶⁶

El pan del ritual se prepara en el comal y es de dos tipos: *cháamcham*,¹⁶⁷ que son tortillas largas con semillas entre cada una de ellas; y *piim piim waaj*,¹⁶⁸

¹⁶² Martínez, Ruy, *La apicultura yucateca: desde los mayas hasta 1960*. Mérida, CEPESA Editorial, 2005, p. 19-20.

¹⁶³ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 127.

¹⁶⁴ *Jet's' lu'um*: Ceremonia mediante la cual se presentan ofrendas a los dueños míticos del monte, antes de empezar a explotar un terreno. (Briceño, et. al.). Esta es para empezar a criar abejas.

¹⁶⁵ Carrillo Magaña, Felipe A., *op. cit.*, p. 35.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

tortillas gruesas hechas con masa mezclada con semillas. Por cada gallina ofrendada hay una pila de trece *cháamcham* y una jícara de *saka'*. Tres *piim piim waaj* son hechas y combinadas con caldo. El altar es puesto al lado de las colmenas. En cada una de las cuatro esquinas del colmenario se pone una jícara de *saka'* y la quinta se pone en el centro. El *saka'* debe endulzarse con miel. El orden del ritual es el usual: la ofrenda de *saka'*, luego de *báalche'*, el sacrificio de las aves, la colocación de los alimentos en el altar, la dedicación de la comida a los dioses y finalmente su consumo por parte de los participantes de la ceremonia.¹⁶⁹

Cuando se hace este ritual, se hacen ofrendas para *Noh Yuum Kaab* para que mande a los *Báalam Kaabo'ob* a mover el meliponario al nuevo sitio y para así puedan continuar con la protección de su colmena.¹⁷⁰

Cena o comida de las abejas

La ceremonia más grande e importante de las abejas es la llamaba *Janlil Kaab*. Esta ceremonia debería hacerse cada cuatro años. Se puede hacer en los meses de primavera, cuando hay muchos árboles y flores. Esta temporada (de marzo a mayo) se denomina *nik che'* (árbol-flor). Cuando el meliponicultor ha tomado su porción anual de miel, debe dar una ofrenda a los dioses de las abejas en agradecimiento, para ello debe ofrendar cada año una gallina grande y un pollo pequeño. O puede esperar a que su deuda se acumule y pagar a los cuatro años con cuatro gallinas o un pavo con dos gallinas.¹⁷¹

¹⁶⁷ Empanada cocida en comal; tortilla doblada sobre sí y rellena de algo (Bastarrachea, Juan Ramón, *et. al.*).

¹⁶⁸ Tortilla gorda, gruesa y plana (*Ibidem*)

¹⁶⁹ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 146.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 117.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 127.

Por su parte Terán y Rasmussen escriben que en Quintana Roo, para dar gracias por la miel se le realiza el rito al Dueño de las Abejas, llamado *Yuum Kaab*.¹⁷²

Carrillo Magaña, al hablar de este ritual, destaca que se realiza cada 4 años y que es una ceremonia muy elaborada en la que se les agradece a los dioses mayas de las abejas por la cosecha.

Se erige un altar junto a las colmenas, se coloca un *joma'* de *sakab*. A la mañana siguiente los participantes traen harina de maíz para que sirva de componente del alimento ritual, además de aves para abastecer al ofertante de la ceremonia. En su oportunidad, varios *joma's* de *baalche'* se colocan en el altar que son ofrecidos a los dioses. El ritual es una invocación dirigida a los dueños de las lluvias, montes o abejas, se pide protección y ayuda para los hombres, en especial aquellos que son muy pobres.¹⁷³

En este ritual se hace primero un ofrecimiento general a las divinidades mayas-cristianas, después se hace una petición de bienestar para cada miembro de la familia de quien realiza el ritual y por último se hace otro ofrecimiento de manera más particular a las deidades cristianas y mayas.

En la ceremonia siguiente el *baalche'* también es usado para beber (a fuerza) como líquido sacrificial para que las aves sean inmoladas. Durante esta ceremonia se pronuncia la siguiente invocación: Sea saludado tres veces *Nohyuncab* cuando mis palabras lleguen a él. Sean saludadas tres veces los *Muzencaboob* cuando mis palabras lleguen a ellos en su templo derruido, en su roto banquillo, el dios *Bolonhobon*, el tigre *Jakmats*, sean saludadas tres veces cuando mis palabras lleguen al gran señor de las lluvia, el gran señor Balam de las cuatro esquinas del cielo, allá en *Cobá*; cuando mis palabras lleguen al gran *Chaak*, el gran Balam en la cámara de audiencia de Chichén¹⁷⁴.

¹⁷² Terán, Silvia y Rasmussen, Christian, *op. cit.*, p. 168.

¹⁷³ Carrillo Magaña, Felipe A., *op. cit.*, p. 32-33.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

En la noche antes de la ceremonia, el *j meen* invita a los señores de las abejas para estar presentes al siguiente día. En el altar pone trece *joma*¹⁷⁵ de *saka'*, endulzado con miel. Después de que se ha hecho la invocación los presentes esperan una o dos horas hasta que los dioses toman la *gracia* del *saka'*. Mientras, el *j meen* toma ron que fue proporcionado por el que pidió la ceremonia. Después de un rato el *saka'* se distribuye a todos.

A la mañana siguiente los participantes traen harina de maíz y el ofrecedor del ritual pone las gallinas que se van a sacrificar. El *j meen* ahora pone trece *joma'* de *báalche'* (a veces nueve) en el altar y se ofrece comida.¹⁷⁶ Al igual que en las otras ceremonias, el *j meen* nombra a dos hombres como ayudantes. De pie entre los dos, el *j meen* ofrece el alimento a los dioses, recitando una oración pidiendo por las abejas. Entonces, el *j meen*, toma dos tortillas y la sopa, y los mueve nueve veces alrededor de las colmenas; los ayudantes les dan a las colmenas *báalche'* y la sopa mientras que el *j meen* reza.¹⁷⁷

Tec-Poot y Boccara describen que los implementos utilizados en este rito son: dos *joma'ob*, 6 velas, un almud de *saka'*, una botella de licor, una cajetilla de cigarros, una piedra de regular tamaño (como altar), miel y agua.¹⁷⁸

La preparación del altar fue la siguiente:

se preparó el *zacá* en los *homá* endulzándolos con miel, luego fue colocado en ambos lados del altar.

