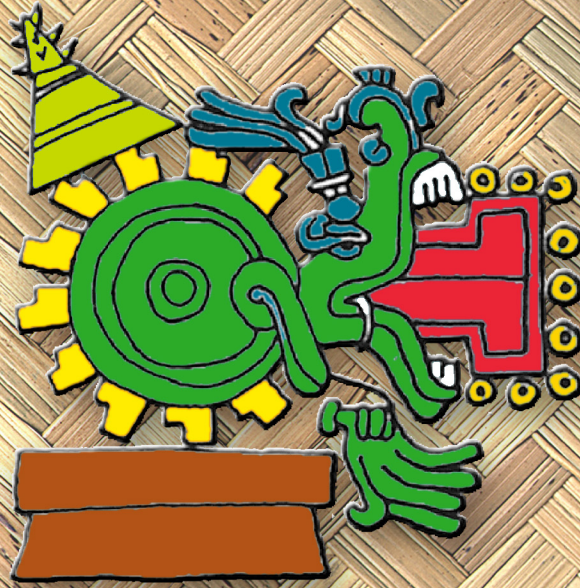

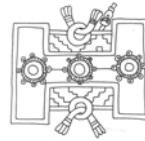
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Arquitectura

TESIS
El Juego de Pelota Maya, Función Simbólica, Social, Política y
sus Implicaciones Arquitectónicas
Juan Miguel Armira Atz

Guatemala, Junio del 2,007

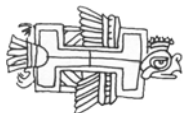

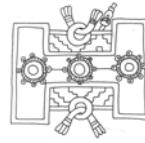

El juego de Pelota Maya, Función Simbólica, Social, Política y sus Implicaciones Arquitectónicas

**“... HASTA ALLA DONDE LA PELOTA LE
GANA EL CORAZÓN A LA VIDA”**

**Universidad de San Carlos
de Guatemala
Facultad de Arquitectura**

**El Juego de Pelota Maya, Función
Simbólica, Social, Política y sus
Implicaciones Arquitectónicas.**

TESIS

**Presentada a la Junta Directiva de
la Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de
Guatemala**

Por

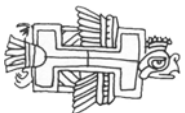
Juan Miguel Armira Atz

Al conferirle el Título de:

Arquitecto.

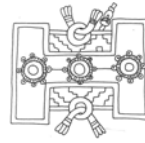
**En el Grado Académico de
Licenciado**

Guatemala Junio de 2,007

El Juego de Pelota Maya, Función Simbólica, Social, Política y sus Implicaciones Arquitectónicas. Juan Miguel Armira A.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ARQUITECTURA

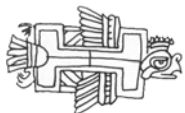
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

DECANO	Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
VOCAL I	Arq. Jorge Arturo González Peñate
VOCAL II	Mtro. Arq. Raúl Estuardo Monterroso Juárez
VOCAL III	Arq. Jorge Escobar Ortiz
VOCAL IV	Br. Pooll Enrique Polanco Betancourt
VOCAL V	Br. Eddy Alberto Popa Ixcot
SECRETARIO	Arq. Alejandro Muñoz Calderón

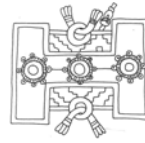
TRIBUNAL EXAMINADOR

DECANO	Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
SECRETARIO	Arq. Alejandro Muñoz Calderón
EXAMINADORA	Arq. María Elena Molina
EXAMINADOR	Arq. Danilo Callén
EXAMINADOR	Arq. David Barrios

ASESOR   Arq. Danilo Callén

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso.

Creator y Formador, Arquitecto de todo lo creado.
Por permitirme terminar esta carrera universitaria.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Principalmente a la Facultad de Arquitectura, por darme la oportunidad de aprender en sus aulas.

A mis Padres Adrián Armira y Adela de Armira.

Por lo que soy, por su apoyo, esfuerzos, desvelos y sacrificios desinteresadamente.

A mi Asesor y Consultores.

Por sus asesorías, consultorías, críticas, sugerencias y comentarios, para la realización de este trabajo.

A la Comunidad Intelectual.

Que con sus aportes intelectuales, a través de documentos y fuentes de información, facilitaron el desarrollo de esta investigación.

A todas las personas que de alguna forma colaboraron en el desarrollo de este trabajo; profesores, compañeros y amigos de estudios, a mis compañeros de Tesis, especialmente a Marsha Akemi Hori y Miguel Canastuj, por su apoyo y perseverancia.

DEDICATORIA

A mi esposa Ana Belly y a mi hija Ana Paula.

Por ser mi fuente de inspiración para terminar con esta meta que tenía pendiente.

Por apoyarme en todo lo que hago y porque las amo con toda mi vida.

A mis Padres.

Como una mínima recompensa, a todo lo que ellos me han dado y han hecho por mí.

A mi Familia.

Especialmente a mis hermanos y sobrinos, por todo su apoyo.

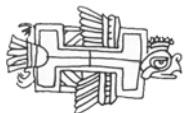
Espero que este logro les sirva como incentivo, para alcanzar sus propias metas.

A la Familia de mi esposa.

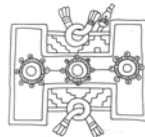
Ya que siempre me han apoyado, y me han querido como a uno de los suyos.

A los Mayas Contemporáneos.

Por ser los verdaderos herederos de una Civilización Brillante.

INDICE

INTRODUCCIÓN

1

Capítulo 1

MARCO CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes.....	4
1.1.1 Antecedentes Históricos.....	4
1.1.2 Antecedentes Técnicos.....	6
1.2 Justificación.....	7
1.3 Delimitación del Tema.....	8
1.3.1 Delimitación Física o Espacial.....	8
1.3.2 Delimitación Temporal.....	10
1.3.3 Delimitación Técnica.....	10
1.4 Objetivos.....	10
1.4.1 General.....	10
1.4.2 Específicos.....	10
1.5 Hipótesis.....	10

MARCO OPERATIVO

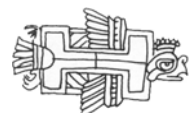
11

1.6 Realidad Abstracta.....	11
1.7 Realidad Concreta	11
1.8 Técnicas de Recolección de Datos.....	11
1.8.1 Fuentes de Datos.....	11
1.8.2 Técnicas de Recolección.....	11
1.8.3 Trabajo de Campo.....	11
1.9 Procesamiento de la información.....	11
1.10 Control del Proyecto.....	11

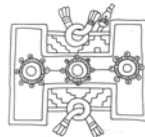
MARCO TEÓRICO

Capítulo 2 MESOAMÉRICA

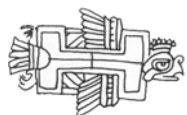
2.1 Aspectos Generales.....	13
2.2 Delimitación Geográfica.....	13
2.3 Composición Cultural.....	14
2.4 Historia Cultural de Mesoamérica.....	15
2.5 Principales Culturas de Mesoamérica.....	16

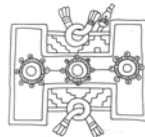

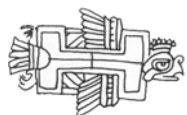
2.5.1	Los Olmecas.....	16
2.5.2	Los Zapotecas.....	17
2.5.3	Los Mayas.....	20
2.5.4	Los Toltecas.....	22
2.5.5	Los Aztecas.....	23
2.6	Conclusiones del Capítulo.....	23
Capítulo 3 LA CIVILIZACIÓN MAYA		
3.1	Orígenes de la Civilización.	26
3.2	Marco cronológico.....	26
3.2.1	Período inicial.....	26
3.2.2	Período Arcaico.....	26
3.2.3	Período Preclásico.....	26
3.2.3.1	Preclásico Formativo..	26
3.2.3.2	Preclásico Medio.	26
3.2.3.3	Preclásico Tardío.....	26
3.2.4	Período Clásico.....	26
3.2.4.1	Clásico Formativo.....	26
3.2.4.2	Clásico Tardío.....	26
3.2.4.3	Clásico Terminal.....	26
3.2.5	Período Posclásico.....	26
3.2.5.1	Posclásico Formativo.....	26
3.2.5.2	Posclásico Tardío.....	26
3.3	Los Primeros Exploradores.....	27
3.3.1	Qué es Arqueología?	27
3.3.2	Cuadro Los Primeros Exploradores.....	28
3.4	División Regional de la Zona Maya.....	29
3.4.1	Área Maya.....	29
3.4.1.1	Tierras Altas.....	29
3.4.1.2	Tierras Bajas.....	29
3.5	La Cultura Maya.....	29
3.5.1	Economía.....	29
3.5.2	Política.....	31
3.5.3	Religión.....	33
3.5.4	Escritura y Numeración.....	34

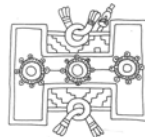

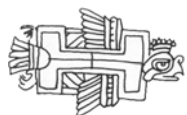

3.5.5	Astronomía.....	36
3.5.6	Cerámica.....	37
3.5.7	Artes y Ciencias.....	39
3.5.7.1	Tejidos.....	39
3.5.7.2	Joyería.....	41
3.5.7.3	Pintura.....	42
3.5.7.4	Escultura.....	43
3.5.7.5	Música.....	45
3.5.7.6	Danza.....	46
3.5.7.7	Teatro.....	47
3.6	Conclusiones del Capítulo.....	47
Capítulo 4 URBANISMO Y ARQUITECTURA MAYA		
4.1	Urbanismo.....	50
4.2	Arquitectura.....	51
4.3	Tipología Constructiva y Estructural.....	55
4.4	Características Generales de los Edificios.....	55
4.4.1	Basamentos.....	56
4.4.2	Techos.....	56
4.4.3	Cresterías.....	57
4.4.4	Gradas.....	57
4.4.5	Puertas y Ventanas.....	57
4.5	Tipos de Edificios y Espacios urbanos.....	58
4.5.1	Templos y Santuarios	58
4.5.2	El Palacio.....	58
4.5.3	Las Torres.....	59
4.5.4	Los Baños de Vapor (Temascales)	59
4.5.5	Los Patios de Juego de Pelota.	60
4.6	Espacio conceptual.....	60
4.7	Sistema Estructural.....	60
4.8	Características Ornamentales.....	61
4.9	Estilos Arquitectónicos Mayas.....	62
4.9.1	Estilo del Altiplano.....	62
4.9.2	Estilo Costa Oriental.....	63
4.9.3	Estilo Chenes.....	63

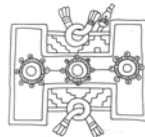

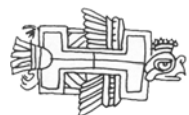
4.9.4	Estilo Puuc.....	63
4.9.5	Estilo Usumacinta.....	63
4.9.6	Estilo Motagua.....	64
4.9.7	Estilo Petén.....	64
4.9.8	Estilo Río Bec.....	64
4.10	Conclusiones del Capítulo.....	64
Capítulo 5 RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN		
5.1	La Religión Maya.....	66
5.2	Dioses Mayas.....	67
5.3	El cosmos Maya.....	69
5.4	Ritos Religiosos	71
5.4.1	Rito de Purificación.....	71
5.4.2	Ritos de Sangre.....	72
5.4.3	Sacrificios Humanos.....	72
5.4.4	Ritos de Fecundación	73
5.4.5	Rito sagrado de Juego de Pelota.	74
5.5	Ofrendas.....	75
5.6	La Muerte.....	76
5.7	Alucinógenos.....	76
5.8	Conclusiones del Capítulo.....	77
Capítulo 6 EL JUEGO DE PELOTA COSMICO		
6.1	El escenario del rito de Juego de Pelota.....	79
6.2	El mito de la Creación y los héroes gemelos.....	79
6.2.1	El Mito.....	80
6.2.2	Como se relaciona el Mito con la vida.....	80
6.3	Origen del juego	80
6.3.1	Otra Teoría.....	81
6.4	Significado del Juego.....	81
6.4.1	Juegos Mayas.....	81
6.5	Reglas.....	83
6.5.1	Organización del Juego.....	83
6.5.2	Las anotaciones.....	83
6.6	Indumentaria o Implementos.....	84
6.6.1	La Pelota.....	85

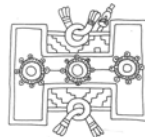

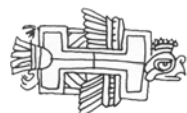

6.6.2	Los marcadores.....	86
6.7	Conclusiones del Capítulo.....	87
MARCO METODOLÓGICO		
Capítulo 7 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LOS PATIOS		
7.1	Preámbulo.....	89
7.2	Juegos de Pelota.....	91
7.3	Análisis Arquitectónico del patio del Rito de Juego.....	91
7.3.1	Estructura.....	91
7.3.2	Materiales de Construcción empleados.....	91
7.3.3	Aspectos Formales.....	91
7.3.3.1	Simetría Axial.....	92
7.3.3.2	Geometría.....	92
7.3.4	Relación Planta Elevación.....	92
7.3.5	Relación Espacio-Uso-Circulación.....	92
7.3.6	Relación Entre Unidad y Conjunto.....	92
7.3.7	Relación Ente las Constantes y las Variables.....	92
7.3.8	Proporción y Escala.....	92
7.4	Partes del Patio de Juego de Pelota.....	93
	Modelo Prototipo del Patio de Juego de Pelota.....	94
	Dibujo de Partes del Patio de Juego de Pelota.....	95
7.5	Tipos de Patios de Juego de Pelota.....	96
7.5.1	Patio Tipo I.....	96
7.5.2	Patio Tipo VII.....	96
7.6	Análisis de Los Patios de Juego de Pelota Estudiados.....	97
7.6.1	El Parque Nacional Triángulo Yaxhá-Nakum-Naranja.....	97
	Mapa de la República de Guatemala.....	97
	Mapa del Area del Triangulo Yaxhá, Nakum Naranja.....	98
7.6.1.1	Yaxhá.....	98
	Mapa del Area de Yaxhá.....	99
	Plano de la Ciudad de Yaxhá.....	99
7.6.1.2	Nakum.....	100
	Plano esquemático de la Ciudad de Nakum.....	101
7.6.1.3	Naranja.....	102
	Mapa de la Región de Naranja.....	103

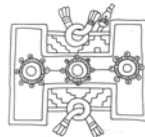

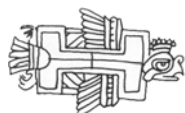
	Plano esquemático de la Ciudad de Naranjo.....	103
	Isométrica de La Ciudad de Naranjo.....	103
7.7	Otros Sitios en el Área de Tikal.	103
7.7.1	Tikal.....	103
7.7.1.1	Patio de Juego de Pelota de Tikal.....	105
7.7.1.2	Localización y orientación.....	105
7.7.1.3	Análisis Descriptivo Arquitectónico.....	105
7.7.1.4	Partes del Patio de Juego.	106
	Plano de la Acrópolis Norte de Tikal.....	106
	Vista ampliada.....	107
	Vista ampliada en 3D.....	108
	Plano ampliado de la Acrópolis Norte de Tikal.....	109
	Plano de las partes del Patio de Juego de Pelota de Tikal estructura 5D-74.....	110
	Plano para el análisis del Patio de Juego.....	11
7.7.2	Uaxactún.....	112
7.7.2.1	Localización y orientación.....	113
7.7.2.2	Análisis Descriptivo Arquitectónico.....	113
7.7.2.3	Partes del Patio de Juego.....	113
	Plano de Conjunto de Uaxactún.....	114
	Vista ampliada.....	114
	Plano de las partes del Patio de Juego de Pelota de Uaxactún estructura B-V.....	115
	Plano para el análisis del Patio de Juego.....	116
7.8	Un Sitio de las Tierras Altas.....	117
7.8.1	Mixco Viejo.....	117
7.8.1.1	Localización y orientación.....	118
7.8.1.2	Análisis Descriptivo Arquitectónico.....	118
7.8.1.3	Partes del Patio de Juego.....	118
	Plano del grupo B de Mixco Viejo.....	119
	Plano de las partes del Patio de Juego de Pelota de Mixco Viejo estructura B1.....	120
	Plano para el análisis del Patio de Juego.....	121
7.9	Análisis Comparativo.	122
	Plano comparativo de diferentes Tipos de Patios de Juego de Pelota	123
7.10	Interpretación de Resultados.	124
Capítulo 8 Conclusiones		126

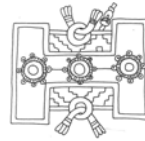

8.1 Conclusiones.....	126
8.2 Conclusiones Sobre los Hechos narrados en el Popol Vuh.....	126
8.2.1 Como un Deporte o Diversión.....	126
8.2.2 Como un Oráculo.....	126
8.2.3 Como una Contienda.....	127
8.3 Conclusiones sobre la Actividad Física.	127
8.4 Conclusiones sobre el Elemento Arquitectónico.	128
Fuentes de Consulta.	132
Anexos.....	137
Ensayo Personal Los Primeros Exploradores.	138
Antonio Del Río y Guillermo Dupaix.....	138
Juan Galindo.....	138
Jean Frederick Waldeck.....	138
John Lloyd Stephens.	138
Charles Etienne Brasseur de Bourbourg.....	139
Augustus Le Plongéon.	139
Edward H. Thompson.	139
Ensayo Personal "La Ciudad Maya"	140
Ensayo Personal "El Cosmos Maya"	143
Espacios urbanos y Conjuntos Característicos.	145
Catálogo de Algunas Ciudades Mayas de Mesoamérica.	147
Glosario	150

INTRODUCCIÓN

El área mesoamericana es poseedora de una vasta riqueza cultural, heredada de la más brillante civilización del nuevo mundo Los Mayas.

En Guatemala, "el Departamento de Petén constituye un patrimonio de invaluable riqueza histórica, natural y cultural para la humanidad.

En la Reserva de la Biosfera maya, el área protegida más extensa de Centroamérica y el bosque tropical más grande de Mesoamérica, se encuentran más de dos mil sitios arqueológicos, de los cuales sólo 20 han sido registrados, investigados y restaurados." (Sandra Muralles, presidenta de la cámara de Turismo de Guatemala)

En la medida que se intervienen más sitios arqueológicos, se descubren más y más ciudades importantes de esta civilización, tal es el caso del triángulo de Yaxhá-Nakum-Naranjo, el cual posee una superficie de 37 mil 160 hectáreas, es decir, 371.60 Kms² y se ubica al norte del mismo Departamento de El Peten, fronterizo con México, las cuales son tan o más impresionantes que la ciudad de Tikal, ubicada en el Parque Nacional Tikal, declarado Patrimonio Natural y Cultural de la humanidad por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) y uno de los mayores enclaves turísticos de Guatemala.

La cuenca del Mirador es otro sitio arqueológico que con su espectacular arquitectura monumental y extraordinaria riqueza natural está en proceso de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, "posee un enorme territorio

definido por límites culturales, naturales y geográficos, con una extensión de 2,125.27 km²." (Lic Edgar Suyuc Ley, Arqueólogo Cuenca Mirador)

La cuenca del mirador es tres veces mayor que la superficie de todo el Parque Nacional Tikal.

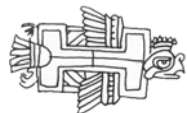
De ser así, Guatemala poseerá cuatro sitios herencia de la humanidad, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos culturales del mundo, como lo declara la BBC de Londres. (Prensa Libre, 4 Sep. 2,005)

Tanto el triángulo de Yaxhá-Nakum-Naranjo, como el Mirador poseen características que los convierten en un recurso de incalculable valor científico, cultural, natural, y por supuesto turístico. Su potencial arquitectónico es tan vasto como su extensión espacial o tan monumental como sus imponentes construcciones de piedra.

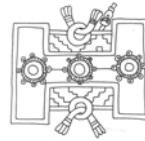
Cada día se avanza en el redescubrimiento de nuevos sitios arqueológicos que podrían ser más importantes que los antes mencionados.

Por eso mismo, no podemos restarle importancia a otros sitios arqueológicos que se encuentran fuera del área territorial de el Petén, debido a que también aportan importante información y cada una posee características únicas en el tiempo y espacio en que se desarrollaron.

Como ya lo han dicho muchas veces una de las características más sobresalientes de la Civilización Maya fue sin duda alguna su impresionante arquitectura.

Siendo la arquitectura Maya netamente teocrática, por lo menos en el Período Clásico y más Militar en el Posclásico, los elementos arquitectónicos construidos en los edificios poseen simbolismos sacros o religiosos, tan importantes como las obras arquitectónicas mismas.

Como ejemplo, tenemos los Patios de juego de pelota que según Miguel Rivera Dorado en su obra titulada La Ciudad Maya, son un rasgo del cosmos antes de la creación del Sol, un ingrediente mitológico básico por su relevancia cosmográfica; el espacio donde se halla trasciende las funciones propias de una ciudad administrativa y política para adquirir significaciones religiosas, ya que servía para conmemorar el mito de la creación a través de la historia de los héroes gemelos, relatados en el Popol Vuh, libro sagrado de los antiguos quichés.

Como se verá más adelante la arqueología como ciencia sin pretenderlo ha monopolizado los resultados arrojados por las investigaciones realizadas en los sitios arquitectónicos intervenidos, a pesar de eso, debemos agradecer lo que ha hecho hasta ahora ya que la mayoría de información que tenemos de la maravillosa Civilización Maya se debe a esta ciencia. Pero ¿acaso no estaría más enriquecido nuestro conocimiento acerca de los mayas si otras ciencias y disciplinas hicieran su aporte al legado de conocimientos que hemos obtenido por los arqueólogos y que sin dudarlo han dejado su vida por investigar y transmitirnos muchos conocimientos?

Ahora que estamos inmersos en un mundo globalizado ya no es conveniente investigar y trabajar aisladamente,

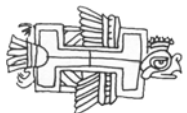
porque principalmente se reduce nuestro campo de acción y por lo tanto limita y empobrece nuestros resultados.

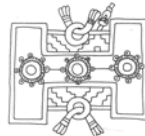
Es por eso que ahora cada vez más las investigaciones se realizan utilizando equipos multidisciplinarios, lo cual genera variados aportes intelectuales y tomando en cuenta que cada vez se utilizan más equipos de investigación sofisticados como las pruebas de ADN y de Carbono 14, así como la tecnología de punta en informática; todo esto redundará en mejores resultados en menor tiempo, con información que pueda beneficiar a más gente.

Es aquí donde la Arquitectura puede y debe aportar bastante, ya que como disciplina es capaz de analizar espacios arquitectónicos y dar resultados más precisos sobre aspectos arquitectónicos-urbanísticos siendo éstos; estéticos, morfológicos, tecnológicos, funcionales, ambientales y formales.

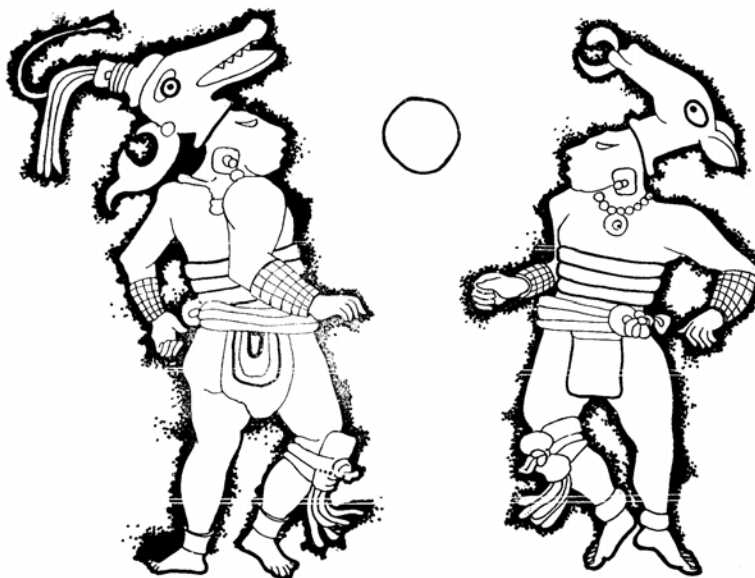
En la medida que todos trabajemos en equipo los resultados serán mejores, y estaremos poniendo en práctica lo que hace mucho tiempo nuestros ancestros a través del Popol Vuh, nos dijeron.

..." Que no haya uno , ni dos de entre nosotros que se quede atrás"

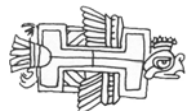
CAPITULO 1

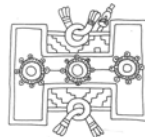

LOS APARENTES MISTERIOS DE LOS ANTIGUOS MAYAS VAN RETROCEDIENDO ANTE LOS TESTIMONIOS REUNIDOS POR LAS INVESTIGACIONES MODERNAS, POR ESO ES QUE CUANTO MÁS SABEMOS DE ELLOS MÁS LOS RESPETAMOS...

MARCO CONCEPTUAL

MARCO OPERATIVO

1.1 ANTECEDENTES:

1.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Dentro de las culturas que se desarrollaron antes de la invasión y conquista de los europeos a las tierras que hoy conocemos como continente americano, se destaca la civilización maya.

La civilización maya surgió unos tres siglos antes de nuestra era, (300 a.C) y se desarrolló en toda el área geográfica y cultural que hoy conocemos como Mesoamérica. (Ver mapa de la zona Maya pag. 23)

Desde el siglo XIX (1,800) empezaron a llegar los primeros exploradores interesados en conocer los sitios arqueológicos que en esa época se habían descubierto, sin embargo, la mayoría de estos aventureros no estaban preparados para lo que vinieron a encontrar ya que ninguno era arqueólogo.

Algunos de los primeros exploradores fueron militares como, Del Río y Dupaix; Galindo, aventurero político; Waldeck, artista; Stephens, abogado; Brasseur, sacerdote; Le Plongeon se decía médico y Edward Thompson carecía de oficio o profesión. Estos aficionados menospreciaron los detalles prosaicos de las costumbres, las creencias y la vida cotidiana de los pueblos. Estos defectos tal como lo señala Robert L Brunhouse "indican que los primeros investigadores no tuvieron idea de la complejidad de la materia que estaban estudiando, debido a que la arqueología aún no era una ciencia y ni siquiera una profesión".

En la medida que el tiempo y la ciencia avanzaba más personas se interesaban en estudiar los vestigios dejados principalmente por los mayas y otras culturas del área. Sin embargo el interés no siempre fue científico o cultural, seguramente algunas veces, el interés era encontrar tesoros; retomando el tema, fue así que principalmente a

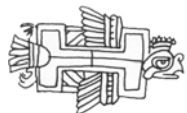
través de la arqueología se empezó a descubrir cada vez más la forma en que los mayas vivían, es decir sus costumbres, clases, sociales, economía, modos de producción etc, todo lo referente a su cultura.

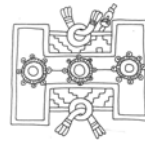
La arqueología era, pues, la ciencia pionera encargada de darnos a conocer lo que hoy sabemos a cerca de las culturas prehispánicas, sin embargo a medida que pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta que todo lo que conocemos de los mayas está dado desde el punto de vista meramente arqueológico y rara vez desde otra perspectiva, dando como válido los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por arqueólogos connotados, que sin pretenderlo han monopolizado los resultados de las investigaciones hasta hoy día.

Pasando a otro punto, el pensamiento religioso de los mayas se sustentaba en la idea de que el inframundo y el mundo eran recíprocos, según los mayas en el inframundo se encerraban los secretos de la vida y la muerte; y pensando de esta manera sus edificaciones en el mundo real reflejaban su forma de pensar y concebir el cosmos.

Teniendo como punto relevante la cosmovisión, para los mayas "la ciudad imita al tiempo, transcurre en permanente movimiento; es un espacio ordenado, pensado y diseñado, cada elemento urbanístico y arquitectónico, tienen su función simbólica social y política."(Miguel Rivera Dorado)

Sin embargo determinar esas funciones es complicado, de tal suerte que durante décadas hemos tenido ante nuestros ojos, elementos arquitectónicos explícitos, sin haber podido interpretarlos adecuadamente, tal es el caso de los Patios para realizar el Rito de Juego de Pelota, ya que servía para recordar el mito de la creación través de la historia de los héroes gemelos, relatados en el Popol Vuh.

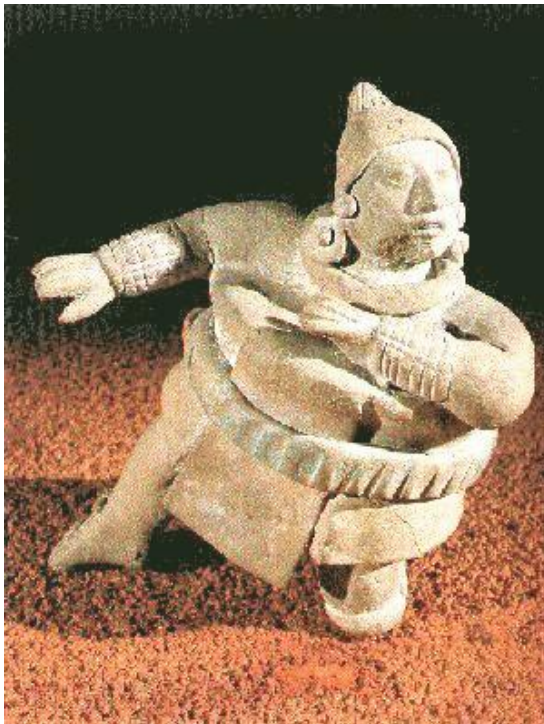

Abajo

JUGADOR DE PELOTA MAYA

Maya-Jaina. Clásico, Cerámica 12.8 x 12.5 cm

Su cuerpo regordete se encuentra ceñido por un grueso cinturón, quizá el equivalente al "yugo". Porta en su cabeza un casco terminado en punta en la parte superior; los protectores acostumbrados en muñecas y antebrazos, así como un sencillo faldellín, como únicos atavíos. Por adornos lleva sendas orejeras que enmarcan sus típicos rasgos mayas y un collar.

Retrata maravillosamente el instante en el que el jugador golpea la pelota, descansando sobre una de sus rodillas, y sus brazos en movimiento evidencian la dinámica del rito.

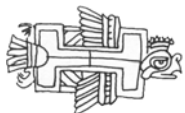

Patio de Rito de Juego de Pelota Mixco Viejo
Tipo Hundido o Palangana

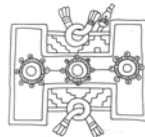
Foto. JM Armira

El juego de pelota simboliza la lucha entre las fuerzas opuestas del universo, es la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, la pelota en constante movimiento representa al movimiento de los astros y las fuerzas de la creación.

Lo que hasta hoy se conoce sobre el Juego de Pelota tiene referentes meramente arqueológicos, históricos, y posiblemente antropológicos y etnográficos, esto lo sabemos gracias a las investigaciones realizadas desde el siglo XVIII, hasta nuestros días, principalmente llevadas a cabo por arqueólogos y epigrafistas, muy poco se ha abordado el tema desde otro punto de vista, como en este caso el arquitectónico.

A través de los años varios estudiosos han hecho clasificaciones sobre los patios de juego de pelota, en los que podemos mencionar a Frans Blom, 1,932, Linton Satterthwaite, 1944, Acosta y Moedano 1,946, Smith, 1961.

En 1981 el Francés Eric Taladoire, defendió su Tesis Doctoral sobre juegos de pelota, habiendo realizado una clasificación de 12 tipos diferentes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (IDAH) desde el año 1,987 ha realizado simposios, en los que se abarca el tema de los juegos de pelota pero muy general.

Existe una tesis de arquitectura sobre los patios de Pelota Maya que data de 1993, sin embargo es lo único que se conoce y debido a los últimos hallazgos realizados en algunas ciudades del Noreste del Petén, por hablar de Guatemala, la información que se tiene se vuelve obsoleta, es decir que lo que hoy damos como válido quizás mañana no lo sea, por lo tanto lo único que podemos hacer es obtener información más actualizada al respecto, para procesarla y obtener de ella lo que más nos interesa.

1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS.

Conocemos que:

El Juego de Pelota es una construcción típica de Mesoamérica. Tiene por lo general planta de *i* mayúscula y consta de un área de campo, cancha o patio, limitada por dos muros paralelos y continuos, rematados a menudo en la parte inferior por otros en talud, llamados banquetas, que pueden estar ricamente ornamentados con relieves alusivos a algún ritual celebrado, por ejemplo, el Juego de Pelota de Copán, decorado con guacamayas.

Algunas veces hay templos u otros elementos arquitectónicos asociados en distintos planos sobre el suelo

o sobre los mismos muros paralelos. Unas piedras empotradas en el terreno de juego señalaban los sectores de cada equipo en la competición. Se sabe que muchos poseían marcadores, los que se conservan actualmente son de piedra, pero pudieron haber de materiales perecederos como la madera.

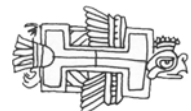
En Guatemala se han identificado unas 320 estructuras para el juego. Smith (1962) determinó que los tipos de canchas que existían en Guatemala son: Juegos de pelota con extremos abiertos, juegos con extremos cerrados, juegos conectados a una plaza o un altar y los tipos hundidos en forma de palangana. El nombre que se le da en Quiché a la cancha es "Hom", que significa hundido.

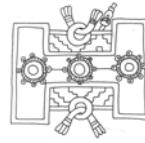
El Juego de Pelota prehispánico además de ser una práctica ancestral milenaria, **tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico**, que lo ubica dentro de la esfera del poder y de la historia de las culturas mesoamericanas

Foto J.M Armira

MARCADOR
ZOOMORFO DE
JUEGO DE
PELOTA .
Maya. Posclásico
Tierras Altas
Mixco Viejo,
Guatemala
Cabeza de
Serpiente, dentro
de sus fauces sale
un personaje.

MARCADOR DE JUEGO DE PELOTA
 Maya. Posclásico temprano
 Piedra caliza
 30.0 x ø 122 cm
 Museo de Sitio de Chichén Itzá , INAH. Yucatán

Este marcador, muestra dos serpientes emplumadas que se entrelazan, adornadas con caracoles y cuyas cabezas con penachos de plumas se encuentran en la parte superior.

Marcadores Zoomorfos de Juego de Pelota

Las dimensiones de la cancha varían dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, y el período al que perteneció, por ejemplo la de Chichén Itza (Posclásica) que es la más grande hasta ahora encontrada, mide ciento cuarenta metros de largo por treinta y cinco metros de ancho, ciudad más militar que teocrática.

Los patios de juego de Pelota fueron remodelados y/o modificados, al igual que otras edificaciones, con el transcurso del tiempo.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Muchos estudiosos se han interesado por investigar a los Mayas como civilización, y han hecho importantes descubrimientos y aportes al respecto, sin embargo aún es mucho, lo que hace falta por descubrir.

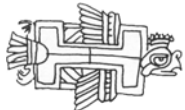
Solamente investigando a profundidad llegaremos a entender la compleja función de su cultura, una cultura tan avanzada que los hace ser los más brillantes del nuevo mundo, sin menospreciar a otras culturas como los Incas de América del sur.

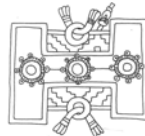
Importantes arqueólogos han hecho aportes significativos en la investigación de la Arquitectura de los mayas, tanto es así que ahora conocemos muchos elementos de sus ciudades, los edificios y construcciones más importantes, uso, función y simbolismo de las mismas, las características básicas, orientaciones, materiales empleados, fuerza de trabajo, bancos de materiales, canteras etcétera.

A pesar de los logros obtenidos todavía hay, mucho por estudiar y redescubrir, ya que probablemente los conocimientos que ahora tenemos sean solo la punta de la madeja, para el legado que los mayas involuntariamente nos han dejado.

De la misma manera las hipótesis que ahora se dan por válidas, quizás mañana no lo sean.

Siendo así la realidad, creo pertinente ahondar en la investigación encaminada hacia la arquitectura prehispánica y principalmente en el Juego de Pelota, tan importante en el origen mitológico de los Mayas. (ver el Popol Vuh.

El significado del Rito Sagrado del Juego de Pelota, era tan importante para los mayas, como lo es para los cristianos el paraíso terrenal y la creación del hombre.

El elemento físico que servía de escenario para esta actividad, aparte de tener implicaciones arquitectónicas propiamente dichas y que son el objetivo principal de esta investigación; cumplía un papel importantísimo en la vida social, política, religiosa y simbólica de los mayas antiguos, digno de un estudio más profundo, científico y responsable, ya que no era un elemento arquitectónico el cual estuviera destinado a servir nada más para una actividad deportiva y/o recreativa, tal como lo es ahora una cancha deportiva de nuestros días, era más, mucho más.

La mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre el juego de Pelota Maya, están mayoritariamente enfocadas desde puntos de vista arqueológicos y rara vez se aborda desde otra perspectiva, para este caso es importante analizar las estructuras desde el punto de vista arquitectónico para obtener datos concretos acerca de orientaciones, soleamientos, luz y sombra, aforo, materiales de construcción, mano de obra canteras, acarreo, impacto ambiental etc.

Tomando en cuenta que casi nada se ha aportado desde el punto de vista arquitectónico y la participación del arquitecto en los proyectos arqueológicos es determinante ya que aporta conocimientos y complementa la investigación de otros profesionales, dando como resultado proyectos multidisciplinarios con más y mejores resultados.

Es por eso que con este proyecto de Graduación se puede hacer una contribución significativa que amplíe la información sobre las investigaciones ya realizadas; al respecto, toda vez que el o los elementos en estudio se ven desde una perspectiva arquitectónica y los resultados y conclusiones

pueden ser más homogéneos, es decir, visto desde diferentes perspectivas.

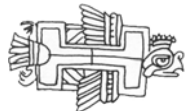
El espacio arquitectónico en el cual se desarrolla El Rito Sagrado del Juego de Pelota es uno de los más importantes dentro de la Ciudad Maya, convirtiéndose en un elemento iconográfico importantísimo, teniendo el grado de importancia que se acaba de mencionar, lo menos que podemos hacer como parte de una unidad académica, es estudiarlo desde la perspectiva arquitectónica que sirva como un aporte a la comunidad estudiantil y docente, de parte de la Facultad de Arquitectura, a través del desarrollo del Proyecto de Graduación, promovida por el Centro de Investigaciones, CIFA, en la línea Temática Prehispánica.

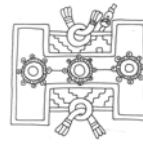
1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.3.1 DELIMITACIÓN FÍSICA O ESPACIAL

El área geográfica donde se desarrolló la civilización maya comprende, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, denominado Mesoamérica, pero nos centraremos en los sitios arqueológicos intervenidos en las áreas bajas del Petén, específicamente algunas Ciudades del Noreste, de ser posible prioritariamente se estudiará el triángulo de Yaxhá, Nakum, Naranjo, sin embargo debido a que los montículos que albergan los juegos de pelota no han sido intervenidos totalmente es imposible estudiarlos a corto plazo, por lo que el radio se amplía a los demás sitios intervenidos en el resto de las áreas bajas de Petén. (Tikal y Uaxactún)

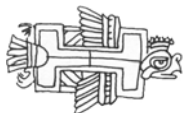
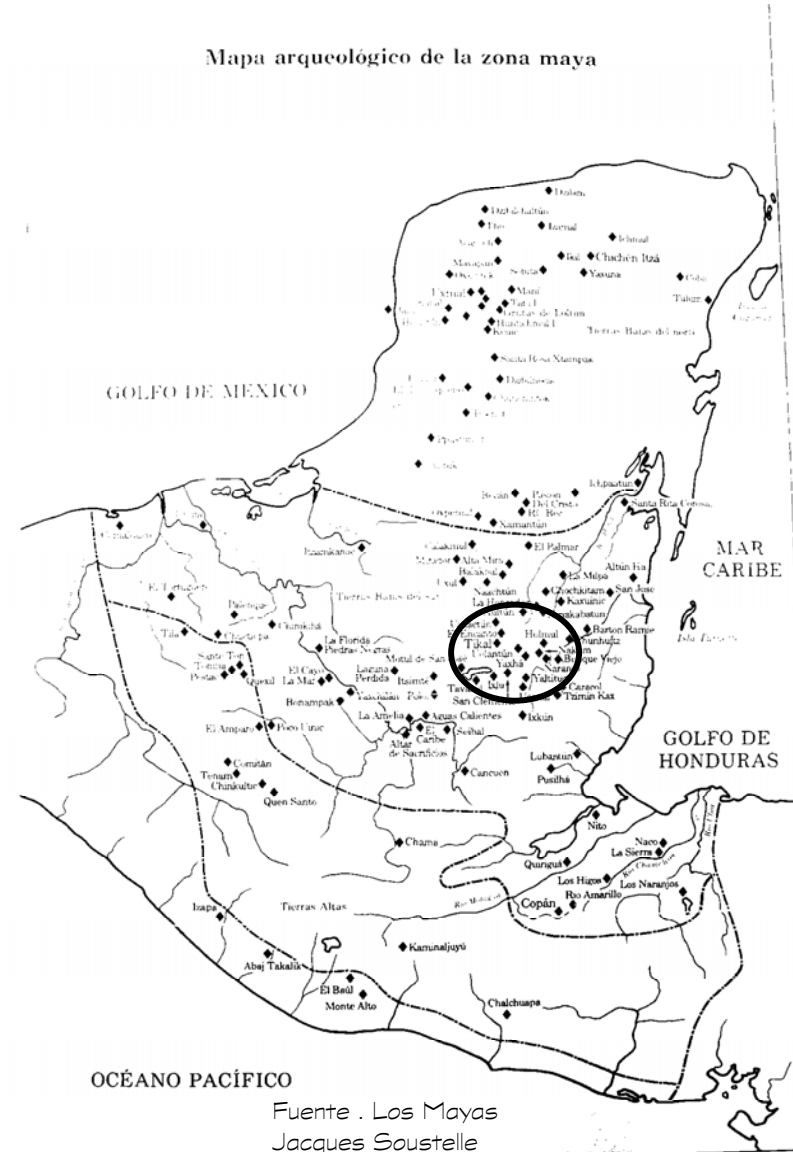
Como elemento comparativo se estudiará un patio del Rito Sagrado del Juego de Pelota de Mixco Viejo. Estructura B1 Grupo B (posclásico)

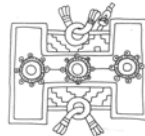

Mapa del Área ocupada por La Civilización Maya

Mapa arqueológico de la zona maya

1.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

Se estudiará el Período Clásico que comprende del 250 d.C al 900 d.C

1.3.3 DELIMITACIÓN TÉCNICA

Se investigarán las variables y constantes arquitectónicas de los patios del Juego de Pelota, se harán comparaciones de referencia con el período Preclásico y Postclásico, en la misma cultura y en la cultura de Olmecas y Aztecas, si los hubiera.

A medida que la investigación lo amerite, de ser necesario se harán investigaciones de edificios periféricos al elemento estudiado, dependiendo del grado estrecho de relación que hubiere entre elementos; por ejemplo, Plazas, altares y piedra de sacrificios.

Se determinarán medidas en Plantas y Elevaciones, capacidad de aforo y tipologías constructivas.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 GENERAL

Desarrollar el estudio y análisis del diseño, para establecer los aspectos arquitectónico-urbanísticos siendo éstos; estéticos, morfológicos, tecnológicos, funcionales, ambientales y formales de los patios de Juego de Pelota Maya,

1.4.2 ESPECÍFICOS

Elaborar un documento conteniendo la síntesis de la investigación que sirva para apoyo mediante el cual se

permita aportar conocimiento y retroalimentar la docencia en el tema de Arquitectura Prehispánica.

Conocer características, proporciones métricas, materiales empleados, canteras y bancos de materiales, mano de obra ,etc, del elemento que servía para la función del Juego de Pelota orientación, simbolismo, antropometría, capacidad de aforo, constantes y variables arquitectónicas.

Obtener resultados concretos sobre comparaciones cualitativas y cuantitativas, del elemento en estudio con el de otros centros urbanos mayas, elegidos para el estudio de casos análogos.

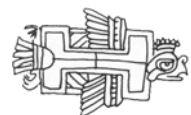
1.5 HIPÓTESIS

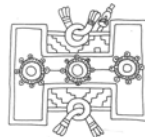
La actividad del Juego de Pelota no era en sí un juego propiamente dicho, lejos de ser un juego, esta actividad implicaba un alto grado de respeto y preparación, que podría costar la vida.

El Juego de Pelota Maya era una actividad exclusiva de un número determinado de personas que cumplieran un papel específico, dentro de una actividad política, religiosa,

La actividad propiamente era una interacción con el inframundo mítico.

La arquitectura del escenario para el Juego de Pelota es una mezcla de arquitectura religiosa y arquitectura conmemorativa y podría tener relación indirecta con la piedra de los sacrificios.

MARCO OPERATIVO

1.6 REALIDAD ABSTRACTA

Se investigará todo aquello que esté relacionado al tema, producto del pensamiento, ensayos e hipótesis del pensamiento publicado de investigadores, para eso también será necesario, todo lo referente a la cultura maya, leyes normas, cultura, religión, política, formas de producción, etc.

1.7 REALIDAD CONCRETA

Se investigará y se documentará todo aquello que es ajeno a la conciencia humana y que es o ha sido cuantificable, como en sí los elementos en estudio, clima, topografía, demografía, etc.

1.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.8.1 FUENTES DE DATOS

Las fuentes de información serán indirectas ya que se obtendrá información por publicaciones (libros, revistas, boletines, fotografías, mapas, tesis. Simposios e información electrónica (internet))

1.8.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

Se utilizará la técnica de la observación directa, levantamiento de planos, en el lugar, fotografías digitales, escaneo y fotocopiado de imágenes y descarga de información electrónica por internet.

1.8.3 TRABAJO DE CAMPO

Visitas programadas a los sitios arqueológicos para obtener información, a través de la técnica de la observación, fotografías y levantamiento de planos.

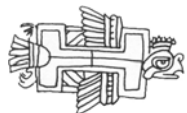
1.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

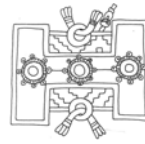
Se clasificará, organizará y compaginará, la información útil, para poder ser sometida al escrutinio, revisión y crítica, por parte del Asesor y Consultores, designados.

El procesamiento de datos se hará por medios manuales y electrónicos, los que se hagan por medios manuales posteriormente se digitalizarán, para poder hacer las presentaciones respectivas, ya sean para revisiones parciales y/o finales.

1.10 CONTROL DEL PROYECTO

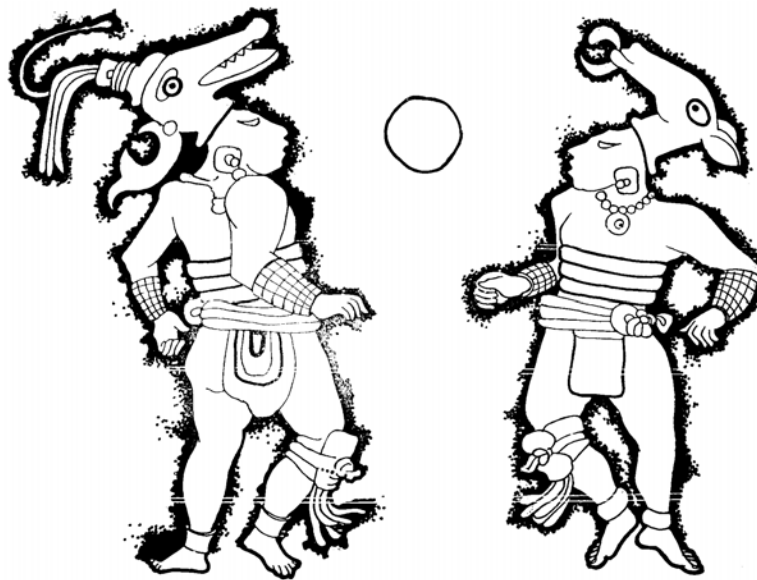
Se respetará la calendarización programada por la Unidad de Tesis y Graduación, a través de un cronograma, tomando en cuenta las prórrogas que se autoricen, dentro del reglamento establecido, para Proyectos de Graduación.

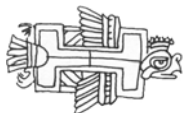
MARCO TEÓRICO

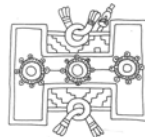
CAPITULO 2

MESOAMÉRICA NO ES UNA INVENCION, NO ES UN SITIO IMAGINARIO CREADO POR ALGÚN ERUDITO: ES UN TERRITORIO, UN MUNDO QUE EXISTE.

MESOAMÉRICA

2.1 ASPECTOS GENERALES

El término Mesoamérica fue acuñado en 1,943 por Paul Kirchhof; desde entonces el concepto de Área Cultural Mesoamericana, fue utilizado por todos los investigadores para designar un contexto cultural histórico y geográfico.

Con una superficie apenas mayor a 1 millón cien mil kilómetros cuadrados la región mesoamericana posee el 8% de la biodiversidad de todo el planeta. La gran riqueza ambiental de esta región se debe a que es el punto de encuentro entre dos grandes reinos de la naturaleza: el neoártico y el tropical.

Los primeros pueblos en llegar a Mesoamérica lo hicieron durante el pleistoceno, cuando los glaciares cubrían buena parte de la superficie terrestre. El momento preciso en el que aparecieron no es conocido, pero existe la certeza de que se produjo hace más de 15.000 años

2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

Hoy Mesoamérica es utilizado por los especialistas para ubicar la macroárea tanto geográfica como cultural que comprende gran parte del territorio mexicano y de América Central.

En este área de poco más de 1.100,000 km², se desarrolló un patrón de civilización mediante el cual las diversas culturas prehispánicas compartieron una serie de rasgos básicos, es decir que tenían algunas características en común, como por ejemplo, el maíz como principal sustento, un calendario ritual de 260 días, una misma cosmovisión, auto-sacrificios, construcciones con estructuras piramidales, y la práctica del Juego de Pelota, entre otros.

Dicho de otra manera el término Mesoamérica se refiere tanto a las culturas que existían antes de que arribaran los

Europeos como a la región en la que se desarrollaron, que incluía los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Los límites de Mesoamérica, así como sus tradiciones, cambiaron constantemente a medida que determinados rasgos culturales se extendieron entre las distintas sociedades.

La región estaba delimitada en el siglo XVI por el río Sinaloa al noroeste de México, y las cuencas del Lerma y Soto de la Marina en la Costa del Golfo; y al sur por el río Ulúa en el Golfo de Honduras y Punta Arenas en Costa Rica

La región mesoamericana se divide en subregiones:

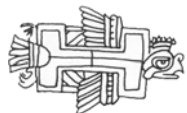
El Altiplano Central,

La región Oaxaqueña

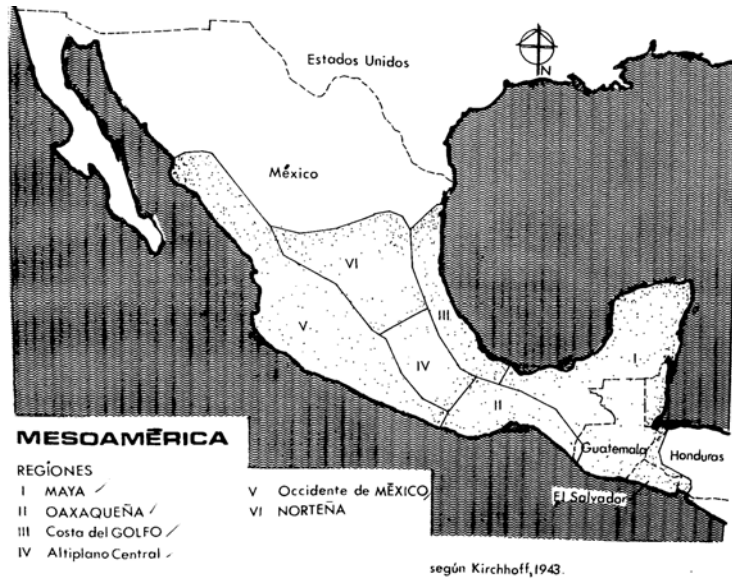
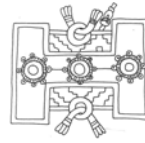
La región Maya

El Occidente de México y

La costa del Golfo de México.

Mapa de Mesoamérica

2.3 COMPOSICIÓN CULTURAL

Hablar de **Mesoamérica** es entonces hablar de una gran diversidad de pueblos y de costumbres, tanto de antes como de hoy día.

Mesoamérica ha sido tierra fértil para el surgimiento y desarrollo de grandes civilizaciones. Desde hace miles de años estos territorios han sido habitados por pueblos poseedores de grandes conocimientos, con profundas raíces culturales, con una forma propia de ver el mundo y de vivir la vida.

En estas tierras surgieron los pueblos **olmeca** y **maya**.

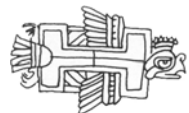
considerados como culturas Madre generadoras de grandes civilizaciones.

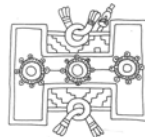
Los pueblos de Mesoamérica son comunitarios, es decir, los pobladores forman parte de un cuerpo mayor que los protege y les da sustento: la **comunidad**. Los pueblos son mayoritariamente campesinos y artesanos, pescadores, excelentes creadores de textiles, útil cerámica y cestería. Pueblos que necesitaron desarrollar un profundo conocimiento sobre la tierra y el cielo para poder sobrevivir en condiciones casi siempre adversas.

En Mesoamérica se desarrolló un patrón de civilización mediante el cual las culturas compartieron una serie de rasgos básicos, como la utilización del calendario ritual de 260 días; una concepción del universo en la que el espacio y el tiempo se consideraban como un continuum con un comportamiento cíclico, recurrente; varios elementos en el campo de la práctica y creencias religiosas, incluyendo deidades de similar funcionalidad, culto a los antepasados, sacrificios humanos, auto sacrificios de sangre y toma de cautivos; un sistema social estratificado basado en el prestigio; el cultivo del maíz, ayote, el frijol y el chile como recursos básicos de subsistencia; la confección de libros manuscritos elaborados en pergamino de papel de amate y en piel de venado; **la práctica del Juego de Pelota** en canchas de piedra; la construcción de estructuras piramidales y, en definitiva, el sentido de un origen cultural común.

Entre las civilizaciones más importantes que se desarrollaron en la región se cuentan la olmeca, la zapoteca, la maya y la azteca.

Las culturas de Mesoamérica desarrollaron complejos sistemas de gobierno, conocimiento científico y formas artísticas. Dentro del área, los pueblos compartieron rasgos,

que iban desde la dieta y el vestido hasta los tipos de templo y los dioses.

Entre los elementos arquitectónicos comunes se encuentran los grandes templos levantados sobre altos plintos escalonados y los juegos de pelota donde se practicaban juegos de significación religiosa. Entre los logros intelectuales de Mesoamérica se cuentan distintos sistemas de escritura jeroglífica, avanzados estudios astronómicos y un calendario muy complejo y preciso.

Los rasgos y tradiciones de Mesoamérica se desarrollaron en diferentes regiones y se extendieron por las diversas sociedades debido a los contactos interregionales. Para la época de la conquista española, que comenzó en 1519, la práctica totalidad de las sociedades mesoamericanas compartían estas características. Al desarrollo cultural contribuyó la diversidad ambiental de Mesoamérica. La división entre tierras altas y bajas producía diferentes plantas, animales y recursos en las diferentes regiones. Esta variedad alentó entre las sociedades unas relaciones basadas en el mutuo beneficio. Por ejemplo, los productos de las tierras bajas, como el algodón y el cacao (utilizado para hacer chocolate), se cambiaban por productos de las tierras altas, como obsidiana (un cristal volcánico utilizado para fabricar herramientas) y basalto (piedra de la que se hacían morteros para moler maíz).

2.4 HISTORIA CULTURAL DE MESOAMERICA

Los arqueólogos dividen la historia cultural de Mesoamérica en cinco periodos principales: Paleo indio (antes de 8,000 a.C.)

Arcaico (8,000-1,500 a.C.)

Preclásico o Formativo (1500 a.C.-292 d.C.) Clásico (292-900 d.C.)

Posclásico (900-1527 d.C.)

Cada una de estas etapas supuso una serie de importantes desarrollos interrelacionados.

Periodo Paleoindio.

Llamado también Lítico, abarca la época en que Mesoamérica, junto con el resto del continente americano fue ocupado por primera vez por bandas nómadas de cazadores-recolectores, cuyos antepasados habían emigrado desde Asia.

Periodo Arcaico

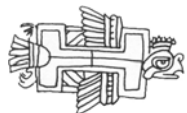
Los grupos mesoamericanos se establecieron en poblados permanentes y desarrollaron la agricultura como su principal medio de subsistencia. El mayor logro cultural del periodo arcaico fue el cultivo del maíz, que se convirtió en el alimento básico de la dieta mesoamericana.

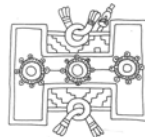
Período Preclásico

Se desarrollaron las primeras sociedades complejas, con grandes poblaciones sostenidas por la agricultura extensiva. Estas sociedades se segmentaron en una clase dirigente y otra popular. El desarrollo de estrechos vínculos entre las elites de las diferentes regiones hizo de Mesoamérica una entidad cultural definida, donde los pueblos compartían una ideología religiosa y una forma de gobierno, a pesar de estar divididos en sociedades distintas, con centenares de lenguas diferentes.

Período Clásico

Contempla el máximo desarrollo de los primeros estados mesoamericanos dignos de tal calificativo, gobernados por reyes cuyo poder se asentaba sobre religiones oficiales y grandes y poderosos ejércitos. En estos estados se levantaron grandes y populosas ciudades y extensos sistemas comerciales. Existía una acusada estratificación

social, entre cuyas clases se contaba un artesanado profesional y un campesinado, junto con una clase gobernante establecida. Tras el colapso de las grandes civilizaciones del periodo clásico, asistimos durante el posclásico al ascenso de otras sociedades.

Período Posclásico

Durante este período hubo algunas ciudades en las que se alcanzó igual o mayor grado de avance que algunas ciudades del Clásico,

En el posclásico hubieron importantes canales comerciales a gran distancia y se incrementó la potencia militar. Durante este periodo se dio una cierta secularización del estado, lo que implicaba que, aunque la religión seguía ocupando un papel importante, no estaba tan mezclada con la política y la economía. Los ejércitos adquirieron importancia en la medida en que protegían las rutas comerciales y servían para adquirir bienes y mano de obra mediante la conquista de otros estados. Fueron estas sociedades las que se encontraron los españoles, quienes iniciaron su conquista a principios del siglo XVI

2.5 PRINCIPALES CULTURAS DE MESOAMERICA

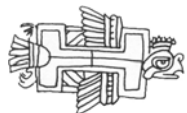
En el periodo de 3.000 años que se inicia hacia el 1500 a.C. una serie de importantes culturas emergió en Mesoamérica, haciendo de ella uno de los centros mundiales en el desarrollo de la Humanidad. Estas sociedades produjeron un arte característico, formas arquitectónicas y sistemas de creencias religiosas. La mayoría se desarrollaron sobre los logros de las culturas que les precedieron y adoptaron costumbres de otros pueblos con los que comerciaban o guerreaban. Algunas de estas culturas mesoamericanas se alargaron durante muchos

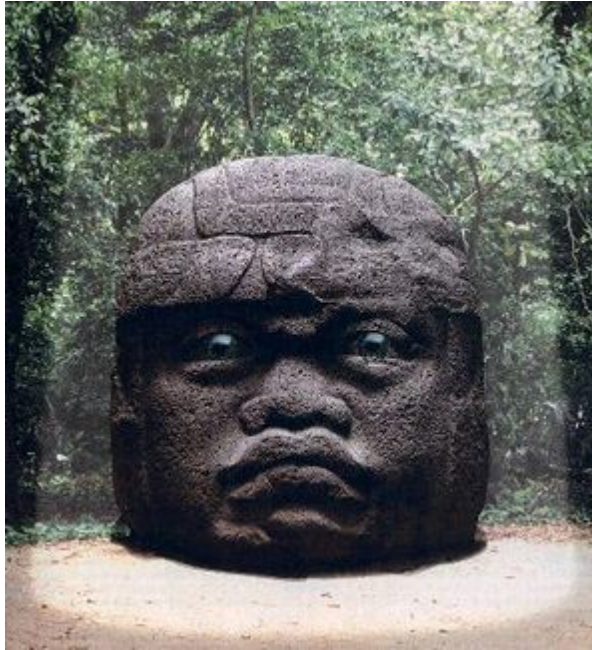
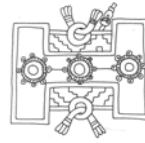
siglos, desarrollándose a lo largo del preclásico, el clásico y el posclásico, mientras que otras experimentaron su auge y caída en un corto lapso de tiempo.

2.5.1 LOS OLMECAS

La civilización olmeca tuvo su inicio hacia el 1.500 a.C. Los estudiosos consideraban tradicionalmente a la olmeca como la "cultura madre", o primera gran civilización de Mesoamérica; sin embargo, en la actualidad muchos expertos opinan que la olmeca era una más entre las muchas sociedades desarrolladas en la época. El arte, la religión y otros logros olmecas tuvieron una gran influencia sobre otras culturas que se desarrollaron después en una amplia zona de Mesoamérica.

Los olmecas vivían en las tierras bajas tropicales que bordeaban la costa del golfo de México, en lo que son ahora los estados de Veracruz y Tabasco. Los caudillos olmecas controlaban algunas de las tierras agrícolas más ricas de Mesoamérica, que podían proporcionar alimento para un gran contingente de población. Los olmecas construyeron en la jungla grandes ciudades en las que se celebraban ceremonias políticas y religiosas. En estos centros, como San Lorenzo, La Venta o Tres Zapotes, los olmecas levantaron algunas de las primeras pirámides de América, así como gigantescas esculturas pétreas.

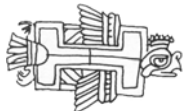
Entre los monumentos más notables se encuentran las enormes cabezas esculpidas en basalto, con un peso de 25 toneladas o más, que representan a los gobernantes olmecas. También esculpieron troncos en piedra en los que grabaron la genealogía de los caudillos.

Las élites olmecas se relacionaban social y comercialmente con otros pueblos de toda Mesoamérica, algunos de lugares tan lejanos como el México central, Oaxaca y Guatemala. Estas conexiones se evidencian en los motivos característicamente olmecas que se han encontrado en la cerámica y en los grabados lapidarios de muchas regiones diferentes. Los olmecas, como otras sociedades de este periodo, desarrollaron un calendario, un sistema de medición astronómica y un rudimento de escritura. Estos avances fueron utilizados más tarde por civilizaciones mesoamericanas posteriores, como la de los mayas y los zapotecas, como punto de partida para desarrollos más sofisticados. Muchos conceptos religiosos e ideologías de gobierno mesoamericanos se remontan también a los olmecas y a otras culturas.

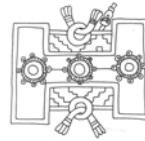
2.5.2 LOS ZAPOTECAS

A finales del periodo preclásico, los cacicazgos locales habían sido reemplazados por los primeros estados mesoamericanos, que tenían sistemas políticos más centralizados y sociedades con división de clases. El primero de estos estados fue creado por el pueblo zapoteca en Monte Albán hacia el 500 a.C., que es considerada la ciudad más antigua de América. Monte Albán prosperó durante un milenio y se convirtió en la principal potencia del sur de México, conquistando y controlando varios otros asentamientos de las regiones circundantes.

Los zapotecas habían vivido desde el periodo arcaico en el

valle de Oaxaca, la mayor extensión de tierra llana del sur de México y una importante región agrícola. Hacia el 500 a.C. construyeron Monte Albán en la cima allanada de una montaña que se alzaba en el centro del valle, y la convirtieron en su capital. El estado estaba dirigido por una poderosa clase nobiliaria apoyada por un ejército fuerte. Al contrario que los olmecas, cuya sociedad aunque dividida entre familias patricias y plebeyas, se basaba aún en lazos de parentesco, los zapotecas tenían una estratificación social muy definida, en la que aparte de la diferenciación entre nobles y pueblo llano, existían diversos grupos económicos, como gobernantes, administradores, guerreros, comerciantes, artesanos y obreros.

Tanto en área como en población, Monte Albán fue el primer centro urbano de Mesoamérica. Entre su fundación y el año 500 a.C., cuando la ciudad alcanzó su apogeo, la población creció desde los 5.000 hasta los 25.000 habitantes. Para entonces, la ciudad cubría un área de 6,5 km². Su plaza central, que medía 100 por 300 m, estaba alineada con unas enormes pirámides, templos y palacios. La elite vivía en la plaza o sus inmediaciones, mientras que el pueblo llano residía en terrazas escalonadas a lo largo de la falda de la montaña.

La economía de Monte Albán se basaba en los tributos de productos agrícolas que le rendían otros asentamientos conquistados. Aunque Monte Albán tenía un gobierno fuerte y centralizado, las funciones económicas de este poderoso estado estaban al parecer más dispersas. El comercio y la artesanía no se concentraban en la ciudad. Esta última se producía en todo el valle y algunas ciudades secundarias funcionaban como centros comerciales regionales.

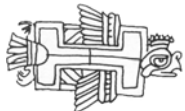
La guerra era un elemento importante en la economía y el sistema político zapoteca, y así se recoge en el arte y la

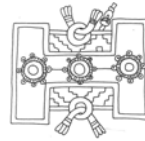
arquitectura de Monte Albán. Cuando se fundó la ciudad se construyó una galería de más de 300 estatuas de piedra que representaban prisioneros de guerra sacrificados. Además, un edificio en forma de punta de flecha que estaba en la plaza principal de la ciudad contenía más de 40.

En las tierras altas del centro de México se fundaron dos importantes ciudades hacia el 200 a.C., Cuicuilco en el sur del valle de México y Teotihuacán en el norte. Cuando Cuicuilco fue arrasada por una erupción volcánica en el primer siglo de nuestra era, Teotihuacán se convirtió en la civilización más poderosa del centro de México. Su influencia se extendió hacia otras culturas de toda Mesoamérica y a civilizaciones posteriores, como la de los aztecas.

Teotihuacán está situada en el valle de Teotihuacán, que forma parte del valle de México, 40 km al noreste de la actual ciudad de México. El valle había sido ocupado por una pequeña población de campesinos a lo largo de un milenio antes de que Teotihuacán adquiriera importancia como ciudad. Estaba situada en una región estratégica que daba acceso al sistema de lagos de la llanura interior y a otros recursos naturales valiosos, como obsidiana, piedra volcánica, sal y arcilla para hacer cerámica. Se podía irrigar la tierra haciendo uso del agua de distintos manantiales.

A principios del siglo I de nuestra era Teotihuacán tenía una población de unos 20,000 habitantes. En los siguientes 150 años la población creció desmesuradamente, convirtiéndose en un poderoso centro político, económico y religioso. Su población creció hasta los 60,000-80,000 habitantes y su extensión desde unos 8 km² hasta unos 21 km². Este incremento fue tan rápido que sólo puede explicarse como efecto de una inmigración masiva. Parece que toda la población del valle de México fue realojada en la ciudad, seguramente de manera forzosa, o mediante la

influencia religiosa o los incentivos económicos otorgados por los gobernantes de Teotihuacán. En los siglos siguientes, la población de la ciudad creció de manera más gradual. En su apogeo, hacia el año 500, la ciudad era una de las más grandes del mundo, con unos 125,000 habitantes.

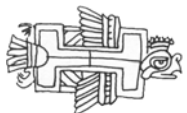
Teotihuacán tenía un gobierno central organizado y poderoso, y una potente economía de mercado. Su compleja sociedad estaba dividida en distintas clases de artesanos, campesinos, obreros y comerciantes, regidos por una poderosa aristocracia. En los talleres de la ciudad, los artistas y artesanos producían cerámica, figurillas, cuchillos de obsidiana y otros bienes, que se distribuían comercialmente por buena parte de Mesoamérica. Para controlar el tráfico de jade, cacao, plumas de aves tropicales, pieles de animales y otros productos de lujo, Teotihuacán mantenía colonias tan alejadas como Kaminaljuyú (la actual ciudad de Guatemala) y Matacapán (en las tierras altas de Veracruz, al este de México).

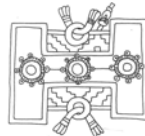
Además, Teotihuacán era una sede religiosa, el centro de una elaborada religión estatal con una clase profesional de sacerdotes. La ciudad estaba llena de murales y esculturas religiosas, e incluso el tendido de sus calles tenían una significación religiosa. En el centro de Teotihuacán había una vasta colección de monumentos religiosos diseñados para dejar atónito al observador. Construida durante los siglos I y II, esta área se centraba alrededor de la Avenida de los Muertos (o Miccaotli), una gran calle que formaba el eje principal norte-sur de la ciudad. A lo largo de la Avenida de los Muertos, estaban los templos conocidos como Pirámide del Sol (una de las mayores estructuras construidas en la América precolombina) y la Pirámide de la Luna, además de otros 75 templos. El centro administrativo de Teotihuacán era un complejo de edificios colindante conocido como la

Ciudadela. Este amplio recinto medía 400 m de lado e incluía un templo-pirámide decorado con estatuas de criaturas mitológicas. Como señal del poder estatal, han sido encontrados los restos de unos 200 hombres en la base de esta pirámide, al parecer, guerreros sacrificados ritualmente. La élite de Teotihuacán vivía en un barrio amurallado de lujo cerca de la Avenida de los Muertos. Estos palacios poseían murales pintados con vivos colores en los que se representaban dioses, animales y figuras míticas. Para las clases inferiores había un tipo de vivienda estándar a partir del año 200 de nuestra era, unos edificios de apartamentos de un solo piso en los que vivían entre 60 y 100 personas. Más de 2.000 de estos edificios se construyeron en Teotihuacán, circundando un patio y uno o más templos. Estas edificaciones las ocupaban seguramente grandes grupos familiares o gentes con ocupaciones similares.

A finales del siglo VI, Teotihuacán comenzó a declinar. Su población descendió hasta los 70.000 habitantes y parece ser que hubo una crisis de gobierno que duró varias décadas. Hacia el 650 la ciudad sufrió un colapso catastrófico. El centro de la ciudad, en especial los templos y monumentos de la Avenida de los Muertos, fueron quemados y saqueados en un acto de destrucción masiva. Las razones del colapso de Teotihuacán se nos escapan, pero entre las posibles causas se han barajado una invasión, el agotamiento de la fertilidad del suelo u otra degradación del medio ambiente que causara un daño irreversible a la agricultura, problemas sanitarios o higiénicos o incluso la mala administración.

El colapso de Teotihuacán como principal potencia política y económica se hizo sentir en todo el mundo mesoamericano. En el México central, el vacío de poder fue llenado por un grupo relacionado con los mayas, y conocido como los

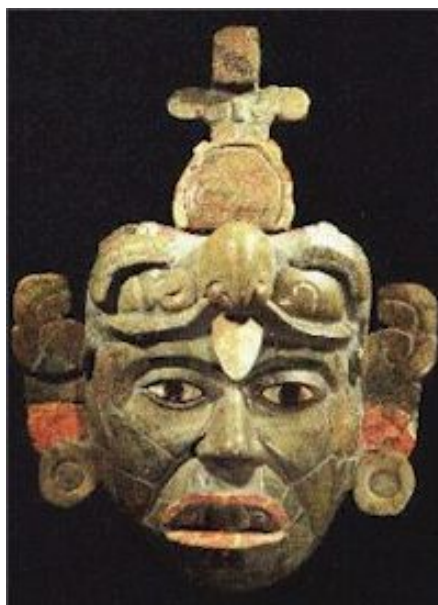

olmecas-xicalanca, que fundaron centros fortificados para el comercio a larga distancia en Xochicalco, en el valle de Morelos, y Cacaxtla, cerca de Tlaxcala. La caída de Teotihuacán contribuyó probablemente al declive de Monte Albán y al colapso de otra gran civilización mesoamericana: la maya.

2.5.3 LOS MAYAS

La civilización maya se inició entre el 600 y el 400 a.C. en las tierras bajas selváticas pertenecientes a los actuales territorios de Guatemala, Belice y sureste de México. Aunque se prolongó hasta la conquista española a principios del siglo XVI, alcanzó su apogeo durante el periodo clásico (250-900 d.C.).

Máscara de Mosaico de Jadeíta y otros Materiales, perteneciente al Clásico Formativo, del entierro 160 (9.4.13.00? o ca. DC.) Tikal.

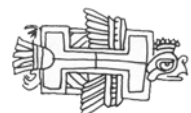
estructura política unificada sino que formaron un cierto número de ciudades-estado con una cultura común. Las formas artísticas, los conocimientos científicos y la arquitectura monumental hicieron de los mayas el pueblo más civilizado en muchos aspectos del continente americano.

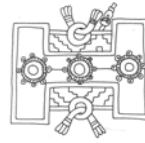
Hacia el 600 a.C. las tierras bajas mayas experimentaron un gran y rápido aumento de población. El área, salpicada de pequeñas comunidades agrícolas, vio la emergencia de poderosos cacicazgos hacia el 400 a.C. De entre todas estas entidades destacaron lugares como El Mirador, Tikal, Cerros, Becan y Dzibilchaltun, que se convirtieron en grandes centros ceremoniales, con decenas de miles de habitantes. Se levantaron enormes templos y amplias plazas para reflejar el poder y la autoridad de los gobernantes mayas. La cerámica y otras artes, obra de artesanos especializados, eran uniformes en toda el área.

Los cacicazgos mayas tenían estrechos vínculos económicos entre ellos y con otros de las tierras altas de Guatemala y la costa del Pacífico, incluyendo Izapa y Kaminaljuyú. De todas estas culturas, los mayas adoptaron la costumbre de esculpir estelas para codificar acontecimientos históricos. Los gobernantes mayas posteriores patrocinaron el grabado de estelas con inscripciones que proclamaban su autoridad, glorificaban su genealogía y narraban sus conquistas. Dado que las fechas mayas guardan una correlación con el calendario europeo, estas estelas proporcionan una cronología muy precisa de la historia maya.

A principios del periodo clásico (hacia el 250-300 a.C.), los mayas entraron en la etapa más elevada de su civilización. En aquella época varias ciudades-estado maya competían por gobernar las tierras bajas meridionales, y dominar sus respectivos territorios. Entre estas ciudades estaban Palenque, Piedras Negras, Yaxchilán, Altar de Sacrificios.

A diferencia de Teotihuacán, los mayas no crearon una

Seibal, Dos Pilas, Tikal, Uaxactún, Altun Ha, Caracol, Quiriguá y Copán. Como otras sociedades mesoamericanas, los mayas se regían por una clase nobiliaria que acaparaba el poder político y religioso. Las ciudades más pequeñas pagaban tributos a los gobernantes que residían en los principales centros urbanos.

Muchos trabajadores especializados encontraban empleo en estas ciudades mayas: arquitectos, tejedores, alfareros, miniaturistas, artesanos de adornos de pluma, canteros y escultores. Los mayas produjeron un arte y una arquitectura brillantes e hicieron importantes hallazgos científicos, en especial en astronomía y matemáticas. Construyeron grandes complejos ceremoniales, dominados por gigantescas pirámides escalonadas de piedra coronadas por templos dedicados a distintos dioses, y erigieron también palacios, plazas, observatorios astronómicos y juegos de pelota para las competiciones sagradas que se jugaban allí, como en el resto de Mesoamérica. Los mayas diseñaron también un elaborado y preciso calendario y un complejo sistema jeroglífico.

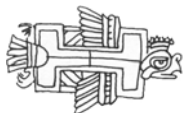
El primero de los principales centros mayas del periodo clásico fue Tikal, enclavado en el área selvática del Departamento del Petén, en el norte de Guatemala. Tikal levantó su primera estela en el 292 d.C. y durante los siguientes 200 años dominó buena parte de las tierras bajas. Muchos factores explican el ascenso de Tikal. Su situación aunaba ricos recursos agrícolas, una posición militar estratégica y le permitía el control de los tráficos comerciales locales, especialmente los del cacao. Tikal era, además, un importante centro religioso y mantenía estrechos vínculos con Kaminaljuyú, en las tierras altas, y con la gran civilización de Teotihuacán. Probablemente, Tikal amplió su área de influencia estableciendo dinastías propias en otros

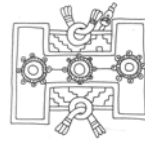
centros menores, bien fuera por conquista, bien por matrimonio entre élites.

Al principio del siglo VI varias ciudades desafiaron la supremacía de Tikal en las tierras bajas. En 592 el gobernante de Caracol, en el territorio del actual Belice, sostuvo una guerra victoriosa contra Tikal. El caudillo de Tikal fue capturado y asesinado en un sacrificio ritual, y muchos monumentos de la gran plaza de la ciudad fueron destruidos. Caracol creció desmesuradamente hasta el siglo VIII. Mientras tanto, algunos supervivientes de la dinastía de Tikal establecieron un nuevo estado en Dos Pilas y Aquateca y finalmente conquistaron el sur del Petén.

A finales del periodo clásico (600-900 d.C.) la población de las tierras bajas del sur superaba probablemente los diez millones de habitantes. En ese momento, la civilización maya sufrió un repentino y misterioso colapso. Entre el 800 y el 900 la actividad escultórica y arquitectónica cesó. Muchas ciudades fueron abandonadas y la población total de la región cayó en picado. Los estudiosos han sugerido muchas posibles causas para este colapso, entre las que se cuentan la superpoblación, epidemias, guerras y deterioro medioambiental con la consecuente bajada del rendimiento agrícola. Es probable que las causas variasen en cada ciudad.

Tras el colapso de las ciudades de las tierras bajas, el centro de la civilización maya fue transferido a las áreas septentrionales de la península de Yucatán, en particular a las ciudades de Chichén Itzá, Uxmal y Cobá. En el siglo X el pueblo tolteca procedente del norte de México invadió o emigró a la región, y la cultura maya sufrió el influjo de las costumbres, el arte y la religión toltecas. Los toltecas eran un pueblo de guerreros y comerciantes y bajo su influencia los dirigentes militares y los mercaderes mayas se hicieron

más poderosos. Entre los años 1000 y 1250, Chichén Itzá era el Estado dominante de la región y recibía el tributo de las áreas circundantes.

Hacia 1250 Chichén Itzá fue derrotado por la ciudad-estado de Mayapán. En este pequeño centro fortificado, una confederación de tres linajes aristocráticos estableció una unidad estatal en la región de la Península de Yucatán. A mediados del siglo XV esta unidad se descompuso en una docena de miniestados muy competitivos entre sí. Este fue el panorama político que se encontraron los españoles cuando llegaron al Yucatán en 1517.

2.5.4 LOS TOLTECAS

Los toltecas se hicieron con el poder en el centro de México en el siglo X y dominaron la región durante más de dos siglos. Formaron una vasta red comercial que se extendía desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el sur de América Central, y su influencia en el arte y la arquitectura se hizo evidente en toda Mesoamérica. Los toltecas tuvieron un especial influjo sobre los aztecas, que se consideraron después como sucesores suyos.

Los toltecas establecieron su capital en Tula (en ocasiones también denominada Tollan Xicocotitlán), al norte del valle de México, cerca de la frontera norte de Mesoamérica. En su apogeo, Tula tenía unos 60.000 habitantes. El pueblo tolteca, que hablaba una lengua llamada náhuatl, estableció un Estado más pequeño y secularizado que el de Teotihuacán y otras civilizaciones clásicas.

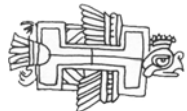
Los toltecas crearon también una cultura más militarista ya que su economía dependía de la conquista y el comercio con otras áreas, más que en la producción de bienes en su propia región. Los guerreros tenían que subyugar otros Estados y proteger las largas rutas comerciales.

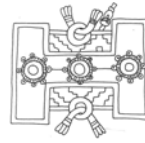
Esculturas en piedra conocidas como los Atlantes de Tula
Fuente. <http://mx.encarta.mns.com>

Los toltecas fueron la principal influencia sobre Chichén Itzá, la Ciudad-Estado maya de Yucatán y algunos pueblos relacionados con los toltecas se hicieron con el control de partes de Mesoamérica.

A finales del siglo XII Tula empezó a experimentar un largo declive debido a la sequía, el hambre, las rebeliones y la invasión de pueblos bárbaros chichimecas desde el norte. La supremacía tolteca terminó y muchos otros grupos de lengua

náhuatl entraron en el valle de México. Entre ellos había un pequeño grupo que se llamaba a sí mismo mexica, pero que se hicieron famosos con el nombre de aztecas. Los aztecas se convirtieron en la siguiente potencia importante de Mesoamérica.

2.5.5 LOS AZTECAS

Los aztecas construyeron un imperio poderoso, famoso por su riqueza y sus rituales. En menos de un siglo, se hicieron con el control de una zona que se extendía desde el golfo de México, al este, hasta la costa del pacífico, al oeste, y desde el centro de México hasta Guatemala. En el lugar donde se alza hoy la ciudad de México levantaron su capital, Tenochtitlán, que en su época era una de las mayores ciudades del mundo.

Guerrero Azteca con su tradicional atuendo preparado para ir a la guerra.

Su lengua, sus leyendas y sus formas artísticas ejercen aún su influencia en la cultura del México de hoy día.

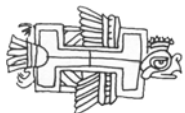
Los fundadores del Imperio azteca penetraron en el valle de México a principios del siglo XIII. Sirvieron como mercenarios para otros grupos del valle y fundaron Tenochtitlán en una isla en el lago Texcoco en 1,325. a medida que su poder crecía, los aztecas se hicieron con el control de otras ciudades más antiguas del valle como Texcoco, Azcapotzalco y Tlatelolco. Conquistaron otros estados en buena parte del centro y el sur de México y les impusieron tributos. A principios del siglo XVI los aztecas controlaban un enorme imperio con cinco o seis millones de habitantes. Tenochtitlan, el centro del imperio, era una enorme ciudad de templos, palacios y mercados. En su apogeo, Tenochtitlan llegó a tener unos 200.000 habitantes.

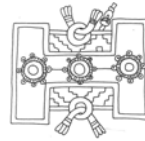
El primer rey azteca descendía del linaje real de los toltecas, por lo que la civilización azteca desarrolló muchos rasgos de la tradición tolteca. La sociedad azteca era extremadamente militarista, con un sistema político muy centralizado que estaba profundamente imbricado con la religión. Aunque los sacrificios humanos se habían practicado durante toda la historia de Mesoamérica, los aztecas los elevaron hasta el centro de sus rituales políticos y religiosos. Los aztecas produjeron notables obras de arte, que incluían pinturas murales y esculturas en piedra.

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Los primeros asentamientos humanos en Mesoamérica fueron en el pleistoceno hace más de 15,000 años, el área que actualmente incluye territorio mexicano y casi toda Centroamérica.

Los olmecas y mayas son considerados culturas madres, todas las culturas que se desarrollaron en estos territorios.

tuvieron que desarrollar un gran conocimiento sobre su territorio para poder hacer frente a las condiciones adversas del área.

Debido a que tuvieron un origen cultural común, compartieron rasgos culturales comunes respecto de la Economía, Agricultura, Religión, Sistemas de Gobierno, Conocimiento Científico y Artístico.

Supieron utilizar el intercambio, para beneficio mutuo de productos obtenidos en diferentes regiones, principalmente las de tierras altas y bajas.

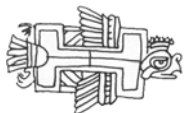
Cronológicamente se desarrollaron en 5 períodos de Tiempo, en el que cada etapa tuvo sus características principales.

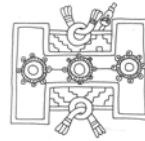
Desde el período arcaico se cultivó el maíz, alimento básico de toda Mesoamérica.

En el preclásico se desarrollaron las primeras sociedades complejas.

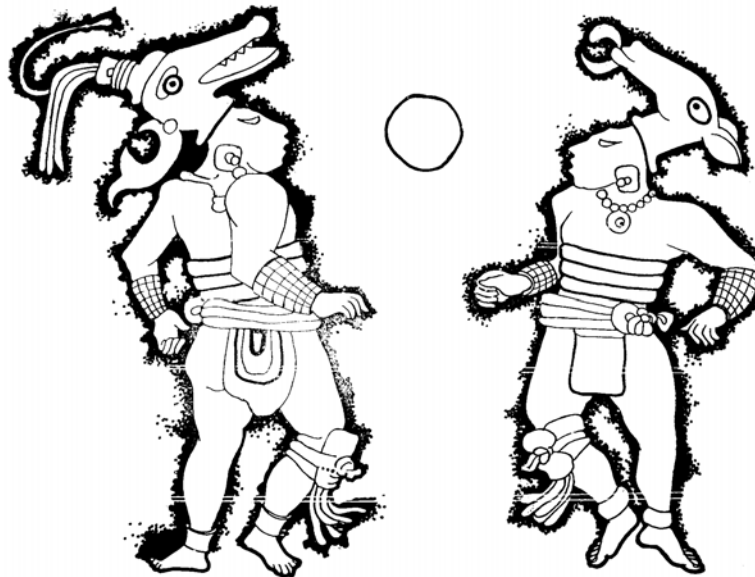
En el Clásico se alcanzó el mayor desarrollo cultural, de los pueblos y supieron compartir estos beneficios a pesar de hablar distintos idiomas.

En el Posclásico las sociedades se volvieron más militares que teocráticas, y esto se reflejaba en su arquitectura.

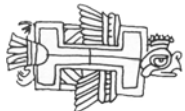

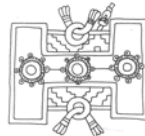
CAPITULO 3

LOS MAYAS CONTEMPORÁNEOS TENEMOS DERECHO A NUESTRO PASADO LEGÍTIMO Y SOMOS LOS VERDADEROS HEREDEROS DE UNA CULTURA QUE BRILLÓ HACE YA 3,000 AÑOS

LA CIVILIZACIÓN MAYA

LA CIVILIZACIÓN MAYA

3.1 ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN

Citando a Morley (1,991:54) la palabra “civilización” se emplea generalmente para describir una cultura que se desarrolló hasta el grado de tener un gobierno centralizado, artífices especializados y una religión formal,

Por lo tanto conviene recordar que la antigua civilización maya se originó y prosperó, no en aislamiento, sino en el marco de condiciones y de hechos dispersos a todo lo ancho de Mesoamérica y, en última instancia, de todo el nuevo mundo.

3.2 MARCO CRONOLÓGICO

Por tradición se ha utilizado un esquema cronológico de cinco etapas desde los primeros pueblos conocidos hasta la conquista y llegada de los colonos europeos en el siglo XVI. Hoy sin embargo a estas etapas se les llama generalmente períodos, pues han llegado a denotar épocas, más que etapas de desarrollo.

Como ya se ha descrito en el capítulo 2, en la Historia Cultural de Mesoamérica y por lo tanto no ahondaré en explicaciones, se conocen 5 períodos que son:

3.2.1 Período Inicial

Llamado Lítico o Paleoindio hace por lo menos 12,000 años.

3.2.2 Período Arcaico

(8,000-1,500 a.C.)

3.2.3 Período Preclásico

(1,500 a.C. a 250 d.C) que se subdivide en tres épocas

3.2.3.1 Preclásico Formativo

(ca. 1,500-1,000 a.C).

3.2.3.2 Preclásico Medio

(ca. 1000-400 a.C)

3.2.3.3 Preclásico Tardío

(ca. 400 a.C. a 250 d.C).

En términos generales, las primeras sociedades del nuevo mundo, lo bastante complejas y avanzadas para ser llamadas civilizaciones, tienen sus orígenes en el Preclásico Formativo.

3.2.4 Período Clásico

(ca. 250-900 d.C.) También suele subdividirse en tres épocas:

3.2.4.1 Clásico Formativo

(ca. 250-600 d.C.),

3.2.4.2 Clásico Tardío

(ca. 600-800d.C)

3.2.4.3 Clásico Terminal

(ca. 800-1,000d.C) En términos generales, durante esta época, una serie de civilizaciones se expandió por Mesoamérica y Sudamérica, civilizaciones que incluían una organización política más compleja.

El Clásico terminal traslapa con el Posclásico

3.2.5 Posclásico

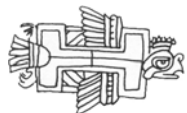
(ca. 900-1,500 d.C.), habitualmente subdividido en sólo dos épocas

3.2.5.1 Posclásico Formativo

(ca. 900-1,200d.C)

3.2.5.2 Posclásico Tardío

(ca. 1,200-1,500d.C). El Posclásico se caracteriza por un nuevo aumento de población, la expansión del número de ciudades, un aumento del militarismo y el desarrollo de los Estados más complejos y poderosos del nuevo mundo.

Era Primaria o Paleozoica: Pangea, un supercontinente
 Era Secundaria: Pangea se divide en Laurasia y Gondwana.
 Período Terciario: Se Forman los 5 continentes
 Período Cuaternario: Se subdivide en dos series:
 1 Pleistoceno: Hace más de 10 mil años, durante la última glaciación, Petén pudo ser un área de sabana, con clima frío seco.
 2 Holoceno: Tras la glaciación, las temperaturas y las lluvias aumentaron. La selva tropical se expandió durante 6 mil años.
 Los mayas pueblan Petén hace 3 mil años. Se inicia la deforestación. El retroceso de la selva pudo verse agravado por una serie de sequías. Tras el colapso maya, hacia el año 950, la selva comienza de nuevo a ganar terreno

Cuando estamos considerando el proceso de desarrollo que ocurrió en el curso de la civilización maya, siempre debemos pensar en estos límites cronológicos, no como fechas fijas, sino como aproximaciones de transiciones que en realidad se extendieron sobre un período de tiempo (y un espacio) considerables, que habitualmente corresponde a uno o más siglos.

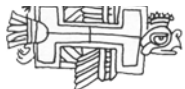
3.3 LOS PRIMEROS EXPLORADORES

Una vez que se empezó a descubrir el legado cultural, arquitectónico, astronómico, matemático, científico entre otros conocimientos que los mayas nos han dejado, la mayoría de sus ciudades o lo que queda de ellas estaba cubierta por la selva inhóspita y escombros, lo que le daba un velo de misterio y emoción a la hora de hacer los primeros hallazgos y descubrimientos.

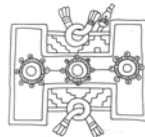
Los pioneros en descubrir estas importantes ciudades como lo veremos más adelante no eran arqueólogos, ya que en sí la Arqueología no era todavía una ciencia mucho menos una profesión, estos pioneros trabajaron en el período de fines del siglo XVIII a principios del siglo XX por todo el territorio maya. Pero antes de continuar; es necesario despejar la definición de Arqueología tal como hoy la conocemos.

3.3.1 ARQUEOLOGÍA

La arqueología, se encarga de estudiar a los diferentes grupos humanos reconstruyendo sociedades por medio del estudio de los vestigios materiales que han dejado. Teniendo claro esta definición podemos continuar.

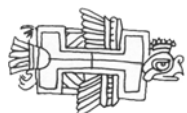
Estos exploradores aficionados hicieron los primeros descubrimientos, trazos y levantamientos, por eso se puede decir que fueron los pioneros de una profesión tan importante como la arqueología,

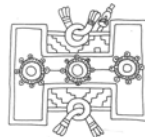
Dentro de los personajes a los que me refiero había de todo, en cuanto a profesiones de refiere, para el efecto me permito enlistarlos de la siguiente manera.

3.3.2 CUADRO LOS PRIMEROS EXPLORADORES

NOMBRE DEL EXPLORADOR	PROFESIÓN	NACIONALIDAD	
Antonio del Río	Militar	Español	
Guillermo Dupaix	Militar	Austriaco	
Juan Galindo	Aventuro Político	Irlandés	
Jean Frederick Waldeck	Artista	Francés	
John Lloyd Stephens	Abogado	Estadounidense	
Charles Etienne Brasseur de Borbourg	Sacerdote	Francés	
Augustus Le Plongeón	Médico	Francés	
Edward H Thompson	Carecía de Profesión	Estadounidense	

Todos estos personajes hicieron importantes aportes arqueológicos sin embargo por la misma naturaleza de sus profesiones quizás también hayan hecho igual número de estragos en los lugares que exploraban, debido a la carencia de conocimientos en tal profesión.

Para ver lo más relevante del trabajo de estos exploradores se anexa una descripción breve de su trabajo. Ver anexos.

3.4 DIVISIÓN REGIONAL DE LA ZONA MAYA

3.4.1 ÁREA MAYA

Debido a la gran diversidad étnica, lingüística y cultural de la zona en que han habitado los mayas, ha sido necesaria dividirla para su estudio. Desde el punto de vista de la geografía física se consideran dos regiones diferenciadas, las Tierras Altas y las Tierras Bajas.

3.4.1.1 TIERRAS ALTAS

Se hallan en el sureste de Chiapas y continúan hacia Centroamérica, presentando alturas que a veces llegan a los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Progresivamente, esta región desciende hacia el atlántico, recorrida por grandes ríos, como el Motagua, el Usumacinta o la Pasión. Un Cinturón de selva cálida y pantanosa, atravesado por ríos de curso lento y sinuoso como el Grijalva y el Candelaria, se extiende desde el sur de Veracruz hasta Campeche, el bosque tropical lluvioso separa la península de Yucatán del resto de México.

3.4.1.2 TIERRAS BAJAS

La elevación más importante es el Puuc, que es inferior a los 200 metros. La Región carece de agua superficial debido a la naturaleza geológica del terreno. La precipitación pluvial anual disminuye a medida que se avanza hacia el norte.

3.5 LA CULTURA MAYA

Desarrolló la única escritura americana conocida que puede ser llamada así con toda propiedad, y que perduró mucho

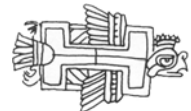
más que cualquier otra de su entorno. No utilizaron corrientemente los metales ni la rueda; su tecnología productiva o industrial era casi equivalente a la del Neolítico del Viejo Mundo; fueron excelentes astrónomos y matemáticos, hicieron la guerra y el comercio como los griegos, y su arte es de un refinamiento tal, que ha fascinado a lo largo del tiempo tanto a los viejos conquistadores como a los modernos exploradores y estudiosos. Los incas y las restantes civilizaciones de los Andes fueron ágrafas, no supieron escribir y, por tanto, no guardaron testimonios escritos de su historia

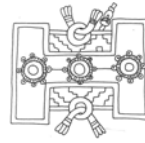
Los mayas fueron una de las más esplendorosas y poderosas culturas conocidas en Mesoamérica, realmente su civilización comprendió un período de 3,000 años. Ellos contaban con un lenguaje escrito, fueron arquitectos muy hábiles, y geniales artesanos. Se desarrollaron en una sociedad agraria, y tuvieron sistemas religiosos bien desarrollados los cuales veneraban el cosmos. Las dinastías reales abarcaron gobernantes que construyeron exóticos templos y comandaron centros ceremoniales que permanecen hasta hoy.

Como se ha mencionado anteriormente el grupo etnolingüístico denominado maya llena los requisitos para ser una civilización y como tal posee ciertas características que veremos a continuación.

3.5.1 ECONOMÍA

Al respecto Rivera Dorado afirma que algunas de las explicaciones de cómo los mayas pudieron subsistir como civilización en un medio tan hostil como lo es la selva tropical lluviosa, han puesto el énfasis en la posibilidad de que los mayas hubieran desarrollado sistemas de economía de subsistencia no contemplados en las hipótesis más comunes.

como la que hacía depender la alimentación de la población del maíz cultivado con técnicas de roza o barbecho a largo plazo.

Izquierda: Yum kax
Dios del Maíz.

Derecha:
Mazorca de Maíz una de las mayores fuentes de carbohidratos y proteínas en la alimentación de los Mayas
Fuente. Maya de Guatemala Vida y Traje. Carmen L. Pettersen

Algunos autores de enfoque marxista o neoevolucionistas, dijeron que los mayas pudieron alcanzar el nivel más complejo de organización sociopolítica merced a la introducción y explotación prioritaria de diversos cultivos de gran productividad, como la mandioca, de fácil conservación, como el ramón (*Brosimum alcastrum* Swartz), o de especial interés comercial, como el cacao.

En la actualidad, nadie niega que la economía de subsistencia maya tuvo dos caras: la primera identifica a los grupos del sureste de Mesoamérica como agricultores tropicales de roza, muy semejante en ese aspecto, si no iguales del todo,

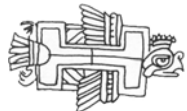
a otros pueblos de la Amazonia, del África central o de las tierras monzónicas asiáticas

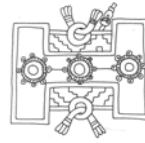
La segunda, sin embargo, contempla la posibilidad de que una parte importante del auge agrícola no tuviera su origen en la técnica de tala y quema, sino en el cultivo intensivo de áreas de bajos, pantanos, laderas de colinas, etcétera, con obras hidráulicas más o menos monumentales y sofisticadas. De la primera de las técnicas procederían los alimentos para los campesinos que habitaban las aldeas dispersas por el bosque, los cuales, además de cultivar sus parcelas respectivas a los señores una parte del tributo debido en trabajo mediante labores en las parcelas de agricultura intensiva, construcción de ciudades y obras productivas en el campo (aljibes, campos elevados, drenajes, acequias, terrazas, pozos, puentes, acueductos, calzadas, trojes, etcétera) de la segunda de las técnicas procederían muchos de los alimentos de las clases superiores y numerosos productos para el intercambio.

Además del maíz que comían también los nobles, plantas estratégicas como el cacao, el tabaco, la vainilla, el hule, el chicle o el algodón.

El inexplicable "colapso" del período Clásico maya en gran parte de la región central, podría ser contemplado desde este enfoque como el fracaso de una estrategia que se encaminaba a la propiedad privada y a una economía semiabierta -algo parecido a la economía reglamentada de los posteriores aztecas- con la plaza de mercado como regulador fundamental

Las fotografías aéreas de canales y camellones y las excavaciones en zonas inundables y en terrazas han demostrado la existencia de una agricultura intensiva que, por su propia naturaleza y las características que adopta en el bosque tropical, donde las pequeñas colectividades,

aldeanas nunca han necesitado para su subsistencia de tales recursos, tuvo que estar directamente controlada por las capas más elevadas de la sociedad.

La religión tuvo una gran influencia sobre el sistema económico.

Las necesidades religiosas de objetos y productos diversos promovieron los cultivos (copal, hule, tabaco, algodón), las obras agrícolas pertinentes y las disposiciones legales y consuetudinarias adecuadas, impulsaron la búsqueda y el acarreo de materias primas (jade, concha, piedras variadas, plumas...), la apertura y crecimiento de talleres dedicados a las artesanías de objetos sagrados y la formación de especialistas en muy variados campos del saber (escribas, matemáticos, arquitectos, astrónomos...). Además, motivaron y empujaron el desarrollo de un comercio a larga distancia que fue uno de los renglones esenciales del sistema económico maya en su totalidad.

Las actividades económicas estaban sacralizadas desde el momento en que la religión se involucraba.

3.5.2 POLÍTICA

La civilización maya descansaba en tres pilares: las relaciones de parentesco, la monarquía divina y el culto a los antepasados

La arqueología puede tratar de reconstruir la imagen política del rey maya, cuyo nombre institucional en el idioma antiguo fue, seguramente ahau o kul ahua; se trata del individuo que detenta un poder absoluto. Está imbuido de sacralidad y es el garante del concierto cósmico.

Es el creador y el propagador de los mitos heroicos: victorias en la guerra de las estrellas -guerra ritualizada coincidente con las apariciones de los astros, sobre todo de

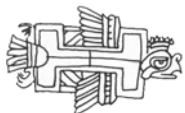
Júpiter y Venus- capturas (chucuh) de enemigos, contienda en el juego de pelota durante el ritual de renovación cosmológica que pueden acabar con sacrificios por decapitación.

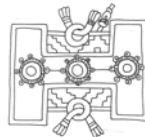

En este vaso policromo se observa a un gobernante sentado en su trono atendiendo a otro personaje, que sin duda alguna es de menor rango debido a la posición en que se encuentra.

Fuente. Foto tomada del libro Los Mayas, Jacques Soustelle

relación con los supuestos predecesores ancestrales divinizados, culto a los antepasados, comunicación con ellos a través de los espejos mágicos (Rivera, 1999) y por medio de visiones propiciadas por la efusión de sangre y la ingestión de drogas, es el señor del tiempo, encarna la fuerza de los períodos de tiempo en su exteriorización cosmológica.

desentraña la carga _ el signo fasto o nefasto para la naturaleza, las gentes y las conductas _ de tales períodos, se opone a la cargas negativas y favorece las positivas. Es el hijo del cielo _ como se expresa cuando porta la barra ceremonial_ y la proyección de la tierra del sol en la tierra. Derrama su sangre como ofrenda a los dioses (schele y Miller, 1986) rito trascendental: el poder de los reyes mayas era el poder de su sangre o danza o esparce semillas en las ceremonias de fertilidad, de renovación de la vida y del orden del universo. Juega a la pelota para contribuir a la perpetuación del mundo, al movimiento de los astros y al equilibrio entre las dos partes opuestas de la realidad cósmica.

Se atavía como los dioses porque es su imagen en la Tierra. Es un constructor, que reproduce la tarea constructora de los dioses con piedra y mortero, diseñando espacios y recintos, formas y volúmenes, edificando y renovando la arquitectura de las ciudades. Es un guerrero obligado a luchar y a veces a perecer en la piedra de los sacrificios.

El rey acepta someterse a restricciones o constricciones que van a causar efectos positivos en el cosmos.

Ese acuerdo entre gobernantes y pueblo permitió la aparición del Estado Maya.

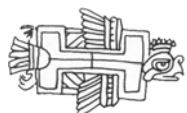
El Estado pudo surgir porque el rey se convierte en un señor cosmológico, acepta ser intermediario con los poderes naturales, ser un dios viviente y actuar como tal para el beneficio de sus súbditos.

Los mitos de origen tienen u expresión urbanística en la medida en que la ciudad, considerada el trono real y la manifestación significativa de los atributos ideológicos del ahau.

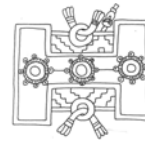

Esculturilla de Jaina en la que se ve a un personaje real ricamente ataviado con sus implementos para el Rito del Juego de Pelota.

El desciframiento de los jeroglíficos permitió identificar los llamados glifos-emblema, que se supone hacen referencia a un concepto integrador de las unidades político-administrativas y territoriales, las dinastías gobernantes en esos espacios físicos y la figura del rey de turno en cuanto representación viva de la estructura social.

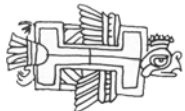
El estudio de la distribución de esos glifos-emblema condujo a suponer tanto relaciones de dominio y sumisión como de alianza. Lo cierto es que algunos de esos reyes reconocían una suerte de vasallaje respecto a otros, lo que desde luego traduciría (además de las fórmulas políticas públicas) en la obligación de rendir tributo en bienes o en trabajo y de prestar las ayudas requeridas en las guerra, el comercio, etcétera.

Mapa
Distribución del
glifo-emblema en
el área maya
durante el clásico
tardío (600-
900 d.C.).
Martin, 1996,

El tamaño de los reinos se cree que oscilaban entre unos pocos centenares de kilómetros cuadrados y varios miles.

3.5.3 RELIGIÓN

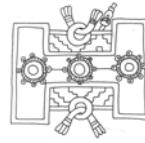
Para entrar en contacto con los antepasados los reyes oficiaban ceremonias de distinta índole; las más llamativas estaban centradas en la efusión de sangre, que se sacaban de varias partes del cuerpo, del pene, por ejemplo. Estas sangrías propiciaban el estado de trance y eran ofrendas en sí. El consumo de drogas, a veces en forma de enemas, completaba, con el aislamiento y el ayuno, el abanico de técnicas para el logro del éxtasis místico. Los antepasados y los dioses se aparecían en ocasiones saliendo de una gran serpiente que simbolizaba el lugar donde moraban y su particular condición.

Kukulcan es el nombre Maya de Quetzalcoatl, personaje importante en el período Posclásico de los Mayas. Aquí lo vemos en un dibujo de bajorrelieve de Yaxchilán.

En resumen, el pensamiento religioso de los mayas se sustentaba en la idea de que el inframundo era el lugar privilegiado del cosmos donde se encerraban los secretos de la vida y la muerte, allí estaban, temporal o permanentemente, los antepasados que daban derecho o legitimidad a los monarcas, y también la mayoría de los dioses que eran residentes fijos o pasaban largas temporadas. La comunicación con el inframundo fue el principal de los objetivos perseguidos con los ritos públicos o

privados: visiones de la gran serpiente, derramamiento de sangre, sesiones con los espejos mágicos, recorridos por los laberintos, Juegos de Pelota, sacrificios humanos, etcétera, y a ella se dirigieron con frecuencia los esfuerzos litúrgicos de los reyes y sus esposas.

Dibujo de un dintel tallado de Yaxchilán. Muestra al gobernante Jaguar Escudo y su esposa Xoc, efectuando un rito de sangría. Imagen tomada del libro La Civilización Maya. Robert J. Sharer

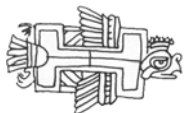
barro y la piedra para realizar sus anotaciones. El papel viene a constituirse en un elemento de gran importancia en el desenvolvimiento político, administrativo, ceremonial y religioso; utilizando una escritura jeroglífica. Existe la gran probabilidad que hayan utilizado aparte del papel, telas para bordar o imprimir sobre ellas, dadas las ventajas que ofrece su textura, manejabilidad y conservación, imprimiendo sobre ellas los jeroglíficos y otros símbolos que utilizaron en su escritura a cargo de los sacerdotes y escribanos que eran los encargados de anotar los grandes acontecimientos, cálculos matemáticos y astronómicos, control de los tributos, también para dejar constancia de sus obras literarias o históricas, plasmar sus mapas siderales, diseños arquitectónicos, etc.

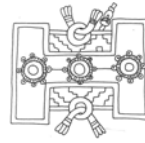
Al realizarse un estudio minucioso del Códice de Dresde por parte del doctor Schwede, un examen químico y microscópico determinó que la estructura del material utilizado para la escritura del códice se compone de cortezas internas y externas de varios árboles.

Se sabe muy poco de la literatura de los mayas, esa raza misteriosa que entregaba su alma a la tierra y al cosmos infinito, que hacía divagar su mente y su espíritu en las estrellas queriendo omitir el espacio y el tiempo; ahora, sólo quedan los vestigios arqueológicos y tres códices: El códice de Dresde, el Trocortesiano y el códice Peresiano, ubicados en diferentes lugares.

3.5.4 ESCRITURA Y NUMERACIÓN

A ciencia cierta no se conoce mucho en relación al invento del papel en tiempos precolombinos, indudablemente los mayas utilizaron la corteza de los árboles, la madera, el

Fragmento del Códice de Dresde

Fragmento del Códice Trocortesiense

Las ricas bibliotecas de antaño fueron destruidas por los conquistadores pretextando que en los libros había superstición y falsedades del demonio.

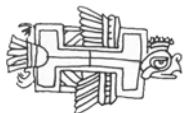
De los textos que se han podido traducir se puede decir que el Popol Vuh es tanto la piedra como lo más cercano a una biblia maya. Además se tiene una historia llamada Anales de los cakchiqueles e incluso una obra llamada Rabinal Achí. También está el Ritual de los Bacabes, admirable libro de encantamientos maya yucateco. Los libros del Chilam Balam, asimismo de Yucatán, contienen importantes referencias a la cosmología maya.

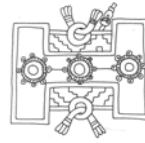
Las lenguas mayas son polisintéticas, es decir, tienen una elevada proporción de morfemas por palabra, de tal manera que una palabra compleja con frecuencia puede expresar una

oración completa. En textos mayas precolombinos escritos en signos habituales el ordenamiento típico de las palabras es verbo-objeto-sujeto. Los verbos mayas van acompañados de marcadores pronominales de sujeto y objeto, aún cuando haya sustantivos separados que cumplan esas funciones. En los idiomas mayas, los marcadores pronominales son de dos tipos, el marcador ergativo, que indican la posesión y el sujeto de los verbos transitivos y el marcador absoluto, que indican el objeto de los verbos transitivos y el sujeto de los intransitivos.

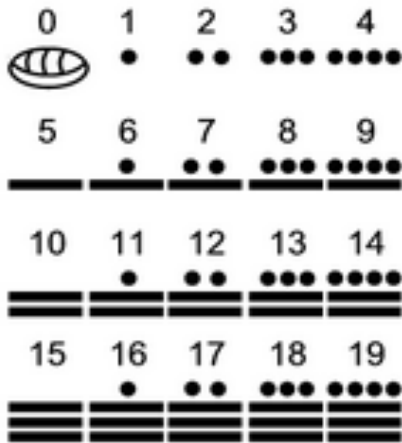
La preocupación de los mayas por los cálculos, hizo que creara un sistema de numeración místico, práctico, interesante y extraordinario en el mundo. Los números, el tiempo y el cosmos para los mayas estaban regidos por fuerzas sobrenaturales; con el descubrimiento y registros, ellos creían que estaban en mejor status de entender las tendencias y los acontecimientos de sus regularidades e incluso de predecirlos; habiéndoles otorgado la práctica del ejercicio de la contemplación y escritura; el conocimiento y la profecía del cosmos.

En el período Preclásico Tardío los mayas habían empezado a usar un sistema de numeración por posición que implicaba el uso del concepto matemático del cero, notable logro intelectual. En los cálculos matemáticos mayas, el sistema vigesimal, los valores de las posiciones aumentan por múltiplos de 20 de abajo arriba, que les permitía contar por 20, 40, 8000, etc. y no por decenas centenas, millar como en el sistema decimal. Los matemáticos mayas al realizar sus inscripciones, solían usar puntos y barra. Una concha tenía un valor de culminación, de 1 a 19 eran muy semejantes a los nuestros, con números únicos hasta 10, en

tanto que los de la segunda decena se obtenían mediante combinaciones del 1 al 9 con el 10. Lo extraordinario del sistema vigesimal es el uso de la escritura en forma vertical que algunos llaman anticipatorio, sin embargo el pensamiento maya va de abajo para arriba por lo que para escribir veinte y cinco colocaba primero el cinco y arriba el equivalente a veinte, pudiendo así expresar en forma muy eficaz cifras muy elevadas como aparecen en los textos jeroglíficos.