¹⁷⁵ Vasija que se obtiene de una cucurbitácea a la cual se le hace una boca pequeña. Bastarrachea, Juan Ramón, *et.al.*)

¹⁷⁶ *Piib*: Barcacoa y *k'ool*: Sopa caldosa, espesa o pastosa, generalmente hecha a base de masa o harina y condimentada con sal, achiote y otros condimentos (Bastarrachea, Juan Ramón, *et. al.*)

¹⁷⁷ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, pp. 144-146.

¹⁷⁸ Tec Poot y Michel Boccara, *op. cit.*, p. 11.

Se distribuyeron siete pares de cigarros a lo largo del altar, en medio del mismo se colocó un recipiente con licor y por último se colocaron las velas y se prendieron de inmediato.¹⁷⁹

Estos mismos autores describen el ritual:

antes de iniciar el ritual, *Yum* confirmó la hora, el día, fecha y el año, utilizó un radio portátil para escuchar la hora, cosa no común por ser un aparato de otra cultura.

Después de la plegaria que dura cerca de 15 minutos, nos alejamos del altar, según creencia para que bajen las divinidades y tomen la gracia de las ofrendas.

Después de haber transcurrido una hora se regresó al recinto de las ofrendas (oración de 5 min).

Seguidamente se ordenó dismantelar el altar, se suponía que las ofrendas habían sido recibidas por los dueños del monte.

Era importante no dejar ninguna señal de lo que allí se había hecho, de esta manera el lugar dejaba de ser sagrado...

De la bebida ofrecida (*zacá*) fue distribuida para tomar entre los presentes y parte utilizada para rociar las piqueras de las colmenas y el cenote de donde fue sacada agua para el servicio.

Por último la bebida fue llevada al pueblo para repartirla entre los vecinos de Dn. Paulino.¹⁸⁰

Por su parte, Weaver N. y Weaver E.C., en Yaxcabá, describen un rito en el que hay bebidas sagradas: *saka'* y *báalche'*, las cuales son ofrendadas a los dioses abejas, bebidas por los participantes y además para dárselas de beber a las tres gallinas que sacrifican y que después hornean para preparar el *píib*.¹⁸¹ Se preparó comida de masa seca mezclada con miel, enrolladas en bolas del tamaño de una

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 11-21.

¹⁸¹ Weaver, N. y E. C. Weaver, "Beekeeping with the stingless bee *Melipona becheii* by the Yucatecan Maya" en *International Bee Research Association*. Bucks, Gerrards Cross, 1994, p. 7-10.

nuez, y apretadas en hojas de palma de guano. El resto de la masa se preparó en tortillas, con semillas aplastadas y secas de pepita.

Mientras, en la casa, la hija del *j meen* estaba supervisando a otra mujer en la preparación de una sopa blanca y una roja. Dos cucharadas de estas sopas y de *báalche* fueron vertidas en la entrada de las colmenas.

Aunque los diversos autores varían en la periodicidad de este rito, algunos de los aspectos en común es que su finalidad es aumentar o conservar el número de colonias y el dueño debe realizarla periódicamente.

Desagravio de las abejas

Según Carrillo Magaña, cada año o a lo mucho cada dos años, se realiza una ceremonia llamada *Loj Kaab*, es decir, “desagravio de las abejas”, ésta “...consiste en solicitar la protección del *Báalam* del terreno donde se instalará un meliponario, para que éste retire a sus animales que pueden ser perjudiciales para las abejas meliponas, como son los pájaros y las hormigas.¹⁸² Este rito parece más bien el de la instalación o el movimiento de un meliponario.

Coincidimos entonces con Redfield y Villa Rojas, quienes mencionan que más bien esta ceremonia se hace cuando el meliponicultor no ha cumplido con la ceremonia de “la cena de las abejas”, puede enfermarse y para curarse hace esta ceremonia para “redimirse”.

¹⁸² Carrillo Magaña, Felipe A. *op. cit.*, p. 48.

Esta ceremonia también se realiza cuando la miel es escasa e incluye lo usual: ofrenda de *báalche'*, aves de corral y semillas especiales consagradas. Su finalidad es propiciar su protección y ahuyentar los malos espíritus. Parte de la ofrenda es para los *Báalamo'ob* o para los *Aluxo'ob*.¹⁸³

Curiosamente sólo se encontró una ceremonia relacionada con el momento de extracción de miel llamada *Uk'li Kool*, la cual se hace en agradecimiento a los dioses de las abejas (los *Ba'kaabo'ob*), ofreciéndoles el *saka'* preparado con la miel de la primera cosecha.¹⁸⁴ Además, un informante nos narra que "...cuando se cosechaban se llevaba una semana para hacerlo; en la cosecha participaba toda la familia..."¹⁸⁵

La época en la que se consumía más miel era cuando se hacían ofrendas como el *Cha' Cháak*¹⁸⁶ y el *Janli Kool*¹⁸⁷, es decir, en la época de quemas. Se usaban alrededor de 20 litros de miel en cada uno de los festejos para endulzar el pozole¹⁸⁸ y el *báalche'*.

La cera en los rituales mayas

¹⁸³ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 175.

¹⁸⁴ Medellín Morales, y Cruz Bojórquez, *Una experiencia etnoecológica y de transferencia de tecnología tradicional en una comunidad maya de Yucatán*. Mérida, Área de Desarrollo Sustentable y Participación Comunitaria del proyecto de Sostenibilidad Maya, Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenido en la Zona Maya, Universidad de California Riverside, 1992, p. 30.

¹⁸⁵ *Ibidem*, p. 29.

¹⁸⁶ Petición que hacen los milperos para rogar a los dioses se la lluvia que están caigan prontamente y así obtener buena cosecha (*Ibidem*, p. 30).

¹⁸⁷ Comida ofrecida a los dioses de la lluvia, del monte, etc., sea para pedir o agradecer la buena cosecha (*Ibidem*, p. 30).

¹⁸⁸ Se le conoce como *k'éyem* a una bebida tradicional también hecha con pozol, más específicamente con el maíz cocido hasta reventar. Cuando se le agrega miel se le llama *sakab*. (*Ibidem*, p. 44).

El uso de la cera¹⁸⁹ para la realización de velas empezó con la llegada de los españoles y tuvo un consecuente uso para la religión católica.¹⁹⁰

Primero había que sancocharla [la cera], después se buscaba el *tamán*¹⁹¹ para la mecha, luego se iban haciendo las velas y se ponen en un *pechech*¹⁹²...no las vendían en cualquier día del año, sino cuando se acercaba el día de muertos, a medida que se acercaban estas fechas, se acababan las velas más rápido...¹⁹³

Los sacerdotes católicos tenían una predilección especial por la velas de cera de *Xunáan Kaab*, ya que consideraban que por el significado del nombre, su virginidad era literal:

...las velas que se quemaban en las iglesias tenían que ser de cera de *xunan kab*, porque los sacerdotes tenían la creencia de que estas abejas eran vírgenes, es decir, no se apareaban.¹⁹⁴

Había ocasiones en las que era importante que se consumieran por completo las velas¹⁹⁵ y también existe la situación en las que por el contrario las prenden solo el tiempo necesario para que no se desgasten y las puedan volver a usar en el año siguiente durante la misma festividad.

¹⁸⁹ La cera de las abejas nativas no es solo cera, ya que está mezclada con resinas, por eso su color es más oscuro y por eso cuando se quema hace mucho más humo. Este es el motivo por el cual la hervían, así la separaban, ya que la cera flota y la resina se queda abajo; con este proceso también se clarifica.

¹⁹⁰ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 366.

¹⁹¹ Algodón silvestre.

¹⁹² Instrumento redondo en donde se van colgando las velas para secar (Medellín Morales y Cruz Bojórquez, *op. cit.*, p. 31).

¹⁹³ Medellín Morales y Cruz Bojórquez, *op. cit.*, p. 31.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ En la procesión anual del Santo Cristo de Citilcum, que es un Cristo negro y se festeja del 21 al 26 de noviembre. (información de la página del Gobierno de Yucatán).

...también se usaban para ocasiones muy especiales, por ejemplo ahí en Tekantó, todavía hace unos 15 o 20 años, en el mes de noviembre cuando llegaba el Santo Cristo de Citilcum, las personas muy devotas buscaban velas de cera de *xunan kab* para quemarlas en esta ocasión y procuraban que se quemaran completamente ahí junto al Cristo.¹⁹⁶

Y el texto agrega:

...cuando se hacían las festividades de Los tres reyes Magos, apenas se terminaban los rezos se ordenaba que se apagarán las velas de cera virgen para que sirvieran para el próximo año.¹⁹⁷

También se utilizaban las velas de cera virgen para las festividades de santas patronales como las de Mercedes y la Santa Cruz, las cuales iban adornadas con flores que también eran realizadas de cera.¹⁹⁸

Las velas de cera de meliponas son usadas, además de velas de parafina, para las novenas. La cera negra, elaborada con cera de melipona no clarificada, es utilizada en los funerales de adultos y en las ceremonias del Día de Todos Santos cuando los adultos muertos son conmemorados. La cera de la abeja nativa es considerada sagrada. Se hacen figuras con ella, en la magia negra y hay una creencia de que si un niño juega con ella será sonámbulo.¹⁹⁹

Cuando se pide a una novia para casarse, se pone un altar con velas y azúcar. Parece que la finalidad de este altar y de las cosas que se ponen en él representa “el alimento” o “mantenimiento” en general. Las velas de cera de abeja

¹⁹⁶ Medellín Morales y Cruz Bojórquez, *op. cit.*, p. 31.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 32.

¹⁹⁸ También se hacían *ho'ch'ilibes [sic]*, que es un adorno hecho con un palo como de dos metros de altura, con muchas banderillas de papel arriba y flores de cera, cintas de colores, etc. (Medellín Morales y Cruz Bojórquez, *op. cit.*, p. 32).

¹⁹⁹ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 49.

nativa, han sido sustituidas por las de parafina, así como la miel ha sido sustituida por el azúcar.

En una mesa cubierta con un mantel blanco se ponen flores en forma de cruz, en el centro una cruz pequeña de madera y en otro lado una vela de cera adornada con flores, tres paquetes de chocolate, tres kilos de azúcar, pan de trigo; nueve botellas; una pieza ordinaria de ropa y un peso de plata puesto en un pequeño plato.²⁰⁰

También se utiliza la cera para hacer *Aluxo'ob* y se les da *saka'* como primer alimento, el cual les da vida, en comparación a los de otros materiales, cuyo primer alimento, es sangre.

Pero... hay otra clase que se hace de cera, de cera cruda. También vive, también se va, pero así, se le cría con *saká*, agua de maíz. Se hace en forma de una persona. Pero cuando es terminado, se hacen girar las palabras: a las cuatro esquinas de la tierra, las cuatro esquinas del cielo, a los santos vientos, los vientos Guardianes-Jaguares *Balam*, los Vientos Remolinos, Mozón, los Vientos *Batab*, Capitanes, vientos grandes, palabras grandes, eso hago así. Y cuando haces todo esto, los haces vivir...²⁰¹

Es importante mencionar que los *Aluxo'ob*, sin importar el material del que estén hechos se alimentan de flores, olores y de miel, al igual que las abejas. En la actualidad la miel también en este caso ha sido sustituida por azúcar. También son considerados como antepasados que son invocados para ayudar a cuidar algo, puede ser un terreno, una casa o una milpa.

²⁰⁰ *Ibidem*, p. 252.

²⁰¹ Boccara, Michel, *op. cit.*, p 38-39.