Numeración maya del 0 al 19; el veinte era representado por una cabeza de persona se lee "jun winaq" su traducción literal es "una persona" ya que su sistema era vigesimal el 20 era una unidad formada por los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies por eso se traduce "Una Persona". Como unidad

Los ancestros de los mayas utilizaban con menor frecuencia también otro sistema de notación para registrar números en algunas inscripciones calendáricas, sistema de variantes de cabezas y se basa en una serie de glifos de las cabezas de distintas deidades antropomórficas.

3.5.5 ASTRONOMÍA

Los monumentos y códices que se han conservado constituyen evidencia de un enorme conocimiento que los mayas adquirieron sobre cálculos astronómicos que fueron base no solo de su complejo calendario sino también de muchas de sus creencias cosmogónicas. Algunos de los

vestigios arqueológicos indican que en estructuras construidas emplearon alineaciones monumentales y arquitectónicas que estaban relacionadas con acontecimientos astronómicos, como ejemplo las Estelas 10 y 12 de Copán y el conjunto más complejo del Grupo E de Uaxactún, que se encuentran alineados para señalar los solsticios y los equinoccios.

Los mayas tenían un calendario fijo de 365 días con el cual medían un fenómeno astronómico que de acuerdo con mediciones modernas necesita 365.2422 días para llegar a su fin, es probable que los mayas comprendieran la discrepancia entre su año común y el auténtico año solar, realizando las correcciones pertinentes.

Venus era para los antiguos mayas, una de las estrellas más importantes que observaban, anocaban Xux ek, "la estrella avispa" y Noh ek, "la gran estrella". La unidad de tiempo que utilizaban

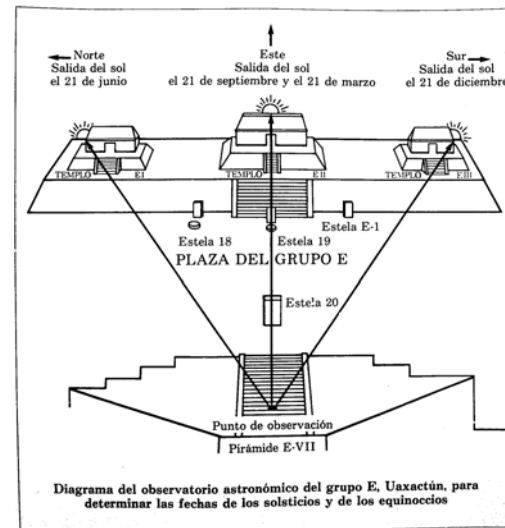
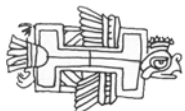
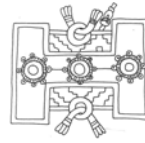

Diagrama del observatorio astronómico del grupo E, Uaxactún, para determinar las fechas de los solsticios y de los equinoccios. Imagen tomada del Libro Los Mayas, Jaques Soustelle

para sus períodos ceremoniales estaba compuesta de cinco revoluciones sinódicas de Venus ($5 \times 584 = 2,920$ días), pues también habían descubierto que este período era igual a ocho años de su calendario ($8 \times 365 = 2,920$ días), coincidencia que les resultaba útil. Combinaba ocho años de la Tierra con cinco de Venus y proporcionaba un período conveniente para la corrección del calendario del planeta, que se retrasaba con respecto al año evidente de éste, a razón de dos quintas partes de día cada ocho años calendáricos. Existen testimonios de que los mayas también habían logrado adelantos al medir la duración exacta de una lunación período que la astronomía moderna fija en poco más de 29.53059 días. No solo habían logrado su medición, sino también la aplicación de sus diferentes fases en sus actividades diarias, en la agricultura, la medicina, la arquitectura, etc.

¿Los antiguos mayas, cómo lograron un grado tan alto de exactitud astronómica?, es un misterio, sus líneas de observación acumularon y registraron conocimientos, logrando exactitud con pequeños márgenes de error. Sus tablas de eclipses solares les permitían hacer predicciones exactas de los eclipses venideros. Para los mayas estos objetos celestes representaban deidades, no planetas o estrellas.

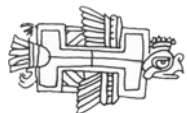
3.5.6 CERÁMICA

El arte de la cerámica desarrollado por los mayas se ha considerado de vital importancia por lo que se le ha catalogado como arte mayor. La historia cronológica en la mayoría de las veces se sustenta en esta milenaria industria, indicando la evolución de las culturas por medio de sus piezas, así mismo su originalidad y belleza demuestran

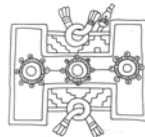
una estética elevada de las diferentes etnias que habitaban nuestras tierras antes de la llegada del hombre blanco.

Vasija zoomorfa representado a un pavo (chompipe), nótese la calidad artística con la que fue realizada. Fuente. Foto de FAMSI

Vasija con cabeza antropomorfa, los pocos colores que utilizaban los antiguos mayas, están perfectamente en armonía. Fuente. Foto de FAMSÍ

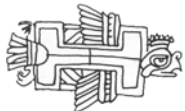
El objetivo principal de reconstruir el pasado de los pueblos a través de los vestigios de la alfarería es determinar las huellas secuenciales estratigráficas en el espacio y tiempo entre una y otra cultura; tratándose ya sea de utensilios para uso doméstico y de cocina, o las piezas destinadas para el culto religioso y de ofrendas mortuorias, dependiendo del material utilizado, poseen su propia característica que sirven para su clasificación. Las piezas de barro cocido en su mayoría las constituían platos, ollas, jarros, estatuillas, figurillas, cuentas, urnas funerarias, incensarios, vasos

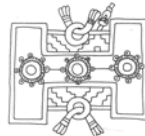
antropomorfos, fitomórficos y zoomorfos y recipientes tetrápodos, las cuales son abundantes en la tierras cálidas y húmedas del Petén y Chiapas. Cabe destacar que entre las piezas encontradas hay tubos de desagüe utilizados por los arquitectos mayas.

Aparte del mérito arqueológico que merecen las piezas de cerámica, se encuentra otro el artístico que se aprecia en la innegable elegancia, fino acabado y el poder creador de la originalidad que se observa en sus formas a pesar de que no utilizaron tornos y otros métodos hoy modernos.

Las técnicas que utilizaron los ceramistas indígenas fueron las universales aparte de que eran expertos en el conocimiento de los materiales que utilizaban para la producción y acabado de la cerámica. Casi nunca utilizaron el horno para el cocido de los diferentes objetos que fabricaban, el método que utilizaron fue el del cocimiento al aire libre, a pesar de que este método se le consideraba rudimentario no quitó belleza y elegancia a sus producciones de cerámica, las cuales pueden compararse con las que producían los antiguos alfareros griegos y egipcios.

El cultivo del maíz tiene mucha relación con el origen de la cerámica, surgen entonces en los pueblos mayas grandes alfareros que han legado piezas y fragmentos de piezas que han permitido al ser clasificadas científicamente por fases y períodos; el inicio, el desarrollo, la cúspide y decadencia de su cultura. Han servido de base también gran cantidad de monumentos que poseen fechas, permitiendo fijar la cronología de las hazañas de los mayas precolombinos.

La cerámica maya en general es relevante por la gran diversidad de su producción, por la original estilización de sus formas, destacándose las técnicas decorativas utilizadas en el que se manifestó el instinto plástico de sus creadores haciendo verdadero derroche de gracia y fantasía que hacen pensar en objetos llegados de un mundo exótico y lejano, producto de un desmesurado esfuerzo de llegar a la cúspide de la imaginación para producir sorprendentes creaciones quedando plasmada el alma milenaria de una cultura cuya sensibilidad estética y capacidad imaginaria no permiten falsificaciones, demostrando que los mayas siempre supieron ser ellos mismos y no otros en lo que fue su fabuloso y abolido mundo.

3.5.7 ARTES Y CIENCIAS

3.5.7.1 TEJIDOS

La época en que la cultura maya alcanzó su mayor esplendor, los trajes que usaban, parten de las referencias que se hacen de las pinturas y bajo relieves que muestran personajes ataviados ricamente y elaboradas vestiduras que indican diseños con símbolos astronómicos, geométricos y las figuras estilizadas de plantas y animales. Las artes textiles requerían conocer de técnicas de encaje y brocado que utilizaron los tejedores mayas que alcanzaron gran perfección en esa época, desafortunadamente la acción del tiempo, la humedad de los trópicos hicieron su trabajo y destruyeron toda evidencia de los tejidos en que fueron envueltos los cuerpos llevados a la tumba. Algunos vestigios han sido encontrados en Chichén Itzá, aún preservados por

el limo, trozos de tejidos mayas del Período Clásico que eran muy vistosos y bien confeccionados.

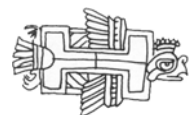
Los mayas actuales aún conservan las gamas rituales establecidas por la artesanía de sus antepasados, las cuales se muestran en los colores y diseños muy bien elaborados. De la indumentaria femenina la pieza más vistosa es el gülpil, porque sus adornos son místicos representaciones del sol, el rayo, la luna, la serpiente, la palabra, las montañas, etc. Pese a los tiempos y a las innovaciones aún perduran la pureza del corte, el diseño y bordados que han logrado conservar. Actualmente son notables los gülpiles, perrajes, tocoyales, enaguas, fajas y otros vestidos procedentes de varios lugares.

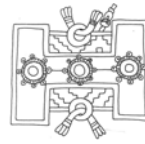
El pensamiento de los mayas fue siempre sistemático y todo lo que se hacía tenía una razón de ser nada era o se hacía por casualidad debido a eso el pensamiento cosmogónico era representado simultáneamente en sus edificios, su vestimenta, su forma de vivir, en su parafernalia, su decoración, etc.

Si observamos detenidamente la decoración que aún se conserva de algunos edificios y la comparamos con las figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas y vegetales, de los trajes mayas actuales, nos damos cuenta que son los mismos o tienen pequeñas variantes, a pesar de que algunos de los trajes actuales tienen influencias post-conquista.

La representación de formas en los trajes no solo coincide en la decoración de los edificios mayas, sino que algunas veces va más allá en el tiempo donde los humanos representaban sus pensamientos a través de pinturas rupestres.

“Los motivos rupestres han permanecido en la cultura a través de los textiles”, afirma el arqueólogo Sergio Ericastilla.

La relación entre los tejidos tradicionales y la pintura rupestre quedó reforzada después de que en 2001 Eugenia Robinson encontrara en La Casa de las Golondrinas (Sacatepéquez) una vasija que contenía 18 husos para tejer, un fragmento de tela y dos femorales de chompipe de la época posclásica. En opinión de la investigadora estadounidense, el hallazgo podría ser una ofrenda a Ixchel, la diosa lunar, quien blanca como el algodón, también auspiciaba las labores textiles y los nacimientos.

Las figuras de aves dibujadas en la pared rocosa del sitio y la presencia de los huesos de pavo (Chompipe) conecta, de nuevo, las creencias ancestrales con la herencia cultural actual, ya que el pavo (chompipe) muerto es un animal frecuentemente representado en los sobrehuipiles ceremoniales de San Pedro Sacatepéquez.

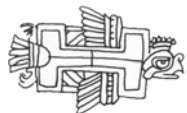

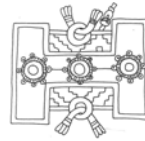
En la ilustración de la izquierda podemos observar algunos detalles de la entrada de la puerta del Teocallis en Uxmal, sus formas geométricas coinciden con las formas geométricas del güipil de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; esto es sólo un ejemplo de varios en los que se puede ver que la decoración de algunos edificios mayas que coincide con los motivos ornamentales de algunos trajes típicos de Guatemala, donde los motivos geométricos casi siempre corresponden a patrones cosmogónicos, como las deidades cuatripartitas, la serpiente divina y representaciones astrológicas del sol, la luna, y las estrellas entre otros.

Los colores que se emplean actualmente en los trajes también tienen significado, tal como lo afirma Carmen L. Pettersen en su libro *Maya de Guatemala Vida y Traje*; por ejemplo el negro representa la Guerra y las armas, por ser el más semejante a la obsidiana, el amarillo representa el maíz dorado, alimento básico. El rojo representa la sangre, el azul representa el sacrificio, el verde representa la realeza.

Ixchel
Diosa de la fertilidad y del tejido
Sentada tejiendo en un telar de cintura.
Imagen tomada del Libro *Maya de Guatemala Vida y Traje*

Trajes de hombres de Chicaste que representa al sol hijo, sol padre y sol abuelo, respectivamente. Imagen tomada del Libro Maya de Guatemala Vida y Traje.

3.5.7.2 JOYERÍA

En el año 1,518 cuando llegaron los conquistadores españoles, los indígenas de Cotzumel hicieron a los invasores presentes de oro y jade. El jade era un mineral desconocido por los invasores, lo estimaron como esmeralda de la mejor clase. Así fue como los españoles confirmaron sus sospechas de que había oro y otros minerales en la región. La visión de esas riquezas sólo sirvió para aumentar la fiebre de oro que los conquistadores padecieron al darse cuenta de que habían llegado al país de los metales y piedras preciosas. Se afirma que el continente americano fue explorado por sus tesoros auríferos y de plata, los cuales despertaron la codicia de los hombres que dieron rienda suelta a su desaforada ambición de grandeza.

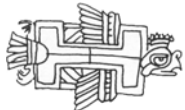
Los indígenas recogían el oro de los lechos de los ríos en polvo o en pepitas, la plata provenía casi siempre de minas que más tarde fueron explotadas intensamente por los

invasores. La originalidad que impregnaban los orfebres en su trabajo es digna de admiración y elogios y la habilidad al realizar su labor, obtenían verdaderas obras de arte. Mostraban gran habilidad para la fundición y el vaciado. Fray Juan de Torquemada manifiesta al respecto: "Sacaban de la fundición una pieza, la mitad de oro y la mitad de plata, y vaciaban un poco la mitad de las escamas de oro y la otra mitad de plata, de lo que se maravillaron mucho los plateros de España". El ejercicio de ese arte lo practicaban no con fines de lucro personal, sino con fines estéticos y religiosos.

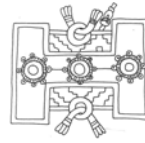

Este extraordinario collar formado por 10 cabezas de jaguar (un animal que los mayas asociaban a menudo con el poder y el paso del sol por el inframundo) además de 40 cuentas de oro, fue encontrado en el entierro E-27- A de Iximché.

Los mayas reconocieron las cualidades del oro y de la plata: resistencia al óxido, maleabilidad, belleza. Realizaron aleaciones del oro con el cobre mezclados con estaño y arsénico, atesoraron también piedras preciosas: rubíes y esmeraldas, entre las semipreciosas, el jaspe, la turquesa, la

serpentina, la moscovita, la obsidiana y el alabastro. Al jade se le atribuyó singulares virtudes por eso se le estimó en grado superlativo más que el oro. Los mayas con ese gran talento artístico, su capacidad habilidad para elaborar artesanías supieron trabajar esa piedra refractaria con singular maestría. En Mesoamérica las culturas indígenas apreciaron en alto grado el jade, la influencia de la cultura europea hizo que los indígenas dejaran al olvido la existencia de una piedra que por su belleza fue digna de ofrenda a los dioses y soberanos.

Existen una gran diferencia entre el arte clásico europeo y el arte que desarrollaron los artistas de Mesoamérica, el indígena fue atraído por su sentido plástico que al crear sus obras estableció una ideología simbólica en busca de lo sobrenatural y fantástico que plasmó en su exótica orfebrería producto de la técnica y calidad utilizada en su manufactura.

3.5.7.3 PINTURA

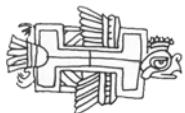
En relación con lo mucho que pintaron los Mayas, nos quedan muy pocas muestras de su arte. Las grandes superficies de sus templos y las esculturas eran policromas. La acción del sol y la humedad a través de los siglos, aunado con los derrumbes, destruyeron obras innumerables. Sin embargo, en los muros menos expuestos a la intemperie, se conservan pinturas importantes. También la cerámica y los códices, son testimonio del adelanto alcanzado.

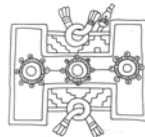
Vasija de Tikal, ricamente pintada.
Imagen Tomada del Libro Los Mayas.
Jaques Soustelle

Solo se usaron colores planos, sin darles relieve por el claroscuro. Las figuras se recortaban con una línea negra; los colores preferidos eran el azul, rojo, verde y amarillo, lo que le daba un aspecto brillante a los edificios. El dibujante inglés Catherwood, dijo que en la combinación de colores superan a las pinturas egipcias. Los tintes eran de sustancias vegetales y óxidos de tierras.

No alcanzaron a descubrir el arte de pintar con perspectiva para dar una idea de profundidad; cuando trataron de pintar unos objetos atrás de otros, recurrieron al mismo procedimiento de los pintores italianos primitivos, que consistía en usar distintos planos, así la pintura parece repartida en varios pisos. Tampoco resolvieron el problema de la frontalidad y dibujaron la figura humana de perfil, pero

no con la rigidez de los egipcios, pues el artista Maya daba movimiento a los cuerpos. Menos conocieron el drapeado que consiste en el dibujo los pliegues que forman las telas.

El dibujo de los Mayas es correcto, aunque parezca infantil, si nos parece deformado no es porque no dominaron la proporción, sino a causa del gran poder de estilización que altera la forma natural de las cosas para darles un sentido ornamental o simbólico.

Entre las pinturas conservadas, además de los códices mencionados y las obras de cerámica, citaremos las encontradas en Uaxactún UTM, Santa Rita en Belice, Chichen - Itzá y en Bonampak. En Chichen - Itzá pueden admirarse bellos murales en el templo de Los Tigres y en el de Los Guerreros, conservados en cámaras cubiertas. Uno de ellos representa un pueblo en la costa con curiosas figuras de animales de mar, navegantes, árboles, chozas, mercaderes y otros muchos individuos en diferentes actitudes. Otra pintura representa una aldea Maya atacada por un numeroso ejercito con multitud de guerreros peleando. Finalmente en el Templo del Hombre Barbado, pueden verse algunos frisos decorados con un dominante color rojo que representa ceremonias y sacrificios religiosos. Pero las mejores pinturas Mayas conocidas a la fecha, fueron descubiertas en el año de 1946 en una ciudad tragada por la selva, a la que Morley le puso el nombre de Bonampak, que quiere decir la de los muros pintados en la zona del río Usumacinta. Las pinturas se hallan ejecutadas en los muros de tres cuartos contiguos, en el primero se ve un grupo de mujeres con un niño; a un criado que conduce al niño entre los grandes personajes de la corte; a tres jefes que visten con grandes tocados de plumas pieles y joyas; y un desfile de músicos con instrumentos y danzantes

disfrazados con mascararas de animales. En el segundo cuarto, hay una representación magníficamente trazada de una batalla que termina con la captura y castigo de los vencidos. Sorprende en esta pintura, observar actos de crueldad, que no se atribuían a los Mayas. El tercer cuarto presenta la celebración del triunfo con una gran danza y el recibimiento de los tres jefes que regresan al lugar donde se encuentran las mujeres. Es admirable la ejecución de esas pinturas que colocan a los artistas Mayas en un nivel superior.

3.5.7.4 ESCULTURA

Sin tener instrumentos de metal para labrar la piedra, los Mayas fueron excelentes lapidarios. Tallaban con la piedra misma y pulían con arena; ningún otro pueblo en América les aventajó en este arte.

Las principales obras de su escultura fueron:

Estelas

Altares esculpidos

Monolitos con figuras monstruosas de animales

Lapidas superpuestas a los juros, como la famosa cruz de palenque

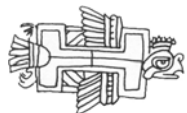
Relieves, mascarones y cornisas para decorar edificios.

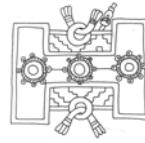
Cariátides o Talantes para sostener las planchas de las mesas.

Columnas labradas con cuatro caras o en forma de serpiente emplumada.

Dinteles y estatuillas de madera.

Bellas esculturas como los Chac - Mool y los Tigres de Chich'en-Itzá o el bello rostro de la llamada "Reina de Uxmal".

Estela H de Copán.
Ilustración de Catherwood.

Las estelas son piedras alargadas esculpidas por todos sus lados con jeroglíficos de fechas que conmemoran hechos importantes. Alcanzan algunas hasta diez metros de altura y son monolíticas, pudiendo compararse con los obeliscos de Egipto.

La escultura estuvo subordinada, en la mayoría de los casos a la arquitectura; se tallaba directamente en la piedra o se hacía en estuco o argamasa, es decir una mezcla de materiales principalmente calizos que se moldeaban. En

madera se ejecutaban tallados notables preferentemente en cedro y en chicozapote, tan resistente que a'un perduran algunos de los dinteles. También tallaban en hueso. Es notable una escultura de siete centímetros de altura tallada en el hueso de un Jaguar, que representa a un sacerdote.

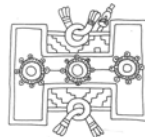
La escultura floreció, como ya se dijo, principalmente en el viejo Imperio, entonces se hicieron las más exquisitas obras como los tableros de Palenque, las estelas de Copán y Quiriguá, los relieves de Uaxactún y Yaxchilán.

Eran obras mas personales, únicas, no se repetían, atendían mas a las representaciones humanas, y sus líneas eran puras. En el nuevo Imperio, la escultura se vuelve geométrica, decorativa, las grecas y motivos se repiten a lo largo de los muros extensos, se tornan un tanto mecánicas.

Mascarón del Dios Chak esculpido en Uxmal.
Aquí se puede observar la simetría axial de esta escultura.
Ilustración de Catherwood.

Las figuras geométricas son complicadas y la decoración se recarga de motivos; por eso se le puede llamar barroca. Por otra parte, hay menos representación de la figura humana. Los personajes representados en ambos periodos, no reflejan emoción en sus rostros, son hieráticas, es decir representan actitudes solemnes y religiosas. Por eso muchas veces llevan máscaras o tienen atributos de animales sagrados, las esculturas son siempre simbólicas, tienen un significado sagrado. No se usó para reproducir personas, sino entidades divinas.

Los Mayas acostumbraban a pintar sus esculturas, de manera que al encanto de la forma, añadían el del color, lo que daba aspectos fantásticos sobre todo a los grandes conjuntos como los pórticos de tipo serpiente y de las grandes salas hipóstilas (de columnas). En muchas obras aún pueden verse huellas del colorido y en algunas muy bien conservado como en las columnas ocultas el templo de los Guerreros en Chichén-Itzá.

3.5.7.5 MUSICA

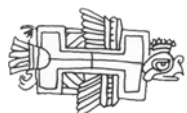
Los instrumentos musicales eran conchas de tortugas, atabales, flautas, silbatos, trompetas de cañas y chinchines (sonajas). Los atabales podían ser tambores pequeños, o instrumentos mayores de palo hueco que llamaban tunkules, de sonido grave y penetrante. Había cantores y aún se conserva un aire indígena con el nombre de xtoles. La música era pentátona, es decir, sólo de cinco sonidos, como todas las músicas primitivas.

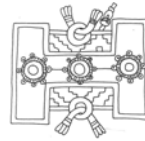

Procesión de la Danza dedicatoria de Bonampak
Registro inferior, lado este de la cámara 1, mostrando la Procesión de los músicos y los danzantes enmascarados en el rito principal. A la izquierda de los danzantes emplumados vemos una procesión de músicos y danzantes estereotipados en el papel de dioses. Los primeros cinco usan altos tocados blancos y sacuden grandes sonajas mágicas de calabaza. A sus espaldas un tamborilero hace sonar un tambor alto, acompañado por otros tres músicos que hacen contrapunto a su ritmo en tambores de carapacho de tortuga tocados con cuernos de venado. Ocultos por los tamborileros, otros dos hombres llevan más estandartes emplumados de guerra, que en esta ilustración no se logra apreciar; luego vienen los danzantes enmascarados, seguidos por dos músicos que tocan grandes trompetas de madera. Al final de la procesión va una persona que porta objetos sagrados en un bulto.

Un Perro Cantor toca un tambor calabacino en un rito del año nuevo, códice de Madrid; David Brill. Revista National Geographic, 1975

3.5.7.6 DANZA

Las multitudes llenaban las grandes plazas, cubriendo los pisos y las terrazas pintados de rojo; sus voces se elevaban en cánticos, sus pies danzaban sobre el abismo de la sequía y la muerte hasta el verde renacer de la vida y la abundancia.

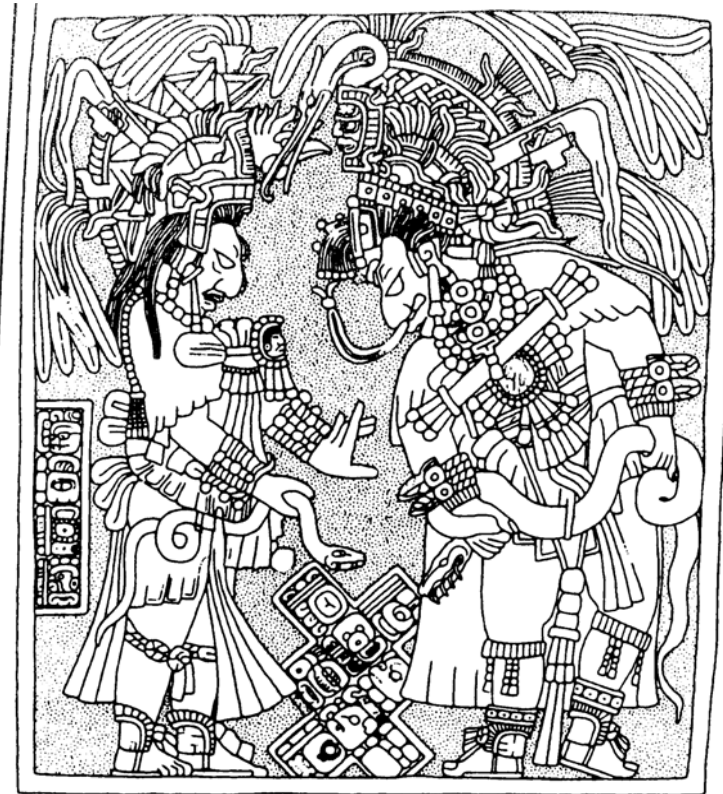
En 1990 Nikolai Grube descifró el glifo para "danza": ak'ot. La idea de Nikolai vino tras casi un siglo de investigación en que muchas personas habían notado representaciones de señores importantes de pie con un talón levantado in embargo, apenas en 1,996 Michael Coe y Elizabeth Benson terminaron por entender que aquella posición indicaba danza. La danza es una de las acciones públicas representadas con mayor frecuencia por los artesanos de las cortes mayas. Sus representaciones de reyes, consortes y nobles danzantes dan fe del hecho de que los gobernantes mayas y sus cortes eran, por sobre todas las cosas, ejecutantes públicos.

La danza fue esencial para la mayor parte de los ritos públicos de los antiguos mayas; así mismo la danza y el espectáculo fueron comadronas en el renacimiento periódico del alma maya.

Mediante la danza los seres humanos se transformaban en dioses y los dioses en seres humanos... así fuese por un momento.

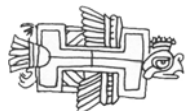
Los señores mayas clásicos bailaban para desnudarse el alma los unos a los otros y descubrirla ante los dioses y su pueblo.

El milagro de la danza y su capacidad de regenerar la vida son fundamentales en para la historia de la creación, según se narra en el arte del período clásico, pero a fin de entenderlo cabalmente debemos volver atrás, a la historia de los Héroes Gemelos del Popol Vuh.

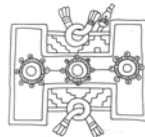

Dintel del Sitio R. Pájaro-Jaguar y un sal bailando en Yaxchilán con una serpiente verdadera.
Dibujo de Peter Mathews.

Tras autoinmolarse, los gemelos reaparecieron con aspectos de hombres pez, y luego como vagabundos, sin embargo los de Xibalbá se sintieron cautivados por la habilidad de los gemelos como danzantes y magos. Los Héroes Gemelos

bailaron la danza de la lechuza, la danza de la comadreja, y la danza del armadillo.

Después de sacrificar a todos los señores importantes de Xibalbá, los gemelos exhumaron los cadáveres de su padre y su tío del piso del Juego de Pelota y les devolvieron la vida.

La danza fue componente fundamental de las tareas sociales, religiosas y políticas de los antiguos mayas. Bailaban los reyes, bailaban los nobles, bailaba el pueblo y todos juntos creaban la comunidad. La danza creaba el espacio sagrado, franqueaba el portal al otro mundo y libraba a los muertos de las garras de los habitantes de Xibalbá. Si la sangre fue argamasa de la sociedad maya, la danza fue su alma.

Ya en la época de la conquista se puede decir que los indígenas eran muy dados a la danza entendiéndolo como ceremonia religiosa. Por eso no danzaban juntos hombres y mujeres, salvo en una danza deshonesta, (el naual). Había muchas clases de danzas rituales que hacían vestidos con un disfraz. Tenían más de mil danzas relacionadas con sus cultos. Las principales eran; la danza del fuego, la de los guerreros, la de los médicos y hechiceros, la de los sacrificios de flechas, la de las viejas, la de las cañas, etc. Sus bailes eran pesados, dice Landa, porque acostumbraban bailar todo el día y aún por varios días seguidos pues se llevaban su comida para no interrumpir el baile.

3.5.7.7 TEATRO

No hay duda posible sobre la existencia del teatro entre los mayas. Al referirse a un monumento de Chichén-Itzá, que es una plataforma en forma rectangular, afirma el padre Landa que en él se representaban las farsas y comedias para el solaz del pueblo. También, agrega, "los indios tienen acciones

muy donosas y principalmente farsantes que representaban con mucho donaire". A estas representaciones se les llamaba balzam; vestían disfraces convenientes para revivir fábulas e historias en que se mezclaban la imaginación y el recuerdo de episodios y héroes de su antigüedad.

Como una muestra de lo que pudo haber sido la literatura teatral que representaban los Mayas, se conserva un drama llamado "Rabinal Achí", que fue conservado en el pueblo de Rabinal durante muchos años; el indígena Bartolo Zis, la puso por escrito en lengua Quiché, y en 1,855 se la dictó al cura parroco del pueblo que era el abate Brasseur de Bourbourg, quien lo tradujo y lo publicó. Se trata de una tragedia que, según dice el conocido hombre de letras Pedro Henríquez Ureña, hace pensar en los orígenes de la tragedia griega. Actualmente el "Rabinal Achí" es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

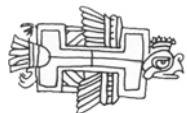
3.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Geográficamente los mayas se asentaron en Mesoamérica, y para su estudio se ha ubicado la zona maya, dividiéndola en tierras altas y tierras bajas respecto al nivel del mar en que se ubicaron.

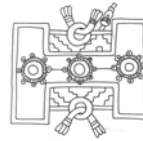
Los mayas fueron los únicos en desarrollar una escritura, con la cual dejaron testimonios escritos de su historia, cosa que los incas de América del sur no pudieron hacer por ser ágrafos.

Al igual que otras grandes civilizaciones del mundo, desarrollaron ciertas características que son:

Economía, Política, Religión, Escritura y Numeración, Astronomía, Cerámica, Artes y Ciencias, dentro de las que

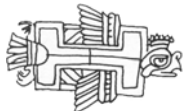

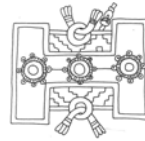
destacan, los Tejidos, la Joyería, la Pintura, La Escultura, la Música, la Danza, y el Teatro.

Nacieron como pueblos pacíficos, pero con el tiempo fueron desarrollando el arte de la guerra.

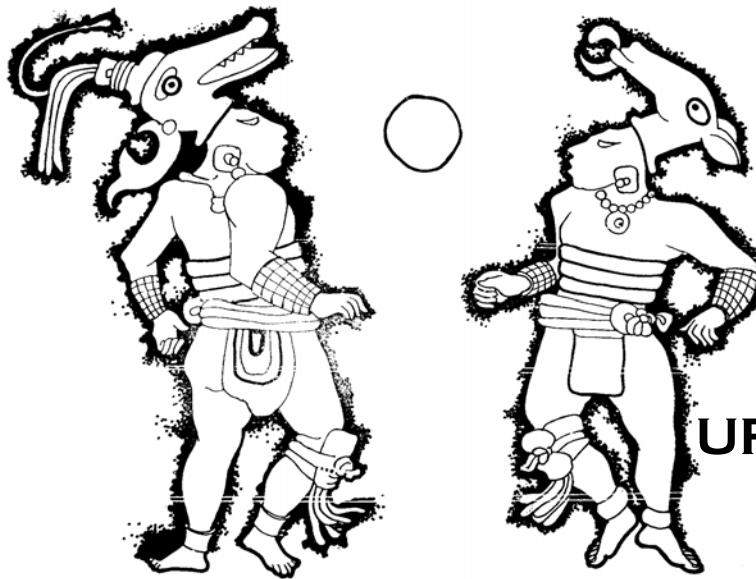
La arquitectura no puede quedar fuera, fueron excelentes arquitectos e ingenieros, esto es fácil de demostrar, con tan solo observar detenidamente sus ciudades.

Es importante acotar que para los mayas, la creación ocupaba el centro de todo lo que representaban en su arte, y por lo tanto esto se ve reflejado en la decoración de su arquitectura.

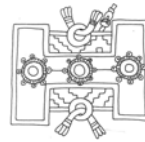
CAPITULO 4

LOS EDIFICIOS DE LOS ARQUITECTOS MAYAS SON LA OBRA TÍPICA DE UN PUEBLO QUE, IMPULSADO POR UNA MÍSTICA COLECTIVA, LOGRÓ TRANSFORMAR LA SUSTANCIA MATERIAL EN VALORES PLÁSTICOS DE GRAN CONTENIDO

URBANISMO Y ARQUITECTURA

4.1 URBANISMO

En los conjuntos arquitectónicos mayas se pueden reconocer un plan urbanístico: el mismo concepto simétrico y la tendencia a regular la disposición de los edificios orientados a los puntos cardinales, preferentemente Este-Oeste.

Se ha observado la tendencia a agrupar los edificios en torno de patios cuadrados o rectangulares de nivel más bajo.

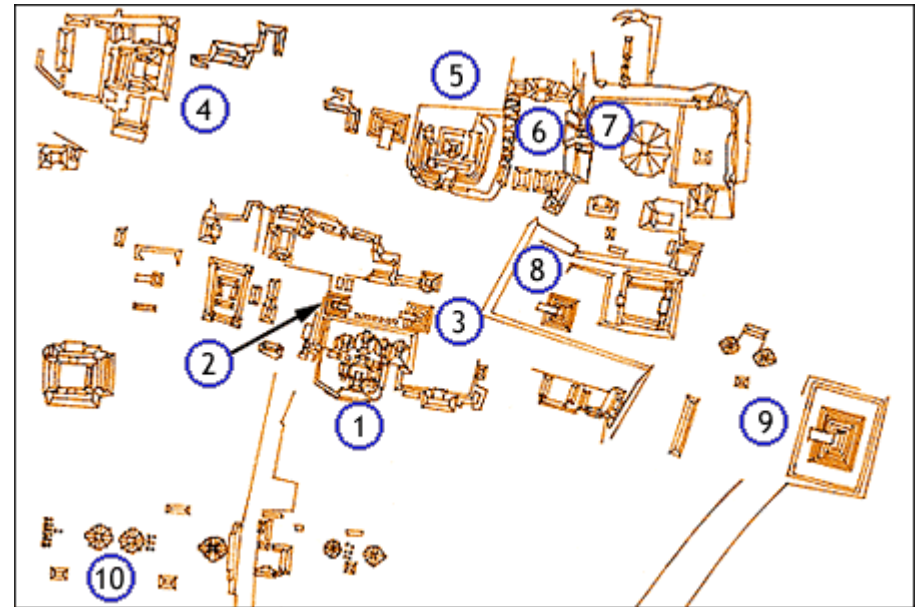
Otras características propias de la región fueron:

- a. Comunicación de los grupos mediante anchas calzadas.
- b. La reserva de agua en represas y aljibes.
- c. Drenajes para aguas pluviales.
- d. Grandes plazas para concentraciones masivas de gente.
- e. Plataformas para ritos.
- f. Graderíos y Terrazas.

Se cree que los centros ceremoniales estuvieron habitados por sacerdotes y ayudantes.

Arriba derecha:

Una distribución en planta de la ciudad de Tikal con algunos de sus elementos más importantes.

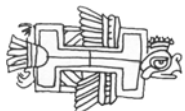
TIKAL, GUATEMALA

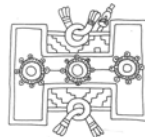
Por su parte Thompson da como rasgos esenciales, de la urbanización maya lo siguiente:

Las pirámides cortadas en terrazas de varias alturas y proporciones.

La orientación de los templos y demás edificios es hacia los cuatro puntos cardinales con eje predominante Este-Oeste

1 Acrópolis del Norte	6 Plaza de los Siete Templos
2 Templo del Gran Jaguar	7 El Mundo Perdido
3 Templo de los Mascarones	8 Templo del Gran Sacerdote
4 Templo de las Inscripciones	9 Templo de la Serpiente Bicéfala
5 Acrópolis del Sur	10 Pirámides Gemelas

El retoque de la piedra tosca con una capa o más de estuco blanco o crema y el piso con un revestimiento del mismo material.

El empleo de la piedra sola canteada o tallada.

Anchurosas plazas enmarcadas por construcciones macizas, accesibles por graderíos o escalinatas.

El espacio interior es mínimo.

El imprescindible Patio de Juego de Pelota, cuyo emplazamiento y orientación predominante es Norte-Sur, a excepción de Quiriguá y Xochicalco citados como ejemplo, en donde su eje predominante es Este-Oeste.

La presencia de edificios cubiertos, conteniendo en su interior altares y tronos.

“Los sitios arqueológicos *anota Marquina* son el resultado de una serie de superposiciones y aumentos de los edificios, así como de cambios y regularizaciones como sucede en las ciudades modernas”

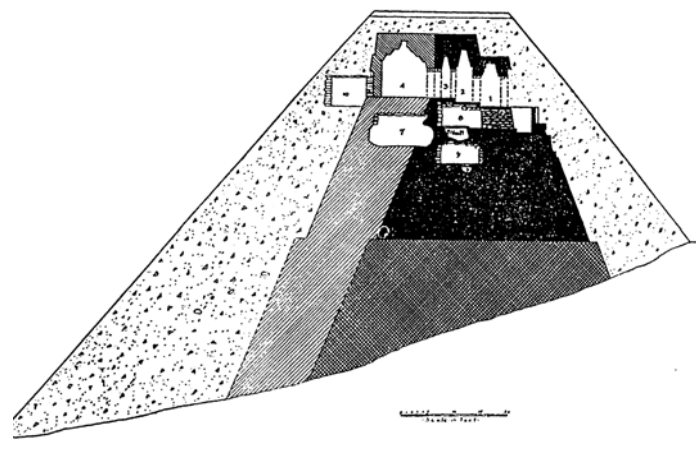
Ahora sabemos que las superposiciones se deben a los diferentes estadios constructivas y que regularmente coinciden cronológicamente con diferentes cambios en el poder político.

Arriba Derecha.

Holmul, corte de la pirámide descubierta por Merwin con una secuencia de superposiciones de templos en el edificio

Grupo II.

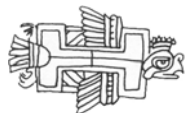
Fuente. Ciudades del Noreste del Petén.

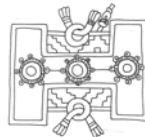

4.2 ARQUITECTURA

Los arquitectos de Mesoamérica al planificar sus ciudades se guiaban ante todo por preceptos cósmicos, astronómicos y religiosos, ostensiblemente diferente al concepto de ciudad de las razas europeas. Los mayas utilizaban sus ciudades como puntos de reunión social, religiosa y política, bajo el precepto de un calendario sagrado para la práctica de ritos y festejos ceremoniales.

Las ciudades mayas se acondicionaban a la topografía de la tierra como los valles que se asemejan a enormes parábólicas que atrapan la energía del cosmos o colinas y montes semejantes a antenas, o terrenos planos que sirven

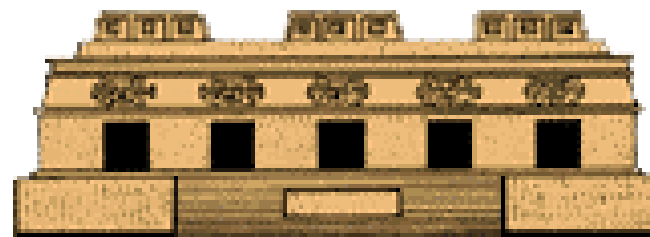
de altar para los sacrificios. Existiendo bastos espacios que les permitía realizar sus actividades a campo abierto, y concediendo a la agricultura su género de vida, dieron gran importancia a las áreas rurales que circundaban sus poblados.

Las ciudades estaban constituidas por una acrópolis, altares, y palacios que sirven de residencia a los gobernantes y sacerdotes, también por patios dedicados a los juegos de pelota, calzadas, adoratorios y otros edificios conservando grandes espacios abiertos constituidos por plazoletas y patios que servían para la concurrencia de las multitudes en sus principales actividades.

La mayoría de los edificios se levantó sobre superficies elevadas, aunque algunos fueron construidos al nivel del suelo. Circundaban a cierta distancia de estos principales edificios, las casas de gente cercana al gobierno, luego de ricos comerciantes y así sucesivamente hasta las casas de habitación más alejadas de los campesinos que se dedicaban a la agricultura. Las construcciones domésticas de toda la zona maya, según vestigios, se hacían de la misma forma que las casas mayas contemporáneas.

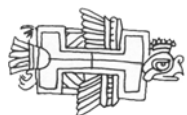
La estructura de las ciudades mayas muestran características que son comunes, por ejemplo, los edificios estaban separados por extensos patios o plazoletas y los espacios destinados a los Juegos de Pelota. Al principio los edificios fueron construidos de adobe, más tarde se utilizó la piedra para las construcciones que abarcaban: templos, palacios, acueductos, baños de vapor, estanques, cámaras sepulcrales, torres para los vigías.

Los prototipos de las construcciones mayas fueron dos: el templo y el palacio. Las construcciones mayas poseían una característica muy especial; la piramidal, que muestra un efecto grandioso por su estabilidad, la simetría armónica, principalmente el deslumbrante efecto de grandeza y majestad; construida con fines funerarios, religiosos y políticos.

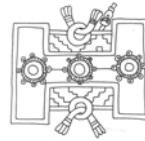

Palacio en Uaxactún, Guatemala.

En forma piramidal se alzaban los templos, era una estructura sólida sobre varias terrazas, con lados de mampostería, no poseían ventanas, ni puertas, ni espacios interiores, resaltando la simetría armónica de sus líneas y grandes fachadas ornamentales llamadas cresterías, el ascenso a su cúspide se hace por lo general por una escalinata central o por cuatro escalinatas centrales. Las plataformas que las soportan en general fueron hechas de cascajo y tierra cubierta con mampostería de piedra cortada, la mayoría de estas plataformas rematadas por un solo edificio. Al integrar la plataforma, el edificio y la crestería en una sola estructura monumental, apropiadamente considerada como ejemplo de montañas sagradas mayas. Una plataforma grande y compleja de este

tipo, con múltiples edificios, habitualmente se le denomina acrópolis.

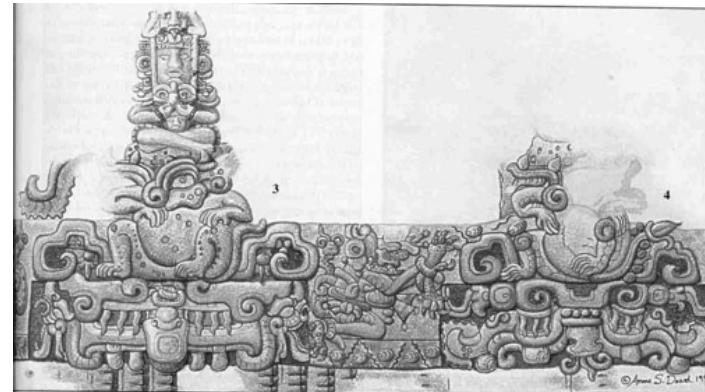
El palacio de forma alargada, de múltiples habitaciones que se comunicaban entre sí y que a veces tenían acceso por la parte posterior, ordinariamente de un único piso, suelen tener bancas, nichos de puertas, pequeñas ventanas que sugieren una función residencial, la mayoría de los adornos se concentran en la mitad superior o sea en el cuerpo medio de la estructura. Estos edificios probablemente servían para las reuniones, audiencias, tribunales y otras funciones de los gobernantes y sacerdotes; como ejemplo se puede citar "la Casa del Gobernador" en las ruinas de Uxmal, uno de los edificios más bellos y representativos del Nuevo Imperio.

La construcción de los techos en los edificios fue resuelto por medio de un sistema de bóvedas con piedras saledizas que se encuentran pulidas en su cara exterior, luego se introdujo en el siglo IV d.C el de bóvedas voladizas o falso arco que se generalizó en toda el área maya, constituyéndose en una característica de la arquitectura maya. También se practicaron otro tipo de techo, el plano, cuya estructura se compone de vigas y concreto de cal.

Los mayas guardaron fielmente la costumbre de edificar sobre altos basamentos piramidales, sobre todo en el período en que principiaron a usar la piedra para revestir los basamentos, cubrir los pisos y tallar los dinteles. Los dinteles también fueron hechos de madera de chicozapote. En Tikal alcanzó su apogeo las fachadas de los templos en el cuerpo principal a efecto de lograr mayor vistosidad, se erigieron una superestructura que diera la impresión de un segundo piso pero que era en realidad un elemento decorativo.

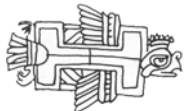
En el Período Clásico se principió a colocar esculturas en los patios, en las rampas, al lado de las escalinatas, en los tableros murales. En el Posclásico se manifestó con un desmedido afán de adornos con extraordinarios y complicados diseños.

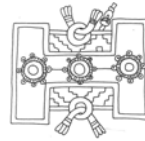
En el tiempo que abarca el Nuevo Imperio la arquitectura maya alcanza su esplendor que no se puede comparar con ningún pueblo de la América precolombina, abundaron los elementos decorativos sacros.

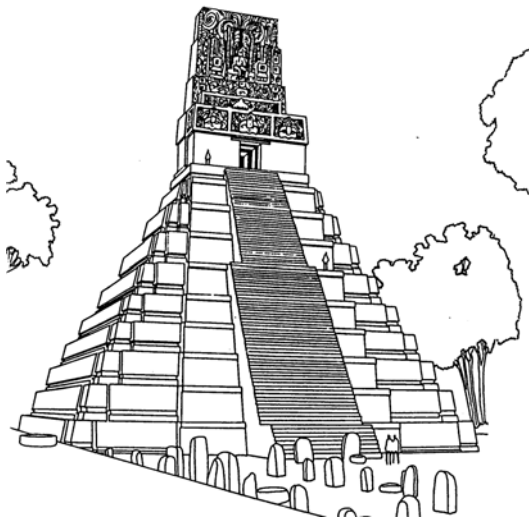
Detalle del Friso de Estuco de la Casa de los Cuatro Reyes, Balankú.

En los principales centros de las tierras bajas del sur, del centro y del norte, los ejemplos de arquitectura maya más perdurables y conocidos están representados por las elaboradas estructuras de mampostería. Estas regiones están dotadas de materiales de construcción abundantes y de fácil obtención, yacimientos de piedra caliza que se puede cortar o de reducir a fuego a fin de producir cal para la argamasa.

Los mejores ejemplos de arquitectura de cresterías son los grandes templos de Tikal que sirvieron como monumentos fúnebres a los gobernadores del Clásico Tardío. En la arquitectura maya existe mucha similitudes generales en los edificios de mampostería hay considerable variación de estilo e incluso de técnica.

Pirámide de Tikal, en la parte superior se puede apreciar su crestería.

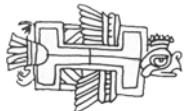
En Chichén Itzá su florecimiento arquitectónico se caracterizó por una síntesis de la tradición maya y otras tradiciones mesoamericanas, resultante de un estilo distintivo e innovador, cuyo principal rasgo son las decoraciones en sus templos, el de Kulkán y el Templo de los Guerreros, cuyas columnatas son representadas por enormes serpientes emplumadas, sus patios para el juego de pelota poseen diferentes dimensiones y están admirablemente trazados y decorados, este florecimiento sirvió de modelo de gran parte de la arquitectura posclásica

en las tierras bajas del norte. Esta habilidad adquirida no se demostró en otros sitios en una época posterior en Mayapán, Tulum y otras ciudades.

Tikal, esa monumental ciudad es digna de admiración por su despliegue arquitectónico, así mismo Uaxactún. En Honduras, Copán fue calificado por Morley como la Alejandría del Mundo Maya.

Carlos Samayoa Chinchilla en su obra: Aproximación al Arte Maya, escribe: "Los edificios erigidos por los mayas son la obra típica de un pueblo que, impulsado por una mística colectiva, logró transformar la sustancia material de algunos elementos terrestres __madera, piedra, arena, agua y barro__ en valores plásticos de gran contenido, ya que esa transformación representa su lucha, solitaria y anónima, contra una naturaleza rica y esplendorosa, pero casi siempre hostil y nugatoria para el ansia de perennidad y de belleza que atormenta al hombre en su estancia sobre la tierra".

Continúa mencionando: "Pirámides, templos, palacios esculturas y columnatas están ahí, al cabo de los siglos, silenciosos, y sin embargo elocuentes, para testimoniar cómo, gracias al extraordinario equilibrio estético que animó al linaje de los mayas, éstos llegaron a expresarse en las artes arquitectónicas con impulso propio y estilo definido, tal vez masivo en concepción, pero muy generoso en el prontuario de sus ornamentos; estilo que por sí mismo es un índice de los elevados niveles de cultura general alcanzado por un pueblo que no tuvo oportunidad de beneficiarse con los adelantos obtenidos por otras civilizaciones, como fue el caso de egipcios, asirios, griegos, y romanos; pueblo que a pesar de su aislamiento en la parte media de un inmenso

Continente y de los precarios instrumentos de que dispuso para materializar sus sueños, llegó a construir edificios tan elevados como el Templo número IV de Tikal, que mide 70 metros medidos desde su base a su crestería, o tan bellos y originales como los monumentos de Palenque, Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Uxmal, Yaxchilán y Chichén Itzá que son verdaderas figuraciones de geometría abstracta, hechos realidad con toscos materiales de la tierra”.

A todas estos sitios arqueológicos de los cuales algunos podemos catalogar como verdaderas ciudades debemos agregar otras con un nivel de importancia mayor o igual y que se han redescubierto en las últimas décadas estas ciudades son Nakum, Yaxhá, Naranjo, El Mirador, San Bartolo, etc.

4.3 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA Y ESTRUCTURAL

Como ya se ha mencionado, la arquitectura maya, en términos generales estuvo condicionada por las limitaciones ambientales que imponía el bosque tropical, tanto en los materiales de construcción, como al tipo de estructuras y la decoración a ella asociada.

Los materiales básicos empleados en la construcción de las ciudades son la madera y la piedra. Con madera de caoba o zapote se hacían dinteles y refuerzos para las bóvedas, andamios y escaleras que facilitaban el trabajo y rodillos para acarrear pesados bloques desde las canteras. Los grandes árboles, a menudo de más de 20 metros, eran abatidos con hachas de pedernal y con ayuda del fuego. Tierras, cascajo y lajas de piedra entraban en el núcleo de plataformas y basamentos.

En casi toda la península de Yucatán se utilizó la caliza, en Quiriguá, y en Copán una piedra eruptiva, la traquita, dura y consistente. El cemento, necesario para sujetar las pesadas edificaciones, se obtenía del carbonato cálcico o roca de cal.

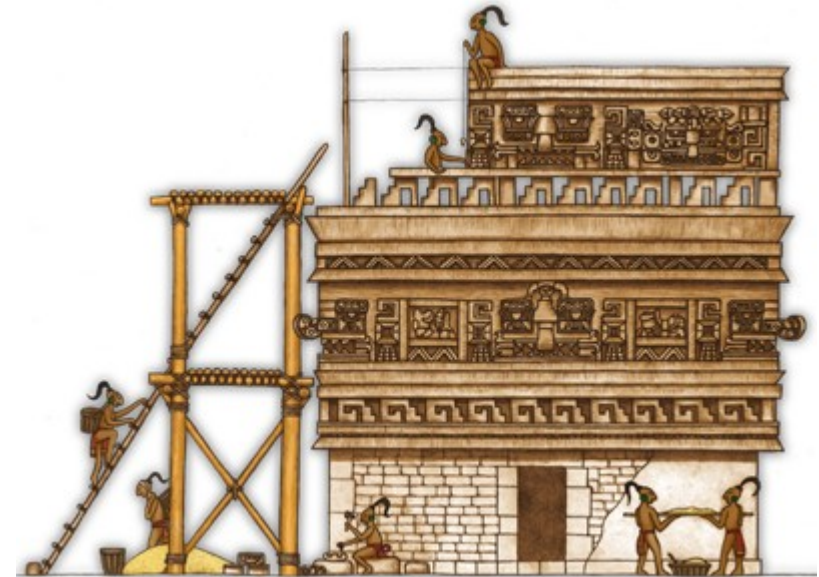
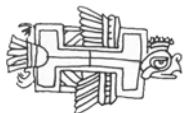
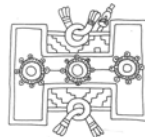

Ilustración del proceso constructivo de un edificio maya

También se utilizó una especie de hormigón a base de combinar la cal con piedras partidas.

En Comalcalco se construyó con ladrillo, quizá siguiendo una remota costumbre típica de la costa de Tabasco, carente de piedra.

4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EDIFICIOS

No siempre podemos saber quién y para qué usaba los recintos, por qué se levantaron donde se encuentran, a qué se deben sus dimensiones y su aspecto interior y exterior, o cuáles son las causas de la colocación de los vanos y los adornos.

En Tikal, la más grande de las ciudades mayas, se han podido vincular los grandes templos piramidales con algunos reyes, pero nunca se ha conseguido mencionar una divinidad o varias que hayan tenido especial cabida o significación cultural respecto a esas pirámides, si exceptuamos las mínimas referencias en los dinteles. Y esto es así tal vez porque no se ha aprendido aún a leer la arquitectura en relación con las ideas religiosas y cosmológicas de los mayas.

A continuación podemos ver la descripción de algunas características típicas de edificaciones mayas.

4.4.1 BASAMENTOS

Los basamentos más antiguos que se reconocen son las plataformas, por medio de las que se regularizó la superficie del terreno y se levantó sobre el nivel de tierra para evitar inundaciones. Eran de poca altura y generalmente de paredes verticales. Conforme el transcurso del tiempo fue adquiriendo mayor importancia y nuevas técnicas de construcción para evitar la disgregación de los materiales, ya sea por apisonamiento del suelo, o mezclado con piedras, por medio de piedras empotradas o por el uso de grandes árboles. Los diversos tipos de basamentos son el resultado de la combinación de dos formas: la plataforma de paredes verticales y el talud. En sitios arqueológicos mayas muy

antiguos como Uaxactún, se hace una combinación semejante.