Para el cuidado de las milpas le pagan a un chaman o hmen (brujo maya), que elabora un pequeño altar en el lugar y construye con el cerumen un muñeco, y lleva a cabo un rezo en maya en la milpa dirigido a los cuatro puntos cardinales que acompaña con una ofrenda de sakah (bebida hecha de maíz), y que una vez finalizado el rezo el muñeco es enterrado de la entrada de la milpa.

A partir de ese momento, la milpa no podrá ser saqueada porque seres sobrenaturales vigilan el lugar, sobre todo por las noches, asustando a quien se atreva a acercarse con intenciones de llevarse el maíz.²⁰²

De igual forma, se hacen otras figuras de cera, como un venado, para que el cazador encuentre animales en determinado territorio y que los demás cazadores no encuentren ahí mismo. Este venado tiene la misma función que el *Alux*, cuidar al cazador y su espacio de trabajo de donde obtiene el alimento.

En el caso de los montes donde se realiza la cacería del venado y otras presas, el *h-men* realiza un rezo similar con la diferencia que moldea con el cerumen del *Tacab* o *Ejool*,²⁰³ un venado que es enterrado a la entrada del monte y le garantiza al cazador cacería segura cada vez que salga a realizarla en ese lugar...

Otra forma de amarrar el monte fue descrita por un campesino, el cual señaló que también esta figurilla de venado de cerumen la debe de portar el cazador cuando sale de cacería, pero que nunca y por ningún motivo debe de decir que la posee y nadie la debe de ver en su poder, porque de lo contrario nunca cazaré presa alguna.²⁰⁴

²⁰² González, Jorge, Medina, Luis y Chavier Araujo, "Aprovechamiento ancestral y sustentable de las abejas sin aguijón (*Apidae: Meliponini*) por campesinos mayas de Yucatán", en *Apitec*, México, no. 71, noviembre-diciembre 2008, p. 6.

²⁰³ *Cephalotrigona zexmeniae* (nidifica en árboles y en el suelo).

²⁰⁴ González Jorge, Medina, Luis y Chavier Araujo, *op. cit.*, p. 7.

Figurilla de venado hecha con cerumen realizada para proteger el lugar donde se caza

(González Acereto, Jorge, *et. al.*, p. 8)

Redfield hace mención de las figurillas de cera, pero en forma de “hechicería” o “encantamiento” para causarle enfermedad a alguien y cuando se refiere a los *Aluxo’ob* lo hace como en el sentido de “demonios”. Para lo cual hacen una imagen de cera de la persona, la entierran, la cortan o la perforan.²⁰⁵

Por otro lado, el polen parece no haber sido utilizado en la época prehispánica y ahora es utilizado por el *j meen*, como remedio o medicina.

Recapitulando, en el ritual comunal de inicio del año *K’an*, se instaura un nuevo orden, tanto político como temporal. Los ritos gremiales son para la instalación del meliponario y su mantenimiento, es decir, haciendo peticiones y agradecimientos a los dioses de las abejas por la miel. En caso de no cumplir con el trato recíproco de alimentación entre dioses y hombres, para regresar el equilibrio se realiza el rito de desagravio.

²⁰⁵ Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas, *op. cit.*, p. 178. Menciona otras dos maneras en las que el hechicero puede enfermar a alguien: una de ellas es por medio de una invocación para “malos vientos” y la otra es por medio de los animales que puede controlar.

CONCLUSIONES

Las abejas, a pesar de su tamaño tuvieron un significado muy importante desde la época prehispánica, es por ello que las vemos presentes en todos los tiempos, tanto en el mítico como en el tiempo del hombre.

Entonces, resumiendo, *kaab* en la cosmovisión maya puede hacer referencia a:

Dioses creadores o de la creación

En el *Chilam Balam de Chumayel* se hace referencia a que se colocó una abeja en cada punto cardinal en el momento de la creación, así también el meliponicultor hace una nueva creación pero a diferente escala.

Además, las abejas son consideradas como los primeros hombres creados y como ellas, éstos tenían ciertas características peculiares, como una vista incomparable.

Esta característica de los ojos, de la visión, es muy importante, ya que en Yucatán, existe la creencia de que los *Saayam Winiko'ob* 'hombres abejas' de la primera creación, podían ver como abejas. Es por ello que los gobernantes mayas debían tener una vista diferente a la de los simples mortales ya que toman decisiones importantes. Y al igual que las abejas, pueden recorrer los diversos niveles del universo mediante un rito inicial cuando son declarados gobernantes.

El *j meen*, como el gobernante, tiene una gran capacidad de visión. Hay muchas representaciones en vasijas²⁰⁶ que muestran esta capacidad.

También el *j meen* tiene, entre otras características, como la de relacionarse con animales, entre ellos insectos. El principio de la medicina maya es que lo más pequeño es lo más poderoso (incluyendo a las abejas), ejemplificando, el dedo meñique es el que más poder tiene para curar o para controlar el clima. Y la mejor hora para que el curandero entre en acción, es cuando el Sol se encuentra en el cenit.

Por su parte, Velásquez García cuando habla de las entidades anímicas, menciona una que tiene que ver con el Sol. Esta entidad está presente desde que se nace y con el tiempo se va acumulando. Es decir, entre más se viva se tiene más calor, ya que se ha estado expuesto más tiempo al Sol. Lo interesante de esta entidad anímica es que otorga carácter, respeto y autoridad. Ese calor acumulado se puede preservar o difundir por medio de la sangre, así que se puede heredar y con esto legitimar el poder del consanguíneo.

Otra manera para hacer notar esa cualidad caliente era nombrarse *Kíh nich*, porque le daba prestigio por su connotación de edad. También los gobernantes añadieron a sus nombres la cuenta de los *k'atuunes*.

Según el *Chilam Balam de Chumayel* el *Ba'kaab Jobnil*, que es el que se relaciona con las abejas, está ubicado en el este, que es el lugar de la salida del Sol y por lo tanto se le asocia con el color rojo y el calor.

²⁰⁶ Véanse: K1734, K1453, K1380, K530, K531, K3007, K3395.