Las terrazas y pirámides. Las terrazas son un terraplén que sirve de base para una construcción o para hacer resaltar con mayor altura una edificación, muchas veces sirve de base para varios edificios. Las pirámides tienden a elevarse a grandes alturas, especialmente la pirámide maya de la época clásica, mucho más que la mexicana.

La pirámide se empezaba a construir terraza por terraza, y la primera se diseñaba sobre el terreno en cuyo centro hallaba la cripta fúnebre, o tumba real, tanto si había o no un personaje destinado a ser enterrado en ese punto, la planta era orientada según criterios cosmológicos.

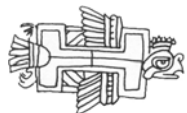
4.4.2 TECHOS

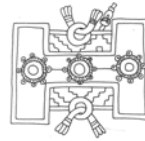
Algunas techumbres se hicieron con el entramado de madera a dos aguas revestido de palma, característico de las chozas campesinas.

Las famosas bóvedas mayas se elevaron a la manera de los paramentos yucatecos antes de que fraguara el hormigón blando.

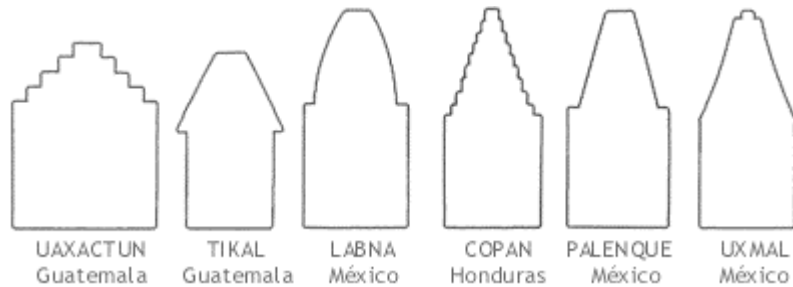
Los muros sostienen los paramentos inclinados de la falsa bóveda, y el sistema se basa en expresiones verticales (Alfonso Muñoz, 1999). Son sucesivas hiladas de piedras en voladizo que se iban acercando progresivamente hacia el centro, hasta quedar selladas en la parte superior por losas de piedras o claves, al parecer emulando la disposición de las hojas de palmas de las cubiertas de las chozas.

Las más habituales son las bóvedas de intradós rectilíneo o ligeramente cóncavo, si bien otras variantes incluyen las bóvedas de cuello de botella, o incluso de paramentos convexos (Vidal y Muñoz 1997:24). Las piedras-dovelas

eran depositadas poco a poco mientras se depositaba la mezcla, por eso tienen frecuentemente aspecto cuneiforme, para facilitar la soldadura. Endurecida la cal, la bóveda perdía función pasando a ser en realidad un muro inclinado que podía desmoronarse parcialmente, pues sus piedras componentes no cumplían la misión de distribuir fuerzas y presiones hacia las paredes. En todo caso, este tipo de bóveda falsa es un logro técnico significativo que conviene destacar en el ámbito mesoamericano.

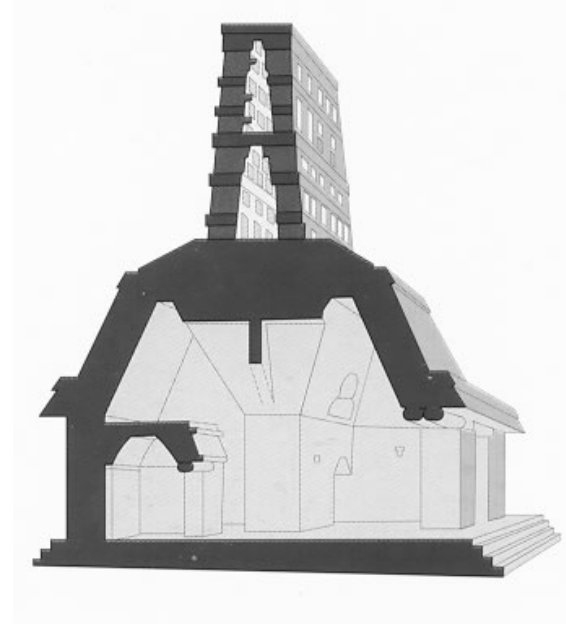
Diferentes tipos de arcos desarrollados por los mayas

4.4.3 CRESTERÍAS

Son muros de mampostería erguidos encima de los edificios a manera de remate y servían de soporte de relieves y estatuas, pueden ser simples o dobles, y en este último caso paralelos o unidos en el punto más alto. Suelen apoyar en la pared trasera del santuario, más resistente porque carece de vanos, aunque también en la divisoria o incluso en la fachada. A medida que este elemento fue adquiriendo importancia también mayor proporción, por ejemplo, el templo V de Tikal que mide nueve metros de altura, su crestería o peineta supera los quince metros.

Estos elementos arquitectónicos eran piezas fundamentales en la escenografía de las ciudades.

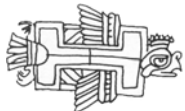
Gendrop (1984) ha sugerido la importancia dinástica de esas grandes obras, de manera que en algunas ciudades la crestería pudo suplir a la estela o a otras esculturas destinadas a conmemorar a los gobernantes.

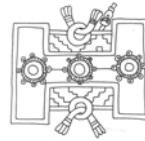
Detalle en sección Transversal de una Crestería o Peineta.

4.4.4 GRADAS Y ESCALINATAS

Por el carácter religioso de la montaña artificial, las gradas se hicieron empinadas con huella muy breve, de manera que el ascenso exigía una posición inclinada del cuerpo, gesto de sumisión y respeto hacia los dioses residentes en la cúspide.

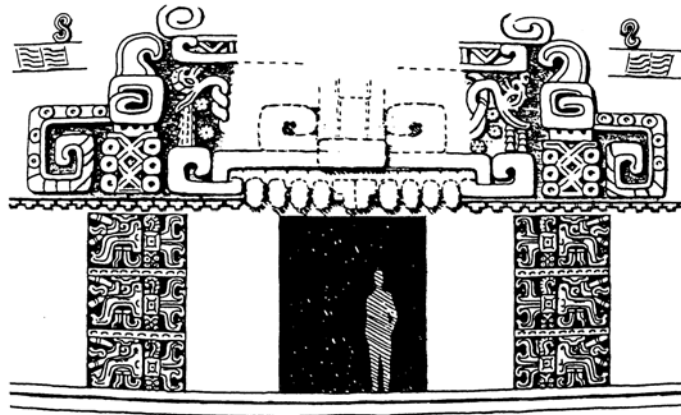

4.4.5 PUERTAS Y VENTANAS.

Las puertas eran cuadradas, rectangulares o trapezoidales, nunca más altas de 2.50 metros, rematadas por dinteles de Zapote o raramente, de piedra caliza.

Para las ventanas lo normal son los huecos excéntricos de ventilación y las aberturas angostas en los tabiques.

Edificio de Payán en estilo Río Bec, la puerta simboliza las fauces de un gran serpiente o monstruo cósmico.

4.5 TIPOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS

A continuación se da una lista de inmuebles presentada por Miguel Rivera Dorado en su obra La Ciudad Maya:

Palacio grande, palacio pequeño, palacio de varios pisos, templo-palacio, templo-pirámide, pirámide sin santuario, plataforma ceremonial, edificio circular, laberinto, columnata, cuarto porticado, Juego de Pelota, casa, casa del consejo, adoratorio, sacbé, depósito de agua, torre, torre-

observatorio, arco de triunfo, baño de vapor y muralla. A lo que habría que añadir las plazas y los patios.

De igual forma sugiere la siguiente tipología, por ejemplo, grupo, complejo de ritual público, conjunto de acceso restringido, acrópolis, complejo de conmemoración astronómica, conjunto de pirámides gemelas, complejo especial de plaza, etcétera.

Dadas las características que suelen tener los diferentes edificios a continuación se describen algunos de ellos.

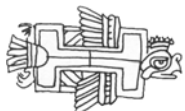
Los principales tipos de edificios son:

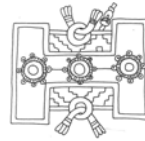
4.5.1 TEMPLOS Y SANTUARIOS

Son los edificios que ocupan la parte superior de los basamentos. Se componen esencialmente de uno o pocos aposentos, con dimensiones muy reducidas; a veces están rodeados de un pasillo o de una serie de cámaras. Los muros están formados de piedras y cal, con la parte baja en talud y el resto vertical, ornamentado con relieves de estuco. Los templos mejor conservados de toda la zona mesoamericana son los templos mayas.

4.5.2 EL PALACIO

No es un castillo en el que pudieran realizarse suntuosas recepciones, el término puede engendrar confusiones; simplemente designan aquellos edificios que tienen varios ambientes largos y estrechos, poco iluminados, no aptos para habitaciones. Con todo esto no se excluye la teoría de que los palacios hayan servido de alojamiento para una clase privilegiada. Los palacios más grandes tienen varios pisos, como en el caso de Tikal, en donde la estructura diez tiene cinco pisos.

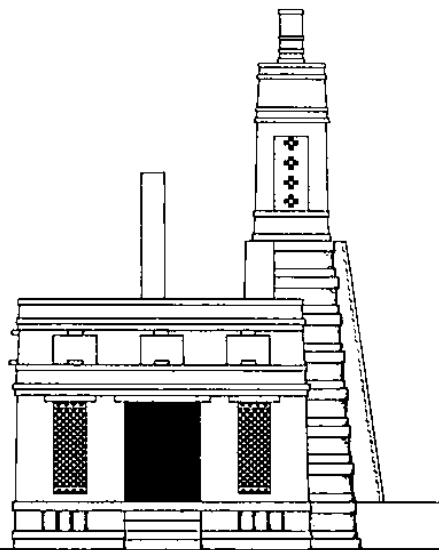

También se puede decir que los palacios son edificios horizontales y pesados y dan una fuerte sensación de quietud y estatismo. De forma alargada, tendidos sobre un basamento bajo, comprenden varios cuartos dispuestos de diferentes maneras, bien independientes y abiertos a la fachada principal o en hileras paralelas con puertas a los lados mayores del rectángulo, bien unidos entre si formando un prolongado pasillo.

4.5.3 LAS TORRES.

Las torres son esbeltas estructuras arquitectónicas de varios pisos. Servían de observatorio astronómicos, pero esa es una misión que podían desempeñar también perfectamente las pirámides. De hecho, los mayas practicaban la astronomía en muchas ciudades, mientras que las torres son poco abundantes. Las más famosas son la cuadrada y ligera de Palenque, de cuatro pisos, situada en el patio sureste del palacio, y la cilíndrica de Chichén Itzá

Alzado sur de la Estructura I del Grupo B de Río Bec, en la que se puede observar una torre

4.5.4 LOS BAÑOS DE VAPOR

Conocidos como Temascales, son abundantes en toda Mesoamérica. De trazado sencillo o complejo, con uno o más cuartos en su superficie o semisubterráneos, son fáciles de identificar por los bancos, los desagües y el fogón en el que se producía el vapor de agua.

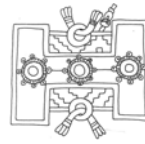
Los de fecha prehispánica de las tierras bajas se hallan en los recintos ceremoniales y debido a eso se cree que tuvieron un sentido ritual, relacionado con las purificaciones previas a las fiestas religiosas.

Baño de vapor más conocido como Temascal, se utilizó para purificaciones antes de realizar algunos ritos importantes, como en el Rito del Juego de Pelota, por lo que este espacio se considera asociado a los patios de juego.

Foto. J.M. Armira 2,004

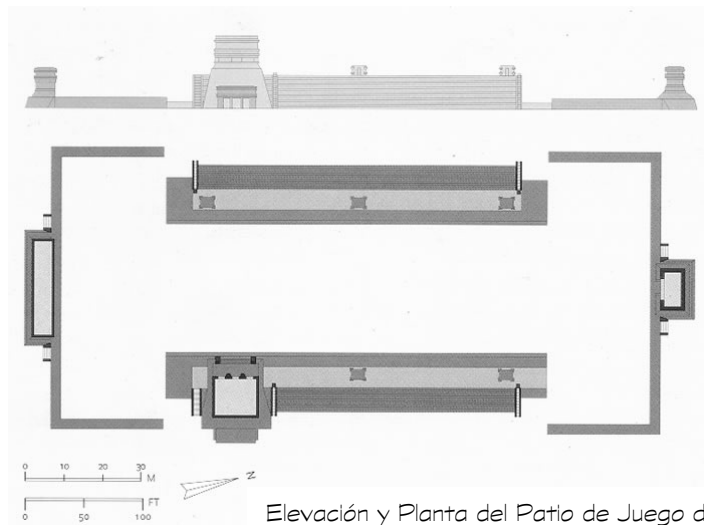

4.5.5 LOS PATIOS DE JUEGO DE PELOTA.

En un gran porcentaje los sitios arqueológicos especialmente los centros mayas poseen , por lo menos, un patio de juego de pelota, debido a la gran importancia que este tenía según el mito de la creación relatado en el libro sagrado de los quichés el Popol Vuh.

Aquí no se ahondará en explicaciones sobre este espacio arquitectónico ya que se explicará con mayor detalle en el capítulo cinco.

Elevación y Planta del Patio de Juego de Pelota de Chichén Itzá, el más grande hasta ahora descubierto.

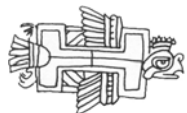
4.6 ESPACIO CONCEPTUAL

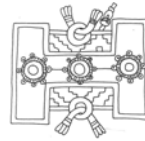
Respecto al concepto del espacio hay un fuerte predominio de los macizos sobre los vanos que se observan en la mayoría de construcciones mayas.

Un caso particular es Tikal, en donde alcanzan hasta seis metros de espesor los muros, mientras que el santuario mismo apenas sobrepasa un metro de ancho; en el templo I, el porcentaje del vacío contra la masa es de 0.09%.

La arquitectura interior tiene una conciencia preespacial pues el interior de las edificaciones mayas es casi nulo y, salvo algunas excepciones en que contienen esculturas, relieves o pinturas murales, no parece haber sido objeto de una ornamentación especial, mientras que todo el interés del espectador se concentra en el exterior, en las grandes plazas.

Los elementos arquitectónicos mayas participa de un aspecto más escultórico que arquitectónico tal como ocurre en la Grecia clásica; las fachadas mayas se cubren de una profusión de elementos, los templos se coronan con una rica cresta. Se trata de una arquitectura destinada a impresionar a las multitudes de fieles agrupados en el exterior al pie de las pirámides o en medio de las plazas, ya que el santuario estaba reservado únicamente a sacerdotes. En sus espacios exteriores es donde se manifiesta en forma genial la conciencia espacial donde la arquitectura es de espacios abiertos; grandes plazas dedicadas a ceremonias y enmarcadas por escalinatas y plataformas de los templos, grandes ejes visuales, equilibrio en la relación de los grandes volúmenes en la correspondencia entre los edificios y las plazas (Gendrop 1970)

4.7 SISTEMA ESTRUCTURAL

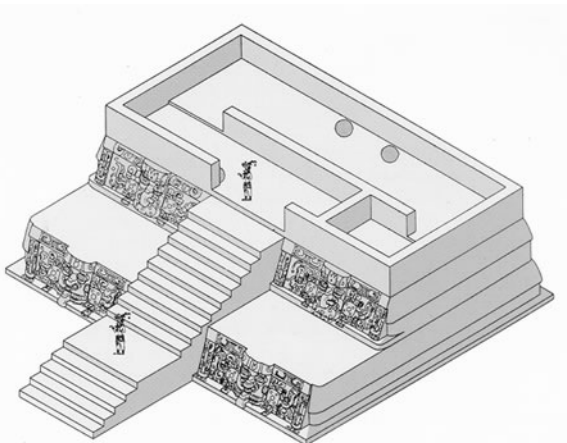
El sistema estructural tiene la tendencia de evitar la disgregación del material bajo la acción de su propio peso y de las edificaciones que sostenía,

Las construcciones consistían, en forma general, en formar un núcleo tan comprimido como era posible, ya sea de barro mezclado con agua y apisonado o de piedra ligado con el mismo material.

Se evitaba el resbalamiento por medio de hileras concéntricas de grandes piedras empotradas en el suelo o por uso de grandes troncos de árboles que formaban parte del núcleo, transmitiendo el peso de los edificios que ocupaban la parte alta al relleno de piedra que servía de cimentación y en algunos casos por muros transversales de barro cocido que servía también para reforzar la estructura.

La pirámide se empezaba a construir terraza por terraza, la plataforma inicial y las siguientes escalonadas se rellenaban de tierra, cascajo y desechos, sujetos casi siempre por muros de mamposterías, ordenados en rejilla como recintos cerrados.

Una vez nivelada, la masa de materiales de cada piso era sellada con un suelo de estuco, en que se trazaba la nueva plataforma y las paredes que sostenían el relleno. (Rivera 1989).

Los primeros edificios no emplearon la cal como elemento de construcción, por lo que exteriormente eran acabados con piedras toscamente cortadas, colocadas y aplanadas, simplemente con barro o con pequeños fragmentos de piedra.

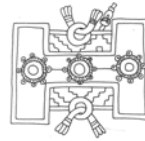
El uso de la piedra labrada en los revestimientos y el descubrimiento de la cal como material de construcción, ya fuera sola o mezclada con arena, fue un gran avance en el sistema constructivo.

4.8 CARACTERÍSTICAS ORNAMENTALES

La ornamentación era de piedra y estuco ofreciendo una gran variedad de figuras zoomorfas, antropomorfas, vegetales y geométricas extendiéndose sobre muros y frisos en techos y cresterías.

Es pertinente explicar que el estuco, usado siempre para enlucidos y pavimentos y con frecuencia en esculturas y elementos ornamentales, se obtenía con cal muy fina, amasada con agua, manteniendo en suspensión una solución de goma vegetal, extraída de árboles resinosos. Aunque la pasta resultante se endurece posteriormente, la humedad tropical altera sin remedio los estucos, de manera que pisos o pavimentos de casas y plazas, adornos de paramentos y

figuras se encuentran hoy bastante deteriorados.(Rivera 1989 : 92)

En las escaleras o graderíos la ornamentación más común consiste en serpientes, cuya cabeza ocupa la parte baja apoyada en el suelo, como ocurre en Copán en la escalinata de los jeroglíficos, o sobresale horizontalmente en la parte alta como en el patio de pelota de Chichén Itzá.

En cuanto a la composición de las fachadas de los templos y palacios, lo habitual es que tenga una moldura basal o zócalo. Una moldura media, que en algunos casos se quiebra sobre el vano, y una pronunciada cornisa. Los paramentos superiores pueden ser rectos o inclinados y en ellos se concentran los motivos decorativos que suelen exhibir los frisos (Vidal y Muñoz, 1997:25). Esa decoración es probablemente el meollo de la identificación simbólica del edificio, pero, por desgracia, se ha perdido en la mayor parte de los casos, pues el estuco y la pintura no han podido resistir las inclemencias del clima tropical.

Toda ornamentación esculpida en piedra o modelada en estuco, tenía un fino acabado de cal sobre el cual, por diversos procedimientos, se aplicaba pintura de diversos colores.

La decoración y otras características técnicas formales permiten definir varios estilos arquitectónicos regionales, como ya se ha explicado en inciso de los estilos arquitectónicos.

Faltos de la gracia aérea de los altísimos basamentos, los palacios parecen bloques macizos de piedra que han sido vaciados por dentro, pero la riqueza ornamental, el buen uso de las molduras, cornisas y remates, y el gusto por los detalles en el acabado, rompen la cúbica monotonía hasta lograr resultados de sutil armonía y solemne belleza. Tal vez ninguna otra cultura prehispánica de América supo elevar a

tal grado de elegante majestad su arquitectura residencial y representativa.

La decoración y otras características técnicas formales permiten definir varios estilos arquitectónicos regionales, los cuales se detallan a continuación.

4.9 ESTILOS ARQUITECTÓNICOS MAYAS.

Los mayas construyeron maravillosas obras arquitectónicas y urbanísticas, sumamente adelantadas, que se constituyeron como verdaderas ciudades; muchas de ellas tuvieron diferentes expresiones arquitectónicas.

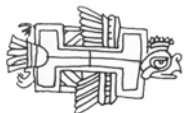
Los mayas nunca lograron constituir una unidad política sino que se distribuyeron en vastos Estados independientes aunque interrelacionados. Esto propició la proliferación de sistemas constructivos y estilos arquitectónicos, fruto del particular gusto estético del grupo en el poder en cada Estado independiente.

Las expresiones arquitectónicas Mayas pueden clasificarse en 8 estilos que son:

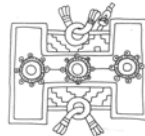
- Estilo del Altiplano
- Estilo Costa oriental
- Estilo Chenes
- Estilo Pucc
- Estilo Usumacinta.
- Estilo Motagua.
- Estilo Petén
- Estilo Río Bec.

4.9.1 ESTILO DEL ALTIPLANO

Los sitios más representativos de este estilo, se encuentran en las ciudades de Uxmal, Kabah y Chichén-itzá entre otras.

Las características arquitectónicas y decorativas más sobresalientes de este estilo son debidas a la fuerte influencia que recibieron del Altiplano Central, entre ellas, podemos mencionar, los techos planos sostenidos por columnas, las diversas representaciones de serpientes emplumadas y la peculiar figura llamada Chaac-Mool.

La ciudad en que más impacto tuvo este advenimiento de nuevas formas ajenas al estilo Maya puro fue la ciudad de Chichén-Itzá, que experimentó un cambio radical en el aspecto arquitectónico y estético.

4.9.2 ESTILO COSTA ORIENTAL

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Tulum, Xelha y Can-Cun, entre otras.

Son ciudades que surgen a consecuencia del intenso comercio marítimo en el Caribe, razón por la cual no sobresalen como imponentes centros cívicos, políticos o religiosos, sino que tuvieron un sentido meramente práctico y utilitario, de ahí que las construcciones son sencillos edificios poco vistosos, aunque con una situación geográfica privilegiada teniendo como fondo el hermoso mar Caribe.

4.9.3 ESTILO CHENES

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Hochob y Dzibilnocac, entre otras.

Si bien comparten con el estilo Río Bec la existencia de Torres, éstas no rematan en un aspecto piramidal.

Puede decirse que la característica más notable de este estilo, se ve reflejada en la fachada de sus templos, que están ricamente decorados en estuco. La decoración con estuco expresa muy diversos motivos, tales como celosías, motivos geométricos, figuras humanas, figuras de sus

animales sagrados, hasta representaciones de sus dioses como es el caso de los mascarones en honor de Chaac, el dios de la lluvia.

4.9.4 ESTILO PUUC.

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Uxmal, Labná, Sayil y Chacmultún, entre otras.

Los elementos que caracterizan este estilo son: edificios alargados en forma horizontal (más largos que altos) con muros lisos; cornisas ricamente decoradas a base de motivos geométricos y realizadas en mosaicos de piedra; chozas mayas estilizadas, columnitas, finas cresterías y mascarones del dios Chaac.

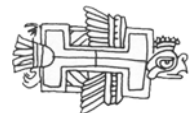
Otro punto importante y común es este estilo, son las enormes plataformas artificiales provistas de una especie de cisternas conocidas como chultunes, así como la existencia de presas pequeñas para la captación de agua pluvial.

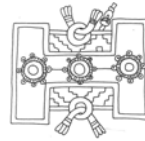
4.9.5 ESTILO USUMACINTA.

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Palenque, Bonampak y Yaxchilán, entre otras.

La característica fundamental es el aprovechamiento de las colinas que fueron acondicionadas con muros y escaleras, de manera que el templo se sitúa en la cumbre de la misma, logrando un impactante sentido de grandeza y majestuosidad.

Un aspecto muy interesante de las ciudades de Palenque, Bonampak y Yaxchilán es que toda su decoración en esculturas de piedra o estuco así como las pinturas están orientadas a ser una descripción histórica y de las creencias del grupo maya que ahí habitó.

4.9.6 ESTILO MOTAGUA

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Quiriguá en Guatemala y de Copán en Honduras.

El elemento característico son las frecuentes esculturas de bulto, es decir, monumentos tridimensionales en piedra, que son un caso único en la lapidaria maya que rompen con el esquema rígido.

4.9.7 ESTILO PETÉN.

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Tikal y Uaxactún en Guatemala y la de Calakmul en Campeche.

Se trata de construcciones piramidales que surgen entre la selva, por lo que se construyeron basamentos piramidales escalonados altísimos, sobre los que remata un templo con bóveda maya, asimismo, en el muro posterior del templo está apoyada la crestería decorada en bajorrelieve de estuco, mismos que se repiten en el friso del templo.

4.9.8 ESTILO RÍO BEC.

Los sitios más representativos de este estilo se encuentran en las ciudades de Xpuhil, Becán y Chicaná, entre otras.

Su característica particular son los elevados basamentos que se transforman en sólidas torres sobre las que descansa un templo.

La decoración en este estilo es a base de mascarones colocados tanto en las escaleras como en el friso del templo.

Es muy común que las torres estén unidas entre sí por un edificio bajo, decorado a base de celosías y motivos animales

4.10 CONCLUSIONES SOBRE EL CAPÍTULO

El urbanismo de los mayas estaba regido por la simetría, y la orientación de los puntos cardinales, preferentemente este-oeste, se ubicaron alrededor de cuadrángulos, plazas grandes, calzadas conectoras, reserva de agua, en represas y chultunes, plazas grandes, plataformas ceremoniales y graderíos y terrazas.

Los edificios tuvieron diferentes estadios constructivos, y fueron construidos por arquitectos, guiados por preceptos cósmicos.

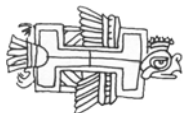
Al principio se construyó con adobe y posteriormente se utilizó piedra y argamasa.

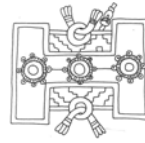
Para las decoraciones la mayoría eran elementos sacros, Hubo toda una tipología constructiva, se utilizó el arco falso.

Los patios de pelota sobresalen como elementos iconográficos en la ciudad, ya que tienen referentes mitológicos.

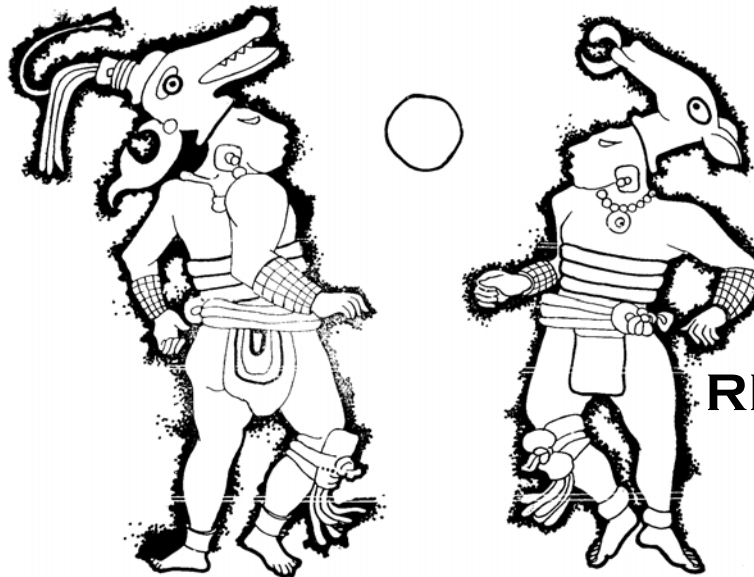
Predominó la masa contra el vacío y el sistema estructural le apostaba a evitar la disgregación de los materiales,

La mayoría de edificios estaba ricamente adornado, y dependiendo de la región donde se encontrara pertenecía a un estilo específico.

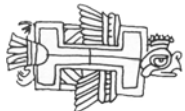

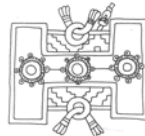
CAPITULO 5

PARA COMPRENDER A UN PUEBLO ES NECESARIO
COMPRENDER SU RELIGIÓN. EL ENTENDIMIENTO
ES EL COMIENZO DE LA SABIDURÍA.

RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN

5.1 LA RELIGIÓN MAYA

Para llegar a conocer y entender cuál fue la verdadera función de los espacios arquitectónicos mayas, es necesario analizar el pensamiento maya en el aspecto religioso.

Ya lo decía Thompson "Para comprender a un pueblo es necesario comprender su religión. El entendimiento es el comienzo de la sabiduría"

Dominando la mayoría de los aspectos de la vida de los mayas, se encontraba la religión, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande, si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó a la civilización maya y que, como las ciencias, estuvo también en manos de un grupo especializado, el de los sacerdotes

Los estados arcaicos del desarrollo social convierten la religión en la ideología del orden de la sociedad. Cuando aparecen en Mesoamérica las instituciones originales características de ese nivel de organización y la tradición compartida de los diferentes pueblos, dio origen a un modelo cosmológico que duró casi dos mil años, desde los olmecas hasta los aztecas y que todavía hoy se puede ver en muchas aldeas indígenas de Guatemala. (Rivera, 1986)

Todas las culturas de Mesoamérica, a medida que iban edificando sus centros ceremoniales creaban su propia doctrina.

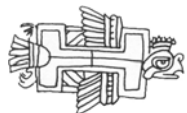
Paralelamente se creó la filosofía de la dualidad: un mundo integrado por pares de fuerzas contrapuestas, el bien y el mal, sin la muerte no hay vida, oscuridad y luz.

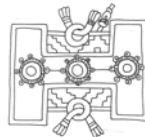
El pensamiento religioso de Mesoamérica hacía coincidir sin vacilar la facultad de traslación del astro principal con el comienzo de la vida.

La superposición de plataformas dio mayor altura a un santuario, en el que adoraban a los dioses. El templo es un monumento conmemorativo o funerario, dedicado a un linaje, es morada del protector de la sociedad y es el vínculo de unión entre el cielo y la tierra.

La religión maya tenía tres características fundamentales:

- **Religión politeísta:** Se adoraba a varios dioses a la vez.
- **Religión de Aspectos Naturalistas:** Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes.
- **Religión Dualista:** Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Otros ejemplos son: el padre fecundante y la madre fecundada; la vida y la muerte (lo más parecido que podemos encontrar es tal vez el yin y el yang). Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas, como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causadas por los huracanes, las sequías y la guerra sembradora de muerte y destrucción. Un excelente ejemplo de esto es una representación en un códice en la que Chac, dios de la lluvia, planta un árbol, mientras que a su lado Ah Puch, dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en dos.

En la medida en que todos los dioses mayas eran aspectos de la misma potencia, el reino maya de lo sobrenatural puede ser considerado monoteísta. En tanto que cada aspecto se podía representar de distinto modo, y definir como deidad individual, el reino maya de lo sobrenatural puede ser considerado politeísta.

5.2 DIOSES MAYAS

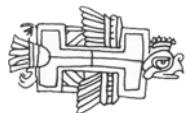
- **Hunabkú:** (Su nombre significa "un solo dios") Dios Creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Al respecto Domingo Martínez Paredes en su libro *Hunab Ku, Síntesis del pensamiento filosófico maya*, nos dice: "Analizados detenidamente los conceptos éticos y estéticos del pueblo maya, desde las obras materiales hasta las del intelecto fuimos llegando a conocer —gracias al análisis lingüístico y filológico— la realidad de la expresión hunab ku, como "dador del movimiento y la medida", ya que los elementos de que se compone lo revelan así: hun, "único", "solo"; nab, "medida" y "movimiento" y ku o kub, "dador". —Domingo Martínez Paredes

Hunab Ku (padre y señor de todos los dioses), es considerado el ser absoluto, que jamás fue representado bajo ningún aspecto y que sin embargo estaba presente en todo como dador de la medida y el movimiento.

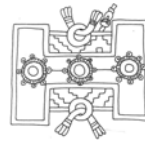
- **Itzamná:** señor de los cielos, la noche y el día e hijo de Hunabkú. Posiblemente se manifestaba también como **Ahau** o **Kakmó Kinich**, el dios del sol. Se le representa en los códices como un anciano de mandíbulas sin dientes, carrillos hundidos, nariz aguilera y algunas veces barbado. Se le atribuye la invención de la escritura, del calendario y

por tanto su origen se remonta a los principios de la historia maya.

- **Kukulkán:** representaba al dios viento llamado también *serpiente emplumada*, traída del **Altiplano central** por putunes Itzáes y toltecas.
- **Ix Chebel Ya'ax:** esposa de Kinich Ahaw.
- **Kinich Ahaw:** dios Sol, hijo de Itzamná.
- **Ixchel:** diosa de la Luna, las inundaciones, el embarazo, el tejido y esposa de Itzamná. Se presenta como una anciana vaciando un cántaro sobre la tierra o también como una anciana tejiendo con un telar de cintura.
- **Chac:** dios de la lluvia que se divide en los 4 rumbos cardinales, este (rojo), norte (blanco), oeste (negro) y sur (amarillo). A Chac, dios de la lluvia, se le representa con una nariz parecida a una trompa y dos colmillos enrollados que le salen de la boca y se dirigen hacia abajo. El adorno que lleva en la cabeza es por lo general una faja anudada, y el jeroglífico de su nombre tiene un ojo que en el *códice Tro-Cortesiano* toma decididamente la forma de una "T". Era el dios de mayor ascendencia popular, siendo por extensión dios de la fertilidad y de la agricultura. Imagen de Chac.
- **Wakax Yol K'awil** o **Nal:** dios del maíz o de la agricultura (existen versiones alternativas con el nombre de **Yum Ka'ax**. Señor de los bosques, se presentaba siempre como un joven y algunas veces con una mazorca de maíz en la cabeza o sosteniendo una vasija con tres mazorcas.
- **Ah Puch, Kisin, Kimil** o **Hun Ahaw:** dios de la muerte. Imagen de Ah Puch.
- **Xaman Ek:** Estrella del norte (probablemente sea la estrella polar).
- **Ixtab:** diosa del suicidio, esposa de Kisin.
- **Ek Chuah:** escorpión negro de la guerra, patrono del cacao y los mercaderes.
- **Ik:** dios del viento.
- **Kakupakat:** dios de la guerra.

Itzamná
Señor del
Cielo

Chak
Dios de la
Lluvia

Buluc Chabtan Dios
de la Muerte Violenta
y los Sacrificios

Bolán Tza'cab Dios
del linaje Reinante

Yum Kax
Dios del
Maíz

Ah Puch
Dios de la
Muerte

Ixchel Diosa del
Parto, Del Tejido y
de la Luna

Ixtab Diosa del
Suicidio

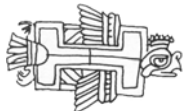
Xaman Ek
Dios de la
Estrella
Polar

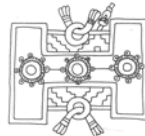

Ek Chuah
Dios de la
Guerra

Kinich Ahau
Dios del sol

El Patio de juego de pelota, es el testimonio físico del que fue un ritual de suma importancia en la vida espiritual mesoamericana. Allí en el campo delimitado por dos muros paralelos, se reproducían el acontecimiento trascendental del origen de los astros.

Los equipos contendientes representaban las fuerzas opuestas del universo de cuya pugna surgió la existencia. Desde la remota frontera septentrional de Mesoamérica hasta el recóndito interior de las selvas centroamericanas, existen una cantidad de Patios para el Juego de Pelota, avalando su profunda significación; además llegó a extenderse al suroeste de los Estados Unidos y tal vez hasta las antillas.

5.3 EL COSMOS MAYA

Las culturas mayas revelan continuidad, sobre todo en sus ideas medulares acerca del orden esencial del cosmos, sus modelos y propósitos y el lugar que los seres humanos ocupan en él. (Freidel.2005:35)

Cada elemento de la Cosmología maya nos lleva a unos cuantos temas centrales básicos: la creación del cosmos; el ordenamiento del mundo de los seres humanos y de los dioses y los antepasados del Otro Mundo; el triunfo de los seres humanos ancestrales sobre las fuerzas de la muerte, la descomposición y la enfermedad por medio de la astucia y del engaño; el milagro del verdadero renacimiento a partir del sacrificio, y los orígenes del maíz como sustancia del cuerpo y del alma mayas, Todos estos temas se expresan en el Popol Vuh, el Libro del Consejo de los mayas quichés de las tierras altas de Guatemala.

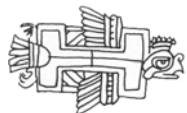
Para los antiguos mayas la creación ocupaba el centro de todo lo que representaba su arte y su arquitectura. Teniendo ya esta idea y comprendiéndola, dándonos a la

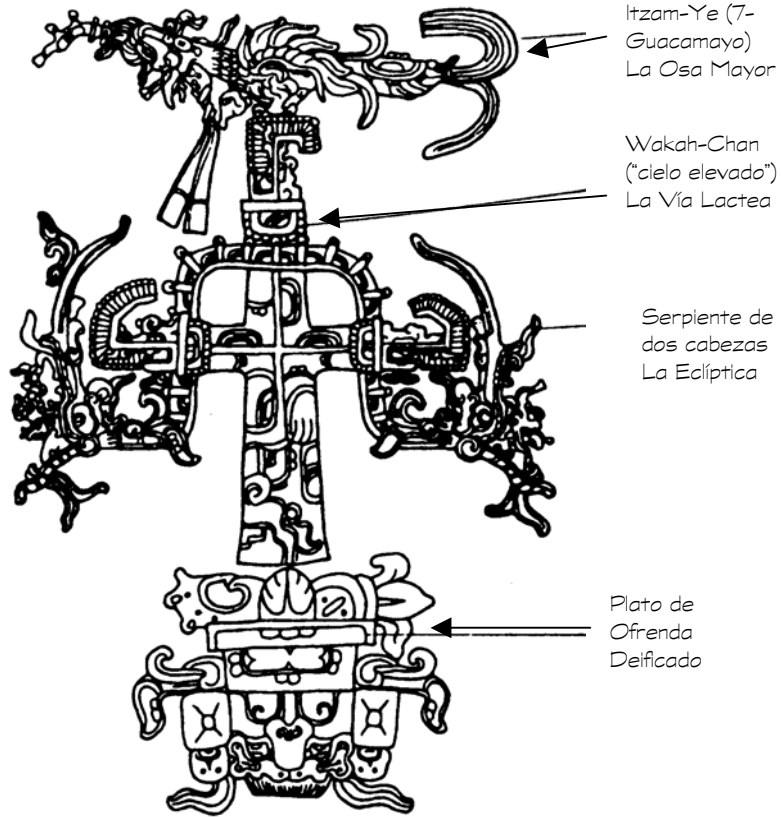
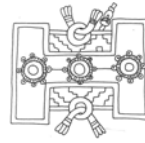
tarea de volver a considerar sus templos, sus juegos de pelota, su estatuaria, sus murales y su arte cerámico comprenderemos aunque sea un poco el modo en que éstos objetos reflejan la singular visión de la realidad de los mayas.

Según la concepción maya toda la dirección norte es una casa erigida en la creación, en la que el Árbol del mundo, el Wakah-Chan, penetra por su eje central. (Freidel, Schele y Parker 2001:68)

Las Pléyades, que los mayas actuales llaman puñado de granos de maíz (y también cascabeles de serpiente). Dennis Tedlock identifica asimismo a estas estrellas como los 400 muchachos del Popol Vuh que fueron muertos por el hijo de 7-Guacamayo = Vucub Caquix

La danza fue componente fundamental de las tareas sociales, religiosas y políticas de los antiguos mayas. Bailaban los reyes, bailaban los nobles, bailaba el pueblo y todos juntos creaban la comunidad. La danza creaba el espacio sagrado, franqueaba el portal al Otro Mundo y libraba a los muertos de las garras de los habitantes de Xibalbá. Si la sangre fue argamasa de la sociedad maya, la danza fue su alma

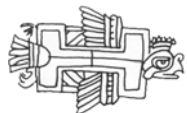

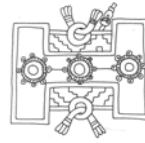

El Arbol Waka-Chan y la serpiente de la eclíptica

La Serpiente de
Visión Erguida

5.4 RITOS RELIGIOSOS

El ritual expresa las definiciones fundamentales de la realidad y de la razón de sus causas. Los actos rituales tienen la misma función de "recordar" los significados tradicionales de las cosas que están relacionadas al orden y la preservación de la sociedad, reproduciendo los orígenes del mundo a través de sus dioses. Son la guía permanente de la conducta social, obteniendo un valor perenne de los acontecimientos por los poderes sobrenaturales de los dioses.

Todo ritual manifiesta primordialmente el anhelo de vida: las fórmulas y símbolos (sonidos, vestimenta, colores, invocaciones, posturas, tiempo, espacios), influyen en el propósito de representar las condiciones en que la vida surgió y los peligros que le rodeaban. La vida es aquí el afán de prosperidad, salud y seguridad. Por eso, la ejecución del ritual sirve para comunicar conocimientos esenciales de la supervivencia, por ejemplo el juego de pelota era la representación del cosmos o universo maya con el hombre.

Sin ritos los nacidos no serían reconocidos, las uniones sexuales no serían válidas, los reyes no podrían ser entronizados, y ni siquiera se materializarían las cosechas, ni se sucederían las estaciones. Los ritos son los cíclicos contenidos físicos de las parcelas temporales, sin ellos el tiempo no existe, ni el universo, ni los seres humanos, ni los dioses. (Rivera Dorado, Catorce Tesis sobre la Religión Maya, 2005)

Los elementos principales que componen un rito se agrupan en torno a la voz humana, a los esquemas jeroglíficos y a las imágenes plásticas o coreográficas. Los mayas contaban con un complicado sistema de gestos rituales realizados con las manos y los dedos que recuerdan las "mudras" de la religión de la India, aunque no se ha llegado a concluir su

interpretación, el arte permite la posibilidad de estudiarlos, cosas que no sucede con las plegarias, música y danza. Las manos y la palabra son los instrumentos de comunicación con los dioses, es el vínculo entre el cielo y la tierra (Rivera, 1986).

La magia utilizaba esas capacidades y conducía a los efectos de los símbolos religiosos; se supone que las grandes ceremonias que se realizaban en los centros religiosos o sagrados tenían como fin la conservación del mundo predominando la magia.

Después de la conquista española, el ritual entre los indígenas era más humilde y estaba lleno de prácticas, las que se ejecutaban a escondidas de los frailes o eran mezcladas con celebraciones católicas.

Los españoles utilizaron muchas costumbres y tradiciones similares que tenían de la religión católica con las costumbres indígenas para su conservación, como en el caso de las procesiones y la quema de incienso.

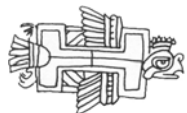
5.4.1 PURIFICACIÓN

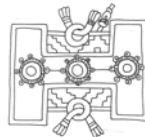
Habían varios motivos de la purificación por causas como: salirse de las normas, poner en peligro el orden instituido, por impurezas, etc., en donde el infractor quedaba sujeto a cierto dogma o tabúes.

Los rituales o la guerra eran situaciones que ameritaban purificaciones antes y después, junto con numerosa selección de participantes y determinadas prohibiciones.

Durante la celebración de los ritos, ciertas normas o sacrificios eran realizados por el poblado como: aislamiento, abstinencia sexual, ayuno, abluciones y dolorosas técnicas de laceración.

La costumbre de quemar ciertas clases de resinas está ligada a las prácticas de purificación. En el área maya se

usa el copal, cuyas huellas aparecen en las representaciones artísticas y en los yacimientos arqueológicos como Chichén Itzá. El copal es una resina extraída del árbol del mismo nombre el cual expide humo espeso, negro y muy aromático al arder. Quemadores o braseros para copal fueron encontrados en las excavaciones arqueológicas; los mayas lacandones los emplean todavía, en braseros de barro decorados con las efigies de sus dioses.

Los ritos de purificación que preparaban a los jugadores para el juego se representan en los dos registros de la bóveda del muro norte. Éstos constan de escenas de perforación del pene, vómito inducido, algo que quizá sea un baño de vapor y un tirador de cerbatana que dispara a los pájaros más allá de un árbol (Schele y Parker 2001:382)

5.4.2 RITOS DE SANGRE

Los mayas, como otros pueblos mesoamericanos, acostumbraban sacarse sangre en los ritos, con objetos o instrumentos punzocortantes.

La sangre representaba las sustancia vital generadora de vida y por lo tanto la mejor ofrenda para los dioses. Con la ofrenda de la sangre se nutrían sus deidades cosmológicas, como el caso del sol, contribuyendo al orden de las cosas.

Los ritos de sangre eran realizados preferentemente por miembros de la realeza o nobles y sacerdotes; los objetos que utilizaban eran navajas de pedernal, cuchillos de obsidiana, dientes de tiburón, espinas de maguey o de raya, huesos aguzados o perforadores especiales de piedras ricas y recipientes de barro, corteza de árbol, cuerdas y otros utensilios completaban el equipo. El instrumento llamado por los arqueólogos "perforador pénico", jugaba un papel importante en los ritos, en donde se puede observar representaciones que era utilizado específicamente para

atravesar el miembro viril, por ejemplo en el vaso de Huehuetenango hay una representación de este tipo. (Rivera, 1986).

Las partes del cuerpo, como la lengua, el pene, los lóbulos de las orejas, las partes carnosas de los brazos y piernas y a veces las yemas de los dedos, eran áreas del cuerpo humano dirigidas únicamente para el autosacrificio.

Otras escenas de autosacrificio se puede observar en el dintel 17 del edificio 21 de Yaxchilán, en donde una mujer pasa un instrumento puntiagudo a través de la lengua con un hilo y el hombre lo dirige hacia las piernas o pene, representando los valores genésicos y genealógicos de los gobernantes.

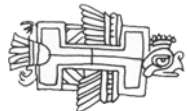

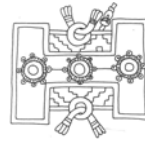
Rituales de Sangría; Códice de Madrid, p 95

5.4.3 SACRIFICIOS HUMANOS

El sacrificio humano se debe a la idea que la existencia física le pertenecía a los dioses, dando así la ofrenda máxima: la vida. La víctima del sacrificio se convertía, según se cree, en un intermediario de los dioses y el hombre tomando un carácter o figura de divinidad.

Los sacrificios humanos se realizaban en ceremonias periódicas relacionados con los sucesos cósmicos y ante las

catástrofes meteorológicas, las sequías y por consiguiente el hambre.

El método más común era extraerle el corazón a la víctima la cual era tomada de brazos y piernas colocándola en un altar, de forma que la caja torácica quedara tensa y arqueada, siendo así más fácil la extracción. Tanto el sacerdote como la víctima, al terminar la ceremonia, se convertían en divinidades.

Se cree que las víctimas ingerían, con anticipación al sacrificio, licores y alucinógenos capaces de bloquear su conciencia.

En otros casos la víctima era atada a un poste y muerta a flechazos, la víctima era pintada de azul por los ejecutores que danzaban a su alrededor, hasta el momento del rito. Ejemplos de esto se pueden observar en los graffiti de Tikal en el Templo II o de los Mascarones. (Rivera, 1986).

La forma clásica de sacrificio humano, si se observa en dinteles, cerámica funeraria, murales y códices, es la decapitación. Se tienen ejemplos en el vaso de Altar de Sacrificios encontrado en Guatemala y en Códice de Madrid. La opinión de muchos arqueólogos, es la estrecha relación intrínseca del acto de decapitación con el "rito" del juego de pelota, ejemplo de ello está en los murales del Patio de Juego de Pelota de Chichén Itzá.

Mictlantecahctli con una cabeza cercenada y un chuchillo de pedernal. (Codice Laud)

La decapitación también se practicaba en la fundación o terminación de edificios o para sacrificar a prisioneros de guerra.

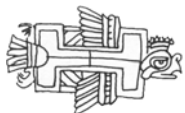
El sacrificio por inmersión en pozos o cenotes era de un efecto purificador con un doble sentido: regreso al momento inicial y renacimiento a una vida nueva. Eran niños y mujeres los preferidos para este sacrificio.

5.4.4 RITOS DE FECUNDACIÓN DE LA TIERRA

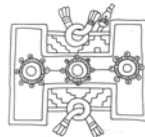
Estos ritos se pueden apreciar en representaciones de estelas, como la Estela 13 y 40 de Piedras Negras, 19 de Seibal, 1 de Aguacateca, 21 y 22 de Tikal en donde el gobernante esparcía semillas en la tierra representando, si la interpretación es correcta, la creación del mundo y el comienzo de la vida, naciendo así, los astros, el tiempo, la luz y el orden-

Este rito lo realizaban los gobernantes después de llegar al trono o poder, lo cual variaba según la región o al cambiar períodos, y es posible también que se celebrara en correspondencia a la edad del gobernante. Este se celebraba cuantas veces fuera necesario, pero normalmente se ha descubierto un único monumento por período gobernado.

Todas las representaciones mayas tienden a mostrar el papel de los gobernantes para mantener la armonía con el universo. El rito de fecundación de la tierra pudo tener relación con un valor agrícola. Se insiste en la importancia de los relieves clásicos para entender los ritos ceremoniales, ya que muchos de ellos fueron realizados por mandato de los gobernantes. (Rivera, 1986).

5.45 EL RITO SAGRADO DEL JUEGO DE PELOTA

Los ritos del juego de pelota simbolizaban el combate entre el bien y el mal, y las luchas más generales de los seres comunes y corrientes por la justicia, la felicidad, la salud y la prosperidad. La esencia de la metáfora consistía en que la vida era un juego y que, en definitiva, lo que se jugaba era el renacimiento de los muertos ancestrales en vida después de la muerte. Sin antepasados que ayudaran a los vivos, éstos no tenían ninguna oportunidad.

Si bien el juego de pelota tenía lugar en reinos de la tierra, los terrenos de juego se abrían al Otro Mundo.

El juego de Pelota no sólo era un lugar de sacrificio; era también un portal de entrada en el tiempo y el espacio de la última creación (Schele y Parker 2001: 348-350)

En el patio de Juego de Pelota se desarrolló parcialmente el enfrentamiento de las potencias superiores e inferiores, el cual estaba limitado por muros paralelos simbolizando el universo, en los libros mayas no hacían representaciones de los ritos. En ciertos lugares de Mesoamérica representaban los patios de juego de pelota en forma de una doble T.

Las representaciones de los dioses o personajes jugando son expresiones de antagonismo esencial entre el cielo y la tierra, noche y día, las dos mitades opuestas al cosmos. Y el ir y venir de la pelota, indica la trayectoria y movimiento de los cuerpos del firmamento.

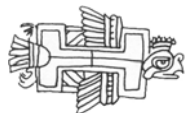
el Juego de Pelota llamado en maya: POK-TA-POK, era el rito más importante de la religión en Mesoamérica. El fin de la práctica del rito era prolongar la armonía y el compromiso del hombre y dioses para conservar el mundo que les rodeaba.

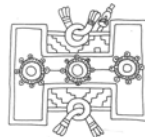

Un noble jugador de pelota usando un protector de caderas, se toma un descanso interminable. La nariz prominente representa el ideal de belleza maya en el siglo ocho. Figurilla de Jaina

Los mayas de tierras bajas promulgaron de las antiguas doctrinas la forma y el sentido de la ceremonia, erigiéndose posiblemente uno de los primeros patios de juego de pelota en los territorios de Belice antes de la época clásica. Posteriormente, en cada centro religioso o centro político habían uno o varios Juegos de Pelota.

Se sabe que es inseparable el sacrificio por decapitación con el Juego de Pelota. La pelota de caucho era del tamaño de la cabeza humana, representada en la pintura o relieves por una calavera o lleva un glifo de cabeza inscrito, se tiene como ejemplo al disco o marcador de Chinkultic.

El marcador del Juego de Pelota de la Esperanza ("Chinkultik").
El Dios del Cero golpea la cabeza de 1-Ahaw como pelota

Estas representaciones, semejantes a los astros, astros que eran los mismos dioses. (Knauth, 1963).

Uno de los mejores ejemplos de este rito o sacrificio humano se tiene en Chichén Itzá; hay un bajorrelieve en donde se escenifica la decapitación de uno de los participantes, de donde su cuello brotan chorros de sangre en forma de serpientes.

De la muerte surge la vida: el juego y el sacrificio aseguran la continuidad de la creación. La víctima es ofrenda y divinidad.

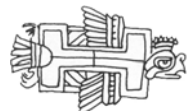
5.5 OFRENDAS

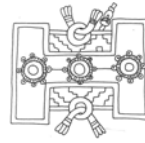
En las excavaciones se han encontrado en exvotos o depósitos, cantidad de objetos dedicados con fines religiosos. Se encuentran fragmentos de obsidiana, cuentas o joyas de jade y piezas de pedernal esculpido, debajo de estelas o altares. Se ha descubierto cerámicas, conchas, rocas u objetos metálicos, huesos de animales y parte de esqueletos humanos entre las piedras de los edificios como material de relleno en las plataformas, en calzadas y otros lugares significativos, los que, dependiendo del lugar y posición particular de los objetos, dan idea del significado religioso de la ofrenda.

Los mayas colocaban, al menos, dos tipos de ofrendas en las construcciones: las ofrendas de dedicación se ponían normalmente en el subsuelo o en los cimientos al iniciar los trabajos, con el fin de dotar de fuerza y sacralidad a la obra; las ofrendas de terminación marcaban la clausura de una fase de ocupación-construcción y el comienzo de la siguiente (Rivera 1989: 108)

Los depósitos de objetos más abundantes son los de dedicación relacionados con sacralidad de ciertas estructuras arquitectónicas o con la necesidad de prevenir influencias negativas sobre monumentos o áreas determinadas.

Uno de los depósitos de ofrendas más famoso es el **entierro 116** debajo del Templo I en Tikal (El Petén, Guatemala). La pieza abovedada medía 4.50 metros por 2.40 metros y tenía 4 metros de altura, descubriéndose de ella, una colección de jades, perlas, cerámicas, alabastro y conchas rojo-anaranjadas. Unas 180 piezas de jade constituía una serie de collares, orejeras, tocados, etc., teniendo un peso de dieciséis libras y media. Contenía además 90 piezas de huesos, de los cuales 37 tenían inscripciones jeroglíficas.

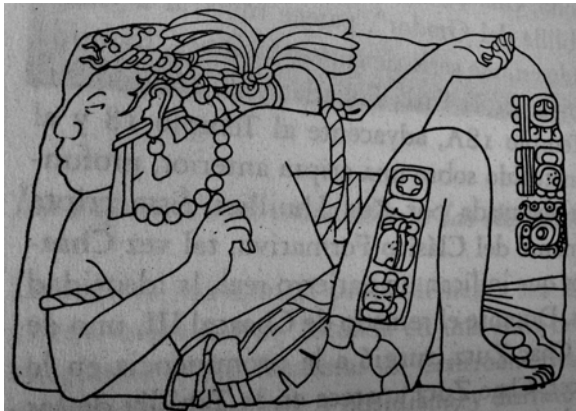

5.6 LA MUERTE

Es el rito del que se posee mayor información arqueológica, el cual no se limitaba a los entierros, ya que parte de la arquitectura, escultura y cerámica estaba dedicada a expresar el viaje final y las características del lugar de residencia de los difuntos.

Existe un conjunto de símbolos que hacen referencia a la muerte y al inframundo: esqueletos, cráneos, huesos humanos, manchas circulares en la piel, ojos de muerte, el color negro, agua o elementos acuáticos, nenúfar, jaguar, signos de cero o de complementación, etc.

El culto solar estuvo intrínsecamente relacionada con la muerte y el inframundo; reiteradamente el dios del sol acompaña a los difuntos en sus tumbas, por ejemplo los de Palenque y Altún Ha, se podría decir que era el conductor de almas e iniciador de los muertos en los secretos de Xibalbá.

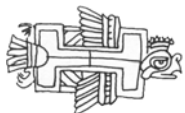

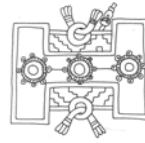
Cautivo atado en Toniná, seguramente esperando ser sacrificado

5.7 ALUCINÓGENOS

La utilización de alucinógenos en los ritos religiosos fue indispensable para la ejecución de los mismos; era inconcebible la no utilización de alucinógenos llamadas sicotópicas que alteraban las capacidades emocionales e intelectivas de los individuos, distorsionando las percepciones y creando estados propicios a la sugestión y alucinaciones.

Se cree la utilización hongos con funciones alucinantes; el ololiuhquí que contiene alcaloides del tipo LSD; Flor de Agua o nenúfar, con propiedades narcóticas que altera el sentido de la vista y el oído perdiendo la percepción del espacio y los colores; sapos y ranas, conteniendo una sustancia llamada fufotenina que afecta el sistema nervioso central como una fuerte droga alucinógena; Balché, mezcla de miel, agua y corteza de árbol de igual nombre, todo esto fermentado era ingerido, produciendo propiedades embriagadoras; el tabaco lo utilizaron con fines rituales, se encuentran pruebas en cerámica y el Códice de Madrid.

5.8 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

La religión siempre estuvo presente en la vida de los mayas, su influencia llegaba a la agricultura, ceremonias públicas, el arte y la cultura, no digamos la arquitectura, que era donde más dejaban expresar sus ideas religiosas, a través de las decoraciones, en las que aparecen deidades o personajes religiosos en actitud hierática.

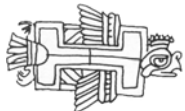
Creían en la dualidad, y no escatimaron esfuerzos para construir sus templos sobre enormes plataformas superpuestas, con tal de tener un vínculo cercano con el cielo.

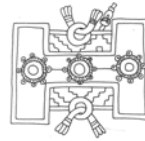
Los mayas fueron politeístas, naturalistas y duales, tuvieron un sinnúmero de Dioses.

Los Patios de Pelota, y la actividad en sí, fueron importantísimos en la vida espiritual de los mayas, ya que servía para recrear el mito de la creación y la comunicación con el inframundo.

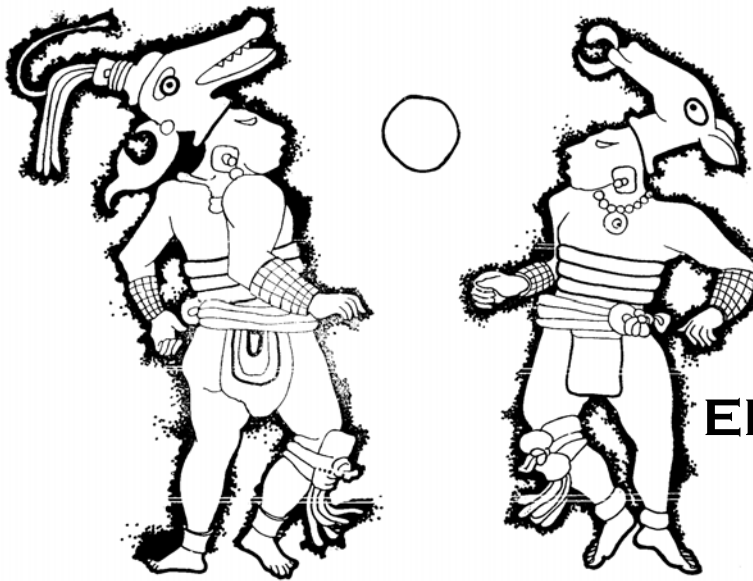
El universo también estaba ligado íntimamente con sus concepciones religiosas.

Desarrollaron un sinnúmero de ritos, algunos fueron conmemorativos como el Rito de Juego de Pelota.

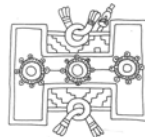
CAPITULO 6

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO SOBRE LA TIERRA? ¿QUIÉNES SON LAS QUE LA HACEN TEMBLAR Y HACEN TANTO RUIDO? ¡ QUE VENGAN A JUGAR AQUÍ A LA PELOTA DONDE LOS VENCEREMOS

EL JUEGO DE PELOTA COSMICO

6.1 EL ESCENARIO PARA EL RITO DE JUEGO DE PELOTA MAYA

DESCRIPCIÓN

Construcción típica de toda Mesoamérica. Tiene por lo general planta de doble T, y consta de un área de campo, cancha o patio, limitada por dos muros paralelos y continuos, rematados a menudo en la parte inferior por otros en talud, llamados banquetas, que pueden estar ricamente ornamentados con relieves alusivos a algún ritual celebrado.

La orientación de estos patios casi siempre fue Norte-Sur, a veces hay templos u otras estructuras asociadas en distintos planos sobre el suelo o sobre los mismos paralelos. Unas piedras empotradas en el terreno de juego señalaban los sectores de cada equipo en la competición. Las variantes formales son muchas de una ciudad a otra ciudad maya, sobre todo si pertenecieron a períodos distintos, sin embargo las características principales se mantienen.

Las dimensiones de la cancha varían pero oscilan alrededor de los treinta metros de longitud.

Los supuestos espectadores no contaban con lugar adecuado donde acomodarse, quizá permanecían en pie sobre las estrechas plataformas laterales, pero en todo caso, es indudable que no se trataba de un deporte popular. En efecto, el juego de pelota era fundamentalmente una representación del camino hacia el inframundo y un rito relacionado con la mitología cosmológica, a través del cual se hacía patente la pugna entre las fuerzas dominantes en los estratos del universo. Con el movimiento pendular de la gran pelota, y con el sacrificio humano, se conmemoraba el acto primitivo de la creación del mundo y de los astros, según se

narra explícitamente en el Popol Vuh.(Segunda parte, Capítulo I al capítulo 14)

6.2 EL MITO DE LA CREACIÓN Y LOS HÉROES GEMELOS

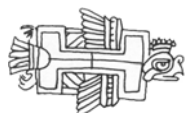
El juego de pelota era un lugar especial para las ejecuciones rituales del juego de pelota original de los Héroes Gemelos. De tal suerte, reunía a los antepasados y a sus descendientes vivos en el lugar del sacrificio y la resurrección original del Dios del Maíz

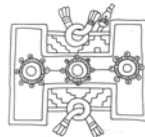
El Renacimiento del Dios del Maíz. Los hijos del Dios del Maíz , los Héroes Gemelos, lo hacen renacer de una caparazón de tortuga.

Al respecto David Freidel “El mito maya de la creación no es diferente; contado ya sea en su forma quiché de las tierras altas en el siglo XVI, ya en la versión inscrita en monumentos pétreos de los siglos VI, VII y VIII, en las ruinas de las capitales reales de las tierras bajas”

En territorio del pueblo quiché, cuya versión del Popol Vuh sobre el mito de los Héroes Gemelos se conservó en papel,

ningún señor que se respetara construyó ninguna ciudad sin juego de pelota. Cada ciudad, desde Utatlán, capital de los quichés, hasta Mixco Viejo y docenas más, pasando por Iximché, capital de los kakchiqueles, tuvo cuando menos un juego de pelota

6.2.1 EL MITO

Los gemelos de la primera generación, 1-Hunahpu y 7-Hunahpu fueron derrotados por 1-Muerte y 7-Muerte, principales señores de Xibalbá. Los señores de la muerte los sacrificaron y enterraron sus cuerpos en el Lugar del Sacrificio del Juego de Pelota, luego colocaron la cabeza de 1-Hunahpu de un árbol de Jícaras.

Pequeña Sangre, hija de uno de los señores, quedó embarazada, por la saliva de la calavera de 1-Hunahpu y dio a luz al segundo par de gemelos, que son los Héroes del mito de la creación.

6.2.2 COMO SE RELACIONA EL MITO CON LA VIDA

Si consideramos que los relatos del Popol Vuh son algo más que impresionantes historias. La saga de los Héroes Gemelos, los antepasados gemelos, además de su madre y su abuela, constituía el ciclo mítico básico y difundido de los mayas prehispánicos, que explicaba muchas de las cosas importantes acerca de su universo y del modo en que éste surgió a la existencia.

Ese mito encarnaba sus conceptos de justicia, de buen comportamiento y del modo de vencer al mal. También les decía lo que vendría después de la muerte, la manera de enfrentarla y de lograr el renacimiento y la vida perdurable.

Para los antiguos jugar a la pelota como rito era una partida funesta destinada a concluir en sacrificio.

El sacrificio del juego de pelota con frecuencia era el climax ceremonial de las luchas entre reinos vecinos para dominarse uno al otro en el campo de batalla.

La gran popularidad del juego de pelota entre los mayas de la civilización preclásica y clásica cobra sentido a la luz de su papel fundamental en los ritos catárticos.

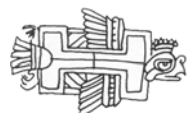
Mediante el juego de pelota los seres humanos desafiaban incluso el carácter definitivo de la muerte recreando las hazañas de los Héroes Gemelos que habían superado a las fuerzas cósmicas dispuestas contra ellos. Los gemelos y sus padres tomaron el juego de pelota de los dioses y, con él, le dieron a la humanidad el don de la historia.

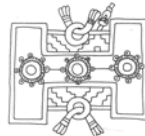
Los ritos del juego de pelota simbolizaban el combate entre el bien y el mal, y las luchas más generales de los seres comunes y corrientes por la justicia, la felicidad, la salud y la prosperidad. La esencia de la metáfora consistía en que la vida era un juego y que, en definitiva, lo que se jugaba era el renacimiento de los muertos ancestrales en vida después de la muerte. Sin antepasados que ayudaran a los vivos, éstos no tenían ninguna oportunidad. Si bien el juego de pelota tenía lugar en reinos de la tierra, los terrenos de juego se abrían al Otro Mundo.

El juego de Pelota no sólo era un lugar de sacrificio; era también un portal de entrada en el tiempo y el espacio de la última creación.

6.3 ORIGEN DEL JUEGO

No se puede precisar con exactitud dónde o cuándo empezó el juego de pelota, la zona olmeca es una de las primeras áreas con dibujos y escultura con una posible relación del juego de pelota. La cultura más antigua de la que se conoce

sus manifestaciones es la Olmeca (1500-200 a.C.). El nombre olmeca deriva de las palabras náhuatl *olli*, goma, y *mecatli*, estirpe (Piña y Laurenchi 1990). Indudablemente, los olmecas no se llamaban a sí mismos "el pueblo de la goma", pero el nombre sirve para designar el área metropolitana olmeca: Tabasco septentrional y Veracruz meridional, región mexicana de la goma, material utilizado para la fabricación de la pelota. Los centros ceremoniales más importantes de esta cultura fueron San Lorenzo, que fue abandonado hacia el 900 a.C.; La Venta último gran centro supremo de la cultura Olmeca (800-400 a.C.) y Tres Zapotes (desde 400 a.C.) en el que los arqueólogos ya no hablan de una unidad cultural entre los olmecas. En las dos primeras se encuentran canchas de tierra para la práctica del juego de pelota, aunque sin construcciones especiales (Castro, 1973). El nacimiento del juego de pelota se sitúa en el desarrollo de estas civilizaciones, aunque es en 1995 cuando, en el sitio de Paso de la Amada, Chiapas, donde se localizó la que, hasta el momento, es la cancha más antigua con fecha entre 1,400 y 1,250 a.C. (Taladoire, 2000). No está claro que en la época Olmeca el juego terminara con un sacrificio humano, sin embargo es posible que las cabezas colosales, maravillosos ejemplos de la escultura olmeca, representen a jugadores de pelota decapitados (Castro, 1973; Ortiz, 1992; Uriarte, 2000)

6.3.1 OTRA TEORÍA

Blom supone que el patio de juego de pelota nació en la zona maya de El Peten y de allí se extendió al país de los toltecas, aztecas y zapotecas. Esta teoría se puede apoyar parcialmente por las últimas excavaciones realizadas en Takalik Abaj. En la zona de Guatemala se han identificado unos 320

Patios de juego de pelota, de las cuales, tal vez el más antiguo sea el que se encuentra en Takalik Abaj en Retalhuleu: data del Preclásico Medio (800-500 a.C.) y probablemente sea una influencia de Chiapas. En el Clásico Tardío (600-900 dC), cuando floreció la cultura de Cotzumalguapa el juego de pelota experimentó un desarrollo enorme. Hacia el Posclásico (900-hasta 1524 dC) el juego todavía se practicaba en grandes centros como Zaculeu, Mixco viejo, Iximché y Q'umarcaj, mientras desaparecía prácticamente en las tierras bajas.

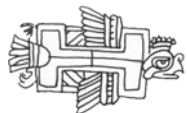
En 1981, cuando el francés Erick Taladoire defendió su tesis doctoral sobre el juego de pelota, se conocían 632 campos. En la actualidad se conocen más de 1600 patios en Mesoamérica repartidas en alrededor de 1300 sitios. El record de más patios de juego lo tiene el sitio Cantona (Puebla, México) con 24, evidenciando así la importancia que tenía esta actividad.

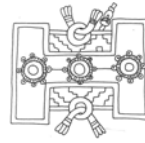
A los patios están asociadas esculturas tales como baños de vapor (temascales), templos, altares, calzadas y estelas que representan a jugadores, reyes, prisioneros, dioses, criaturas míticas, animales o inscripciones.

No sólo en las esculturas se registra la iconografía referente al juego de pelota. Existen pinturas murales, figurillas, vasijas policromadas y hasta maquetas de cerámica que exaltan la grandeza del juego prehispánico. Especialmente elocuente es una escena del código de Dresden (Posclásico Temprano 900-1200 d.C.) uno de los pocos manuscritos mayas sobrevivientes: allí, Chak el Dios de la Lluvia aparece como un jugador.

6.4 SIGNIFICADO DEL JUEGO

6.4.1 Juegos Mayas

Están fundamentados en principios cosmogónicos y no son actos exclusivos para la distracción o para matar el tiempo. Todos los juegos mayas son actos dedicados a alguna deidad en fechas calendáricas y al mismo tiempo cumplen con el rol de entretenimiento para la población en dicha festividad.

El Juego de Pelota prehispánico además de ser una práctica ancestral milenaria, tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico que lo ubica dentro de la esfera del poder y de la historia de las culturas mesoamericanas.

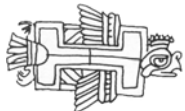
Los mismos dioses competían entre sí, ejemplo de lo cual es el partido que opuso a dos divinidades mayores del panteón mexicano: Quetzalcoatl y Tescatlipoca.

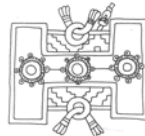
Jugar a la pelota era un acto de magia para propiciar el movimiento de los astros en el cielo y la lucha de los contrarios cósmicos que hacía posible la existencia del universo. Sobre la cancha, que simbolizaba el cielo, el movimiento de la pelota recreaba las fuerzas contrarias en pugna y a la vez en armonía: Sol y Luna, día y noche, cielo e inframundo, vida y muerte. Por el sentido de lucha de contrarios, el juego se asoció con la guerra, lo que se corrobora en los relieves de jugadores con atributos guerreros que adornan el gran campo de juego de Chichén Itzá.

El dintel 9 de Yaxchilán, también se puede apreciar a dos personajes, en donde uno es capturado y vencido en el juego de pelota. En México y el área maya, el soberano puede presentarse bajo la forma de un jugador. Es por eso que casi siempre las canchas están en el centro político y ceremonial de la ciudad. En algunos casos el juego llegaba a reemplazar a la guerra para resolver conflictos. Fue así, por ejemplo, como tras un partido, el emperador azteca Axayacatl anexó Xochimilco a su territorio.

Las más de 300 canchas de Guatemala se caracterizan por su gran variedad de formas, cerradas o abiertas. La forma de "palangana" es abundante, sobre todo en las tierras altas centrales y orientales. Los campos de Mixco Viejo (Chimaltenango) y Zaculeu (Huehuetenango) son tal vez los más imponentes de los cuales se tenga conocimiento en Guatemala. El juego de pelota de Chijolom (Alta Verapaz), que data del Clásico Terminal, merece también una mención especial: exhibe grandes losas de piedra caliza bien cortadas y ajustadas. El Juego de Pelota generó, en la costa sur y en Tierras Altas, la producción de numerosas esculturas. Generalmente, los marcadores tenían la forma de animales o criaturas fantásticas. Desde el Preclásico (por ejemplo, en Kaminaljuyú y Takalik Abaj) monumentos de piedra inmortalizaron a los jugadores. Pero el conjunto de representaciones más impresionante lo constituye sin duda un grupo de ocho estelas de Bilbao, donde los jugadores realizan rituales y se dirigen a una divinidad descendiente asociada a la lluvia y la fertilidad agrícola. En el Departamento de Escuintla son varias las vasijas clásicas que muestran un aspecto dramático del juego: serpientes, símbolo de la sangre, salen de los cuellos de jugadores sacrificados. Sólo en Petén se conocen más de 60 canchas; la mayoría de tipo "abierto". Las más antiguas datan del Preclásico Medio (en Nakbé y San Bartolo). A veces una cancha puede esconder etapas anteriores de construcción. En Tikal, por ejemplo, un juego de pelota fue remodelado varias veces en el Clásico Temprano y Tardío.

Lo cierto es que algunos de los más dramáticos encuentros de pelota tuvieron lugar entre divinidades o bien constituyeron eventos de carácter cósmico, así tenemos, por ejemplo, el sacrificio y la resurrección del dios del Maíz, el

cual tuvo lugar en una cancha. Por otra parte, no es difícil intentar asociar a los bulliciosos fanáticos de la actualidad con aquellos legendarios encuentros reflejados en las vasijas. Una de ellas, encontrada en el norte de Petén y conservada en el Museo de Arte de Saint Louis, Estados Unidos, muestra la celebración de un animado partido en presencia de músicos y bailarines.

Parece que el ritual por decapitación constituía la culminación del juego, como lo demuestran las escenas de sacrificios a los que se sometía el Jugador.

La decapitación es la forma más antigua de sacrificio entre los mayas, cuya relación es esencialmente con el juego de pelota.

El Juego de Pelota obtiene un mayor significado ritual, ligado al agua y a la vegetación, como ejemplo, se puede ver en los tres marcadores del patio de juego de pelota de Copan, cuyos jugadores aparecen con atavío ceremonial junto con símbolos relacionados al sol, al agua y a la muerte, entre otros.

6.5 REGLAS

Fueron pocos los cronistas que escribieron al respecto por lo que no se puede definir con exactitud cuáles fueron las verdaderas reglas. A continuación se da la descripción de una de las posibles variantes.

Reglas Básicas:

Se podía golpear la pelota con el antebrazo, la espalda, las caderas y la cabeza pero no con las manos ni con los pies, la finalidad era que la pelota no cayera al suelo, o anotar tantos tocando los marcadores. La pelota podía rebotar contra las bancas onduladas de uno y otro lado del angosto pasaje central

6.5.1 Organización del Juego

Participan 5 jugadores por equipo y un juez que dirige el juego.

El juego se inicia cuando el juez lanza la pelota al centro.

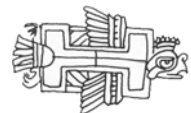
6.5.2 Las anotaciones

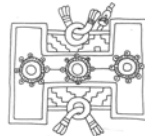
Dependiendo la modalidad del juego se podrá marcar un tanto con un mazo, un guante o alguna parte del cuerpo que estuviera permitido, los tantos se obtienen cuando la pelota se recoge o se golpea con una parte del cuerpo no autorizada; cuando la pelota es muerta o perdida.

Cuando se comete una falta (patear la pelota) con el pie, el equipo contrario logra obtener de 1 a 4 rayas (tantos) y la posesión de la pelota para realizar los saques por arriba o cuando se llega a sacar al ras del campo se debe a que el equipo ganador a reunido varios tantos.

Por ejemplo, en un encuentro de A contra B en el tanteo de 4 a 0, se apunta 4 tantos consecutivos, A perderá sus rayas y el tanteo se cambia de 0 a 4 a favor de B. Alcanza un grado sumamente complicado al contar los tantos cuando uno de los equipos tiene 2, 3, 6, o 7 puntos y el equipo contrario va a ganar, en este caso no desciende directamente a un punto, sino que el equipo que lleva menos puntos pasa a la fase del juego que se llama "ura" que equivale a cinco puntos. Finalmente los partidos terminan cuando un equipo ha reunido 8 tantos. Los partidos pueden prolongarse según la condición física de cada competidor. El juego de pelota Maya es básicamente un juego de resistencia.

AL Respecto José Mucía Batz dice que la literatura existente reporta que se gana el juego pasando por el lupjón, el anillo, o en su defecto con 8 laqam (tantos), sin embargo afirma que en dicha literatura hay un gran vacío sobre la forma en que se conquistan los 8 tantos.

También afirma que un sinnúmero de escritores sobre este tema resaltaban en decir que era complicado entender las normas del juego.

Si de verdad era complicado ¿por qué era multitudinario?

Fue el holandés Ted Leyenaar, en su estudio de Tesis, quien se metió de cabeza en ese cometido y logró dejar una luz sobre la mecánica de juego y lo dejó tabulado. Así mismo confirmó que se ganaba el juego con 8 tantos.

¿Entonces por qué ocho?

Para comprender con claridad de donde se originaron los ocho tantos para ganar el juego, debemos recordar cómo inicia el relato del Popol Wuj. Se reporta que existió un reto entre Junahpu y Wuquajpu contra Junkeme y Wuqukeme. Al realizar la suma de los numerales correspondientes a los nombres de los contendientes **uno (jun)** y **siete (Wuqu)** da como resultado **ocho**.

La victoria se logra venciendo al equipo uno y siete de Xibalbak o a la inversa, uno y siete de la familia Ajpu. En total llega a ocho.

Luego en la lectura del número de pruebas donde los Héroes Gemelos Junajpu y Yaxbalamqué salieron victoriosos, nos damos cuenta que también suman un total de ocho pruebas.

Ellos se hicieron invencibles después de vencer las siete pruebas preparadas contra todo pronóstico, la octava prueba correspondió en la decapitación de Junkeme y Wuqukeme, prueba final en la que triunfaron y posteriormente se transformaron en personajes mitológicos.

6.6 INDUMENTARIA O IMPLEMENTOS

Los jugadores utilizaban para protegerse de los golpes de la pelota una faldilla hecha de cuero de venado, que le llamaban "Maxtatl" que era sujeta por un fajado que servía para dar macizez a las caderas. En kakchiquel se llama Tzum que

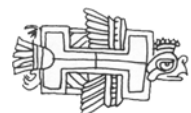
etimológicamente significa cuero; sobre el fajado se amarra un cincho de cuero al que llamaban "Chimall" que significa escudo, los codos y las rodillas se protegían con rodilleras, los pies generalmente iban desnudos o con tobilleras para evitar alguna desgarre o luxación. Para el juego de antebrazo la protección era un vendaje enguatado hecho de tela de algodón o fibra de maguey que se colocaba alrededor del antebrazo con el cual se golpeaba la pelota.

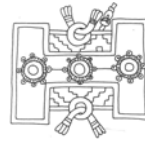

Vaso polícromo con un jugador en plena acción, con sus atuendos característicos Prensa Libre

En el vaso de la izquierda un jugador usaba acolchonamiento de algodón en torno a la pelvis, una almohadilla de idéntico material y pesado protector en forma de U llamado "yugo" en la cintura, una gruesa almohadilla de tela alrededor del antebrazo, una rodillera en una sola pierna y un faldellín de piel hasta la pantorrilla sobre el taparrabo.

Los jugadores a veces empuñaban una piedra de mano, usada tal vez para poner la pelota en juego. Un objeto de

Jugador de pelota con toda su indumentaria de juego.
Fuente: Revista D. Prensa Libre

dioses importantes, lo cual indica que los jugadores probablemente asumían los papeles de seres cósmicos que elevaban su juego al nivel de un gran drama cósmico.

6.6.1 LA PELOTA

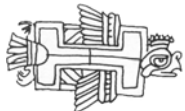
El látex para la fabricación de la pelota era conocida por los náhuatl como Olliquahitl y k'iq por los mayas quichés. Esta materia era sacada del árbol que actualmente se conoce como Castilla elástica. El látex extraído de este árbol era mezclado con el jugo de la planta del guamol (*Calonyction aculeatum*) o joamole que crece en los mismos sitios que la Castilla elástica.

La pelota era de caucho o hule macizo, es decir que no tenía aire como las pelotas que actualmente conocemos, medía entre 25 y 30 cm de diámetro, pesaba entre 3 y 6 libras. La pelota para el juego de ante brazo era más liviana y más pequeña entre 7 y 10 cm, con un peso aproximado de 500 gramos. La pelota para el juego de mazo mide aproximadamente 15 cm de diámetro y pesa de 2.5 a 4 libras. Sin embargo se han encontrado restos de cráneos, lo cual habría permitido que el núcleo quedara vacío, dándole un mejor rebote.

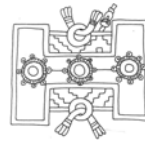
La pelota no pasaba a través de un aro, salvo quizás en Chichén Itzá y otros sitios yucatecos del norte

pedra llamado "palma" sobresalía del yugo en el centro del cuerpo. La mayor parte de los yugos conocidos estaban hechos de piedra, pero uno que fue recuperado del entierro 195 del Tikal era de madera y estaba cortado en la típica forma ranurada de la imaginería maya. Entre los implementos de juego también se incluían el tocado y otros símbolos de

Pelota de hule con cráneo dentro como el que aparece en el disco de Chinkultic

6.6.2 LOS MARCADORES

Los marcadores son tallados en piedra que tienen diferentes formas, pueden estar esculpidos o no, los más conocidos son los anillos (época Posclásica) por los cuales debía pasar la pelota durante el juego, también lo son los marcadores de cabeza Zoomorfa (cabeza de animal) que han sido empotrados en las paredes laterales de la cancha, hay otro tipo de marcadores que son las estelas, los circulares y los paneles.

En el centro y en ambos extremos del pasaje central de la mayor parte de los juegos de pelota se erigían marcadores redondos o cuadrados. Muchos tenían otros marcadores en lo alto de las bancas o en los tableros superiores.

En Copán los marcadores adoptaban la forma de cabezas de papagayos, en Toniná eran cautivos y, en el norte de Yucatán se trataba de anillos con serpientes emplumadas, enlazadas y labradas en relieves escultóricos.

Al realizar excavaciones en el Juego de Pelota "B-2", de Mixco Viejo (Postclásico Tardío (1200-1524 d. C.)) la misión franco-guatemalteca halló un monumento representando una cabeza humana saliendo de la boca de una serpiente. Esta pieza era un "marcador", puesto en el eje transversal del patio; debía existir otro monumento idéntico, enfrente. Los marcadores nos recuerdan que el juego de pelota era un deporte ritual, tal como los juegos olímpicos de la Grecia antigua

En el junio del 2005 un equipo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses halló dos importantes monumentos mayas: un marcador de juego de pelota y un panel con hermosas imágenes y jeroglíficos, en el palacio de Cancuén, en Petén

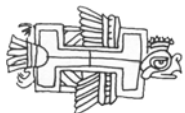

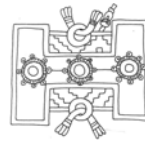
MARCADOR ZOOMORFO DE JUEGO DE PELOTA
Maya. Posclásico
Tierras Altas
Mixco Viejo, Guatemala
Cabeza de Serpiente, dentro de sus fauces sale un personaje.
Foto. JM Armira

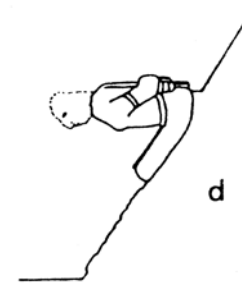
Marcador de Juego de Pelota hallado en Cancuén en el 2005.
Prensa Libre

Situado a 28 km al este de la cabecera departamental de Jutiapa, el pueblo moderno de Asunción Mita está rodeado por numerosos montículos que cubren un área de más de 6 Km. cuadrados allí también fueron encontradas algunas esculturas con "espiga" (para empotrarlas en los edificios) estaban probablemente asociadas a los patios del rito del juego de pelota

Esta escultura, tienen espiga para ser empotradas en un edificio. Estaba tal vez en una cancha de juego de pelota

Marcador de Toniná en forma de Cautivo, se suponía que la pelota debería tocar la cabeza de este cautivo, para poder anotar un tanto.

6.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

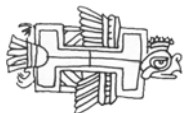
La orientación de la cancha casi siempre fue norte-sur, para que el sol saliera, del lado de uno de los muros paralelos, y se pusiera en el otro lado, de manera que se pudiera recrear el simbolismo de nacer y morir.

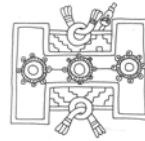
A través del juego de pelota maya, se podían recrear muchas otras actividades religiosas, como el pensamiento dual, así mismo los reyes, lo utilizaban para legitimizar su poder.

A través del juego se podía desafiar a la muerte, y salir victoriosos como los héroes gemelos, pero también se podía morir.

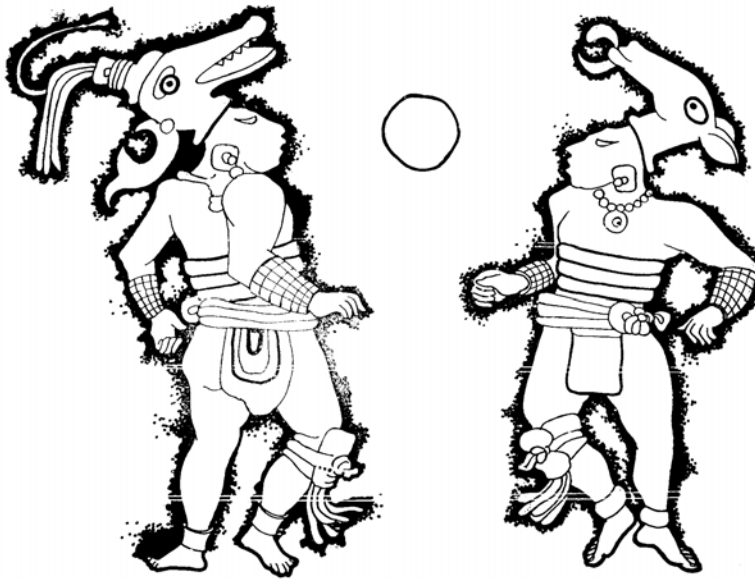
Según las evidencias este Rito se practicaba desde el preclásico, y seguramente la idea principal por el que nació no se perdió, hasta la llegada del europeo a estas tierras.

Los marcadores del juego de pelota de Toniná. Los marcadores colocados a lo largo de las bancas superiores de ese terreno de Juego reflejan con especial intensidad las asociaciones bélicas del juego de pelota. De las paredes de ambos lados del terreno colgaban escudos rectangulares tallados y flexibles, como los que llevaban los guerreros de Tlálloc. El texto de cada escudo llamaba a su dueño "el vasallo del Jugador de Pelota, sagrado señor de Toniná". Arriba de cada escudo se arrodillaba un cautivo con las muñecas atadas a la espalda, dispuesto de tal suerte que su cuerpo se inclinaba al vacío encima del juego de pelota para funcionar como blanco del esférico.

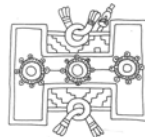
CAPITULO 7

NINGÚN SEÑOR QUE SE RESPETARA CONSTRUYÓ NINGUNA CIUDAD SIN JUEGO DE PELOTA. CADA CIUDAD, DESDE UTATLÁN, CAPITAL DE LOS QUICHÉS, HASTA MIXCO VIEJO Y DOCENAS MÁS, PASANDO POR IXIMCHÉ, CAPITAL DE LOS KAKCHIQUELES, TUVO CUANDO MENOS UN JUEGO DE PELOTA.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICOS DE LOS PATIOS

7.1 PREÁMBULO

Por lo menos una vez en este trabajo se ha dicho que Guatemala es poseedora de una vasta riqueza arqueológica prehispánica, ya que cuenta con una gran cantidad de sitios arqueológicos con una riqueza invaluable tanto por los vestigios arquitectónicos que aún se conservan como por la información cultural y científica que se puede obtener de ella, la mayor parte de esos sitios arqueológicos están ubicados en el Departamento del Petén, en donde hace más de mil años se desarrollaba una gama extraordinaria de soluciones urbanísticas y arquitectónicas; aunque también los hay en otros departamentos principalmente en las tierras altas guatemaltecas.

El noreste del Petén con su selva tropical todavía conservada en gran parte y con la casi total ausencia de caminos transitables presenta una zona de las tierras bajas de muy difícil acceso. Justamente en esa zona poco accesible se concentra una gran cantidad de ciudades mayas desde las épocas tempranas hasta las posclásicas. Sus ruinas arqueológicas son cubiertas por el bosque y se encuentran en precario estado de conservación, debido a daños causados por la vegetación tropical, la intemperie y saqueos perpetrados por buscadores de tesoros. Las ciudades formaron parte de un hábitat humano que en el primer milenio d.C. era densamente poblado. Algunos de esos sitios mayas están bien documentados e investigados; de la mayoría, sin embargo existe muy poca documentación adecuada en relación a su importancia histórica y monumental.

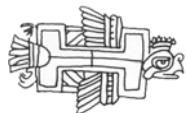
Gracias a los estudios realizados por personas que se han dedicado a la investigación de las ciudades mayas y su urbanismo hemos obtenido información relevante para poder analizar aspectos urbanísticos y arquitectónicos del elemento estudiado, en este caso, los Patios para desarrollar el rito

del Juego de Pelota, con la información recabada pretendemos obtener información suficiente para documentar algunos patios del noreste del Petén y compararlos, a pesar de la desigualdad de información existente, es decir que algunos datos que se han obtenido para algunos, para otros no.

También se analizará otros sitios, con información análoga, para complementar nuestra investigación.

Por cada sitio se ha elaborado un plano esquemático, en algunos casos una isométrica y dibujos adicionales de arquitectura junto con una descripción breve del lugar, además de la información específica sobre los Patios de Juego de Pelota.

En el análisis de estos sitios se trata de presentar una visión primaria de elementos estudiados en forma comparable., como eslabón importante dentro del método de acercamiento al conocimiento del tema de estudio.

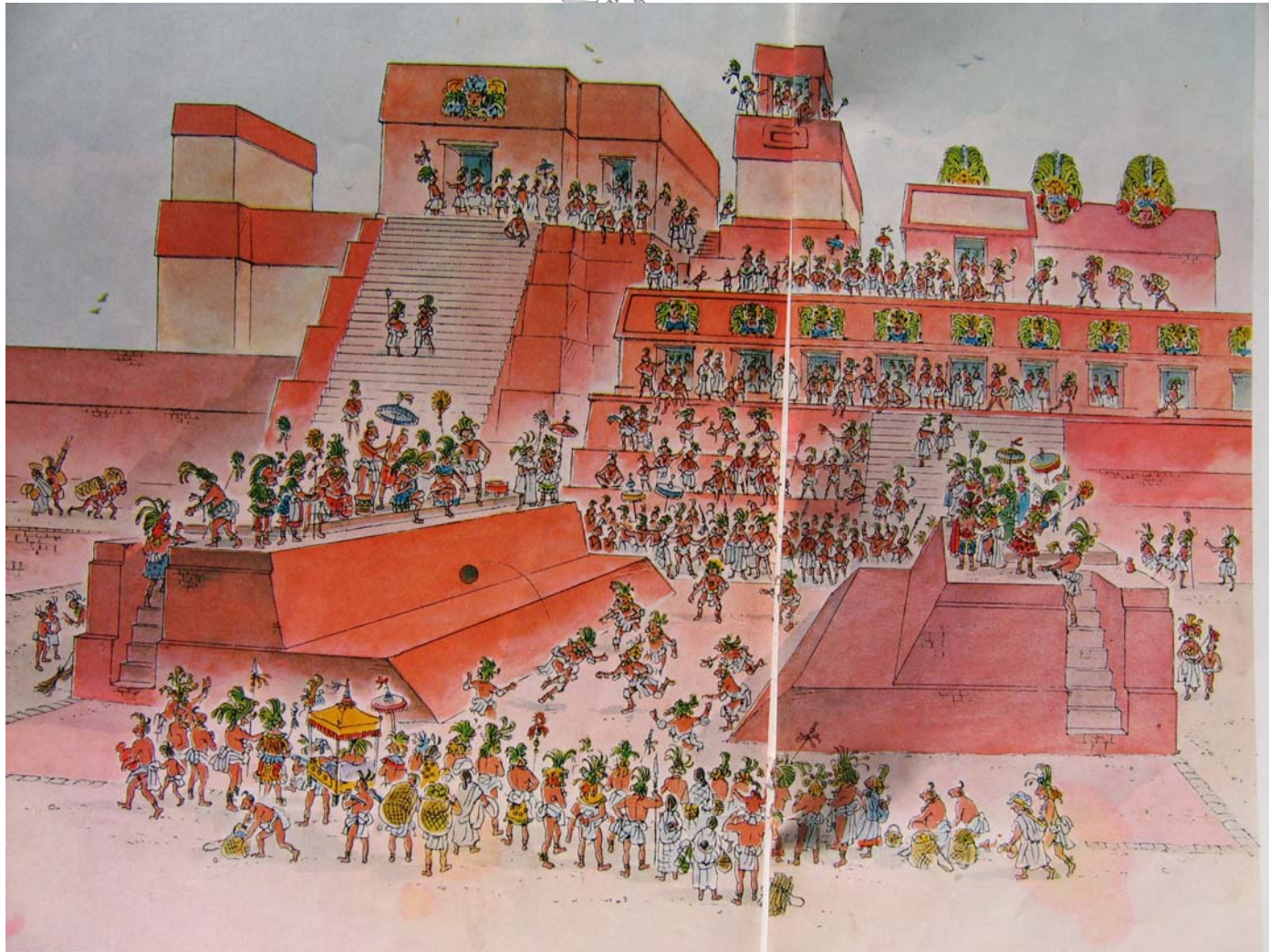
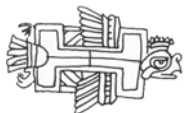
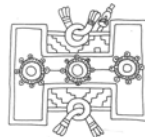

Ilustración tomada de la revista *National Geographic*,
diciembre de 1,975, Págs. 84-85

7.2 JUEGOS DE PELOTA

Este tipo constructivo aparece en la región del noreste del Petén desde finales del Preclásico Tardío (Hansen 1998, 74) y se generaliza durante el Clásico Tardío. Los edificios destinados al juego de pelota generalmente se localizan cerca de las acrópolis y de la plaza principal. En realidad la mayoría se encuentran en extensiones de la misma plaza principal, tal como sucede en la Honradez con un complejo doble de juego, además en Tikal, El Zotz, Yaxhá, Naranjito y Uaxactún. Otros Patios de Juego de Pelota se encuentran cerca de los grupos llamados conmemorativos o grupos con un edificio aislado al oeste y otro alargado al este. Se ubican en espacios especiales cercanos a calzadas y grupos conmemorativos como en Nakbé, Nakúm y Naranjo. Otros Patios de Juego de Pelota se encuentran en esquinas de una plaza como en Poza Maya o espacios distantes de la plaza principal como en Kinal. En San Clemente el Patio de Juego de Pelota está colocado en medio de la plaza principal en un eje dominante con dos torres gemelas. Hay otros grupos de edificios que se forman con prolongaciones en el norte o el sur, la definición de una doble T como parte del espacio del Patio de Juego de Pelota.

7.3 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

7.3.1 ESTRUCTURA

El sistema estructural del Patio de Juego de Pelota trabaja a compresión es decir funciona con la acción del peso propio de los materiales empleados en su construcción, evitando así la desintegración de la estructura.

Para esto los arquitectos mayas conocieron perfectamente el principio de estabilidad.

La técnica de construcción era similar a la de los basamentos donde tierra apisonada era cubierta por bloques de piedra, lo cual lo hacían una estructura masiva.

7.3.2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS

Por ejemplo, en el Patio de Juego de Pelota más antiguo que se conoce en Guatemala, Takalik Abaj (800-500 a..C), sólo se utilizó barro compactado sin evidencias de que haya sido recubierto por algún tipo de revestimiento.

Para los Patios de Juego de Pelota de la época Clásica que es la que más nos interesa y es parte de la delimitación temporal de este estudio podemos resumir:

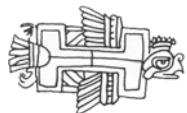
1. Se amontonaba y apisonaba tierra convirtiéndola en un montículo para base de construcción.
2. Se recubría el montículo de tierra con bloques de piedra, los cuales se extraían de las canteras más cercanas al lugar.
3. Se revestía la piedra con estuco para dar un acabado liso a las superficies de las paredes.
4. Se decoraba y se pintaba con una especie de estuco fino, y colorantes obtenidos de diferentes formas dependiendo del color que se necesitara.

7.3.3 ASPECTOS FORMALES

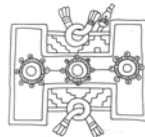
Predomina la masa sobre los vanos como en la mayoría de edificaciones.

Por ser de naturaleza masiva tiene la capacidad de definir y enmarcar perfectamente el área de circulación y de uso.

Los límites de la forma del patio se dan a través de la combinación de las paredes verticales y horizontales, produciendo una sensación de equilibrio.

7.3.3.1 SIMETRÍA AXIAL

En el Patio de Juego de Pelota existe una simetría axial absoluta, es decir que a partir de un eje longitudinal central se presentan en ambos, la misma unidad.

7.3.3.2 GEOMETRÍA

La Figura geométrica básica del patio en su planta es el rectángulo con proporciones que oscilan entre 2:1 a 3.5:1, (base: altura) para el período Clásico. Y una proporción de 4:1 a 5:1 para los patios del período Posclásico.

7.3.4 RELACIÓN PLANTA-ELEVACIÓN

La planta determina la organización de las actividades desarrolladas, en donde el espacio central está comprendido entre las dos estructuras, el cual es más importante diferenciándose de la zona de circulación por su acabado constructivo, es decir, el revestimiento de estuco y por el enmarcado de las dos estructuras masivas.

7.3.5 RELACIÓN ESPACIO-USO Y CIRCULACIÓN

El espacio-uso como se ha dicho está determinado por las dos estructuras laterales.

La circulación es periférica al espacio-uso.

No tiene circulación cruzada por lo que lo hace un espacio privado, sin dejar de estar conectado con el resto del núcleo o plaza.

7.3.6 RELACIÓN ENTRE UNIDAD Y CONJUNTO

La relación entre la unidad - en este caso del Patio de Juego de Pelota - y el resto del conjunto arquitectónico se muestra en su arquitectura masiva en su aspecto formal. Y en relación al espacio-uso, este es siempre hacia el exterior, como en cualquier edificación maya, nunca se podría decir que era una arquitectura para vivirla en interiores, sino en su exterior.

7.3.7 RELACIÓN ENTRE LAS CONSTANTES Y LAS VARIABLES

Entre los elementos que componen el Patio de Juego de Pelota como el espacio central (campo de juego) dominante y los espacios laterales (campos extremos) son constantes, así como los componentes formales, como las dos estructuras alargadas y paralelas son los atributos básicos para identificar un patio de juego de pelota.

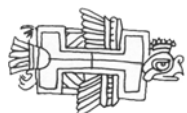
La singularidad depende de cada Patio de Juego de Pelota, según el período y región a que pertenece, llevando a cabo una clasificación de los mismos.

Es decir que los patios poseen algunas características que siempre se mantienen en todos los patios mientras que algunos elementos desaparecen en otros, o bien aparece algún detalle extra que la mayoría no posee.

7.3.8 PROPORCIÓN Y ESCALA

Los primeros Patios de Juegos de Pelota (pertenecientes al período preclásico y clásico) mantienen cierta proporción y escala respecto al hombre para la construcción de los mismos.

Los Patios pertenecientes al período posclásico pierden la armonía de proporción y escala con respecto al hombre, ya

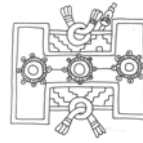

que éstos se convierten en patios monumentales y grandiosos, fuera de escala antropométrica.

7.4 PARTES DEL PATIO DE JUEGO DE PELOTA

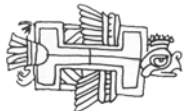
La terminología que utilizo para identificar los elementos del Patio del Juego de Pelota pertenecen al francés Eric Taladoire (Taladoire. 1981. p.165) con algunos aspectos agregados de Acosta (Acosta en Artes de México. 1965). La terminología es la siguiente:

- A. Estructuras laterales: es la parte exterior de la estructura del Patio de Juego de Pelota; superficie plana sobre la cual se levantan templos, cuando existen o bien, para poder observar el rito del Juego de Pelota.
- B. Pared superior: es un paramento, por lo común vertical y su altura puede variar.
- C. Placa delantal o Talud: es la superficie inclinada que extiende a lo largo de la estructura recubierta, la mayoría de las veces, por estuco. La inclinación puede variar, según en el tiempo y área construida.
- D. Banca o Banqueta: es el primer elemento que se encuentra realizado a partir del nivel del Patio de Juego.
- E. Pared de la banca: es el paramento vertical, inclinado o redondeado que le da altura a la banca, alcanzando poca altura en comparación a los otros elementos del Patio.
- F. Campo de juego: es todo el campo interior del patio que se encuentra entre las dos estructuras paralelas.
- G. Campos (extremos), área final de juego o zonas terminales: son los campos laterales perpendiculares

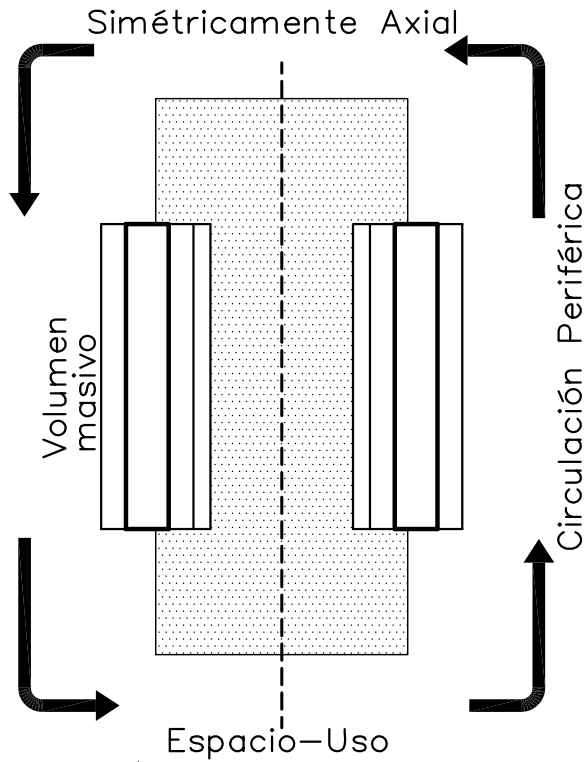

al campo de juego. Con éstos se puede dar la forma de una doble T o I mayúscula, dependiendo de la existencia de ambas o de sólo una.

- H. Pared posterior: es la parte exterior de la estructura en forma inclinada o vertical, a veces con escalinata.
- I. Pared de finalización del patio: es el elemento que delimita a los campos extremos. (Ver esquema de las partes del patio).

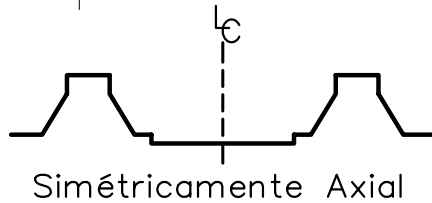

MODELO PROTOTIPO DEL PATIO DE JUEGO DE PELOTA

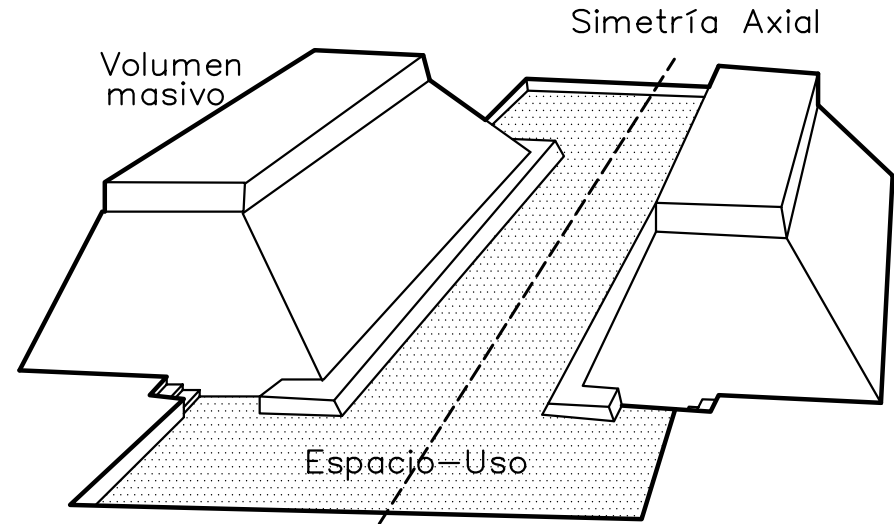
Planta Típica

Sin escala:

Elevación Típica

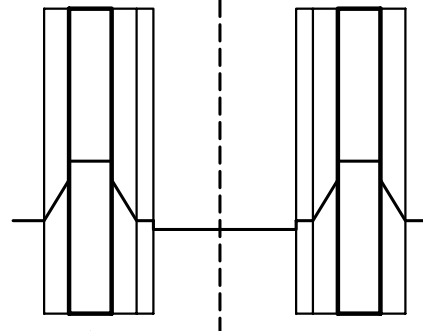
Sin escala:

Perspectiva

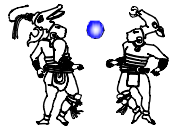
Sin escala:

Simetría Axial

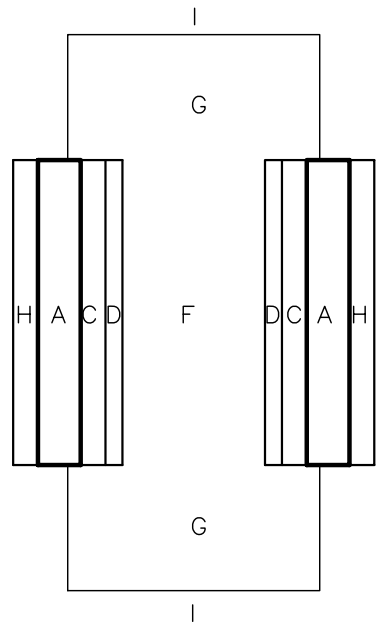

Relación Planta-Elevación

Sin escala:

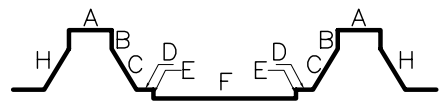
PARTES DEL PATIO DE JUEGO

- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL O TALUD
- D. BANCA O BANQUETA
- E. PARED DE LA BANCA O BANQUETA
- F. CAMPO DE JUEGO
- G. CAMPOS EXTREMOS O ZONAS TERMINALES
- H. PARED POSTERIOR
- I. PAREDES DE FINAL DE PATIO

Planta Típica

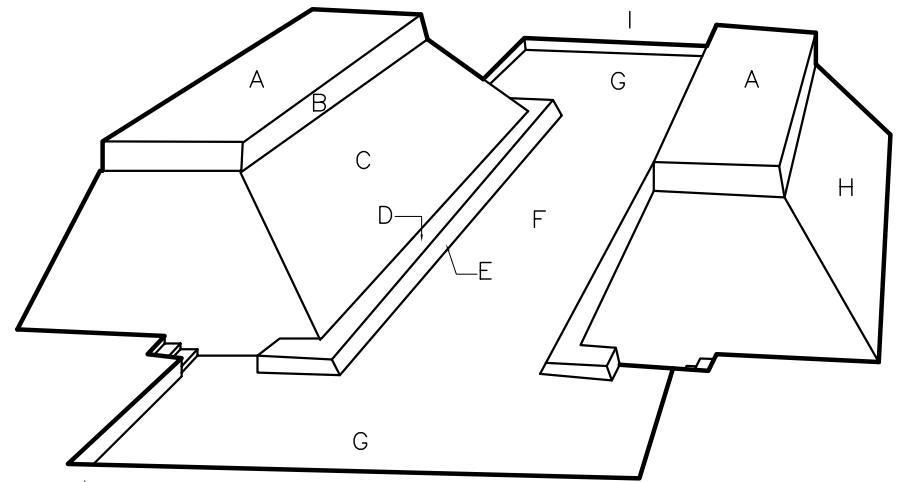
Sin escala:

Simétricamente Axial

Elevación Típica

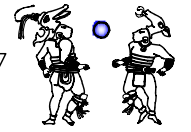
Sin escala:

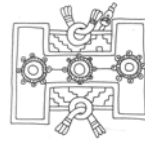

Perspectiva

Sin escala:

Fuente: Taladoire, 1991
Digitalización J.M. Armira 2,007

Para tratar de entender la función y significado de los patios, deben considerarse otros elementos como evidencias, por ejemplo figurillas, esculturas, iconografía y objetos de uso personal relacionados al Juego de Pelota.

Entre estos elementos están los anillos o marcadores de diferentes formas, estelas, altares, paneles, esculturas espigadas, escalones, dignatarios o luchadores, jugadores de pelota, etc. Hay muchos ejemplos, entre los cuales podemos mencionar, el **marcador** que data del 378 d. C. encontrado en el grupo 6C-XVI de Tikal, que fue elaborado sobre piedra caliza, conteniendo una referencia glífica que incluye una expresión estilizada de Tlaloc, dando la pauta de la relación del Juego de Pelota con el culto de la lluvia. Otro buen ejemplo, son las cabezas de guacamayas estilizadas en el Patio de Juego de Pelota de Copán.

7.5 TIPOS DE PATIOS DE JUEGO DE PELOTA

En la clasificación de los Patios de Juego de Pelota hay varios conceptos entre los cuales están:

Para Acosta y Moedano (Acosta y Moedano. 1946), el factor predominante para marcar características regionales períodos de evolución es el corte transversal, clasificándolos en tres tipos de construcción, empleando para ello letras para su clasificación.

Frans Blom (Blom. 1932. 485-530) reconoció al clasificar con letras las distintas partes de la estructura del Juego de Pelota, comenzando con la parte superior de la estructura y terminando con el patio. Utilizó como ejemplo el Patio de Juego de Pelota de Chichén Itzá, clasificándolo de la siguiente manera: A. Banquetas bajas en el lado interior de los muros; B. para la parte superior; C. para el frente; D. indica la posición del anillo, etc.

Linton Satterthwaite (Satterthwaite. 1944. p. 3-7) realizó la clasificación al contrario de Blom, empezando por el patio y continuando hacia arriba hasta la parte superior de la plataforma.

Smith (Smith. 1961. 100-125), los clasificó en base a los Juegos de Pelota de los Altos de Guatemala en la ausencia o presencia de límites en los extremos del Patio de estructuras periféricas.