El calor depende de la virilidad, de la edad (los viejos son más calientes) y del desempeño de la función gubernamental, ya que el servicio a la comunidad da calor por el contacto con las divinidades

Pero las abejas no sólo están en el pasado mítico y se relacionan con los gobernantes, sino que además están en el presente con el hombre. Conviven físicamente con él desde que el Sol salió y secó todo. Fue entonces que adquirieron la cáscara con la forma que tenían justo cuando el astro las iluminó.

Antepasados

Las abejas son antepasados por que están presentes en el momento de la creación del mundo, ayudan a nivelarlo y ordenarlo en cada rumbo cardinal y además también están presentes en la creación de los hombres, específicamente son los hombres de la primera creación. De igual forma se convierten en los ayudantes del monte y habitan en él como semillas-corazón quienes fueron y serán seres humanos.²⁰⁷

Cuando morimos, nuestra “alma” se desgasta, se convierte en semilla-corazón y se va al monte sagrado, donde es preparada para dar origen a otro ser. Entonces estos ancestros, padres-madres o estas semillas-corazones serán nuevos individuos. Y mientras tanto viven en la montaña en forma de himenópteros.

²⁰⁷ Si bien se entiende que geográficamente no existen montañas en la Península de Yucatán, éstas se encuentran presentes en la lengua maya: *wits*, en el jeroglífico T529 y en la cosmovisión son eje cósmico, morada de muertos, lugar de origen de los hombres y fuente de poder.

Una manea de interactuar con estos antepasados es por medio de los *Aluxo'ob*, los cuales, se alimentan de lo mismo que las abejas: flores y miel y de hecho hay algunos que se fabrican con cera de abeja.

Representación del universo

Kaab como colmena, se encuentra presente en todo el cosmos, entendiéndose que además de estar en los cuatro rumbos como vimos, está en los tres niveles del universo: cielo, tierra e inframundo (dependiendo de la especie de abejas nativas es el lugar donde hacen sus nidos).

Las abejas al ser dioses, antepasados y hombres de poder, pueden transitar libremente por todo el universo. Incluso literalmente la colmena es un universo pequeño en el que se pueden encontrar los tres niveles característicos de la cosmología mesoamericana y además las colmenas se pueden encontrar físicamente en estos niveles (según el lugar donde éstas construyan su nido).

Además de la analogía del cosmos y la colmena, me permití hacer otras analogías múltiples, en el entendido que los mayas consideraban que podían comprender lo existente comparándolo a diferentes escalas, es así entonces, que se le comparó además con una montaña, un pueblo y un ser humano.

Hombres de poder

En el *Chilam Balam de Chumayel* en el “Libro de los antiguos dioses” se dice que se levanta un *Baah Kaab* en cada esquina para sostener el cielo. Cabe resaltar que uno de los títulos de los gobernantes clásicos era el de *Baah Kaab*, que los epigrafistas han traducido como “Primero de la tierra” o “Príncipe de la tierra”,

quizá bajo esta interpretación podría traducirse también como “Primero de la Colmena” o “Primero de las abejas”. Es interesante que éste título de los gobernantes del Clásico procede del teónimo de los *Ba’kaab* yucatecos.²⁰⁸

En el “Libro de los linajes”, cuando los itzás, toman el poder, se hace alusión a una reestructuración del universo en la cual se coloca una abeja en cada rumbo cardinal.

En el “Libro de las pruebas”, que es el dedicado a nombrar los diferentes acertijos que tiene que descifrar el próximo rey, se le pide al que está por convertirse en un *Verdadero Hombre* (por alcanzar el principado) que traiga lo necesario para preparar *báalche’*, entre ellas, que vaya a una colmena por miel.

Tiene que saber cómo preparar *báalche’* ya que es una ofrenda y una bebida sagrada de los reyes y porque tomándolo logra purificarse y tener contacto con los dioses.

Por último, en la fiesta *K’an*, se elegía a un gobernante nuevo. Esta ceremonia era para *Jobnil*, se hacía una escultura hueca de *Bolon Tz’akab*, que correspondía al este, al color rojo y también en cada rumbo cardinal hay un *Ba’kaab’*, como en el mito del *11 K’atuun Ajaw* del *Chilam Balam de Chumayel*.

²⁰⁸ En realidad la ortografía epigráfica sugiere una vocal larga para *baah* y una corta para *kab*: *Baah Kab*.

Patronos gremiales

Las abejas son patronas de los meliponicultores, y ellos quienes tienen que practicar varios ritos, empezando por un ritual general de agradecimiento los dueños del monte *Yuumtzilo'ob* por todo lo que ofrecen; después sigue el de la instalación o movimiento de las colmenas también llamado *Jets' Lu'umil Kaab* que es para pedirle permiso a los dueños de monte antes de explorar un terreno que se va a usar para la colmena, el rito más importante se llama *Janlil Kaab* o "comida de las abejas", y en él se les agradece por la miel y a cambio se les da de comer. Por último el *Loj Kaab* o 'desagravio de las abejas', que es el que se practica para redimirse de no haber realizado alguno de los otros ritos.

La cera es utilizada también para la realización de ritos y su uso en velas fue introducido por los españoles. La cera, al ser un producto de *kaab* tiene también cualidades sagradas.

Cabe destacar que esta investigación contribuye a conocer la concepción indígena de la relación hombre- naturaleza y reconocer que está impregnada de atribuciones sagradas hasta de los seres más pequeños, como las abejas y por añadidura la miel o la cera.

Otro aspecto importante de esta tesis es que se hizo una clasificación de los ritos relacionados con las abejas y la miel, para su mejor análisis, comparación e interpretación. La clasificación de las abejas se hizo en función de sus participantes y se dividió en comunitarios, los gremiales y faltó agregar el individual, pero esto fue debido a que no encontré fuentes que hablaran de una actividad ritual que se llevara a cabo de esa manera.

El Códice Madrid tiene 12 páginas que constituyen una valiosísima fuente prehispánica sobre el tema. En él se encuentran imágenes y glifos de los cuales ya hay disponibles traducciones,²⁰⁹ lo que puede ser aprovechado en una nueva investigación que complemente o incluso genere una nueva versión de lo aquí expuesto. Pues si bien se abordan fuentes prehispánicas, indispensables para sustentar esta tesis, existe una gran cantidad de material en este códice. También queda pendiente un abordaje más amplio del complejo abejas-miel-colmena comparativamente con el resto de Mesoamérica y que pudiera encontrar el núcleo duro²¹⁰ en la cosmovisión indígena tanto prehispánica como actual (los paralelismos también las diferencias).