Para efectos de nuestro trabajo se utilizará la clasificación del Francés Eric Taladoire, quien defendió su tesis doctoral sobre el juego de pelota en 1981.

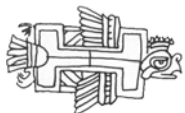
Taladoire distingue actualmente 12 variantes de patios, sin embargo por el momento solamente se utilizará dos que son:

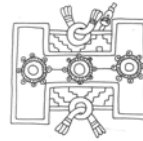
7.5.1 PATIOS TIPO I

Tienen extremos abiertos y su estructura lateral no tiene bancas. Dentro de este tipo se puede citar como ejemplo el Patio de Juego de Pelota de Copán, Quiriguá, Uaxactún y Tikal. Este tipo está frecuentemente asociado a las tierras bajas mayas del clásico.

7.5.2 PATIOS TIPO VII

Estos patios o canchas son adjuntas a pesar que los extremos de la misma son diferentes a los de la mayoría de canchas adjuntas, este tipo de patio es cerrado o limitado por estructura diferentes a la del Patio o por algún tipo de escalinata. Las estructuras laterales incluyen bancas y en muchos casos, uno de los extremos es mayor que el otro. Pertenece al período clásico terminal hasta el posclásico temprano

7.6 ANÁLISIS DE LOS PATIOS DE JUEGO DE PELOTA ESTUDIADOS.

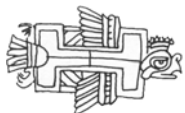
7.6.1 EL PARQUE NACIONAL TRIANGULO YAXHÁ-NAKUM-NARANJO

Posee una superficie de 37 mil 160 hectáreas y se ubica al norte septentrional del mismo Departamento de Peten, fronterizo con México, las cuales son tan o más impresionantes que la ciudad de Tikal, ubicada en el Parque Nacional Tikal declarado Patrimonio Natural y Cultural de la humanidad por la UNESCO y uno de los mayores enclaves turísticos de Guatemala.

El sitio de Yaxhá se encuentra en la Cuenca de Los Lagos, mientras que Nakum y Naranjo se encuentra en la Cuenca del Río Holmul.

Mapa de la República de Guatemala
Dentro del círculo se encuentra el Triángulo Yaxhá, Nakum Naranjo

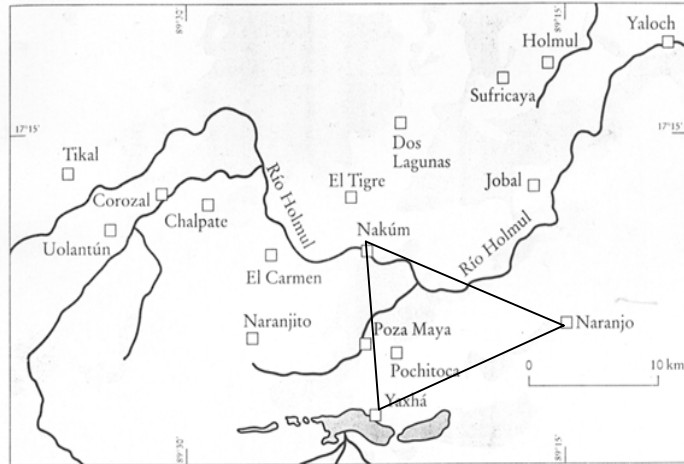
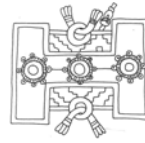

Fig. 2. La región de la cuenca del Río Holmul con los asentamientos Maya; trama gris = bajos inundables (plano: R. Noriega/W. Würster).

Triángulo Yaxhá Nakum Naranjo

7.6.1.1 YAXHÁ

Significado: agua verde

Ya'ax = color verde o azul

Ja' = agua, lluvia lago.

En 1,931 declarado monumento nacional

Otros nombres: Yaxjá - Ya'axjá

Ubicación: municipio de Flores dentro del Monumento Natural Yaxhá Nakum Naranjo, en la orilla norte del lago Yaxhá en la cuenca de los lagos centrales de Petén.

Coordenadas: Edificio 216 17.0435; 89.2981 (KHM 1,994); 17.06864 89.39814 (CONAP 1,999).

Acceso: En vehículo todo el año por camino (11 km) que se une a la carretera principal de Flores - Ixlu - Melchor de Mencos. En la aldea La Máquina, kilómetro 62 desvío hacia el norte. Está previsto camino de asfalto hasta las lagunas.

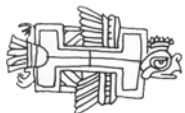
Características: Cerca de 500 edificaciones, gran número de plazas, calzadas y vías, cinco acrópolis, un complejo de pirámides gemelas, **dos Patios de Juego de Pelota**, pertenecientes al Clásico Tardío y Clásico Terminal, edificio pirámide al oeste - edificio alargado al este, edificios con patrón triádico, estelas esculpidas y lisas, altares.

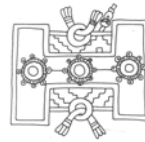
En la Plaza D en el área plana del centro entre las dos acrópolis (sur y Noreste) se eleva una gran construcción piramidal que forma el final del eje de la Calzada Este. Dentro de la Plaza d y al sur de la pirámide mencionada se encuentran dos edificios alargados que conforman un Patio de Juego de Pelota (Juego de Pelota 1). La Plaza conserva varias estelas en su posición original. En la esquina noreste de la Plaza E existen otros dos edificios alargados y paralelos que conforman otro Patio de Juego de Pelota (Juego de Pelota 2).

Lo que tiene Yaxhá en común con Tikal son, por ejemplo, el complejo de las pirámides gemelas, los Patios de Juego de Pelota, el complejo de Ritual Público (Plaza F) y las grandes calzadas.

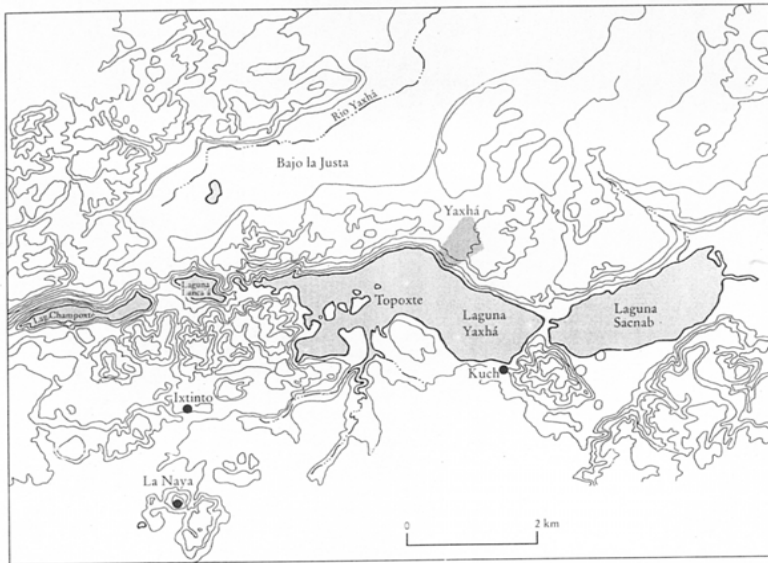
Igual que en Tikal, algunas de las acrópolis (Acrópolis Este y sobre todo la Acrópolis Sur) deben de haber contenido áreas de palacios como residencias de élite.

Posiblemente en el Clásico Tardío la estela 7 fue removida de su posición original y llevada frente a la escalinata del lado sur del basamento de la Acrópolis Norte. La reubicación de esa estela fue posiblemente asociada con actividades en el Patio de Juego de Pelota y los edificios al norte de la Plaza E.

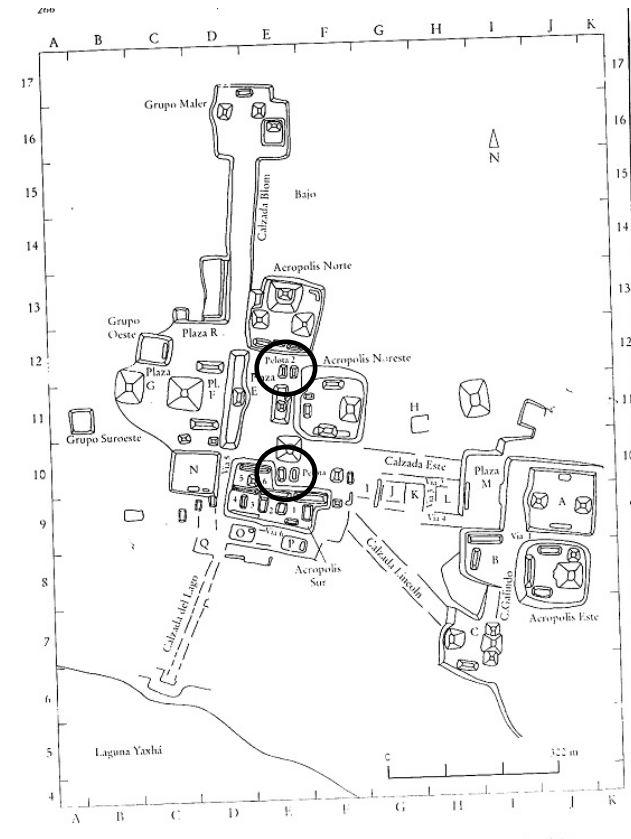

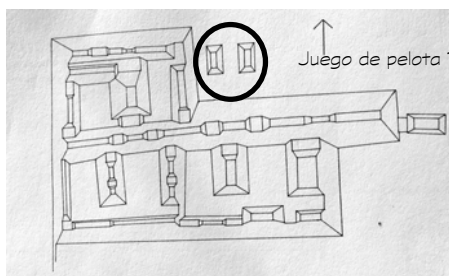
Primeras Intervenciones: En 1904 Teobert Maler le da el nombre y realiza el primer plano parcial del sitio.

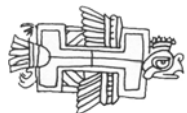
Plano R. Noriega y H.P Wittersheim

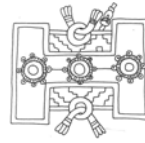

Plano R. Noriega y H.P Wittersheim

Plano de Yaxhá Acrópolis Sur. Fuente Ciudades Mayas del Noroeste del Peten

7.6.1.2 NAKUM

Significado: casa de la olla

Na = madre o casa, madre de Olla Grande

kúm = olla grande

En 1931 declarado monumento nacional.

Otros nombres:

Nacun-Nakcun (Perigny)

Ubicación: Municipio de Flores. A orillas del Río Holmul, en la ribera norte, a 17 km al norte de Yaxhá, dentro del Monumento Natural Yaxhá - Nakúm - Naranjo, en la cuenca del Río Holmul.

Coordenadas: Latitud $17^{\circ} 10' 17''$, longitud $89^{\circ} 24' 23''$ (cartografía) 17.17422; 89.40701 (CONAP 1999).

Acceso: En vehículo por camino desde Yaxhá 17 Km. también por el Caoba - Paso del Carmen - El Tigre.

Características: Es la ciudad de la región después de Tikal con mayor arquitectura monumental visible. Contiene más de 200 edificaciones grandes y pequeñas, muchos de estos edificios se encuentran cubiertos por escombros y vegetación. La ciudad se divide en dos sectores unidos por una calzada. El Sector Norte cuenta con 2 edificios con arquitectura visible, el Sector Sur cuenta con 24 edificios con arquitectura visible, entre ellos se encuentra el edificio A, también conocido como la iglesia, es el único con restos de crestería, ya restaurada por el IDAEH. La crestería está

formada por tres torres con pasadores de aire: edificio pirámide al oeste - edificio alargado al este, estelas esculpidas y lisas. La acrópolis principal cuenta con 12 patios interiores rodeados de edificios con arquitectura visible (F, 26, 27, E, N y otros) y dos edificios con patrón triádico; al centro, otra acrópolis se eleva con edificios en la parte superior.

Los rasgos característicos de Nakum son: la arquitectura visible corresponden en su totalidad a los períodos Clásico Tardío y Terminal.

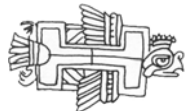
Aunque existen vestigios de arquitectura de épocas anteriores en el subsuelo que se remontan hasta el Preclásico Medio.

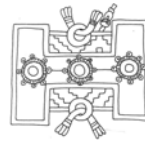
El vínculo entre los Sectores Sur y Norte lo representa una calzada que une la esquina noreste de la Plaza Central con la parte sur de la Plaza Norte. Esa calzada no coincide con la orientación del plano urbano, sino está desviada 23 grados del norte hacia el oeste. Pegado al parapeto oeste de la Calzada se encuentra el grupo de edificios que forma el Patio de Juego de Pelota en directa vecindad con la Plaza Central.

En comparación con otras ciudades mayas del noreste del Petén, Nakum conserva la mayor cantidad de edificios con arquitectura visible después de Tikal.

Patio de Juego de Pelota.

Al igual que los edificios de Juego de Pelota en toda la región, este grupo de edificios está formado por dos construcciones alargadas, orientadas norte-sur, En el espacio entre ambos edificios se realizaba el Juego de Pelota. En posición más alejada se encuentran otros dos edificios alargados con orientación este-oeste en el límite norte y sur que forman la doble T característica de este tipo.

de edificaciones. Las dos edificaciones orientadas norte-sur tienen tres estadios constructivos.

Por lo alejado de las dos construcciones perpendiculares a las estructuras paralelas del Patio de Juego de Pelota se puede clasificar a este Juego de Pelota en el Tipo I, considerándolo con los extremos abiertos, tomando en cuenta que la mayoría de Patios de Juego de Pelota en la región son similares, como en el caso de Yaxhá, Naranjo, Tikal y Uaxactún, entre otros.

Primeras Intervenciones: Perigny lo descubre en 1,905 y publica planos del Sitio.

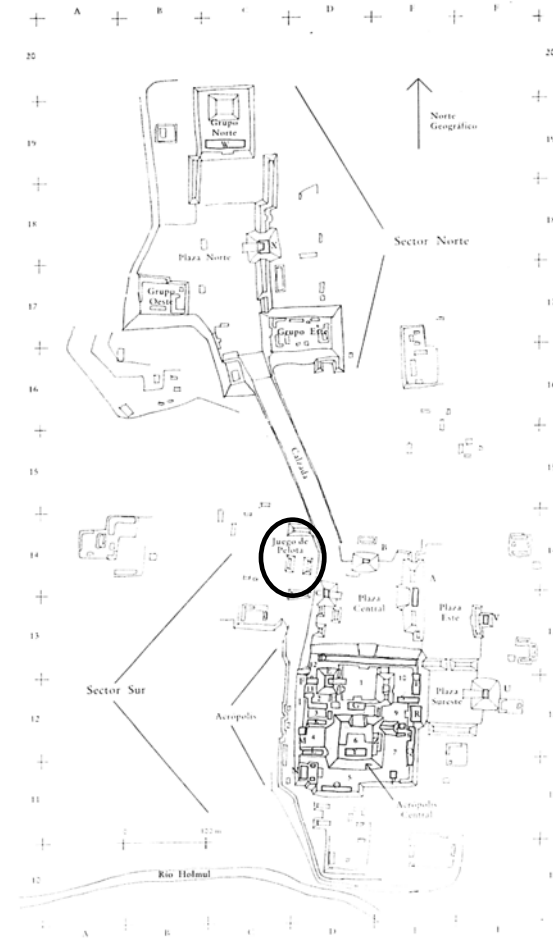
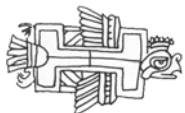
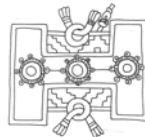

Fig. 11. Nakum, plano esquemático del área urbana.

Plano Esquemático de Nakum.

7.6.1.3 NARANJO

También se le conoce con el nombre de: Manantial.

En 1931 declarado monumento nacional

Ubicación: Municipio Melchor de Mencos, a 18 kilómetros al noroeste de Melchor de Mencos, dentro del Monumento Natural Yaxhá - Nakúm - Naranjo. Al este limita al sitio un bajo-Sibal y al sur un peñasco que es parte de la escarpa este-oeste que separa la región de los grandes bajos al norte y los lagos centrales del Petén. Naranjo está localizado en una posición en la cual tiene fácil comunicación con la cuenca del Río Holmul, la cuenca del Valle del Mopán y el extremo este de los lagos centrales.

Coordenadas: 17.13884; 89.25138 (CONAP 1999).

Acceso: Se llega en vehículo por el camino de verano desde Melchor de Mencos construido a finales de los años 50. Hay otros tres accesos más: uno por el bajo de La Coloradita, otro desde Yaxhá pasando por la Pochitoca y desde el camino principal Melchor el Manantial-Pedregal.

Características: Ciudad monumental con cinco acrópolis, **2 Patios de Juego de Pelota**, calzada, edificio pirámide al oeste - edificio alargado al este, grupos de edificios con patrón triádico, patios asociados tipo acrópolis, estelas talladas y lisas con arquitectura visible en peligro, restos de muros y bóvedas. Tuvo una escalinata esculpida con jeroglíficos.

La ubicación territorial de Naranjo está relacionada con los sitios mayas mayores de Xunantunich al sureste, Yaxhá al suroeste, Nakum al noroeste y Holmul al norte.

Todos esos centros mayores se encuentran a una distancia de 14 a 18 km de Naranjo.

Por su posición estratégica Naranjo formaba parte de intereses políticos regionales de gran alcance entre los sitios de Tikal, Caracol y Calakmul.

El área de la ciudad abarca un terreno relativamente plano de 800 m en dirección oeste-este y unos 450 m en dirección norte sur.

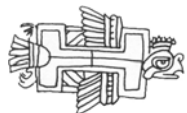
Rasgos característicos del urbanismo de Naranjo.

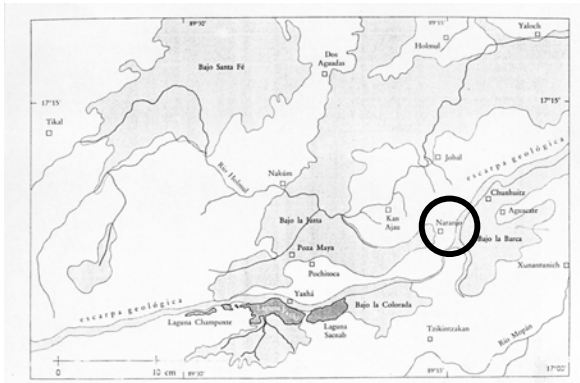
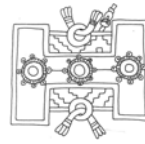
El ordenamiento urbanístico de la ciudad de Naranjo y la planificación de plazas y agrupación de edificios monumentales difiere claramente del urbanismo de sitios como Yaxhá o Nakum y no deja descubrir a primera vista un rasgo típico de su planificación. Tal vez lo más llamativo del plan urbano de Naranjo es el hecho que una parte de los conjuntos centrales con sus plazas y edificios está desarrollada en terreno plano o sólo levemente inclinado, el cual fue nivelado artificialmente durante las etapas tempranas de la ciudad.

Al norte de la Plaza Central existen tres espacios en forma de patios rodeados de edificios y terrazas. **Dos de ellos son construcciones norte-sur en su centro, forman Patios de Juego de Pelota.**

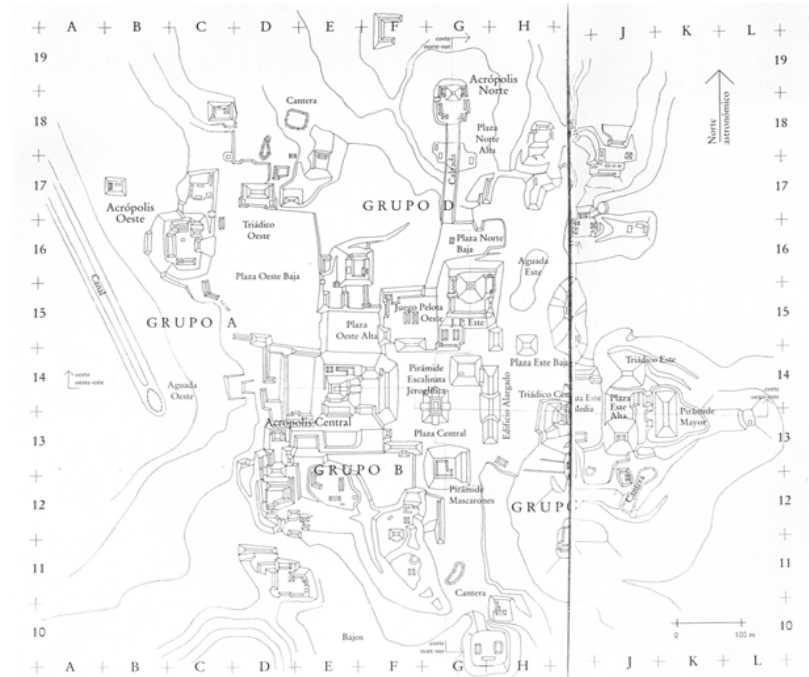
El patio más grande al oeste forma el Patio de Juego de Pelota Oeste y el patio este el Juego de Pelota Este.

Primeras Intervenciones: Maler visita el sitio en 1905, plano provisional y fotos.

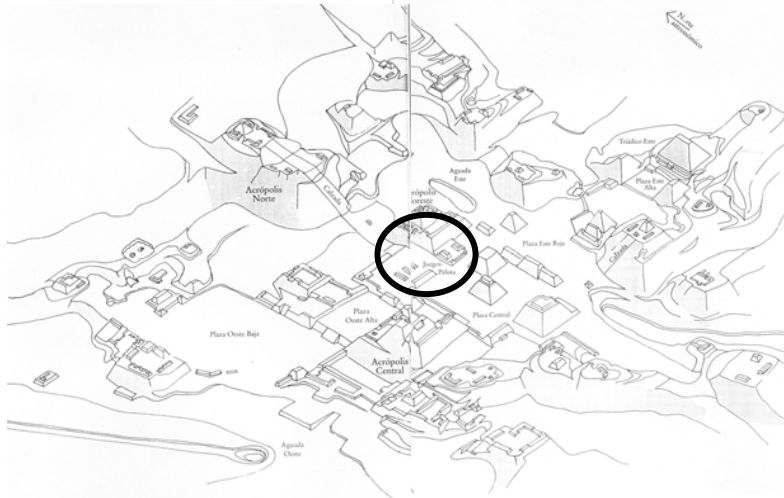

Mapa de la región de Naranja y las cuencas del río Holmul, Los Lagos y Río Mopán con las ciudades mayas.
(Mapa: R. Noriega/W. Wurster)

Plano esquemático de Naranja. R. Noriega/W. Wurster)

Isométrica de naranja con vista hacia noreste. Encerrado en la elipse se encuentran los dos Patios para Juegos de Pelota, en el área central de la urbe.

7.7 OTROS SITIOS EN EL ÁREA TIKAL

7.7.1 TIKAL

Significado:

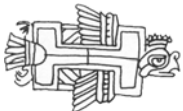
Lugar de las voces

Lugar de los vientos

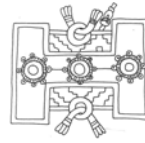
Ti = lugar de / ik = viento o aire Al- sustantivo

Mutul = cosa que se está llenando

Otros nombres: Mutul

Ubicación: Municipio de Flores al norte del lago Petén Itzá, en el Parque Nacional Tikal. Ubicado sobre colinas en el parteaguas natural este-oeste del Petén, está rodeado por grandes sistemas de bajos al este y al oeste. La parte sur con influencias de la cuenca del Río Holmul, al oeste la cuenca del Río San Pedro y al noreste la cuenca del Río Ixcán.

Coordenadas: Templo 1 17.1352; 89.3728(KHM 200); 17.22218; 89.62813 (CONAP 1999).

Acceso: Por carretera asfaltada Flores - Tikal (63km).

Características: 15 complejos arquitectónicos abarcan 16 km², **5 Patios de Juego de Pelota**, calzadas, grupo con patrón triádico, complejos ceremoniales y complejos habitacionales, edificio pirámide al oeste - edificio alargado al este; con seis templos mayores. Ocupado desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Tardío (800 a.C. - 900 d.C.).

Observaciones: Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad UNESCO, 1,979. Con áreas arqueológicas abiertas al público, descontrol de construcciones recientes, es una zona núcleo con varios trabajos de investigación y restauración, veredas de interpretación de la flora y fauna, hoteles, museos, centros de interpretación, artesanías y otros.

Primeras Intervenciones: 1,848 Modesto Méndez y Ambrosio Tut, publicación *Gaceta de Guatemala*.

Tikal, es uno de los sitios arqueológicos maya más grande descubierto en el área de Petén, siendo éste un centro ceremonial. Se encuentra situado a 17° 11' latitud Norte y 89° 48' longitud Oeste.

El terreno es generalmente plano, cortado por dos pequeñas barrancas en donde hay un terraplén artificial.

Posee un área aproximada de 800 metros de Norte a Sur y 1200 metros de Este a Oeste.

La Plaza Mayor está colocada en la parte nivelada entre las dos barrancas, al Norte está formada una plataforma que sostiene diez estructuras piramidales, con una orientación Norte-Sur de la plaza y se conoce como Acrópolis Norte; al Este por el Templo I y al Oeste por el Templo II, al Sur por la Acrópolis Central.

La sección Sureste tiene restos de edificios, un basamento con cuatro graderíos y en su extremo Este, una fila de pequeños basamentos con frente al Oeste.

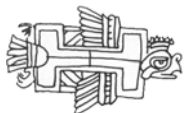
En la sección Occidental, el Templo V y entre éste y el grupo Central, el Templo III.

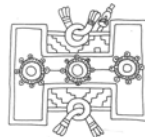
Por último al Noroeste, un gran cuadrángulo limitado por edificios en todos sus lados.

En el conjunto arquitectónico predomina la distribución alrededor de patios cuadrados o rectangulares, en donde no tocan los ángulos de éstos.

El terreno plano permite una distribución amplia, conservando los principios de simetría.

Existen cinco Patios de Juego de Pelota en Tikal, de los cuales se estudiará únicamente el que se encuentra en la Plaza Mayor. Los otros cuatro están ubicados: uno de ellos, en la Plaza Este, atrás del Templo I; los otros tres con Patios de Juego de Pelota triples, localizado en la plaza de los Siete Templos, únicos en Mesoamérica.

Se cree que la Plaza de los Siete Templos estaba en función al Patio de Juego Triple de Pelota y su culto.

No se encontraron ni marcadores, ni anillos en el Patio de Juego de Pelota, pero se han encontrado otro tipo de evidencias relacionadas con el rito del Juego de Pelota.

Entre ellas, está el hallazgo de los restos de un yugo de madera en el entierro 195 de Tikal, con una forma acanalada, tal vez representando a la serpiente o el arco iris, sinónimo del culto de la lluvia, de donde se podría decir, posiblemente, que el personaje ahí enterrado era un jugador de pelota a la vez que era un sacerdote asignado al culto de la lluvia. (Guillemín. 1968).

Se han encontrado además, además, figurillas-pitos que representan posiblemente a jugadores de pelota con sus yugos.

Existe el grupo 6C-XVI, sector que está al Noroeste del cuadrante perdido, lo que se conoce como Mundo Perdido y consiste de varias plazuelas.

Este grupo, el 6C-XVI, tiene una fuerte relación con el rito del Juego de Pelota, ya que se ha encontrado parte de un mural, llamado el Mural de la Pelota y el Mural de los Jugadores, en el estadio 2 y 7, respectivamente.

En el Mural de la Pelota, parte de él mutilado, se puede apreciar a un jugador en acción dirigiéndose a una pelota de color negro con un glifo que, posiblemente esté relacionado con muerte o inframundo.

El Mural de los Jugadores, colocado en los taludes frontales de una estructura, distribuido en dos grupos o secciones por la escalinata, cuenta con siete personajes policromados lujosamente ataviados con elementos del Juego de Pelota.

Se considera que este grupo estaba dedicado a actividades hacia el culto del Juego de Pelota, ya sea como preparación

ritual, iniciación o propiamente el juego mismo. (Laporte. 1989).

7.7.1.1 PATIO DE JUEGO DE PELOTA DE TIKAL

El Patio de Juego de Pelota de la Plaza Mayor se identifica como la estructura 5D-74. fue construido en el clásico tardío.

Es uno de los juegos más pequeños que se conocen en el área. Este patio fue excavado y reforzado parcialmente.

7.7.1.2 LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN

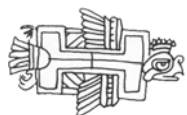
Este Patio está situado entre el Templo I y la Acrópolis Central, al Sureste de la Plaza Mayor. Está sobre la gran plataforma de superficie plana que conforma la Plaza Mayor, el lugar de mayor importancia y antigüedad de Tikal, demostrando con esto, la relevancia que tenía el Patio de Juego de Pelota en Tikal.

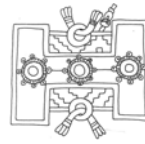
En Tikal, todos los Patios de Juegos de Pelota están orientados respecto a su eje mayor o longitudinal, de Norte a Sur.

7.7.1.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ARQUITECTÓNICO

Por su conformación pertenece al Tipo I, en donde sus extremos son abiertos y no tiene la banca en las estructuras laterales. Consiste de dos construcciones paralelas con un campo de juego angosto de 3.20 metros de ancho por 13.50 metros de largo.

La placa delantal tiene un ángulo de 8 grados de inclinación llegando a una altura de 0.60 metros sobre el nivel del campo de juego.

Posee un graderío angosto empotrado en cada construcción en los extremos Norte y Sur que dan acceso a la estructura lateral.

La pared posterior es completamente vertical, alcanzando una altura de 3 metros. Estos muros verticales mostraron que su relleno de piedra y mezcla había estado revestido con piedras bien cortadas y alisadas de estuco.

El emplazamiento del patio está definido por el Templo I y la Acrópolis Central, debido a esto no se puede observar ninguna actividad desarrollada dentro del patio -logrando privacidad- al menos que se tenga acceso a las estructuras laterales o un mayor acercamiento al campo de juego.

Las circulaciones están en su periferia, permitiendo un acceso a la Plaza Mayor pasando a los lados de éste, a la vez que comunica a la Plaza Este.

Al igual que en los ejemplos anteriores, no hay una continuidad visual ni espacial, ayudando a determinar más el espacio-uso.

La proporción de la estructura lateral es de 2:1 (base: alto); y en relación al campo de juego es el 50% al ancho de la estructura lateral.

La simetría axial respecto al eje longitudinal es repetitivo, al igual que los ejemplos anteriores.

7.7.1.4 PARTES DEL PATIO

- A. Estructura lateral: con un ancho de 3 metros.
- B. Pared superior: de 2 metros de alto.
- C. Placa delantal: con una inclinación de 8 grados aproximadamente.
- F. Campo de juego
- H. Pared posterior.

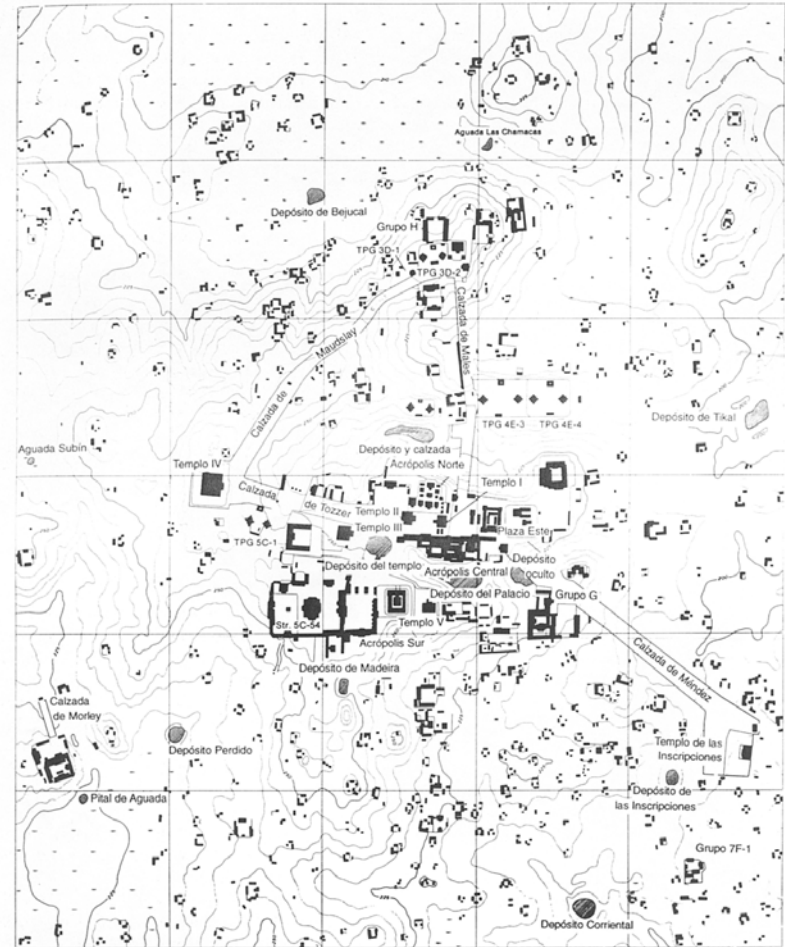
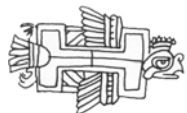
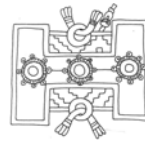

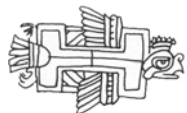
FIGURA IV.5. Mapa de la parte central de Tikal, Guatemala, que muestra algunos de los principales edificios y grupos del sitio (GPG = Grupo de Pirámides Gemelas); la cuadrícula tiene cuadrados de 500 metros; las elevaciones son en metros.

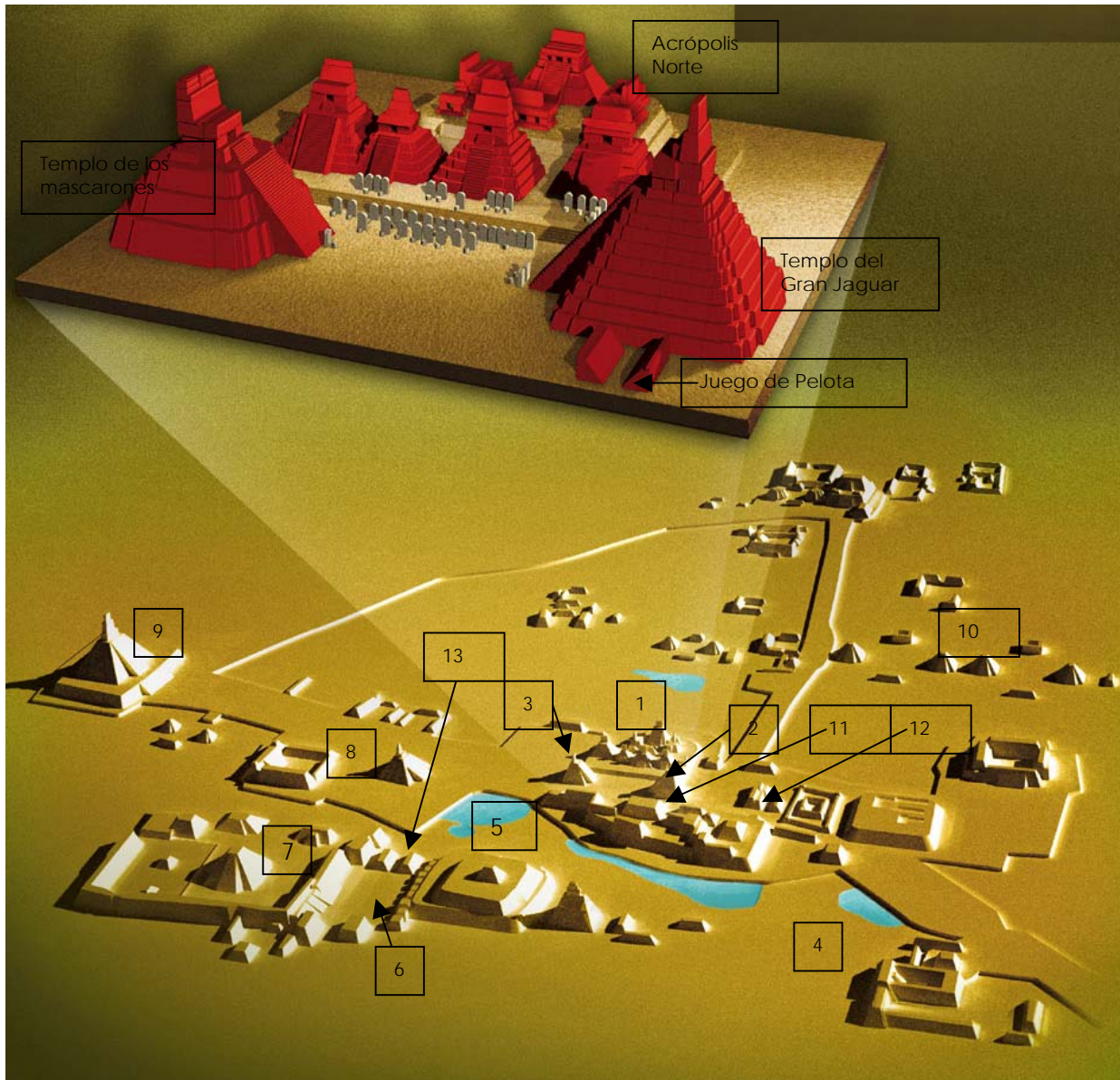
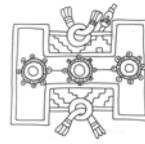
Fuente: Tomado del Libro La Civilización Maya,

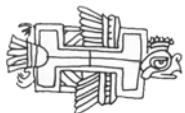
Tikal Vista ampliada del área donde se encuentran los Juegos de Pelota, encerrados en elipses

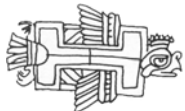
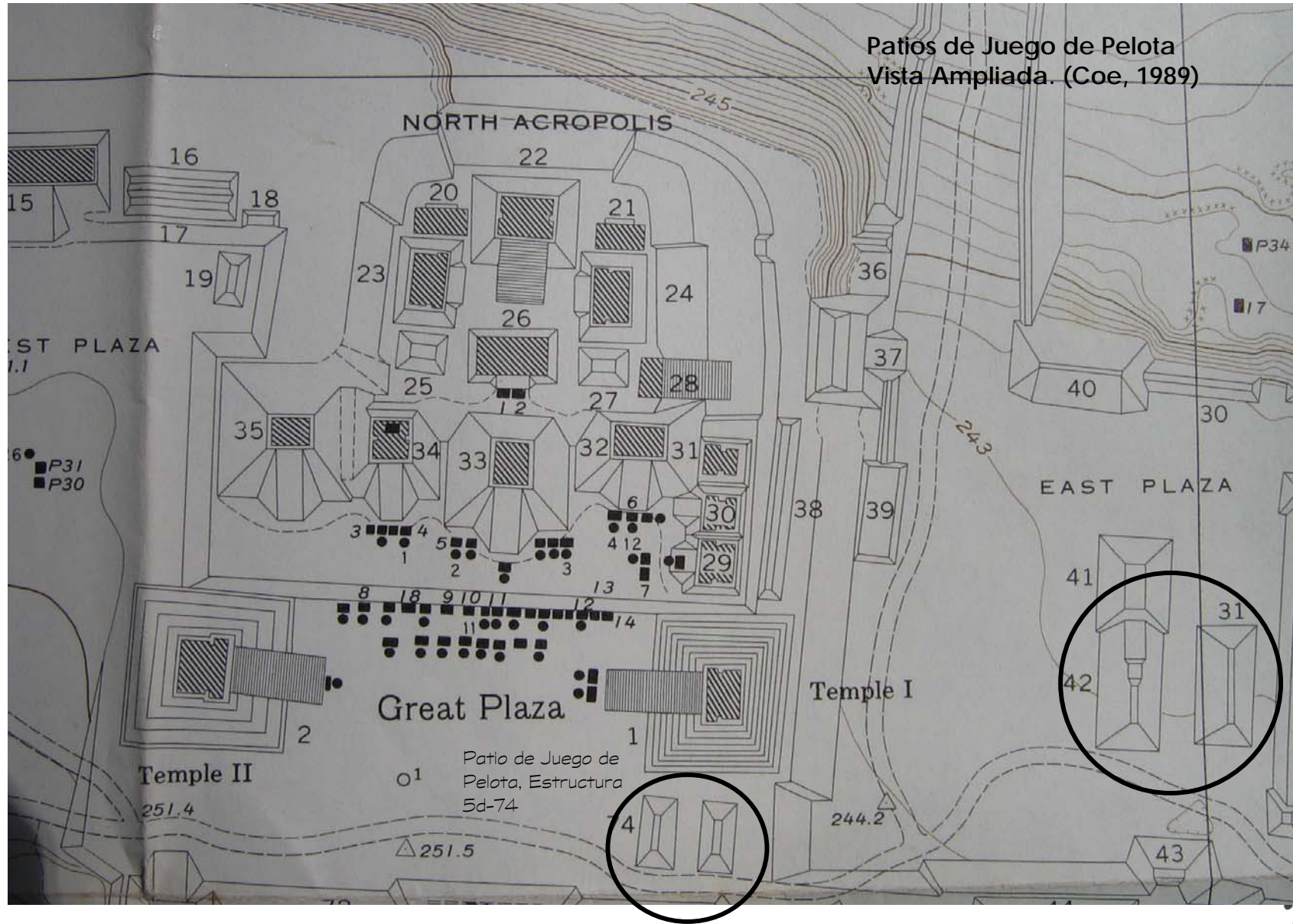
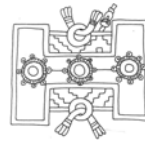

1. Acrópolis Norte
2. Templo del Gran Jaguar
3. Templo de Los Mascarones
4. Templo de las Inscripciones.
5. Acrópolis Sur
6. Plaza de los 7 Templos.
7. Mundo perdido
8. Templo del Gran Sacerdote
9. Templo de la Serpiente Bicéfala.
10. Pirámides Gemelas.
11. Juego de pelota estructura 5D-74, en la Plaza Mayor
12. Juego de Pelota, plaza Este, atrás del templo del Gran Jaguar
13. Triple Juego de Pelota, en la plaza de los 7 Templos.

Fuente: [http/ Tikal](http://Tikal)
 Modificación: J.M. Armira

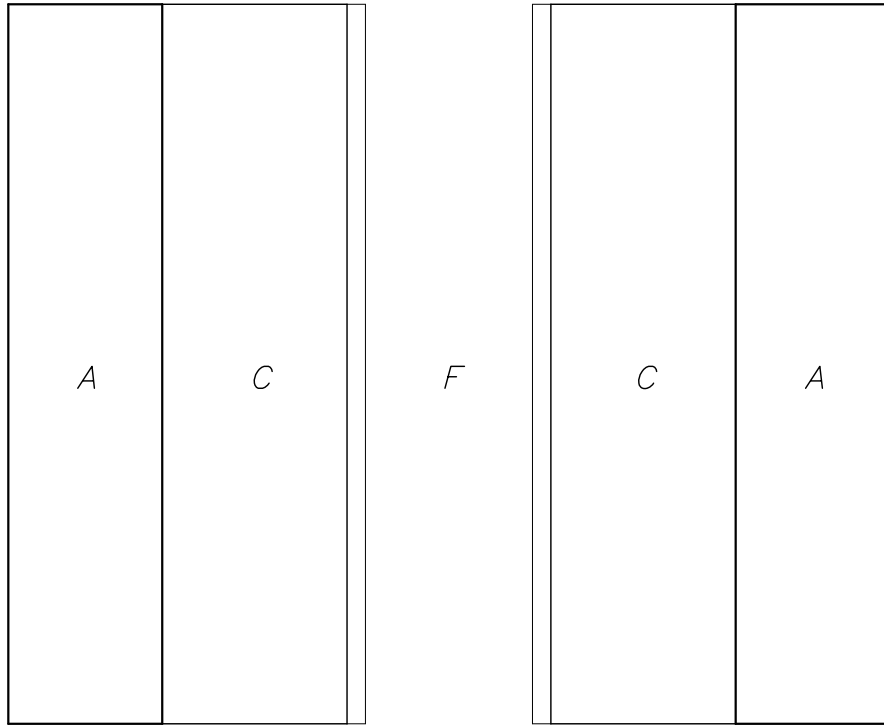

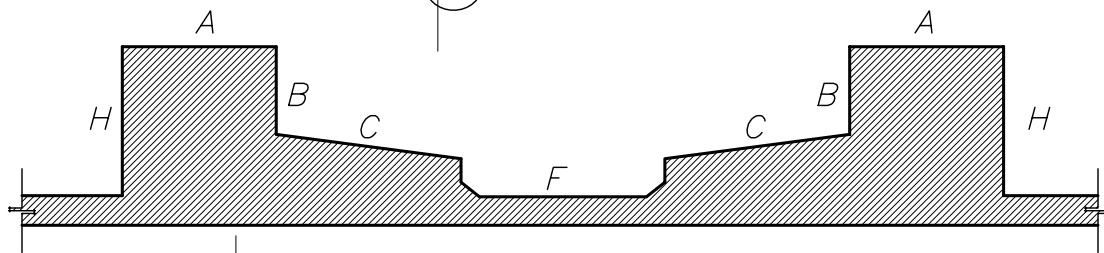

PARTES DEL PATIO DE JUEGO DE TIKAL
PATIO TIPO I ESTRUCTURA 5D-74

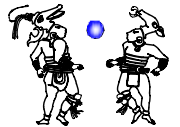
- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL
- F. CAMPO DE JUEGO
- H. PARED POSTERIOR

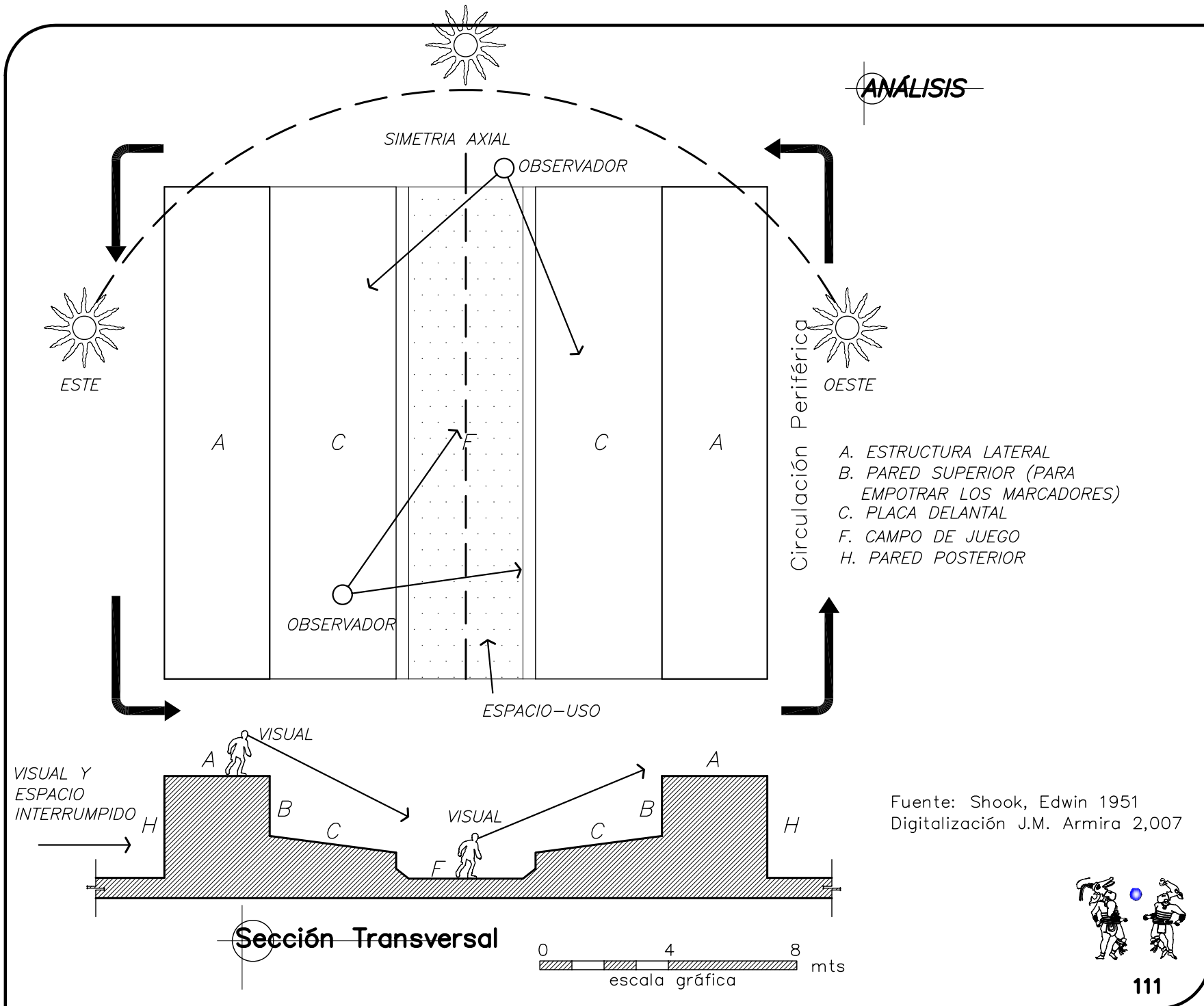
Planta

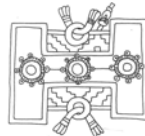

Sección Transversal

Fuente: Shook, Edwin 1951
 Digitalización J.M. Armira 2,007

7.7.2 UAXACTÚN

Significado: Ocho piedra relacionada con la estela 9 perteneciente al siglo VIII.

Otros nombres:
Bambonal, San Leandro

Ubicación: Municipio Flores, 24km al norte de Tikal, en medio de la aldea Uaxactún rodeado de bajos al norte, este y oeste. Al igual que Tikal localizado en la divisoria de aguas corriente hacia el mar caribe y corriente hacia el Golfo de México. Está asociado al norte con la cuenca Ixcán y al sureste con la cuenca de Holmul a través de los bajos Juventud y Santa Fe.

Coordenadas:

E - VII sub.

17.2373; 89.3836 (KHM 2000); 17.39594; 89.63453 (CONAP 1999).

Accesos:

Se llega en vehículo por camino desde Tikal (24km), otro acceso es por el camino desde San Andrés pasando San Miguel La Palotada-Zotz.

Características: Varios grupos de edificios organizados sobre colinas; una más alta al norte con los grupos A, B, C y otros al su con los grupos E, F, G y H. Un edificio pirámide al oeste - edificio alargado al este (Grupo E), varias calzadas, acrópolis, grupos con patrón triádico, estelas y altares. Ocupando desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Tardío (800 a.C - 900 d.C.), con arquitectura expuesta ya restaurada.

Observaciones: Con infraestructura turística reciente, hotel y otros servicios. Poco personal de mantenimiento.

Primeras Intervenciones: El sitio fue descubierto en 1916 por Morley.

Uaxactún es el sitio arqueológico que muestra mayor evidencia de antigüedad. Está situado en el centro del departamento de Petén, en donde el terreno se levanta ligeramente en el borde occidental de un pantano que se extiende de Noroeste a Suroeste. Posee numerosos bajos cubiertos de vegetación rodeando el lugar, cuyo desagüe se hace hacia el Caribe, a lo largo del Río Azul, el Río Hondo y el Holmul.

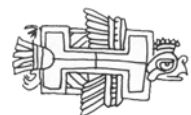
Uaxactún no ofrece una disposición de conjunto, ya que se tuvo que adaptar a las condiciones del terreno, se designan los grupos con las letras A, B, C, D, F y G.

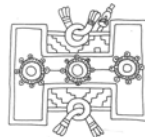
Los principales edificios están orientados según los puntos cardinales; con excepción del Grupo E que no se determinó con toda precisión.

En este Patio de Juego de Pelota no se encontraron anillos de piedra, ni marcadores de ningún tipo, tampoco límites aparentes de los campos extremos, aunque se cree que se utilizó algún tipo de material perecedero como delimitante.

Se realizaron varias excavaciones en este Patio de Juego de Pelota, para determinar la existencia de otros patios construidos con anterioridad, pero sólo se encontró un piso de 10 centímetros más abajo del nivel del campo de juego, sin tener relación alguna con un Patio de Juego de Pelota.

El único Patio de Juego de Pelota en Uaxactún está denominada como la estructura B-V.

Este patio es muy parecido al Patio de Juego de Pelota de Piedras Negras, denominado K-6a y K-6b.

Debido a la cerámica y la albañilería se puede ubicar el Patio de Juego de Pelota en el clásico tardío.

7.7.2.1 LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN

Este Patio de Juego de Pelota está localizado en la esquina Sureste de la Plaza Principal, al lado de la estructura B-VII. Su orientación es de Norte a Sur, respecto a su eje longitudinal.

7.7.2.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ARQUITECTÓNICO

Las estructuras laterales tienen un ancho total de 3 metros con sus extremos abiertos, clasificándolo en el TIPO I.

El área del Patio de Juego es de 4.25 metros de ancha por 17.50 metros de largo, sin tener los campos extremos que delimiten el área, lo cual hace suponer que lo delimitaban con algún tipo de material perecedero.

La placa delantal o talud tiene un ancho de 4 metros con una inclinación de 17 grados aproximadamente, llegando a una altura sobre el nivel del campo de juego de 0.60 metros.

La pared posterior es completamente vertical, una de las cuales da con la pared de la estructura B-VII.

El tipo de construcción es similar a la utilizada en el Juego de Pelota de Tikal, en la estructura 5D-74.

El emplazamiento del Patio una calzada de ingreso a la Plaza Mayor.

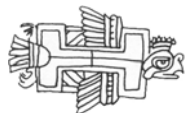
Debido a su conformación no hay una continuidad visual ni espacial con el resto del conjunto. Pero si tiene unidad en los aspectos de la forma y materiales de construcción con el conjunto arquitectónico masivo de Uaxactún.

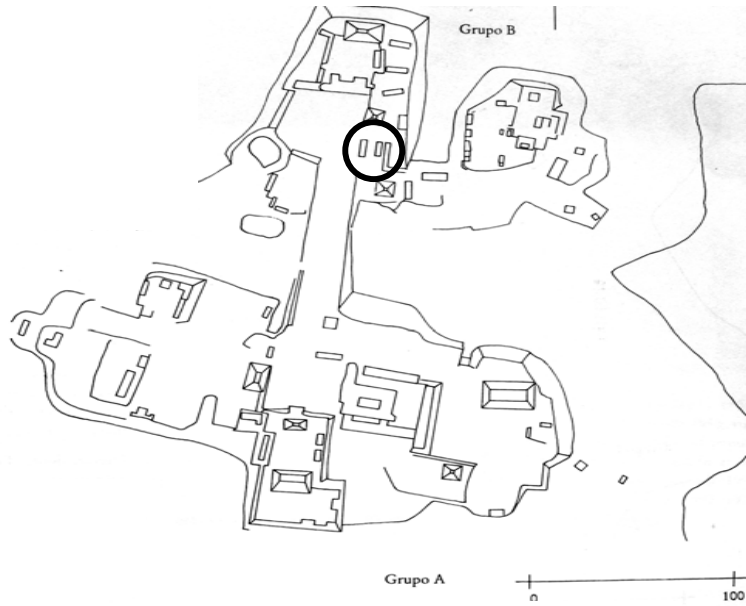
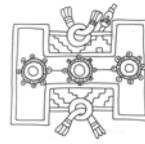
La relación del largo y ancho de la estructura lateral es de 2.5:1; y en relación al ancho del campo de juego con la estructura lateral es del 60%.