Hoy, en la Península de Yucatán son pocas las abejas meliponas y son pocas las personas que las crían, entonces se hacen pocos ritos para ellas, ahora actualmente ya sólo se les pone *saka'* de vez en cuando ya sea para la cosecha o la petición de la miel. La meliponicultura es una actividad que se está perdiendo cada día más.²¹¹ Actualmente se están empezando a hacer algunos de estos ritos a las Apis, en sustitución de las meliponas.²¹²

²⁰⁹ Véase: <http://www.mayacodices.org/>

²¹⁰ Véase: “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Broda, Joahanna y Báez-Jorge, Félix (coords.), *Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas en México*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de Cultura Económica, México pp. 47-65.

²¹¹ Los lugares en los que pude ver esto: el municipio de *Chochola*, la localidad de *Sihó* en el municipio de *Halachó* en el Estado de Yucatán; y en *Ich Ek* y *Xmabén*, del municipio de Hopelchén y la localidad de *Becal* en el municipio de *Calkiní*, el Estado de Campeche, en septiembre de 2010.

²¹² Chuc Uc, Cessia, en la ponencia “La meliponicultura, una propuesta de desarrollo sustentable entre los mayas de Campeche”, en el *8vo. Congreso Internacional de Mayistas*, celebrado en agosto de 2010.

BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

Anónimo

1993 *Bocabulario de Maya Than*. México, Acuña, René (editor), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

Anónimo

1985 *Chilam Balam de Chumayel*. México, Prólogo y comentarios de Mercedes de la Garza. México, Secretaría de Educación Pública.

2006 *Chilam Balam de Chumayel*. México, Traducción de Antonio Mediz Bolio, Prólogo, introducción y notas Mercedes de la Garza. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Segunda reimpresión en Cien de México.

Anónimo

2007 *El Ritual de los Bacabes*. Mérida, Barrera Vásquez, Alfredo (editor), Universidad Autónoma de Yucatán.

Anónimo

1990 *Popol Vuh: Antiguas Historias de los Indios Quichés de Guatemala*. México, Editorial Porrúa. (Sepán Cuentos), traducción de Adrián Recinos.

Anónimo

1983 *Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de Yucatán (Mérida, Valladolid y Tabasco)*. México, Garza Camino, Mercedes de la, editora y paleografía María del Carmen León Cázares, 2 vols. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ayala Falcón, Maricela

2006 "De la procedencia y el uso del Códice Madrid" en *Estudios de Cultura Maya*. México, n°. XXVII, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

Báez-Jorge, Félix

2008 *El lugar de la captura*. México, Gobierno Estado de Veracruz.

Barrera Vásquez, Alfredo (dir.)

2001 *Diccionario maya: maya-español, español-maya*. México, Porrúa.

Bastarrachea Manzano, Juan Ramón

1970 *Catálogo de deidades encontradas entre los mayas peninsulares, desde la época prehispánica hasta nuestros días*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

Bastarrachea Manzano, Juan Ramón, Ermilo Yah Pech y Fidencio Briceño Chel

1992 *Diccionario Básico Español-Maya-Español*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Baudez, Claude-Francois

1994 *Una historia de la religión de los antiguos Mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México- Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

Boccaro, Michel

2004 "Los alurex: Mitología de la fabricación de los dioses" en *Los laberintos sonoros Enciclopedia para la mitología yucateca*. Paris, Tomo 7, Editorial Ductos and Psychanalyse et pratiques sociales.

Carrillo Magaña, Felipe A.

2002 *Terminologías maya-yucatecas referentes a la cría de abejas indígenas sin aguijón*. México, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.

Casas, Fray Bartolomé de las

1951 *Historia de las Indias*. México, Fondo de Cultura Económica.

Castillo Calero, Alberto

1997 *Yucatán: tierra de fibras y miel*. Mérida Gobierno de Yucatán.

Centro de Estudios Agropecuarios

2001 *Apicultura*. México, Editorial Iberoamérica.

Ciudad Real, Antonio de

1995 *Calepino de Maya de Motul*. México, Arzápalo Marin, Ramón (editor), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Crane, Eva

1999 *The World History of Beekeeping and Honey Hunting*. London, Ed. Duckworth.

1990 *Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources*. New York, Carnell University Press.

Cruz Cortés, Noemi

2001-2002 “Los animales en las cosmogonías astrales de los mayas contemporáneos”, en *Estudios Mesoamericanos*. México, Número 3-4, pp. 142-148.

De Jong, Harriet

2001 “La meliponicultura en la cosmovisión maya”, en *Memorias de II seminario mexicano sobre abejas sin aguijón*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 10-18.

Echazarreta González Carlos, Quezada Euán, Javier, Medina Medina, Luis y Katherine Pasteur

1997 “Beekeeping in the Yucatan Peninsula: Development and Current Status”. London, *Bee World*, n°. 78, pp. 115-127.

Escalante Hernández, Roberto

1992 *Códice Madrid: Tro-Cortesiano*. Puebla, Museo Amparo, Centro de Investigaciones Históricas y Culturales.

Espinosa Pineda, Gabriel

1996 “El medio natural como estructurador de la cosmovisión. El caso mexicana”, en *Revista Cuicuilco*. México, volumen 2, número 6, enero-abril, Escuela Nacional de Antropología e Historia, pp. 51-74.

Fernández de Oviedo y Valdés G.

1851-55 *Historia general y natural de las –indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Madrid, 4 vols, Real Academia de la Historia.

Flores Guido Salvador J. e Ileana Espejel Carbajal

1994 “Tipos de vegetación de la Península de Yucatán”, en *Etnoflora Yucatanense*. Mérida, Fascículo 3, Universidad Autónoma de Yucatán- Sostenibilidad Maya.

Freidel, David and Jeremy A. Sabloff

1984 *Cozumel Late Maya Settlement Patterns*. London, Academic Press.

Garza Camino, Mercedes de la

1984 *El universo sagrado de la serpiente entre los mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Filológicas.

1990c “El mito de los orígenes como principio de identidad comunitaria: Un ejemplo en el mundo maya” en Barbro Dahlgren (coord.), *Historia de la Religión en Mesoamérica y áreas afines*. México, II Coloquio, Universidad Nacional Autónoma de México.

1995 *Aves sagradas de los Mayas*, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Filológicas.

González Acereto, Jorge A.

2008 *Cría y manejo de abejas nativas sin aguijón en México*. México, Universidad Autónoma de Yucatán- Gobierno de Yucatán.

2010 *Ciclo Apibotánico de Yucatán*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán. (Cartel)

González Acereto, Jorge A., Luis Medina Medina y Chavier Araujo Freitas

2008 “Aprovechamiento ancestral y sustentable de las abejas sin aguijón (*Apidae: Meliponini*) por campesinos mayas de Yucatán”, en *Apítec*. México, n°. 71, Nov/Dic, pp.5-8.

González Torres, Yólotl

2001 “Lo animal en la cosmovisión mexicana o mesoamericana”, en González Torres, Yólotl, *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana*. México, Yólotl González (coord.), Editores Plaza y Valdés, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Güemes Rocalde, Francisco, Echazarreta González, Carlos y Rogel Villanueva Gutiérrez
2004, *Condiciones de la apicultura en Yucatán y del mercado de sus productos*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Hirose López, Javier

2008 *El ser humano como eje cósmico: las concepciones sobre el cuerpo y la persona entre los mayas de la Región de los Chenes*. México, Tesis de Doctorado en Estudios Mesoamericanos, Universidad Autónoma de México.

Houston, Stephen D., Stuard, David y Karl Taube

2006 *The Memory of the Bones: Body, Being and Experience Among the Classic Maya*. Texas, University of Texas.

Lacadena García, Alfonso

2000 Los escribas del Códice de Madrid: Metodología paleográfica *Revista Española de Antropología Americana*. Madrid, n°. 30, Universidad Complutense, pp. 27-85.

Landa, fray Diego de

2003 *Relación de las Cosas de Yucatán*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (Cien de México).

López Austin, Alfredo

1990 *Los mitos del tlacuache: Caminos de la mitología mesoamericana*. México, Alianza editorial Mexicana.

1993 *Tlalocan y Tamoanchan*. México, Fondo de Cultura Económica, Selección de Obras de Antropología.

1994 El conejo en la cara de la Luna: ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana. México, Instituto Nacional Indigenista.

1998 "Los ritos: un juego de definiciones" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. VI, n°. 34, noviembre-diciembre, pp. 4-17.

1999 "Los animales como personajes del mito" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. VI, no. 35, enero-febrero, pp. 48-55.

2001 "El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana", en Broda, Johanna y Báez-Jorge, Félix (coords.), *Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas en México*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de Cultura Económica, pp. 47-65.

2009 "El dios en el cuerpo" en Revista *Dimensión Antropológica*. México, Año 16, Vol. 46, Mayo/agosto, pp. 7-46.

López de Gómara, Francisco

1988 *Historia de la Conquista de México*. México, Editorial Porrúa.

Máas Collí, Hilaria

2008 *Manual de Vocabulario Maya-Español*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Macri, Martha y Gabriel Vail

2009 *The New Catalog of Maya Hieroglyphs*. Oklahoma, II vols., University of Oklahoma Press.

Martínez Novelo, Ruy

2005 *La apicultura yucateca: desde los mayas hasta 1960*. Mérida, CEPESA Editorial.

Medellín Morales, Sergio y Cruz Bojorquez, Ma. Mercedes

1992 *Una experiencia etnoecológica y de transferencia de tecnología tradicional: en una comunidad maya de Yucatán*. Mérida, Área de Desarrollo Sustentable y participación Comunitaria del proyecto de Sostenibilidad Maya, Conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenido en la Zona Maya, Universidad de California Riverside.

Medina Hernández, Andrés

1987 "Los que tiene el don de ver: los sistemas de cargos y hombres de conocimiento en los altos de Chiapas", en Barbro Dahlgren Editor, *Historia de la Religión en Mesoamérica y áreas afines*. México, I Coloquio, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 153-175.

2003 *En las cuatro esquinas, en el centro*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Medina Medina Luis y Jorge A. González Acereto

2001 *Generalidades sobre las principales especies de abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae) que se encuentran en Yucatán*. Mérida Universidad Autónoma de Yucatán (cartel).

Meliz Bolio, Antonio

1971 *El Maya y la miel*. Mérida, Editores Maldonado. (Lecturas Yucatecas)

Michener, Charles D.

2007 *The Bees of the World*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2nd Edition.

Morales Damián, Alberto Manuel

2006 *Árbol Sagrado: origen y estructura del universo en el pensamiento maya*. México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Universidad Autónoma del Estado de Chiapas-Congreso del Estado de Chiapas, 2006.

s/f “Kab en lenguaje de Suyuá”, artículo en proceso de publicación.

Molina Solis, Juan Fco.

1943 *Historia del descubrimiento y conquista de Yucatán*. Mérida, Editorial Mensaje.

Montgomery, John

2002 *Dictionary of Maya Hieroglyphs*. New York Hippocrene Books.

Nájera Coronado, Martha Iliá

2000 *El umbral hacia la vida: el nacimiento entre los mayas contemporáneos*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

2002 “Rituales y hombres religiosos”, en Garza Camino, Mercedes de la y Martha Iliá Nájera (coords.), *Religión maya*. México, Editorial Trotta.

2007 *Los Cantares de Dzitbalché en la tradición religiosa mesoamericana*. México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Nárez, Jesús

1988 "Algunos datos sobre las abejas y la miel en la época prehispánica" en *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*. México, Tomo XXXIV:1, Flora y Fauna en el México Prehispánico, pp. 123-140.