Su espacio-uso está determinado por las dos estructuras laterales, contando solamente con el campo de juego con una circulación periférica.

7.7.2.3 PARTES DEL PATIO

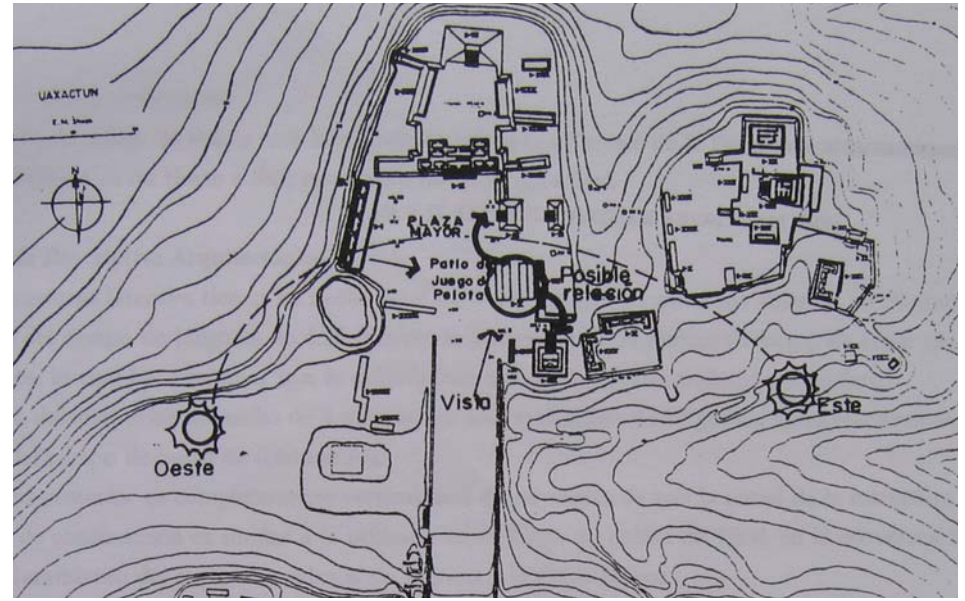
- A. Estructura lateral: tiene dos superficies de diferentes alturas.
- B. Pared superior: de 1.20 de altura.
- C. Placa delantal: con 17 grados de inclinación.
- F. Campo de juego.
- H. Pared posterior: completamente vertical.

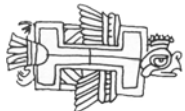

Plano de Uaxactún

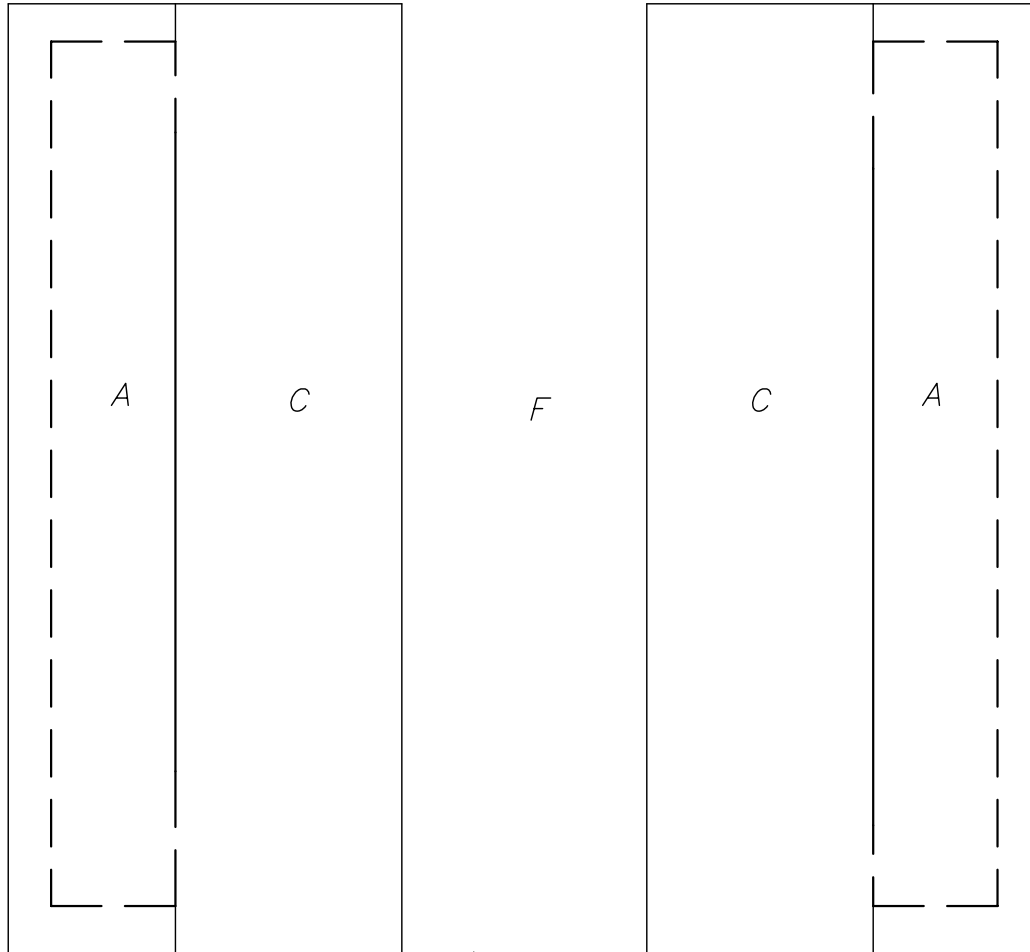
Fuente: Ciudades Mayas del Noreste del Petén, Guatemala. Pag. 49

Vista Ampliada del Área de Juego de Pelota de Uaxactún

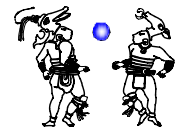
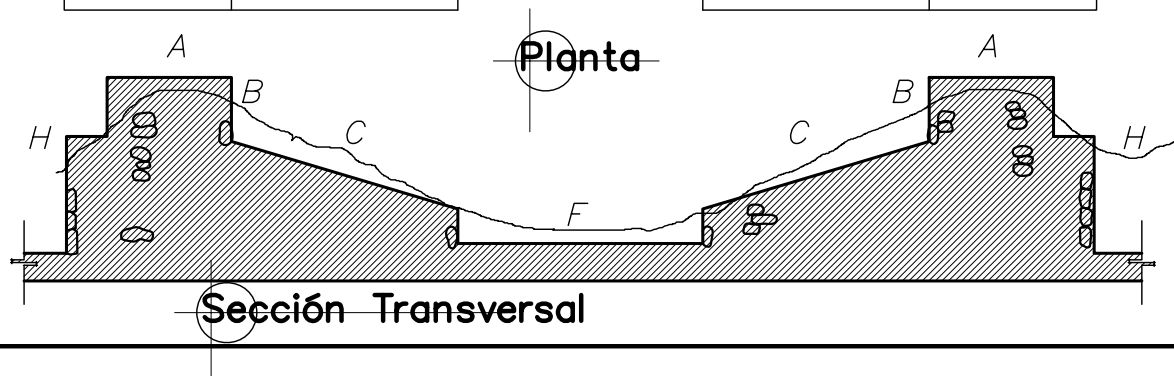

PARTES DEL PATIO DE JUEGO DE UAXACTÚN
PATIO TIPO I ESTRUCTURA B-V

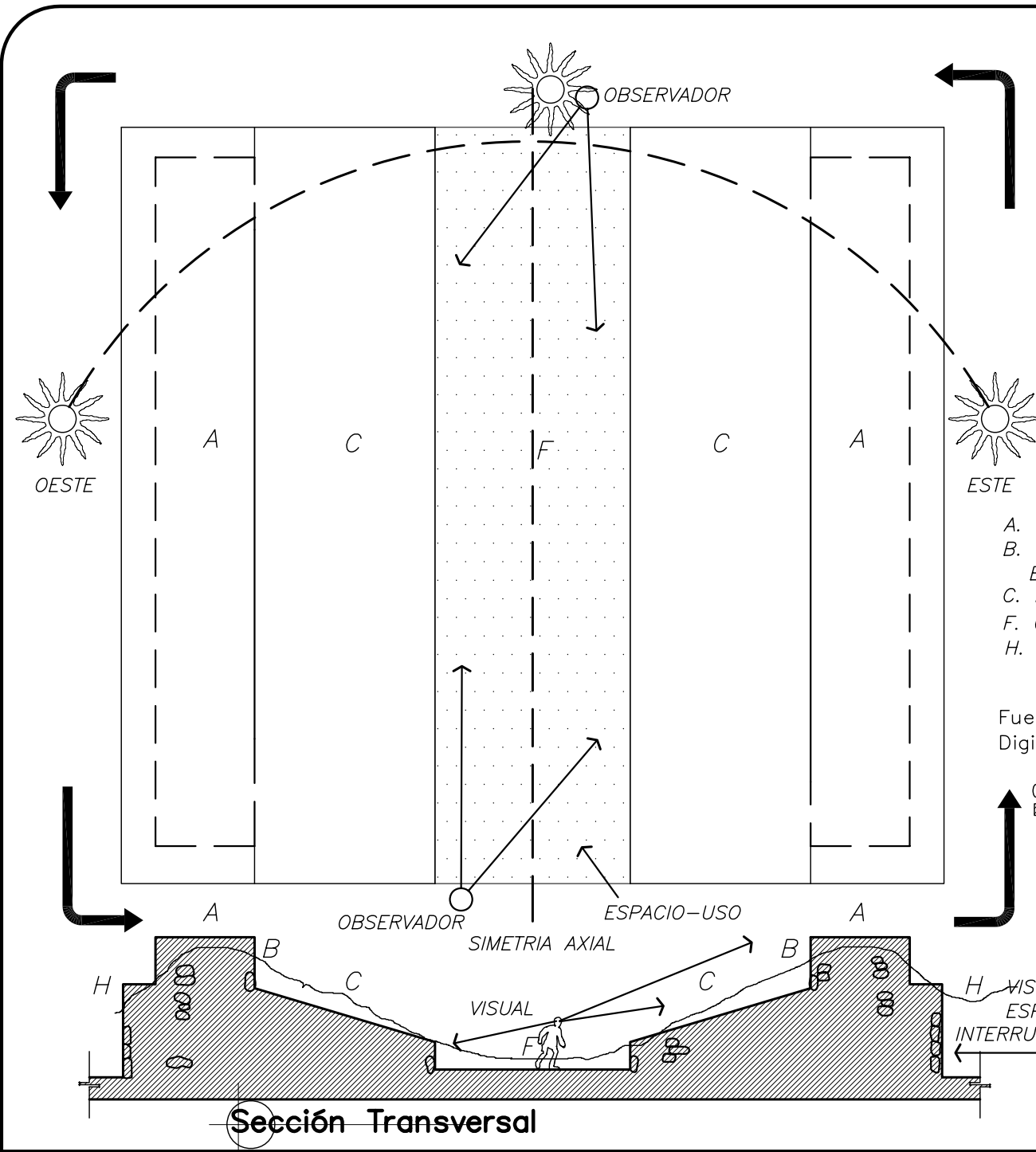

- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL
- F. CAMPO DE JUEGO
- H. PARED POSTERIOR

Fuente: Smith, Leyard. 1950
 Digitalización J.M. Armira 2,007

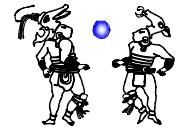
Circulación Periférica

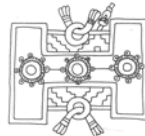
- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL
- F. CAMPO DE JUEGO
- H. PARED POSTERIOR

Fuente: Smith, Leyard. 1950
 Digitalización J.M. Armira 2,007

Sección Transversal

7.8 UN SITIO DE LAS TIERRAS ALTAS

7.8.1 MIXCO VIEJO

Significado:

Chwa Nima Ab'aj: Frente a la Gran Piedra
Es el nombre original, en idioma Kakchiquel.

Ubicación: Municipio de San Martín Jilotepeque Chimaltenango, a 6 del río Pixcayá y Motagua.

Queda a 60 km de la ciudad capital, a una altura aproximada de 880 msnm.

Se ubica en una dilatada hondona rodeada en lo alto por las montañas de la sierra de Chuacús y en lo bajo por cañadas y estrechos tajos cavados por los ríos Pixcayá y Pancacó; un poco más lejos están las vegas del río Motagua o Grande.

Casi en el centro del valle se levanta verticalmente la meseta del sitio, esculpida sobre precipicios de más de 100 metros de altura.

Accesos:

Se llega en vehículo por camino desde San Juan Sacatepéquez, pasando por San Pedro Sacatepéquez o por San Martín Jilotepeque.

Características: Varios grupos de edificios organizados por plazas A, B, C, D, E, F.

El conjunto se desarrolla en una meseta de 100 mts de ancho por 900 mts de largo.

Clima cálido.

Actualmente el conjunto cuenta con 1 Palacio, 7 Pirámides Templos, 6 Plazas, 2 Patios de Juego de Pelota, 11 Altares, 23 Grandes Plataformas, 250 unidades Habitacionales

(Plataformas pequeñas), y miles de metros lineales de muros de Contención y murallas defensivas.

Observaciones: Sin infraestructura turística reciente, hotel y otros servicios. Poco personal de mantenimiento.

Primeras Intervenciones: El sitio fue descubierto en 1896 por el alemán Karl Sapper

Este sitio arqueológico que está situado a 6 kilómetros de la confluencia de los Ríos Pixcayá y el Grande o Motagua, en el extremo Noroeste del departamento de Chimaltenango.

Localizado entre una meseta de 880 metros de altura, rodeada de barrancos, aprovecha al máximo cada meseta, levantando un conjunto o grupo de estructuras, trece en total, contándose de más de 120 edificios entre plataformas, pirámides, patios de juegos de pelota, altares, etc.

Karl Sapper, (Sapper en Lehmann. 1968), denominó a cada grupo con una letra: A, B, C, C', etc. la que se sigue utilizando: agregando a las estructuras fuera de los muros una adición de la letra X o de un acento ('), dando cuatro nuevos grupos: AX, BX, CX y E'.

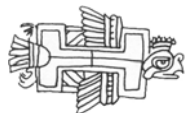
El primero AX, es el Grupo G de Sapper, que comprende solamente habitaciones.

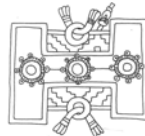
Hay tres grupos principales en el sitio, que son: A, B y C, con sus anexos AX, BX y CX.

El D y E con sus anexos E' son los más pequeños. Los demás grupos de los alrededores, son: F, H, I, J, K y L.

En los grupos A y B están ubicados los dos Patios de Juegos de Pelota existentes en Mixco Viejo.

En Mixco Viejo existen dos Patios de Juegos de Pelota, uno denominado estructura A 1 en el Grupo A, el otro es la estructura B 1 en el grupo B; de éstos sólo se analizará el

Patio de Juego de Pelota denominado estructura B 1 en el Grupo B.

Patio de Juego de Pelota (Estructura B 1 en el Grupo B en Mixco Viejo)

7.8.1.1 LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN

En el Grupo B hay una calzada larga formada a la izquierda por una plataforma y a la derecha por el lado oeste de un Juego de Pelota (B 1).

Al norte se encuentran otras tres estructuras. Su orientación de Norte a Sur, respecto a su eje longitudinal, desviada aproximadamente 5 grados respecto al Norte.

7.8.1.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ARQUITECTÓNICO

Pertenece al TIPO VII, debido a que sus extremos están cerrados, delimitándose por desnivel, estando enterrado en el suelo.

Debido a la existencia de los campos extremos y el campo de juego central, toma la forma de una doble T o I mayúscula en su planta.

La longitud interior del patio es de 44.50 metros en total y el espacio libre entre las estructuras es de 9 metros.

Los campos extremos tienen una dimensión de 17.46 metros de largo por 9 metros de ancho, haciendo la estructura completamente simétrica.

En el campo extremo del lado Norte se abre un desagüe, que se ha podido seguir hasta la base del muro de contención del Grupo.

En medio de los muros largos, se encontraron los marcadores de piedra en espiga, que posiblemente estaban

empotrados en el muro, de los que se sacaron copias en concreto y se ubicaron en su lugar.

El emplazamiento del Patio es la pendiente del barranco y de varios templos.

El campo de juego está por debajo del nivel del suelo o plataforma provocando una separación visual y espacial, a igual que en los otros casos solo que en forma inversa.

La unidad con el conjunto se obtiene, primero por el tipo de material utilizado y segundo por el tipo de construcción.

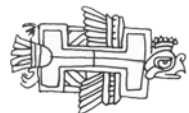
El espacio-uso se define por el campo de juego y los campos externos o laterales, manteniendo la privacidad del espacio dejando la circulación en su periferia.

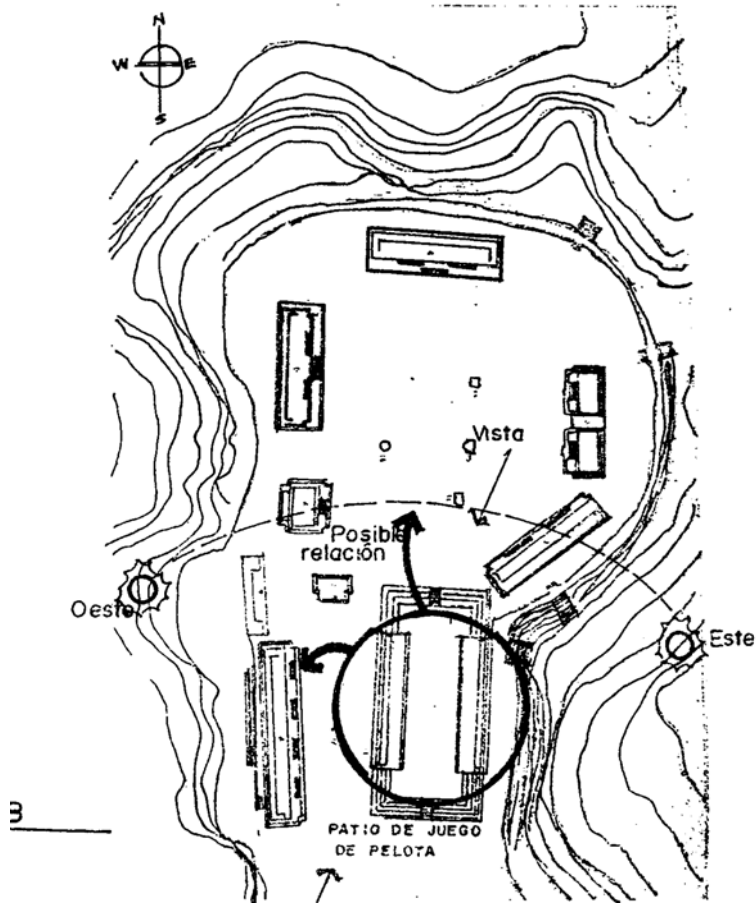
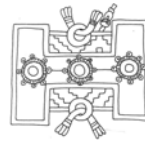
La proporción en su estructura lateral con respecto a su largo por ancho es de 4:1; y el ancho del campo de juego es el casi el mismo ancho que la estructura lateral.

La simetría axial predomina en la planta y el alzado del Patio, como en todos los casos.

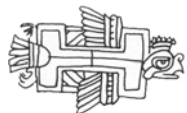
7.8.1.3 PARTES DEL PATIO

- A. Estructura lateral
- B. Pared superior
- C. Placa delantal o Talud
- D. Banca o banquetta
- E. Pared de la banca o banquetta
- F. Campo de juego
- G. Campos extremos o zonas terminales
- H. Pared posterior
- I. Pared de finalización

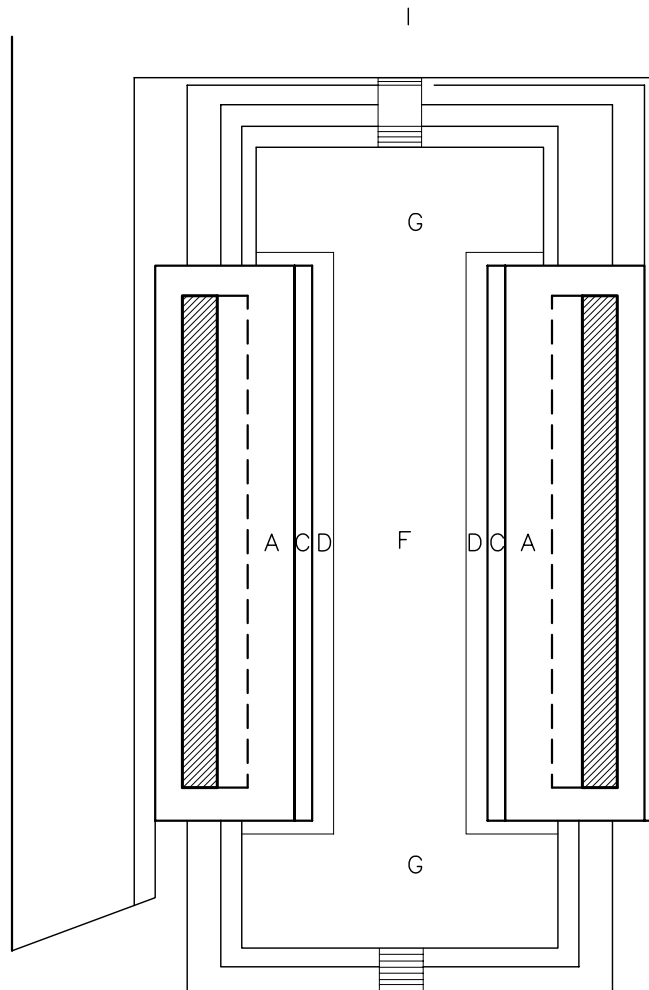

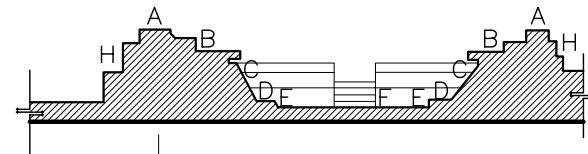
Plano de Mixco Viejo, Grupo B Estructura B1.
Tomado de Tesis. El Juego de Pelota.

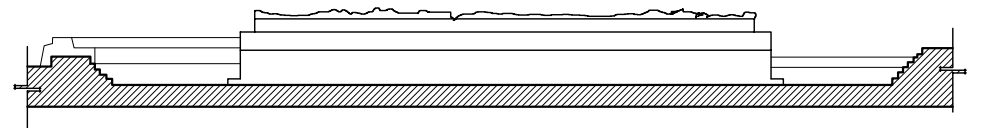
PATIO DEL RITO DE JUEGO DE PELOTA DE MIXCO VIEJO
PATIO TIPO VII ESTRUCTURA B1 GRUPO B

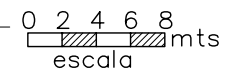
Planta

Sección Transversal

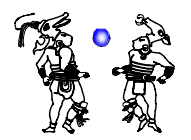

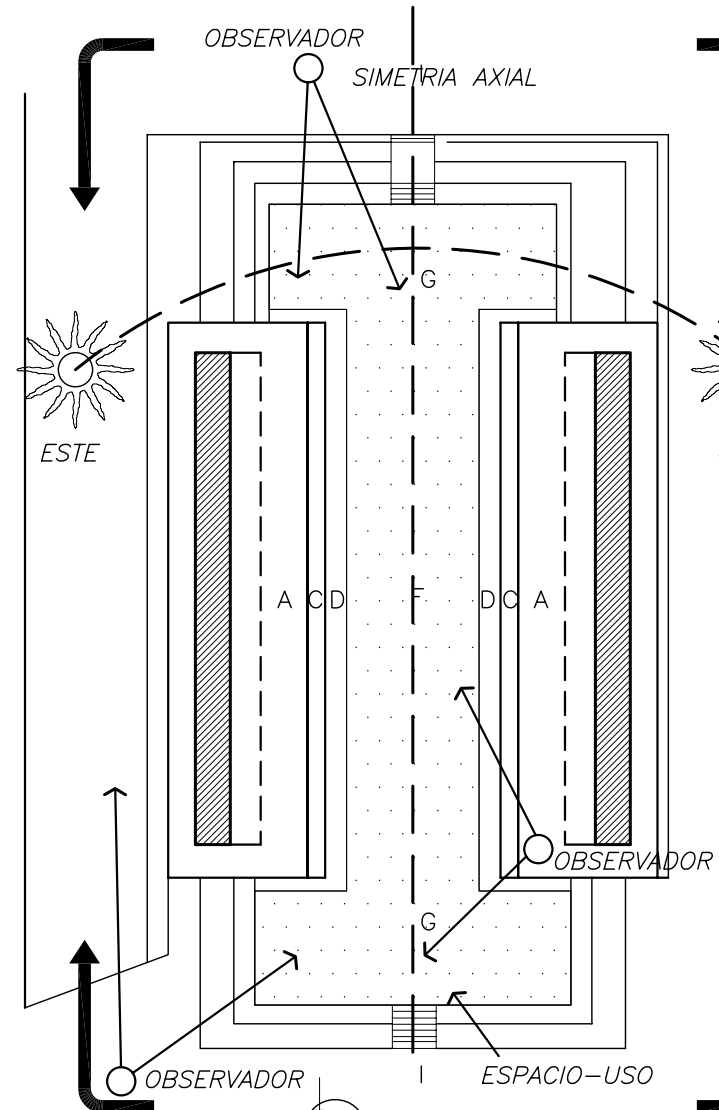
Sección Longitudinal

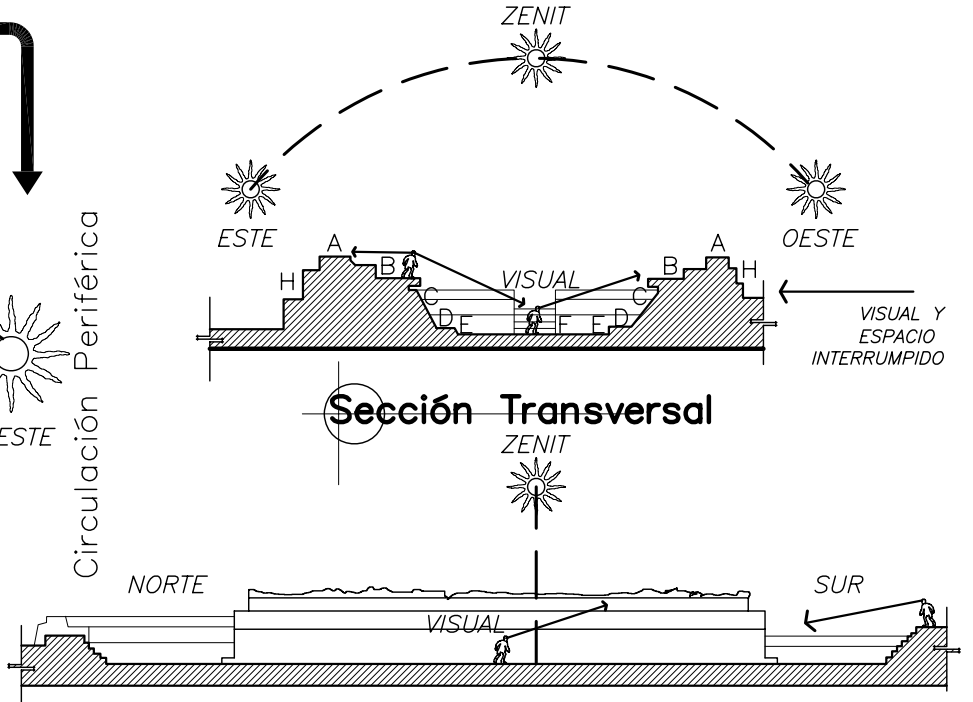
- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL
- D. BANCA
- E. PARED DE LA BANCA
- F. CAMPO DE JUEGO
- G. CAMPOS EXTREMOS
- H. PARED POSTERIOR
- I. PAREDES DE FINAL DE PATIO

Fuente: Smith, Leyard. 1955
 Digitalización J.M. Armira 2,007

Planta

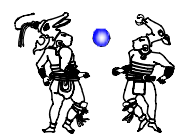
Sección Transversal

Sección Longitudinal

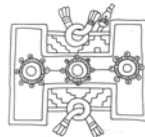
0 2 4 6 8 mts
escala

- A. ESTRUCTURA LATERAL
- B. PARED SUPERIOR (PARA EMPOTRAR LOS MARCADORES)
- C. PLACA DELANTAL
- D. BANCA
- E. PARED DE LA BANCA
- F. CAMPO DE JUEGO
- G. CAMPOS EXTREMOS
- H. PARED POSTERIOR
- I. PAREDES DE FINAL DE PATIO

Fuente: Smith, Leyard. 1955
Digitalización J.M. Armira 2,007

7.9 ANÁLISIS COMPARATIVO

A través de la cerámica, de las inscripciones jeroglíficas y del desarrollo arquitectónico, se han podido determinar las fechas y períodos a que pertenecen los Patios de Juego de Pelota, por ejemplo, el de Copán. Otro caso es el de Takalik Ab'aj, el cual está construido con barro y no como los Patios del Período Clásico, que están construidos de piedra revestida con estuco.

El Patio de Juego de Tikal (5D-74) y Uaxactún, son casi iguales en su conformación y muy similares en sus dimensiones, especialmente en la inclinación de la placa delantal, posiblemente se debe el parecido a que pertenecen a una misma área, es decir, las tierras bajas mayas del noreste del Petén, y por lo tanto son influenciados unos por los otros.

El Patio de Juego de Pelota de Mixco Viejo, se puede comparar con el Gran Patio de pelota de Chichén Itzá, ya que pertenecen más al período Posclásico, éstos difieren en el medio ambiente que les rodea, pero son similares en sus características, como el encerramiento, ya sea por medio de construcciones, como en Chichén Itzá, o por medio de desniveles, como el caso de Mixco Viejo.

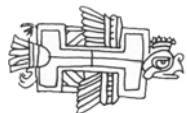
Respecto a su emplazamiento, siempre se encuentran en lugares principales de las ciudades.

Su espacio-uso está siempre bien delimitado por las dos estructuras laterales y sin hacer uso de éste para comunicar a otros espacios y/o edificaciones.

La continuidad visual y espacial siempre se mantiene interrumpida.

El juego de Pelota de Tikal, Yaxhá y Uaxactún, se encuentran en extensiones de la misma plaza principal, mientras que los patios de Nakum y naranjo se encuentran cerca de los grupos llamados conmemorativos o grupos con

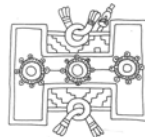
un edificio aislado al oeste y otro alargado al este, se ubican en espacios especiales cercanos a calzadas y grupos conmemorativos.

Cuadro Comparativo de Algunos Patios de juego de Pelota

PRECLÁSICO (1,500 a.C-250 d.C)			CLÁSICO (250 -900 d.C)			POSCLÁSICO (900 -1500 d.C)	
FORMATIVO (1,500-1,000 a.C)	MEDIO (1,000-400 a.C)	TARDÍO (400 a.C-250 d.C)	FORMATIVO (250-600 d.C)	TARDÍO (600-800 d.C)	TERMINAL (800 -900 d.C)	FORMATIVO (900-1200 d.C)	TARDÍO (1,200-1500 d.C)

<p>CHICHEN ITZÁ PLANTA 900-1500 d.C</p> <p>ELEVACIÓN</p> <p>PATIO TIPO VII</p>	<p>MIXCO-VIEJO B-1 PLANTA 900-1200 d.C</p> <p>SECCIÓN TRANSVERSAL</p> <p>PATIO TIPO VII</p>	<p>UXMAL PLANTA 600 -800 DC</p> <p>SECCIÓN</p> <p>PATIO TIPO II</p>	<p>YEDRAS-NEGRAS PLANTA 600 -800 d.C</p> <p>ELEVACIÓN</p> <p>PATIO TIPO II</p>	<p>YAXCHILAN PLANTA 600 -800 d.C</p> <p>ELEVACIÓN</p> <p>PATIO TIPO II</p>	<p>UAXACTUN PLANTA 600 -800 d.C</p> <p>SECCIÓN TRANSVERSAL</p> <p>PATIO TIPO I</p>	<p>TIHUAL-5D74 PLANTA 600 -800 d.C</p> <p>SECCIÓN TRANSVERSAL</p> <p>PATIO TIPO I</p>	<p>COPAN PLANTA 250 -900 d.C</p> <p>ELEVACIÓN</p> <p>PATIO TIPO I</p> <p>Escala Gráfica 0 10 20 30 40 50 Metros</p>
--	---	---	--	--	--	---	---

7.10 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Con toda la información obtenida sobre los Patios de Juego de Pelota y el análisis realizado en el capítulo anterior podemos interpretar lo siguiente:

Sin ningún tipo de duda se puede afirmar que la religión y la cosmogonía maya, aunada a la política, tuvo tanto que ver para que este elemento arquitectónico tuviera un alto grado de importancia en la vida social de los mayas, para que haya utilizado un espacio importante en la jerarquía arquitectónica dentro del conjunto ceremonial y político de las ciudades mayas.

Debido a esto toda la decoración o elementos suplementarios de la estructura de los patios, representan a deidades del panteón maya principalmente los relacionados al sol, al Dios Chak, y Ritos de Fertilidad,

También hay escenas donde los reyes aparecen ataviados como jugadores de pelota, debido al alto grado de importancia que tenía esta actividad, para legitimizar el poder y reafirmar el pensamiento cosmogónico.

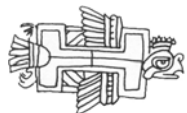
Respecto de la orientación, todos los patios analizados tienen orientación norte sur, debido al alto grado de importancia que tenía la salida y puesta del sol, con respecto al espacio del Juego de Pelota.

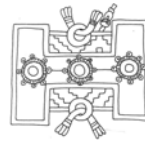
Hay pocos sitios en que la orientación es diferente (Quiriguá y Xochicalco), pero se cree que en el Posclásico, la orientación norte sur, ya no era tan importante.

Los patios de juego de pelota no tenían más uso que para el que fueron pensados, por lo que no podía adaptarse para albergar otra función, sobre todo por el carácter sagrado que tenía.

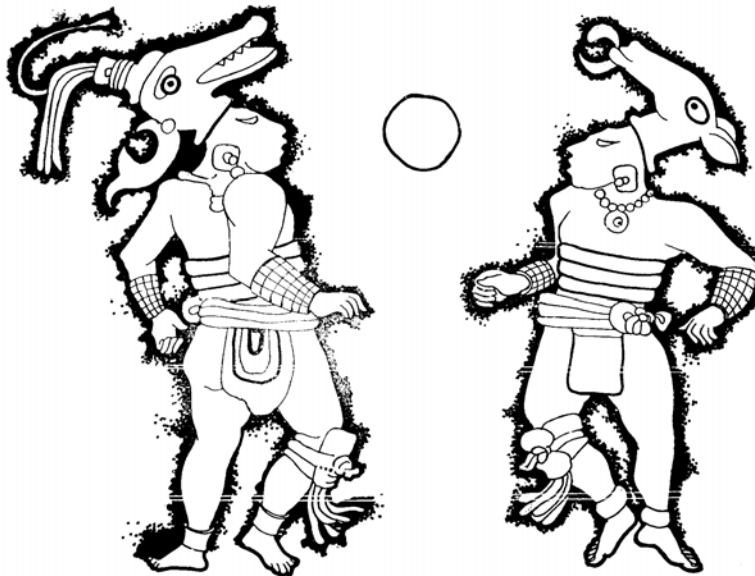
A través del tiempo desde el Preclásico hasta el Posclásico, su forma y estructura se mantiene, a pesar de que sus proporciones varían, ejemplo claro es el Patio de Tikal

analizado, que es uno de los más pequeños del Clásico Tardío, el cual es similar en forma al Patio de Juego de Pelota de Chichén Itzá, sólo que en una escala y proporción diez veces más pequeña, sin embargo todos los rasgos importantes se mantienen.

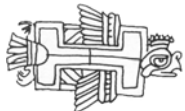

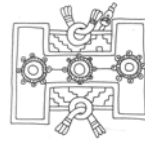

CAPITULO 8

CONCLUSIONES

8.1 CONCLUSIONES

Es importante mencionar que estas conclusiones están basadas en las investigaciones realizadas, donde se considera que el juego de pelota representaba un papel importante de carácter religioso y cosmogónico de los pueblos prehispánicos, del Preclásico, Clásico y Posclásico, no se sabe con certeza en qué tiempo, pero debido a los relatos de los cronistas de la colonia se sabe que la actividad de juego de pelota en algún momento se desacralizó porque se añadió un elemento más que fueron las apuestas.

8.2 CONCLUSIONES SOBRE LOS HECHOS NARRADOS EN EL POPOL VUH

Basado en los hechos narrados en el Popol Vuh, y la forma en que Guillermo Paz Cárcamo los interpreta, podemos sacar la conclusión, que el juego implicó tres componentes diferentes:

Como deporte o diversión

Como un oráculo y

Como una contienda

8.2.1 Como un Deporte o Diversión.

En el Popol Vuh versión de Adrián Recinos 2000 se puede leer que Zipacná jugaba a la pelota con los grandes montes; para aclarar Zipacná era hijo de Vucub Caquix, hermano de Cabracán, y este relato es anterior al relato donde se menciona jugar a los primeros Gemelos, por lo tanto este es el primer relato donde se menciona por vez primera el Juego de Pelota como diversión. Siguiendo el relato vemos que:

"Hun Hunahpú y Vucub Hunahpú, se ocupaban solamente de jugar a los dados y a la pelota todos los días y de dos en

dos se disputaban los cuatro cuando se reunían en el juego de pelota."

Más adelante Hunahpú e Ixbalanqué hicieron lo mismo.

"muy contentos se fueron a jugar al patio del juego de pelota; estuvieron jugando solos largo tiempo y limpiaron el patio donde jugaban sus padres."

Por lo tanto está claro que esta actividad hasta este punto del relato era solamente para diversión, tanto para Zipacná, como para Hun Hunahpú y Vucub Hunahpú, así como para Hunahpú e Ixbalanqué.

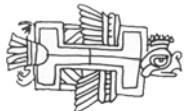
8.2.2 Como un Oráculo

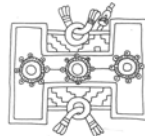
Siguiendo el relato vemos que Hunahpú e Ixbalanqué, fueron llamados por los señores de Xibalbá.

"Que vengan acá entre siete días para jugar a la pelota con nosotros, que traigan también sus instrumentos..."

Después de confirmar el llamado se puede ver como funciona el oráculo.

"nos vamos abuela solamente venimos a despedirnos. Pero ahí queda la señal que dejamos de nuestra suerte: cada uno sembraremos una caña, en medio de nuestra casa la sembraremos: si se secan, esa será señal de nuestra muerte. ¡Muertos son! diréis, si llega a secarse. Pero si retoñan: ¡están vivos! diréis, ¡oh abuela nuestra! Y vos madre, no lloréis, que ahí os dejamos la señal de nuestra suerte, dijeron..."

sabemos que el juego se desarrolló en varios partidos, teniendo diferentes resultados cada uno, para los contendientes.

Según los resultados de los partidos, así se manifestaron las señales del oráculo.

“mientras tanto la abuela lloraba y se lamentaba frente a las cañas que ellos habían dejada sembradas. Las cañas retoñaron, luego se secaron cuando los quemaron en la hoguera; después retoñaron otra vez . Entonces la abuela encendió el fuego y quemó copal ante las cañas en memoria de sus nietos. Y el corazón de la abuela se llenó de alegría cuando por segunda vez retoñaron las cañas.”

El oráculo se había demostrado.

8.2.3 Como una Contienda

Según el relato en esta contienda estaba en juego la vida de los jugadores; esta contienda empezó así:

“¿Qué están haciendo sobre la tierra? ¿quiénes son los que hacen tanto ruido? ¡Que vayan a llamarlos! ¡Que vengan a jugar aquí a la pelota, donde los venceremos! Ya no somos respetados por ellos, ya no tienen consideración ni miedo a nuestra categoría, y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas, dijeron todos los de Xibalbá.”

Así de un lado está la Familia Hunahpú, que representan la luz, la armonía, la felicidad, la salud, y la vida.

Del otro lado está la Familia Camé, que representan la oscuridad, la maldad, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte,

El objetivo de los de Xibalbá era sacrificar a los gemelos. y aunque lo intentaron más de una vez fueron estos los muertos al final de la contienda.

En resumen, después de superar siete pruebas, contra todo pronóstico, por la dificultad de las mismas, lograron vencer a los de Xibalbá como prueba numero ocho y final.

“Y he aquí que primero sacrificaron al que era su jefe y señor, el llamado Hun Camé, rey de Xibalbá.

Y muerto Hun Camé se apoderaron de Vucub Camé y no los resucitaron.

Existe pues, una composición en dos tiempos: dos campos o equipos, con dos jugadores por campo o equipo, dos partidos, una derrota y una victoria para cada campo o equipo. En este relato K'iche', es la victoria final de los gemelos que clausura el mito.

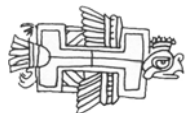
8.3 CONCLUSIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA O RITUAL.

Era una práctica ritual exclusivamente para grupos élites.

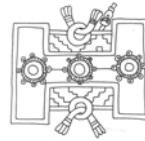
Antes de realizar el rito de Juego de Pelota, los contendientes se preparaban con otros ritos que incluían, perforación del pene, vómito inducido, y baños de vapor.

La actividad propiamente era una interacción con el inframundo mítico, reafirmando el pensamiento dual.

BIEN-MAL, sin embargo se sabe que el inframundo y el supramundo son complementarios, y cada uno posee elementos positivos y negativos, es decir que por ejemplo, en el inframundo maya (MAL) es el lugar de la oscuridad y de la

muerte, también lo es del agua, la fertilidad, y la vida. La muerte o siembra del Dios de Maíz identificado como uno de los gemelos mayores es esencial para su renacimiento, manteniendo así la raza humana,

De la misma manera, el cielo es el lugar de la lluvia y del sol, pero también del rayo y de la sequía, que representan tantos peligros para la vida de los hombres.

De tal suerte que el ritual, regularmente un grupo de jugadores defendía al inframundo y el otro defendía al supramundo.

Los mayas practicaron en la actividad del juego de pelota más allá de un mero pasatiempo y habilidad física, proezas de resistencia y habilidad con un fondo complejo, tanto ritual, político, social y posiblemente económico, tanto en ejecución como en significado, además de ser una práctica ancestral milenaria, actividad que se desarrolló en los tres períodos cronológicos de desarrollo prehispánico.

Debido a la complejidad de sus actividades es difícil marcar con claridad la frontera entre juegos y ceremonias rituales, por eso es muy aventurado decir que se trataba de un deporte o pasatiempo, por lo menos de los que se practicaban en los patios ubicados en áreas jerárquicas en los complejos ceremoniales y urbanos

Los pueblos prehispánicos, expresaron en el Juego de Pelota la riqueza de su visión del mundo así como el orden cósmico que el hombre debía mantener aún a costa de su propia vida, ya que la actividad podía concluir con sacrificios por decapitación.

El rito del Juego de Pelota contenía valores y un orden conocidos por todos aquellos que formaban la sociedad y, por lo tanto su realización fortalecía al grupo.

Las evidencias recabadas en murales, cerámica, estelas, pinturas y códices alusivos al juego de pelota de los mayas clásicos, evidencian que era una práctica exclusivamente para el sexo masculino, en dichas evidencias se puede notar a los personajes con bastante estandarizado,

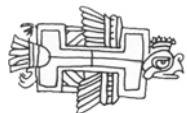
Los jugadores aparecen con frecuencia llevando tocados y trajes muy adornados y elaborados que podrían comunicar su status o el contexto ritual del juego. Sin embargo, parece poco probable que los jugadores hayan practicado una actividad de este tipo con tantos adornos, se trata entonces de imágenes idealizadas del que se ve representado como jugador.

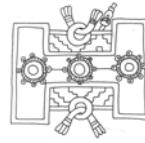
Entonces se puede concluir y establecer que el Juego de Pelota nació como una necesidad que el hombre tuvo para estar en contacto con sus antepasados y con sus dioses, debido a esto el Juego de Pelota tuvo un gran significado sagrado para los pueblos prehispánicos.

8.4 CONCLUSIONES SOBRE EL ELEMENTO ARQUITECTÓNICO.

Los Patios siempre se ubican dentro de un centro ceremonial, en los puntos de mayor importancia, jerárquica y hacia el sur de éstos.

Casi siempre hay elementos asociados, como Templos, Altares para Sacrificios, Calzadas o Baños de Vapor.

Su localización dentro de un complejo sobre todo en una vista de planta es relativamente fácil, ya que al observar dos montículos alargados con una orientación preferentemente norte sur, casi indiscutiblemente será un juego de pelota.

Se diseñó exclusivamente para desarrollar una actividad netamente "ritual y simbólica" dentro de un esquema político, social y religioso, por lo que su arquitectura estuvo cargada de decoración religiosa y conmemorativa.

En todos los patios existentes predomina el volumen masivo.

Es un elemento simétricamente axial, tanto en planta como en elevación, no importando a que período pertenezca, sin embargo las dimensiones de la cancha varían dependiendo de la ciudad en que se encuentre y al período al que perteneció, por lo que está claro que las dimensiones tanto en planta como en elevación no estaban estandarizadas, más bien lo que se trató de no perder era el elemento simbólico de las dos estructuras paralelas, y el espacio al centro para la actividad ritual y conmemorativa.

Desde el Preclásico hasta el Posclásico se mantuvo la idea generatriz de un espacio limitado por dos muros paralelos, aunque con variantes formales, Su orientación es Norte-Sur preferentemente, lo que permitía que el sol saliera por un costado de una de las estructuras laterales y se pusiera en la otra, simbolizando el nacimiento y muerte del sol.

Dentro de las constantes y variables de los patios de juego de pelota se puede decir que de acuerdo a la clasificación de Eric Taladoire, los únicos elementos que son variables, es el

denominado Banca o Banqueta y los campos extremos o zonas terminales.

La placa delantal o talud posee ángulos distintos como se puede observar en las secciones o elevaciones de los Patios de Juego.

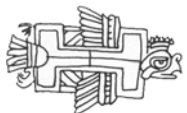
No fue diseñado para albergar a un gran número de espectadores, por lo que su capacidad de aforo está limitada, forzando a que dichos espectadores debieran ubicarse en otros edificios y plataformas con un nivel más alto para poder observar la actividad celebrada, ya que las más cercanas y mejores vistas, seguramente estaban destinadas a ser utilizadas por sacerdotes, gobernantes, élites, músicos y danzantes.

Se utilizó barro, tierra apisonada, cascajo, piedra, argamasa y estuco para la construcción y decoración de estos iconos, al igual que el resto de edificaciones importantes.

Las canteras de donde se obtenía el material serían las mismas que para los otros edificios, ya que no hay evidencia de que se construyeran con elementos constructivos exclusivos, que tuvieran que ser traídos de lugares especiales.

Al igual que todo elemento arquitectónico con el paso del tiempo evoluciona y se perfecciona, los patios de juego de pelota empezaron por ser pequeños elementos de barro apisonado (Preclásico) hasta llegar a ser tan monumentales como el de Chichén Itzá (Clásico y Posclásico)

Al igual que otros edificios los juegos de pelota sufrieron transformaciones encontrándose diferentes estadios constructivos en algunos de ellos, es decir que al haber

cambios políticos los nuevos gobernantes hacían cambios en los edificios importantes y los patios para el juego de pelota no se escaparon de esta realidad.

Su decoración estaba basada en algún ritual celebrado, es posible que hubiera Patios de Juego de Pelota que se utilizarán en fechas específicas para eventos conmemorativos exclusivos, hasta que se repitiera el ciclo, calendarizado.

Muchas de sus decoraciones, estaban asociadas, al sol, a Chak, a la fertilidad y a la creación, más explícitamente se sabe de acuerdo a las últimas investigaciones que los elementos que más se asocian a la decoración de los patios de pelota son elementos animales y vegetales.

Dentro de los elementos animales tenemos:

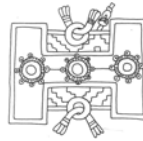
Al Venado, garza, quetzal, pavo, perro, jaguar, pez, cocodrilo, cormorán, garza, colibrí, serpiente.

Dentro de los elementos vegetales, tenemos: Nenúfar, cacao y juncos.

Los patios del Preclásico y el Clásico, conservan la armonía de la proporción y escala en relación al hombre.

Los patios que pertenecen al posclásico son más monumentales, debido a que su sociedad era más militar que teocrática.

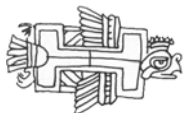
La mayoría de los patios emulaban el descenso que los Héroes Gemelos tuvieron que llevar a cabo para llegar al reino de Xibalba, por medio de gradas o escalinatas, principalmente los denominados en palangana.

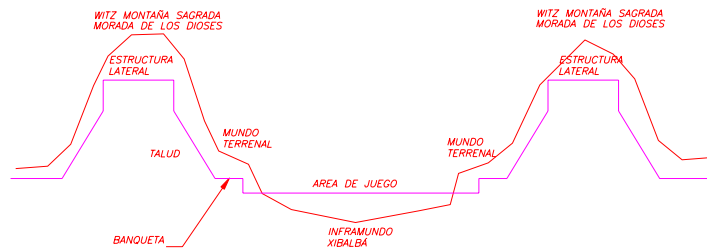
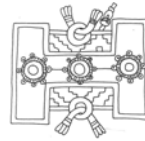

No se han encontrado evidencias de que los pueblos prehispánicos hayan utilizado los elementos arquitectónicos, estudiados en este trabajo, para generar efectos de luz y sombra para crear y reafirmar simbolismos sacros, como las hierofanías del castillo de Chichén Itzá.

Iconográficamente, el patio de Juego de Pelota es tan o más importante que los templos y palacios, ya que este elemento pudo haber sido concebido antes que el concepto de ciudad, y debido a la carga ritual y simbólica que posee.

Para ahondar un poco más en el elemento arquitectónico podemos hacer analogías con elementos de la naturaleza, como ya sabemos para los mayas todo elemento arquitectónico era representación de algún elemento natural, como ejemplo podemos mencionar las pirámides que representaban a las montañas sagradas, o bien la plaza que representaba el mar primordial, así el juego de pelota no se escapa de esta realidad como lo analiza Christopher Martínez cuando menciona que el Patio de Juego de Pelota en su construcción hace alusión al cielo (montañas sagradas), la tierra (donde habita el hombre) y Xibalbá o inframundo (cuevas y barrancos)

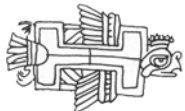

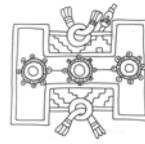
Analizando la arquitectura del juego de pelota y las analogías que los mayas hacían con elementos de la naturaleza puedo concluir que según el análisis de Christopher Martínez es válido que los taludes de los patios de juego o bien también llamados placa delantal, de las dos grandes estructuras paralelas, representan a volcanes o montañas sagradas (Witz), lugar donde moran los dioses, se sabe que sobre las estructurales paralelas se levantaban templos que estaban destinados a alguna deidad al cual se ofrecía el juego y estaba también decorados con motivos alusivos a dichas deidades.

Las bancas o banquetas representan el mundo terrenal o donde habitan los hombres, entre las montañas sagradas y el camino al inframundo o xibalbá el cual se encuentra representado por el patio central donde por entre las montañas se abre paso para llegar a xibalbá en los extremos del patio o zonas terminales, representados por cuevas.

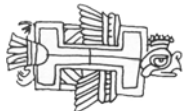
Ahora bien, ya que decimos que las estructuras paralelas representan a las montañas sagradas, espacio reservado a la comunicación con los dioses y tomando como pieza fundamental los relatos del Popol Vuh no como un simple libro de mitos y leyendas sino como un verdadero relato de la historia y cronología de los mayas, es posible que el origen del rito de Juego de Pelota haya sido en tierras altas y no en tierras bajas, como la mayoría de eruditos en la materia dan por sentado, punto que puede ser resuelto en la medida que se investigue con mayor profundidad y al resultado de nuevos hallazgos que puedan dilucidar este punto, para reforzar esta idea sabemos que en tierras bajas las elevaciones más altas no sobrepasan los doscientos metros (serranías del Puc) y carecen de agua superficial.

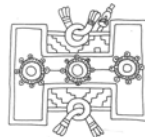
El juego de pelota estuvo asociado generalmente con ritos de fertilidad y agua, como se puede comprobar en los relieves y decoraciones de cerámica encontrados en toda la zona maya, de la misma manera se le asocia con algunas deidades siendo la más común con Chak, dios de la lluvia. Además como ya sabemos, algunos patios de juego no poseen bancas o banquetas, por lo que el elemento tierra o mundo terrenal en la analogía desaparece, punto que genera una duda más, ¿será posible que estas banquetas desaparecieron debido a que en la práctica este elemento podía complicar el desarrollo del rito ya que debido a la dinámica de la actividad los jugadores pudiesen lesionarse en dichas banquetas y por lo mismo no fuera posible concluir la partida?, una posible respuesta a esta interrogante es que aunque la banqueta no exista físicamente por cuestiones puramente funcionales si existe en el plano metafórico y por lo tanto la analogía siempre aplica.

FUENTES DE CONSULTA

FUENTES DE CONSULTA

LIBROS:

Alvarez, Victor. **De los Ah-Kines para usted.** México 1,989, Impresora y Distribuidora S.A.

Brunhouse, Robert L, **En Busca de los Mayas,** México 2,000, Fondo de Cultura Económica.

Chavez Zepeda, Juan José. **Elaboración de Proyectos de Investigación.** Guatemala 1,994, segunda edición, XL Publicaciones.

Freidel, David, Linda Schele, **El Cosmos Maya,** México 2,001, Fondo de Cultura Económica.

García Laguardia, Jorge y Lujan Muñoz, Jorge. **Guía de Técnicas de Investigación.** Guatemala 1,983, Serviprensa 15ava edición.

Gendrop, Paul, **Arquitectura Maya**

Arte Prehispánico en Mezo América. México 1,988, Editorial Trillas.

Girardet, Claude, **La Pelota Maya Moderna,** Guatemala 2,004, Nojib'sa

Morley, Sylvanus G. **La Civilización Maya.** México 1,987, Editorial Fondo de Cultura Económica.

Mucía, Batz, José, **Chajchaay Pelota de Cadera,** Guatemala 2,004, Serviprensa S.A.

Noj, Mario. **Aprendamos a escribir los Números Mayas.** Guatemala 2,003, Nojib'sa

Paz Cárcamo, Guillermo, **Chwa Nima Ab'aj,** Mixco Viejo, Guatemala 2,004 Editorial Cholsamaj.

Piña Chan, Roman, **Historia, Arqueología y Arte Prehispánico.**

Los Antiguos Mayas de Yucatán. México 1,968 Litoarte S.de RL. Instituto de Antropología e Historia,

Jaína La Casa en el Agua

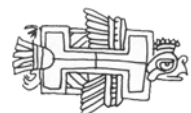
Proskouriakoff, Tatiana, **Álbum de la Arquitectura Maya**

Quintana, Oscar y Wolfgang W. Wunster, **64 Ciudades del Noreste del Petén,** Guatemala 2,001, Instituto de Antropología e Historia y Verlag Phillip von Zabern. Mainz Am Rhein.

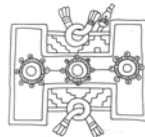
Recinos, Adrian. **El Popol Vuh,** México 2,004, Editorial Concepto.

Rivera Dorado, Miguel, **Los Mayas de los Tiempos Tardíos**

La Ciudad Maya, Un Escenario Sagrado

Los Mayas una Sociedad Oriental

La Religión Maya

Samayoa Chinchilla, Carlos. *Aproximación al Arte Maya* 1898-1973

Sharer Roberth, J. *La Civilización Maya*. México 1,998, Fondo de Cultura Económica.

Sociedad Amigos del Museo, *El Juego de Pelota, una tradición Prehispánica Viva*, México 1,986 Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Soustelle, Jacques. *Los Mayas* México 2,003, Fondo de Cultura Económica

El universo de los Aztecas México, Fondo de Cultura Económica.

REVISTAS:

AUTOR: National Geographic.
TITULO: Los Mayas
AÑO: 1,975

AUTOR: Artes de México
TITULO: El Deporte Prehispánico
AÑO: 1965

AUTOR: Fialko C, Vilma
TITULO: El marcador de Juego de Tikal
AÑO: 1,988

SIMPOSIOS

VII Simposio 1,993

Sección D Abaj Takalik

Hallazgo de un juego de Pelota del Preclásico Medio
Crista Schieber

VIII Simposio 1,994 (pag 665-678)

Sección E

43: Estudio Preliminar sobre lo Juegos de Pelota de Ixtontón: Función y significado
Julio A Roldán

IX Simposio 1995 (pag. 95-110)

Sección 1

Primeras Exploraciones den los Juegos de Pelota de Calzada Mopán
Julio A Roldán

X Simposio 1996

Sección 3

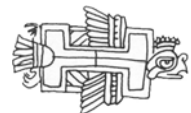
20: Excavaciones en el Juego de Pelota de Nakbé y Grupos Residenciales.
Juan Luis Velásquez.

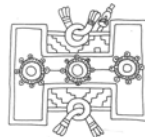
XVIII Simposio 2004

Temática Conversando con los Dioses

3. El Inframundo y el mundo Celestial en el Juego de Pelota Maya

Ramzy R. Barrios y Alexander Tokovinine.

XIV Simposio 2,000

Sección 4

41 Los Juegos de Pelota en Tenam, Puente Chiapas.

Gabriel Lalo Jacinto

XVI Simposio 2,002

Temática: Estudios de Arte e Iconografía

63: Las esculturas asociadas al Juego de Pelota en las Tierras Altas y la Costa del Pacífico.

XVII Simposio 2,003 Vol. 2

Sección 11: Arte, Epigrafía e iconografía.

76: El Juego de Pelota de Chichén Itzá.

Una Ceremonia de Fertilidad para la Tierra y su relación Con el Popol Vuh.

Federica Sodi Miranda y David Aceves Romero.

XIX Simposio 2,005

Sección 3 Estructura Urbana, Arquitectura y Ritual en Tierras Bajas.

39 Organización Política y Funciones sociales, Vistas a través de los Patios para el Juego de Pelota del Señorío de Palenque.

Rodrigo Liendo, Stuardo y Roberto López Bravo.

TESIS:

AUTOR: Sánchez Osorio, Ada Carolina

TITULO: Arquitectura y Arqueología: Yaxhá, Topoxté y Kaminal Juyú.

UNIVERSIDAD: Rafael Landivar.

AÑO: 1,991

AUTOR: Mazariegos Fernández, María Elena

TITULO: Análisis Arquitectónico del Patio del Juego de Pelota Maya

UNIVERSIDAD: Rafael Landivar.

AÑO: 1,993

AUTOR: González, Breitner

TITULO: Análisis de la Arquitectura Expuesta del sitio Prehispánico de Nakum.

UNIVERSIDAD: San Carlos

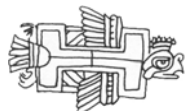
AÑO: 2,006

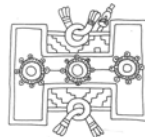
AUTOR: Roldan Figueroa, Julio Antonio

TITULO: Estudio de los Juegos de Pelota del Área de Dolores Petén Durante el Clásico Tardío.

UNIVERSIDAD: San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, Área de Arqueología

AÑO: 1,995

SITIOS WEB.

http://www.almendrón.com/arte/arquitectura/mayas/los_mayas

<http://www.webguatemala.org>

<http://www.e-deportes.com>

http://www.es.wikipedia.org/wiki/antiguos_mayas

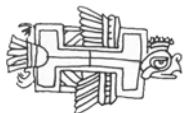
<http://www.famsi.org/spanish>

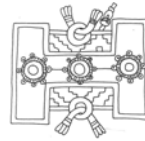
http://www.maya_discovery.com

<http://www.mayaexperience.org>

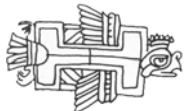
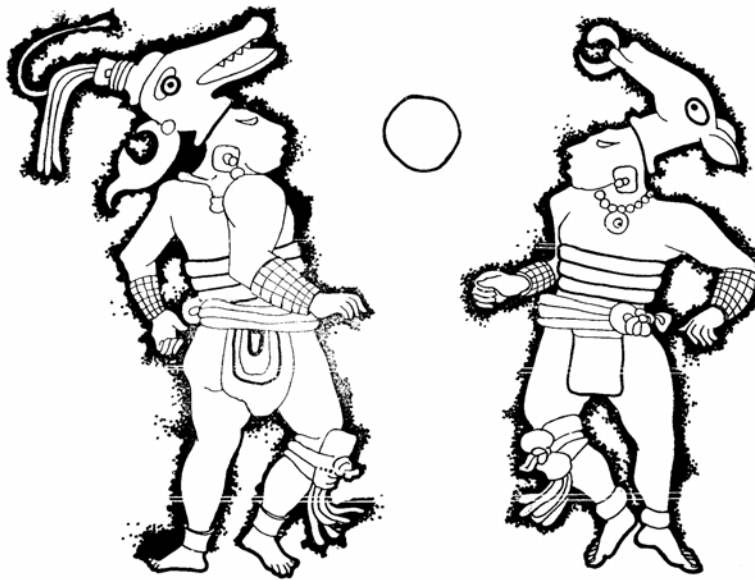
<http://www.mayaonline.com>

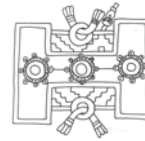
http://www.tu_discovery.com/guía-mayas/videos

ANEXOS

ANEXOS

ENSAYO PERSONAL SOBRE LOS PRIMEROS EXPLORADORES

"En Busca de Los Mayas"

En el orden en el que aparece en el listado de precursores me permito hacer un resumen de lo más relevante en el trabajo efectuado por estas personas.

Antonio del Río y Guillermo Dupaix

Coincidieron en explorar Palenque Chiapas; dentro de los edificios que más les llamó la atención se encuentra, el Palacio, el Templo de las Inscripciones, y los Templos del Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada."

Del Río estaba impresionado con la fertilidad de la tierra, el clima favorable para la agricultura y la red fluvial de la región que vislumbró el extenso comercio que había florecido entre los habitantes de Palenque y Yucatán

Guillermo Dupaix exploró una vasta región que se extendía de la ciudad de México a Palenque, y su dibujante produjo un registro gráfico impresionante de 145 bosquejos.

Las rutas que tomaba indican un intento por desplazarse progresivamente hacia el sur. En la primera temporada recorrió el periplo de Orizaba, Cholula y Xochicalco. Al año siguiente visitó Xochimilco, el lago de Chalco, Ozumba y Oaxaca. Y en la temporada final se concentró en Tehuantepec, Guilengola, Ocosingo y Palenque."

Dupaix se dio cuenta que los mayas poseían notables conocimientos en hidráulica, debido a una escultura que encontró en la que dos cabezas de piedra se juntaban y de allí brotaba agua, se dio cuenta que la cultura que descubría no tenía influencias de otras culturas y que por lo tanto era original.

Juan Galindo

Estudió Palenque y Copán e hizo informes arqueológicos, señalados por una investigación meticulosa y deliberada; como dibujante, representó las ruinas con honestidad y fidelidad Su informe sobre Palenque fue un trabajo honroso. Describió las principales estructuras, indicó su

orientación, dio medidas, levantó planos y dibujó algunas de las decoraciones. Presumió acertadamente que los jeroglíficos eran una forma de escritura."

Juan Galindo siempre creyó en la superioridad de la civilización maya sobre todas las demás culturas precolombinas de América.

Sobre Copán, señaló las principales características de las ruinas. Galindo pudo reconocer las plazas más importantes y las principales construcciones. Además, identificó estelas, altares, esculturas de figuras grotescas, y la extraña mesa de piedra decorada con las figuras de 10 mayas sedentes, que los arqueólogos interpretaron con posterioridad como un congreso de científicos. Galindo dibujó e identificó jeroglíficos como rasgos distintivos de la escritura maya.

Jean Frederick Waldeck

Este explorador estudió Palenque, fue un tanto controvertido ya que muchos de sus hallazgos no se han visto, señalaba que en algunos glifos se veía la cabeza de un elefante, sin embargo se cree que pudo haberlos confundido con tapires, también menciona haber encontrado una pirámide que termina en punta como las egipcias, mientras que en la zona sólo se conocen pirámides truncadas.

Su peor demostración es cuando habla del origen asiático, con influencias egipcias y orientales, de la civilización encontrada.

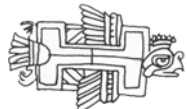
John Lloyd Stephens.

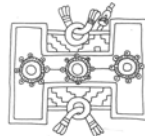
Recorrió bastante territorio y con la ayuda del hábil artista, Frederick Catherwood, produjeron varios volúmenes narrativos.

Dentro de los lugares que recorrió se menciona Copán, Iximché, Utatlán, Palenque, Labná, Uxmal, Kabah, Cozumel, Aké Izamal.

Descartó el nombre de Las Monjas que los indígenas daban al cuadrángulo de Uxmal.

Stephens fue una persona que sabía deducir muy bien lo que encontraba ya que muchas de las cosas que él suponía ahora aún se dan por válidas, tal es el caso de que Copán, Palenque y Quiriguá usaban los mismos glifos, por lo que dedujo que pertenecieron a la misma raza, ya que si no hablaban la misma lengua, por lo menos usaban los mismos caracteres.

Charles Etienne Brasseur de Bourbourg

Trató de informarse lo más que pudo de los antiguos habitantes de Mesoamérica, recorrió parte de México pero en Guatemala pudo satisfacer sus expectativas históricas y lingüísticas. Las ruinas arqueológicas tuvieron poca importancia para él, no así la lengua y las costumbres de los nativos.

En 1861 publicó el *Popol Vuh*, el libro sagrado de los quichés. En 1862 publicó el *Rabinal Achí*.

Creía en la existencia de la Atlántida, aunque al principio se había burlado de esa misma idea.

Identificó los signos de día, los signos de tun, y el significado de los puntos y las barras.

Augustus Le Plongéon

Fue el más extraño de los precursores de la arqueología maya, descubrió la famosa escultura llamada Chacmool en Chichén Itzá, una maravillosa obra de arte, comparable con las esculturas de Egipto y Asiria.

Le Plongéon hizo planos de los edificios, tomó 500 fotografías, copió 20 hojas de dibujos murales y examinó muchos bajorrelieves.

Publicó su "alfabeto hierático maya antiguo", acompañado de un "alfabeto hierático egipcio".

Edward H. Thompson

Recuperó objetos del Cenote Sagrado de Chichén Itzá.

Durante sus primeros siete años de estancia en Yucatán dedicó mayor atención a Labná. Este sitio, localizado cerca de 120 km. al sur de Mérida."

Creía que su mayor descubrimiento habían sido las ruinas de Xkichmook, o Kich-Moo, que se localizaban apenas dentro de los límites del Estado de Campeche, en 1,899 visitó Chacmultún.

Entró en los Chultunes. La exploración de más de un centenar de aquellas cavidades en el transcurso de 11 años confirmó su primera conclusión de que habían sido destinadas al almacenamiento, sobre todo de agua y tal vez de alimentos.

Asimismo, estudió montículos habitacionales de los antiguos campesinos mayas en sus excavaciones de las chozas encontró el siempre presente koben, el hogar de tres piedras.

Thompson decía que los antiguos campesinos mayas habían vivido muy similar los campesinos mayas contemporáneos.

Descubrió varias tumbas mayas, entre otras cosas.

Estos personajes no sólo fueron los precursores de la investigación sobre la gran civilización maya sino que fueron los primeros en mostrarle al mundo los vestigios de las ciudades mayas que habían sido tapados con un velo de árboles, flora y fauna, esperando tanto tiempo, hasta que hubiera alguien que las descubriera.

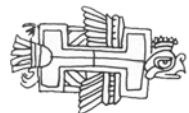
Por su naturaleza de aficionados, estos personajes trabajaron con gran desventaja, ya que quisieron adoptar modelos empleados en el estudio de otras culturas, como la egipcia, romana, etrusca, etc, sin saber que esta cultura era totalmente distinta y original, sin influencia alguna de otras civilizaciones.

Una civilización tan desarrollada, que pudo haber tenido contactos con otras civilizaciones y que se desarrollaban paralelas en tiempo, pero quizás nunca se interesaron, o se dejaron influenciar por otras culturas, gracias a que tenían establecido un modelo de vida que estaba muy arraigado en la religión, que no permitía variantes de algún tipo en su modelo de vida, eso los hacía ser únicos y originales en todas las expresiones de su forma de vida.

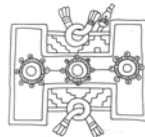
Si los primeros exploradores hubieran tenido la capacidad, los conocimientos y el interés, sabiendo que los vestigios que estaban descubriendo, pertenecían a una de las culturas más florecientes de América, hoy día supiéramos mucho pero mucho más de lo que hoy sabemos sobre los mayas y su legado.

El conocimiento actual de los mayas, acerca del cual los arqueólogos concuerdan en que es incompleto, más que disminuir hace crecer la estatura de los precursores. Ellos exploraron un campo oscurecido por la densa niebla de lo desconocido, levantada apenas en los escasos sitios en que encontraron y examinaron ruinas. Más todavía, carecían de los instrumentos concebidos por arqueólogos ulteriores para abordar la materia de forma sistemática.

Al fin y al cabo, los primeros estudiosos de la arqueología maya fueron precursores en el verdadero sentido de la palabra. Si bien desconocían el contenido y el alcance de lo que buscaban, fueron intrépidos. Si se equivocaron en su enfoque también fueron tenaces. Si el conocimiento

que adquirieron era limitado y erróneo, no por ello renunciaron a su búsqueda para penetrar en lo desconocido. Cumplieron su misión sometiendo a la atención del mundo ilustrado la existencia de la civilización perdida de los mayas.

No podemos menospreciar el aporte de estos pioneros, ya que si actualmente no se tiene suficiente y completa información sobre esta civilización, entonces es de aplaudir el esfuerzo que estos pioneros hicieron, ya que literalmente ellos fueron quienes abrieron la brecha enmarañada y tortuosa, que nos ha llevado a redescubrir a esta increíble civilización, que son mis ancestros "Los Mayas Antiguos", "Los Arquitectos del Cielo", "Los hijos del Tiempo"

ENSAYO PERSONAL SOBRE LA CIUDAD MAYA

"Un Escenario Sagrado"

La Ciudad Maya un escenario sagrado es un libro, bastante completo, ya que abarca diferentes disciplinas dentro del tema de la ciudad, tomando los puntos más esenciales de la cultura transmitiéndolo al lector, en un lenguaje sencillo entendible, de manera que de una forma amena, pero al mismo tiempo intelectual nos transmite todos los pormenores de una civilización que brilló y ha dejado para nosotros un legado de conocimientos complejos, así como de incertidumbre por lo que cada día necesitamos investigar más para ampliar nuestros conocimientos y poder crearnos una idea objetiva de su forma de vida creencias, cosmogonía etc,

Miguel Rivera Dorado autor de este libro, trata de transmitirnos que la ciudad maya es una expresión estrictamente política que nace de la necesidad que tiene el gobernante de manifestar su alianza con los dioses.

Parece ser que en todas las culturas se ha utilizado la religión con fines políticos de manera que la gente del pueblo se rija por mandatos divinos a interés de la clase dominante.

De manera que el que ostenta el poder tiene control sobre la urbe.

La ciudad es la representación del universo en constante movimiento de modo que planificar y construir es igual a una ceremonia sagrada, es por

eso que sus templos representan un lugar en el cosmos, de manera que así como el universo cambia constantemente, la ciudad maya debe cambiar, de tal suerte se han encontrado edificios construidos sobre otro, con modificaciones y ampliaciones, de lo contrario estaría siendo una ciudad estática y por lo tanto muerta, de allí que como el universo cambia constantemente así debe cambiar la ciudad.

Esto se puede comprobar con los últimos descubrimientos arqueológicos, donde claramente se puede ver que sobre un edificio anterior se han superpuesto otros.

Cada elemento arquitectónico en la ciudad tiene una función simbólica de tal suerte que por ejemplo una pirámide evoca a una montaña sagrada, una plaza es la representación del mar primordial, el juego de pelota sirve para representar el mito de los héroes gemelos y la creación, tal como lo explica Linda Scheel en este libro.

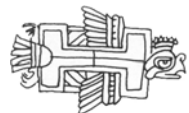
Es por eso que se considera que la ciudad es una representación simbólica de las leyes naturales."

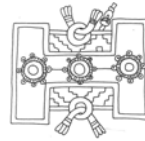
Gracias a los conocimientos que los mayas tenían sobre astronomía, habían determinado los movimientos del sol y de venus, y lo utilizaban para determinar los perímetros de la ciudad en base a la aparición y puesta del sol con relación a venus.

Con tanta precisión habían calculado los solsticios y equinoccios que utilizaban estas fechas especiales para crear efectos de luz y sombra en las escalinatas de sus templos en base a sus creencias religiosas, tal es el caso de los efectos de hierofanías en el templo de Chichén Itzá, así como en Uaxactún, entre otras.

Fue la civilización más brillante y desarrollada de toda la América precolombina; inventó la única escritura americana conocida que puede ser llamada así con toda propiedad, según varios autores, y no sólo porque lo digan algunos autores sino que si tomamos en cuenta que aparte de la escritura desarrollaron un calendario más exacto que el gregoriano que usamos actualmente; fueron excelentes astrónomos, calcularon eclipses, solsticios, equinoccios, las revoluciones de venus etc.; también fueron matemáticos ya que tenían el concepto del cero y por lo tanto lo utilizaban; fueron arquitectos utilizando tecnología apropiada, fueron artistas, pintores, escultores, y tenían muchos conocimientos sobre medicina, por no mencionar tantos otros conocimientos que utilizaban que no conocemos.

Si tan sólo existieran más documentos mayas como los pocos códices que se conservan en otros países, fuéramos herederos de muchos

conocimientos más sobre temas como medicina alternativa, y técnicas de manufacturación de artes menores.

Se cree que tenían sistemas de economía complejas, pero lo que sí es seguro que su mayor fuente de subsistencia era en base a la agricultura de tal suerte que habían construido importantes obras hidráulicas con el objeto de que la producción necesaria estuviera asegurada. El inexplicable "colapso" del período Clásico maya en gran parte de la región central, podría ser contemplado desde este enfoque como el fracaso de una estrategia que se encaminaba a la propiedad privada y a una economía semiabierta. Sin embargo esto no se puede asegurar, ya que otra teoría atribuye el colapso, a las guerras encarnizadas que tuvieron y que no pudieron controlar.

Personalmente apoyo la idea de que muchos factores pudieron haber coincidido, sin embargo debido a los acontecimientos actuales sobre desastres naturales quizás sea uno de los factores más importantes, para el efecto quisiera ejemplificar los cambios climáticos y ambientales actuales derivados del fenómeno del "Niño", las secuelas de los desastres derivados de este fenómeno, sólo han podido ser superados parcialmente por las ayudas de gobiernos extranjeros, pero qué pasaría con nosotros si tuviéramos que salir adelante solos con nuestros propios recursos, acaso no les pudo haber pasado lo mismo a los antiguos mayas, y al no poder salir adelante se haya llegado a la debacle como civilización.

Reforzando estas ideas, tal y como se ve hoy en las ciudades modernas, el crecimiento demográfico, la desigualdad y distribución de los recursos, las cuotas de poder, la sobreexplotación de la tierra y los recursos, las cargas tributarias, el clima adverso y las guerras entre pueblos, lograron colapsar una cultura floreciente y férrea 300 ó más años antes de Cristo.

Hay otra cosa importante que llama la atención, si los mayas fueron capaces de desarrollar sistemas y métodos complejos en diferentes disciplinas, ¿por qué el desarrollo tecnológico de herramientas se quedó corto y a pesar de que conocían los metales sus herramientas estaban hechas a base de piedra y madera, como también sucede con las armas de guerra.

Como conjetura creo que pudieron conocer el uso de la rueda pero inexplicablemente no la utilizaron, seguramente la clase poderosa sabía que debían seguir utilizando tecnología sencilla para mantener mejor control de los medios de producción.

Plenso que la clase gobernante se encargaba que toda actividad realizada por el pueblo, tuviera una significación religiosa y política, para

tener el control absoluto de todo, por eso los mayas campesinos antiguos no tenían futuro, ya que dependían de los mandatos que daban los sacerdotes y gobernantes, sólo seguían patrones establecidos, de manera que si las cosas salían bien o mal era por mandato divino y el esfuerzo particular no tenía trascendencia en el resultado de sus actividades.

Los mayas no fueron buenos navegantes, a pesar de que sí utilizaban los productos del mar, es posible pensar que tenían respeto al mar ya que según sus creencias el mar era la representación de Xibalbá, el umbral al inframundo donde iban a parar los muertos.

Para los mayas las guerras ritualizadas tenían un proceso mediante la cual los prisioneros eran sacrificados previo a un juego de pelota con el fin de legitimizar el poder del gobernante vencedor, de allí que en casi todas las ciudades existían uno o varios juegos de pelota.

El rey era la persona que ostentaba el poder absoluto estaba imbuido de sacralidad y era el garante del concierto cósmico. Es el creador y el propagador de los mitos heroicos: victorias en la guerra de las estrellas -guerra ritualizada coincidente con las apariciones de los astros, sobre todo de Júpiter y Venus- capturas (chucah) de enemigos, contiendas en el juego de pelota durante el ritual de renovación cosmológica que pueden acabar con sacrificios por decapitación, relación con los supuestos predecesores ancestrales divinizados, culto a los antepasados, comunicación con ellos a través de los espejos mágicos y por medio de visiones propiciadas.

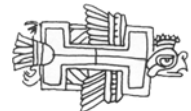
Para los mayas la ciudad evoca el cosmos y como el cosmos es sagrado, entonces la ciudad también lo es.

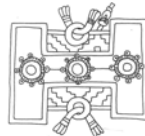
Lo que sí es claro es que la ciudad maya difiere del modelo de ciudad para los occidentales.

El concepto occidental de ciudad descansa en que todas las ciudades habían de combinar funciones administrativas, defensivas, religiosas y mercantiles, sin embargo en las ciudades mayas no se ha podido determinar si las plazas cumplían con la función de actividades mercantiles.

Para Miguel Rivera Dorado la urbe maya, por el contrario, reproduce mejor las capas de una cebolla o las muñequitas rusas sumergidas unas en otras, integradas todas.

La ciudad de Teotihuacán es como un paradigma cultural e ideal del universo pensado y racionalizado por los seres humanos ya que sus avenidas están trazadas en ángulos rectos mientras que la urbe maya

es más bien como una constelación de estrellas poderosas, aunque no iguales, que brillan en la infinitud del firmamento.

Las ciudades cósmicas se caracterizan por tres rasgos: clara orientación (en alineamiento con el cosmos), el simbolismo de centralidad, y el trono del rey sagrado.

Hemos tenido durante décadas delante de nuestros ojos elementos arquitectónicos explícitos sin haber sabido interpretarlos adecuadamente, como los patios de juego de la pelota, que son desde luego un rasgo de Xibalbá, un rasgo del cosmos antes de la creación del Sol, un ingrediente mitológico básico por su relevancia cosmográfica, por su explícita indicación de que el espacio donde se halla trasciende las funciones propias de una ciudad administrativa y política para adquirir significaciones religiosas.

De todo lo que los mayas dejaron lo que sin duda sobresale en variedad y abundancia es la arquitectura.

Los materiales básicos empleados en la construcción de las ciudades son la madera y la piedra. Con madera de caoba o zapote e hicieron dinteles y refuerzos para las bóvedas, andamios y escaleras que facilitaban el trabajo y rodillos para acarrear pesados bloques desde las canteras. Los grandes árboles eran abatidos con hachas de pedernal y con ayuda del fuego. Tierras, cascajo y lajas de piedra entraban en el núcleo de plataformas y basamentos.

Las famosas bóvedas mayas se elevaron a la manera de los paramentos yucatecos antes de que fraguara el hormigón blando. Los muros sostienen los paramentos inclinados de la falsa bóveda, y el sistema se basa en presiones exclusivamente verticales.

Los arquitectos mayas conocieron el principio de estabilidad evitando el desplome de manera que como no tenían elementos de refuerzo como el hierro que hoy conocemos sus construcciones se construían para trabajar a compresión.

Por eso el hecho de haber utilizado el arco maya es un gran logro en la arquitectura de la región.

Las construcciones de piedra tomaron como base las antiguas chozas de madera y paja; y las escalinatas eran empinadas de manera que el que subiera tuviera que hacerlo inclinado en señal de reverencia. Los paramentos frontales del basamento son verticales o en talud y están con frecuencia adornados con molduras o salientes particulares.

Se decora con inscripciones jeroglíficas o lleva anchas balaustradas rasantes, llamadas alfaradas.

La pirámide se empezaba a construir terraza por terraza, y la primera se diseñaba sobre el terreno en cuyo centro se hallaba la cripta fúnebre o tumba real.

Rampas de tierra, escaleras y andamios facilitaban el acarreo de materiales y el trabajo de los albañiles, canteros y estuquistas. Seguramente se utilizaban también cuerdas, rodillos, pértigas, cestos, serones, parihuelas y planchas de madera deslizantes.

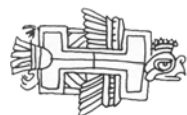
Los llamados palacios son edificios horizontales y pesados y dan una fuerte sensación de quietud y estatismo. En ellas se manifiesta el ingenio y la personalidad de los arquitectos, sin las restricciones propias de los conservadores cánones religiosos.

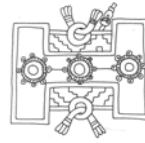
Tal vez ninguna otra cultura prehispánica de América supo elevar a tal grado de elegante majestad su arquitectura residencial y representativa. Las torres son esbeltas estructuras arquitectónicas de varios pisos. Servían de observatorio astronómicos, pero eso es una misión que podían desempeñar también perfectamente las pirámides. De hecho, los mayas practicaban la astronomía en muchas ciudades, mientras que las torres son poco abundantes. Las más famosas son la cuadrada y ligera de Palenque, de cuatro pisos, situada en el patio sureste del palacio, y la cilíndrica de Chichén Itzá.

El juego de pelota es una construcción típica de toda Mesoamérica. Tiene por lo general planta I, y consta de un área de campo, cancha o patio, limitada por dos muros paralelos y continuos, rematados a menudo en la parte inferior por otros en talud, llamados banquetas, que pueden estar ricamente ornamentados con relieves alusivos al ritual celebrado. La acrópolis, es decir, conjuntos de edificios levantados sobre enormes plataformas basales. Muy difícil distinguir entre arquitectura religiosa, arquitectura conmemorativa y arquitectura civil, y seguramente muchos edificios son una mezcla de las tres. La ciudad maya imita la apariencia y el funcionamiento del universo.

Según Rivera Dorado de todos los elementos de la ciudad cosmológica, reflejo de la sociedad y reflejo del rey que la encarna, el más significativo es tal vez el juego de pelota. Cuando, como es frecuente, la orientación del campo de juego es Norte-Sur,

En la ciudad maya había todo tipo de construcciones en las que se puede mencionar palacio grande, palacio pequeño, palacio de varios pisos, templo-palacio, templo-pirámide, pirámide sin santuario, plataforma ceremonial, edificio circular, laberinto, columnata, cuarto porticado, juego de pelota, casa, casa del consejo, adoratorio, sacbé, depósito de agua,

torre, torre-observatorio, arco de triunfo, baño de vapor y muralla. A lo que habría que añadir; las plazas y los patios, entre otros.

Por lo que hasta ahora se conoce hay varias personas que han querido clasificar a las ciudades de acuerdo a un sinnúmero de características pero no todos coinciden por lo que es difícil hacer una clasificación valedera.

Se puede asegurar es que cada ciudad tenía funciones especiales o especializadas de manera que en algunas habían varios Patios para Juegos de Pelota, en otros muchas calzadas, en otras muchas plazas, en otras muchos laberintos, etc., esto hace que cada vez haya más confusión a la hora de determinar por qué en algunas ciudades existían muchos elementos del mismo tipo y carecían de otros o por lo menos eran escasos.

Se puede asegurar que los mayas trataban de mantener una simetría axial en sus edificios.

Los mayas estaban sumamente preocupados por el mundo de ultratumba, lo que les hacía convertir a sus ciudades en verdaderas necrópolis, ellos no podían concebir la vida sin su contraparte la muerte y esto lo representaban y lo exteriorizaban en todo lo que hacían.

Los mayas aparte de sus ciudades tenían laberintos naturales y artificiales que les servían para ritos de iniciación y así mismo era un umbral para entrar al inframundo, a la mítica Xibalbá.

Para los mayas el norte era la orientación más adecuada para enterrar a sus muertos y los recordaban y los reverenciaban constantemente.

La vida de los mayas giraba en torno al sol y el cosmos, en el mito de la creación y en el recuerdo de sus antepasados.

ENSAYO PERSONAL SOBRE EL COSMOS MAYA

"Tres mil años por la senda de los Chamanes"

La cosmovisión del maya contemporáneo difiere de la cosmovisión de los mayas antiguos, ya que el trauma de la conquista hizo una ruptura en la forma del pensamiento maya, sin embargo parte de esa cosmovisión ha subsistido a través de los siglos y raramente difieren de las creencias y prácticas antiguas. De tal suerte que los mayas contemporáneos tienen derecho a su pasado legítimo y son los verdaderos herederos de una cultura que brilló hace ya 3000 años.

Para los mayas no era difícil comprender que sus divinidades podían ser representados de forma cuatripartita, es por eso que después de la conquista no les fue difícil adoptar la creencia trinitaria de los cristianos.

Los mayas tenían una forma muy compleja y abstracta de ver la vida ya que siempre una cosa implicaba otra, de tal forma que algunas cosas tenían dualidad, eran tripartitas o cuatripartitas.

Para los mayas el centro del cosmos es la creación, y de allí parte todo, por ejemplo, la creación del hombre, el mito de los héroes gemelos y los primeros padres.

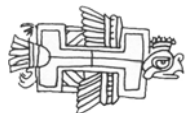
El primer árbol, los astros, el inframundo, la reverencia a los antepasados, el maíz, eran aspectos importantísimos en la vida de los mayas antiguos.

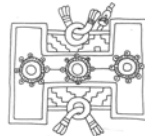
En la imaginería del periodo Clásico la serpiente de visión era invocada durante el rito de comunión entre este mundo y el Otro. Era encarnación del camino del Otro Mundo tanto de ida como de vuelta, razón por la cual las figuras de los antepasados con frecuencia se mostraban asomadas al exterior desde sus mandíbulas abiertas, a fin de comunicarse con sus descendientes.

Los mayas tenían libros sagrados como el Popol Vuh, es lo más cercano a una Biblia maya. Hay numerosos documentos más de los quiches, una historia llamada Anales de los kakchiqueles e incluso una obra llamada Rabinal Achí. También está el Ritual de los Bacabes, admirable libro de encantamientos maya yucateco. Los libros de Chilam Balam, asimismo de Yucatán, contienen importantes referencias a la cosmología maya.

El primer acto de la creación consistió en centrar el mundo colocando las 3 piedras del hogar cósmico. El segundo fue elevar el cielo, establecer los lados y las esquinas de la casa cósmica que es el cielo, por eso para los mayas la triada es tan importante y se refleja en muchas de las cosas que hacían, por ejemplo, las tres piedras de la cocina maya, las patas de las vasijas de cerámica que fabricaban, etc., así mismo tenían muchos otros conceptos que estaban asociados con los números, como el nueve que representa las capas del cielo y a la vez del inframundo, el 52 que está asociado a los años de una cuenta corta dentro del calendario, el 4 que tiene que ver con los puntos cardinales, el 13 que tiene que ver con los días del calendario, y la combinación o multiplicación de estos números genera otros que también usaban.

Los mayas consideraban a la serpiente como fuente de sabiduría y comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos o inframundo, por eso las serpientes de visión se representan

frecuentemente en todas sus esculturas, pinturas arquitectura, cerámica, etc.

Para los mayas el juego de pelota era importantísimo, ya que representaba la creación del primer padre, así como el portal de acceso al inframundo, a Xibalbá.

De tal suerte que para ellos el concepto arquitectónico de juego de pelota se haya desarrollado primero que el concepto de ciudad, ya que en el mito de la creación, se menciona el espacio de juego pero no se hace alusión alguna a otro tipo de espacio arquitectónico, mientras que la ciudad ni siquiera se menciona, por esa razón, es posible defender la idea de que el concepto de ciudad se da posteriormente al juego de pelota.

Dentro de la cosmovisión maya según el Popol Vuh, los hijos hicieron renacer al padre que los había engendrado.

Esta procreación del padre por los hijos constituye el gran misterio central de la religión maya.

La danza fue componente fundamental de las tareas sociales, religiosas y políticas de los antiguos mayas. Bailaban los reyes, bailaban los nobles, bailaba el pueblo y todos juntos creaban la comunidad. La danza creaba el espacio sagrado, franqueaba el portal al Otro Mundo y libraba a los muertos de las garras de los habitantes de Xibalbá. Si la sangre fue argamasa de la sociedad maya, la danza fue su alma.

Los mayas fueron guerreros, muchas de sus guerras eran para poder tomar cautivos y sacrificarlos en el altar de los sacrificios, previo a un juego de pelota.

A través de las guerras hacían alianzas con sus vecinos, pero estas alianzas muchas veces sólo lograban que se ganaran otros enemigos, es decir, enemigos de sus nuevos amigos.

Las guerras de los mayas estaban calendarizadas mediante los ciclos del planeta Venus y Júpiter, de manera que no sucedían cuando ellos querían. Los ritos del juego de pelota simbolizaban el combate entre el bien y el mal, y las luchas más generales de los seres comunes y corrientes por la justicia, la felicidad, la salud y la prosperidad. La esencia de la metáfora consistía en que la vida era un juego y que, en definitiva, lo que se jugaba era el renacimiento de los muertos ancestrales en vida después de la muerte. Sin antepasados que ayudaran a los vivos, éstos no tenían ninguna oportunidad.

Si bien el juego de pelota tenía lugar en reinos de la tierra, los terrenos de juego se abrían al Otro Mundo.

El juego de Pelota no sólo era un lugar de sacrificio; era también un portal de entrada en el tiempo y el espacio de la última creación.

En todas o casi todas las ciudades había juegos de pelota que difieren entre sí, sin perder la forma básica de I, en las tierras altas de Guatemala, no hay ciudad maya que no tenga un juego de pelota por lo menos.

Para mí la cosmovisión de los mayas era muy compleja y pienso que todo lo que hacían tenía una razón de ser, estoy seguro que nada hacían al azar ya que esto representaba estar fuera de los cánones estipulados en la vida diaria.

También pienso que los mayas fueron unas personas muy disciplinadas, que rara vez se desviaban de los patrones establecidos, y fueron educados a pensar tal como querían los gobernantes y sacerdotes para tener un control sobre ellos.

A diferencia de la vida de nuestros días, los mayas tenían una vida muy compleja en cuanto al pensamiento, la religión y la vida social y política, ya que todo estaba relacionado.

De la misma manera sus deidades eran representaciones de astros y a la vez sus ciudades eran representaciones del cosmos regido por los movimientos del sol, principalmente.

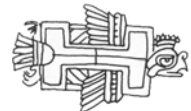
Para nosotros los muertos son recordados con muy poca frecuencia mientras que para los mayas los muertos seguían siendo parte de la vida misma y se afanaban por que fueran recordados, tal es así que en sus escritos dejados en las estelas le dan prioridad a recordar a sus gobernantes, el día en que llegaron al poder y todo su currículo.

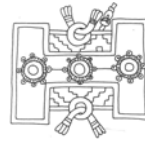
Como en nuestros días los mayas tenían grupos de poder que gobernaban y tomaban decisiones para que fueran acatadas por el pueblo; como ya sabemos los mayas eran gobernados por un rey, el cual ostentaba el poder absoluto, un rey divino descendiente directo de los dioses, de manera que por lo tanto era hombre-dios, y por lo tanto lo legitimizaba ante su pueblo.

Para los mayas los nahuales eran espíritus compañeros, muy importantes y se asignaban en base a las fechas de nacimientos de acuerdo al calendario maya.

Tenían el calendario solar y el calendario sagrado, cada uno tiene funciones especiales.

Yo puedo decir que muchas de las creencias y lenguaje que se conserva hoy por los descendientes directos e indirectos de los mayas, tales como los kakchiqueles, quichés, mames, tzutuhiles, etc, tiene mas de tres mil años que ha ido pasando de generación en generación, lamentablemente la conquista vino a sucumbir a los grupos que aún a pesar de la debacle

de la civilización se había mantenido, con muchas variables y muy lejos de lo brillante que habían sido sus predecesores.

Los conquistadores vinieron a imponer un sistema de vida totalmente distinto al que aquí se manejaba, increíblemente los pueblos que fueron sometidos adoptaron esta nueva cultura basada en el cristianismo, sin embargo en el fondo nuestra gente no perdió la visión que tenía del mundo, simplemente utilizó la fachada de las nuevas imposiciones para seguir rindiéndole culto a sus deidades, a su forma de pensar y de ser, actualmente se conserva gran parte de la forma de vestir y el idioma maya de cada región.

Lamentablemente el trauma de la conquista es grande y no menos sus secuelas todo esto hizo que el cordón que unía generación con generación se haya roto, sin embargo sin siquiera saberlo los mayas contemporáneos practican en su vida diaria conocimientos heredados de generación en generación por más de trescientos años antes de cristo.

Por poner un ejemplo claro, la gente adulta del linaje de los kakchiqueles hoy en día al percibir un movimiento telúrico como quien se santigua menciona temeroso ¡Cabran Cabracan! sin talvez saber que esta palabra está relacionada al personaje asociado a los terremotos y que era hijo de Vucub Caquix (siete guacamayo) el cual tenía otro hijo llamado Zipacná que estaba asociado a los huracanes o ciclones, todo esto lo sabemos por los relatos del Popol Vuh y lo comprobamos con la gente que aún conserva el lenguaje y parte de la cosmovisión maya.

De igual manera puedo mencionar otros ejemplos, como la sabia sagrada que emanaba del Rax Che, el verdadero árbol precioso o árbol verde, esta sabia los mayas le llamaban Yitz, en nuestros días Y'itz en kakchiquel, es el efecto de sacar una sustancia de un objeto o cosa, para ser más explícito, yitz se emplea para el término ordeñar, que no es más que sacar una savia como lo es la leche de las ubres de una vaca.

El colapso de la cultura del Clásico no significó el derrumbe de las tradiciones culturales mayas. Aun en la actualidad, para la siembra de la milpa, los campesinos utilizan los conocimientos heredados de sus antepasados, y muchas veces no importa si el gobierno está pasando una mala economía o recesiones económicas que afectan al asalariado, para los campesinos una vez tengan asegurada la cosecha de maíz y frijol saben que van a subsistir una temporada más, porque como a los antiguos mayas el maíz es el sustento principal que garantizaba la vida.

Los mayas antiguos conocían muy bien el universo y el cosmos de manera que para ellos la vía láctea no era nada raro para ellos, tal es el caso que en todas sus manifestaciones en las que podían transmitir lo

hacían es por eso que manejaban en muchos aspectos de su vida una dualidad, en la que casi siempre intervenían planetas asociados al hombre, todo esto en una esfera religiosa.

Hasta hoy las personas más ancianas de las comunidades mayas no necesitan tener reloj, ya que se rigen por la observación del cielo para saber que hora del día es.

Me sorprende también como los mayas antiguos podían representar a seres humanos mezclados con seres del inframundo y/o animales, de allí que seguramente los nahuales sean animales y no objetos.

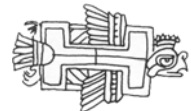
Dentro de la cosmovisión maya la vida social política y religiosa estaba fuertemente vinculada y creo que no podían concebir la vida por separado.

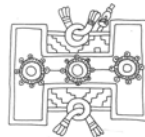
ESPACIOS URBANOS Y CONJUNTOS CARACTERÍSTICOS

El principio urbanístico más importante de las ciudades Mayas es la relación entre el volumen construido y el espacio vacío. La ciudad es un concepto abstracto creado por el hombre con contrastes geométricos - volumen y superficie - en una interpretación matemática de la naturaleza. "El hombre interpreta al mundo y mantiene la relación entre los elementos, pero lo hace conforme a si mismo: al espacio natural lo transforma en espacio urbano" (Arancón García 1992, 36). La plaza como espacio horizontal puede interpretarse como el lugar que el hombre ha aislado del propio paisaje natural para hacerlo propio. En la representación simbólica del mundo la plaza significa la superficie del agua - Nab. El templo simboliza la montaña sagrada - Witz, y facilita la relación del hombre desde allí con sus dioses.

Tanto la arquitectura como el urbanismo cumplen ciertas reglas y se integran libremente y en todo sentido al entorno natural. Este rasgo de la planificación de los constructores Mayas es fundamental en la formación de espacios, y por eso ninguna ciudad es igual a otra. En este estudio urbanístico que abarca una geografía relativamente homogénea de colinas y áreas de bajos inundables, las ciudades investigadas son totalmente distintas entre sí. Sin embargo sus elementos espaciales son los mismos.

Por regla general, las ciudades del noreste del Petén se localizan sobre colinas. Su silueta se integran en el paisaje local. Por ejemplo la silueta de la ciudad de Yaxhá se observa desde la laguna situada al sur, además es

visible desde otros sitios como Ixtinto y Holtún a 11 km de distancia. Desde el norte, Yaxhá se observa desde Poza Maya y Nakúm a 11 km. Es posible imaginarse el paisaje del noreste del Petén conectado visualmente mirándolo desde las crestas de los edificios principales de las ciudades.

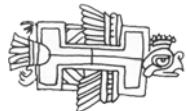
Nakum Edificio A, en la que se puede ver la crestería consolidada. (foto Armira 2004)

La relación creada entre masa constructiva y espacio abierto se complementa mutuamente. Las superficies de los cuerpos arquitectónicos juegan un principal papel en la organización de la forma (Hohmann Vogrin 1993, 81). Tanto la masa como el espacio pueden asumir caracteres figurativos o funcionales como plazas, terrazas, plataformas, **patios de Juegos de Pelota**, calzadas templos, palacios cuadrángulos, acrópolis, grupos con fines astronómicos y otros.

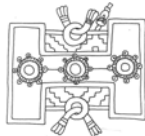
Por medio de las masas se pueden separar grupos urbanísticos entre sí, formando toda una jerarquía de espacios a diferentes estratos y alturas. Dentro de una estructura de una ciudad se pueden elevar grandes masas a manera de islas, formando espacios elevados o acrópolis. O pueden alargar espacios horizontales o calzadas para conectar diferentes grupos de construcciones formando grandes ejes horizontales. Como ordenadores del espacio figuran los ejes de los edificios. Las construcciones generalmente observan la simetría. Pero en la composición urbana la masa y el espacio no son simplemente simétricos, sino se prestan a una enorme variedad de combinaciones entre sí. De allí resulta la riqueza de composición y el movimiento que el espectador percibe al recorrer una ciudad. Se emplean efectos simbólicos, se crean barreras, se subrayan diferencias de jerarquías, se dramatizan focos arquitectónicos de rango e importancia. De esa manera el urbanismo refleja los complicados estratos de la sociedad Maya y su cosmovisión.

Las masas gigantes de construcciones macizas y la composición de espacios abiertos no sigue solamente principios estéticos, más bien ellos representan el símbolo del mundo Maya. El espacio arquitectónico se encuentra conectado con el sistema espiritual del universo mismo con una naturaleza en donde fuerzas sobrenaturales buenas y malas gobiernan. (Wurster 1999, 107).

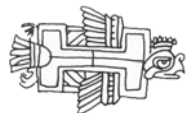
En la arquitectura de la Mesoamérica Prehispánica el objetivo principal de urbanismo fue la definición del espacio exterior y de las relaciones entre estos dos elementos. Basados en ese principio los Mayas organizaron las ciudades y el paisaje urbano. Ortogonalidad y axialidad son los principios rectores de la organización del espacio que va evolucionando desde un simple patio con edificios a su alrededor a los más complejos ejes urbanos y relaciones entre grupos monumentales.

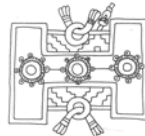

GLOSARIO

GLOSARIO

ACRÓPOLIS: Plataforma principal donde se encuentran las edificaciones más importantes.

AGUADA: Lugar para abastecimiento de agua para consumo humano.

AHAU: Nombre que se le da al gobernante de una ciudad.

ALFARDA: Elemento que confina la escalinata de una pirámide.

ALTAR: Lugar de adoración que se encuentra ubicado frente a una pirámide.

ARCO O BÓVEDA MAYA: Sistema constructivo en donde se aprovecha las salientes de la roca para su propio soporte.

ARGAMASA: Mezcla utilizada como mortero para unión de mampostería en sistema constructivo maya.

GALA: Perforación en edificación para determinar sus etapas constructivas.

CALICHE: Técnica maya para la construcción de losas planas, utilizando argamasa y palo rollizo.

CENOTE: Término utilizado para designar un pequeño estanque o depósito de agua alimentado por corrientes subterráneas y originado por el hundimiento de una caverna.

En el Cenote Sagrado se arrojaban gran cantidad de objetos, con lo que se convirtieron en cenagosos museos del arte prehispánico; también se realizaban sacrificios humanos, arrojando a sus profundidades mujeres, niños e incluso hombres adultos

CRESTERÍA: Elemento constructivo ubicado en la parte superior de los templos de las pirámides.

CORNISA: Elemento constructivo que sale de los cuerpos escalonados de una edificación maya.

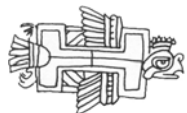
CUADRÁNGULO: Plaza o patio rectangular rodeada por edificios.

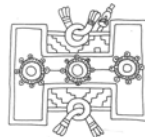
CUENTA CORTA: Medición de tiempo utilizando como referencia el ciclo solar tiempo

CUENTA LARGA: Referencia de tiempo fijo teniendo como fecha inicial el año 3,114 antes de Cristo del calendario gregoriano.

CHILAM BALAM:

La palabra Chilam se aplicaba a una clase de sacerdotes que eran oráculos, adivinos y profetas, mientras que la palabra Balam traducida como Jaguar, indica algo misterioso y oculto. Los llamados "Libros de Chilam Balam" son los libros sagrados de los sacerdotes mayas, que se suponen traducciones literales al alfabeto latino de los originales en lengua jeroglífica maya.

CHULTUN: Deposito artesanal recubierto de piedra para almacenaje de agua, u otros enceres.

CRUJÍAS: Espacio con varios vanos.

CRUZ FOLIADA: Elemento decorativo en forma de cruz, en la cual los extremos tienen forma de flor.

DINTEL: Elemento superior de un umbral.

EPIGRAFÍA: Estudio del significado e interpretación de glifos y símbolos utilizados en culturas antiguas.

ESCALINATA EXENTA: Graderías ubicados fuera del cuerpo de la pirámide.

ESCALINATA REMETIDA: Graderías ubicados dentro del cuerpo de la pirámide.

ESPIGA: Extensión del marcador del juego de pelota utilizado para su fijación los muros laterales.

ESTELA: Monumento pétreo cronológico y ceremonial utilizado en ciudades mayas durante los distintos periodos.

ESTUCO: Mezcla utilizada como mortero y enlucido en el sistema constructivo y decorativo maya.

FITODIOSES: Representaciones de deidades de la agricultura.

GLIFO EMBLEMA: Símbolo que representa una ciudad-estado o linaje.

LENGUAJE DE ZULÚA, EL

Este término se refiere a la importancia mágica de la palabra que debía permanecer oculta para el pueblo en general.

El "Lenguaje de Zulúa" denominaba a un conjunto de conocimientos esotéricos transmitidos secretamente de padres a hijos en la aristocracia maya. Entre los mayas del Yucatán existía una figura llamada Alach uinic, Hombre Verdadero, encargado de someter cada 20 años a los hombres de alcurnia al llamado "Interrogatorio de los Jefes", para que los candidatos a tomar la dirección de una población demostraran sus conocimientos.

LINAJE: Parentesco étnico real.

MARCADOR DE PELOTA: Elemento zoomorfo o circular por el cual ingresaba o tocaba la pelota utilizada en el juego.

MASCARONES: Elemento decorativo pétreo o de estuco, representando deidades o fitodioses.

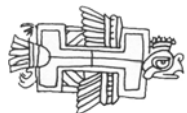
MEGALÍTICA: Piedra grande.

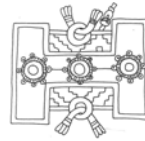
OREJERAS: Elemento de atuendo decorativo ceremonial colocado en las orejas

PALACIO: Recinto real donde habitaban gobernantes.

PATIO: Espacio abierto normalmente rectangular, rodeado por edificaciones.

PENACHO: Tocado de plumas u otro material utilizado en ceremonias y campañas militares.

PIRÁMIDE: Elemento de plataformas superpuestas con escalinatas que conducen al, o los recintos superiores.

Plataforma: Nivel artificial elevado del suelo natural.

PERIODO PRECLÁSICO: Espacio de tiempo comprendido del 1,500 a.C. al 250 d.C.

PERIODO CLÁSICO: Espacio de tiempo comprendido del 250 al 900 d.C.

PERIODO POSCLÁSICO: Espacio de tiempo comprendido del 900 al 1,200 d.C.

POPOL-VUH: Literalmente, "El Libro de la Comunidad", es el Libro Sagrado o Biblia de los mayas quichés. Era en origen un antiguo códice maya y se divide en tres partes fundamentales: la creación y el origen del hombre, las aventuras de los semidioses Hunaphú e Ixbalanqué, y la historia antigua de las tribus indígenas de Guatemala. Este libro desapareció, y en el siglo XVIII, gracias al empeño del Padre Fray Francisco Ximénez, se consiguió que unos indígenas dieran a conocer un libro escrito en lengua quiché poco después de la conquista española (¿1544?), donde se recopilaban estas viejas tradiciones. En la actualidad se llama Popol Vuh a esta traducción (también conocida como Manuscrito de Chichicastenango).

POZO DE SONDEO: Excavación utilizada para establecer y determinar la capa cultural de asentamiento.

RECINTO: Espacio interior de templos y palacios.

SACBE (camino blanco): Calzada conectora o límite de espacios, utilizada para actividades cívico-religiosas, o entre ciudades

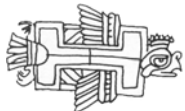
SATUNSAT: Es un curioso edificio hallado en las ruinas de Oxkintok, en el norte de la península del Yucatán, y que no tiene igual en el mundo maya; formado por un laberinto de piedra con tres pisos conectados entre sí por escaleras interiores, se supone que representa el camino de bajada al Inframundo. Se cree que la persona que se internaba en él, experimentaba una especie de "muerte ritual", entrando en comunicación con sus antepasados y con los dioses, renaciendo finalmente con una nueva fuerza y con extraordinarios conocimientos adquiridos durante el fantástico viaje. Este rito iniciático de descenso a los infiernos suponía una catarsis para los gobernantes de la ciudad o los sacerdotes y, actualmente, para ciertos chamanes y curanderos que buscan en su interior revelaciones sobrenaturales.

SITIO ARQUEOLÓGICO: Lugar donde se encuentran restos de edificaciones de asentamientos prehispánicos.

TABLERO: Elemento vertical que compone el cuerpo escalonado de una pirámide.

TEMASCAL: Baño de vapor de uso ceremonial.

TERRAZA: Elemento constructivo horizontal que compone el cuerpo escalonado de una pirámide.

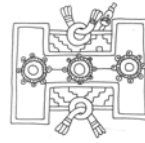
TRINCHERA: Excavación perpendicular a uno de los lados de las edificaciones con fines de estudios arqueológicos.

TRONO: Mueble tallado en piedra, de uso real.

TZOMPANTLI: Especie de podium en forma de T cerca de los campos de juego de pelota, y cuyo nombre significa "muro de cráneos"; lugar donde se depositaban las cabezas de los perdedores en el Juego de Pelota.

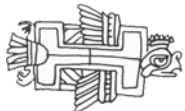
XIBALBA O XIBALBAK: Para los mayas del Yucatán era el diablo, para los mayas-quichés era la región subterránea habitada por los enemigos del hombre, era el Mundo Inferior o Infierno, y su nombre puede ser traducido como "Lugar del Espanto".

El territorio de Xibalbá estaba formado por nueve niveles llenos de murciélagos mortíferos y una fauna asquerosa, como perros demoníacos devoradores de almas; cada nivel estaba regido por un Señor de la Noche, siendo el nivel más profundo y tenebroso de todos el llamado Mitnal. En el descenso a Xibalbá se cruzaban varios ríos, entre ellos uno de materia (antiguo nombre dado al pus) y otro de sangre, y luego se llegaba a una encrucijada de cuatro caminos: uno negro, otro blanco, otro rojo y el último verde; siguiendo el camino negro se llegaba a las Casas del Sufrimiento o Lugares de Tormento: la Casa de la Oscuridad, la Casa del Frío, la Casa del Fuego, la Casa de las Navajas de Chay o Cuchillos de Pedernal, la Casa de los Tigres, la Casa de los Murciélagos... Los mayas consideraban a ciertas cuevas como conductos o pasajes que enlazaban directamente con el

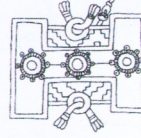
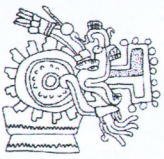

Infierno, creencia que hoy en día forma parte de las leyendas de los descendientes de los mayas.

YAXCHÉ: Es un árbol inmenso (ceiba) que se encuentra cerca de cada uno de los Bacabs que se enraizaban en el mundo subterráneo, y sus ramas acogían las buenas almas, especialmente las de los suicidas

IMPRÍMASE

**Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
DECANO**

**Arq. Danilo Ernesto Callén Álvarez
ASESOR**

**Juan Miguel Armira Atz.
SUSTENTANTE**