Paxton, Merideth,

2008 "Códice Madrid" en *Arqueología Mexicana*. México, n°. 91, vol. 16, mayo-junio.

Pech Moo, Celestina, Echazarreta González, Carlos y Alberto Arellano Rodríguez

2002 *Apicultura en Mesoamérica*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Pérez Suárez, Tomás

1997 "Dioses Mayas", en *Arqueología Mexicana*. México, Vol. 5, n°. 25, mayo/junio, pp. 57-65.

Quezada Euán, José J.

2005 *Biología y uso de las abejas sin aguijón de la Península de Yucatán*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Quezada, Sergio

2001 "Tributos, limosnas y mantas en Yucatán: siglo XVI" en *Ancient Mesoamerica*. Cambridge, n°. 12, Cambridge University Press, pp. 73-78.

Ratnieks, F., Hart A.

2001 "Melipona Beecheii Beekeeping in Yucatan" en *Bee Improvement*. London, n°. 9, pp. 8-11.

Redfield, Robert

1970 *The Folk Culture of Yucatán*. Chicago, University of Chicago.

Redfield Robert y Alfonso Villa Rojas,

1934 *Chan Kom: a Maya Village*. Washington DC, Carnegie Institution of Washington.

Roys, Ralph L.

1965 *Ritual of the Bacabs*. Norman, University of Oklahoma Press.

1967 *The Book of Chilam Balam of Chumayel*. Second edition. Norman, University of Oklahoma Press.

Sahagún, fray Bernardino de

1992 *Historia General de las Cosas de Nueva España*. México, Editorial Porrúa.

1999 *Historia General de las cosas de Nueva España*, México, Editorial Porrúa.

Schlesinger, Victoria

2001 *Animals and Plants of the Ancient Maya*. Texas, University of Texas Press.

Seler, Eduard

2004 *Las imágenes de animales en los manuscritos mexicanos y mayas*. México, Traducción de Joachim Von Mentz, Casa Juan Pablos.

Solis Olguin, Felipe

2004 "Presentación del mundo en el Museo Nacional de Antropología" en *Arqueología Mexicana*, Sala Maya, Museo Nacional de Antropología (edición especial), n°. 15.

Sotelo Santos, Laura Elena

1998 *Las ideas cosmológicas Mayas del siglo XVI*. México, Universidad Nacional Autónoma de México.

2002 *Los Dioses del Códice Madrid: aproximación a las representaciones antropomorfas de un libro sagrado maya*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

Souza Novelo, Narciso, Suárez Molina, Víctor y Alfredo Barrera Vásquez

1996 *Plantas Melíferas y Poliníferas de Yucatán*. Mérida, Editores Maldonado.

Taube, Karl A.

1992 *The Major Gods of Ancient Yucatan*. Washington D.C., Dumbarton Oaks Research library and Collection.

Tax, Sol

1947 *Notes on Santo Tomás Chichicastenango*. Chicago, n°. 16, University of Chicago, Microfilm Collection of Manuscripts on Middle American Cultural Anthropology.

Tec-Poot, José y Michel Boccara

1980 "Abejas y hombres de la tierra Maya" en *Boletín ECAUADY*. Mérida, pp. 1-24.

Terán Contreras, Silvia y Rasmussen, Christian

2005 *Xocén: El pueblo en el centro del mundo*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán.

Thompson, John Eric

2004 *Historia y religión de los mayas*. México, Editorial siglo XXI.

2006 *Grandeza y decadencia de los mayas*. México, décima reimpresión, Fondo de Cultura Económica.

Tozzer, Alfred y Glover Allen

2007 *Animal Figures in the Maya Codices*. Cambridge, Peabody Museum Papers, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. IV (3), 273-372, Harvard University.

Vail, Gabrielle

1996 *Los dioses del Códice Madrid*. Michigan, UMI Microform.

Vail, Gabrielle y Aveni, Anthony

2008 "El *Códice Madrid*. Un viejo documento revela nuevos secretos" en *Arqueología Mexicana*. México, vol. 19, n°. 93, septiembre-octubre.

Valadez Azúa, Raúl

2003 *La domesticación animal*. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas, Plaza y Valdés Editores, Segunda edición.

Valverde Valdés, María del Carmen

2004 *Balam: el jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya*. México, UNAM-IIFL.

Velásquez García, Erik,

2006 "The Maya Flood Myth and the Decapitation of the Cosmic Caiman" en *The PARI Journal*. California, vol. II, n°. 1, summer, pp. 1-10.

2009 "Terminología arquitectónica en los textos jeroglíficos mayas y nahuas", en Uriarte, María Teresa (coord.), *La arquitectura precolombina en Mesoamérica*. México, INAH-Jaca Book, pp. 265-288.

2010 "El cosmos y la religión maya" en María Teresa Uriarte (coord.), *De la Antigua California al Desierto de Atacama*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 153-178.

2011 "Las entidades y las fuerzas anímicas en la cosmovisión maya Clásica", en Vega María Elena Vega y Alejandra Martínez de Velasco (editoras), *Los Mayas: Voces de Piedra*; México, Alejandra Martínez y María Elena Vega (editoras), México, Editorial Ambar Diseño, pp. 235-252.

Villa Rojas, Alfonso

1995 *Estudios Etnológicos: Los Mayas*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Villanueva Gutierrez, Rogel, Roubik D.W. y Colli-Ucán W.

2005 "Extinction of *Melipona Beecheii* and Traditional Beekeeping in the Yucatan Peninsula". London, *Bee World*, n°. 86, pp. 35-41.

Wallace, Dwight and Robert M.,

1976 *Archaeology and Ethonistory of the Central Quiché*. New York, Carmack Editors, Institute from Mesoamerica, University of New York at Albany.

Weaver, N., Weaver, E.C.,

1994 *Beekeeping with the Stingless Bee Melipona Becheii by the Yucatecan Maya*, Bucks, Gerrards Cross.

Zozaya Rubio, José Antonio y Laura Espinosa Montaña,

2001 "Las abejas indígenas en las antiguas culturas mesoamericanas", en *Memorias del II Seminario Mexicano sobre abejas sin aguijón*. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 3-9.