

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Facultad de Arquitectura

TESIS

YAXHÁ CIUDAD ESTADO MAYA,
ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE SUS
EDIFICIOS Y PLAZAS

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

A stylized logo for Yaxhá Ciudad Estado Maya, featuring a circular emblem with a central figure and surrounding decorative elements.

Luis Fernando Mansilla Granados

Guatemala, noviembre de 2007.

JUNTA DIRECTIVA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Decano	Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Secretario	Arq. Alejandro Muñoz Calderón
Vocal 1	Arq. Jorge Arturo González Peñate
Vocal 2	Arq. Raúl Estuardo Monterroso Juárez
Vocal 3	Arq. Carlos Enrique Martíni Herrera
Vocal 4	Br. Javier Alberto Girón Díaz
Vocal 5	Br. Omar Alexander Serrano de la Vega

TRIBUNAL EXAMINADOR

Decano	Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Secretario	Arq. Alejandro Muñoz Calderón
Examinador	Arq. Danilo Callén
Examinador	Arq. David Barrios
Examinador	Arq. Lionel Bojórquez

ASESOR DE TESIS

Arq. Danilo Callén

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

YAXHÁ CIUDAD ESTADO MAYA,
ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE SUS EDIFICIOS Y PLAZAS

T e s i s

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

Por

Luis Fernando Mansilla Granados
Al conferírsele el título de Arquitecto

Guatemala, noviembre de 2007

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

Este acto y todo lo que representa se lo
Dedico a

Jesucristo mi Señor y Salvador

El más grande de los arquitectos... creador
de todo cuanto existe.

Quiero agradecer a

Jesucristo por su misericordia, fidelidad, gracia, amor, provisión... por todo gracias, gracias, gracias, y por darme a las personas que nombro aquí abajo, pues ellos han sido y serán parte importante en mi vida.

Juanita y Ana Rebeca, mi esposa e hija ¡gracias! por todo su apoyo, fuerza y paciencia

Jorge Arturo y Rosario, mis padres quienes me formaron y me sustentaron en todo siempre.

Alejandro y Gabriela, mis hermanos ¡gracias! por su apoyo.

A mi familia, a todos, ¡gracias! por su colaboración y sus consejos.

Iglesia de Cristo Gracia y Misericordia ¡gracias! por la paciencia, por sus oraciones.

A mis autoridades espirituales, apóstol Alex González y pastores de ministerios Rey de Reyes, ¡gracias! Por todas las enseñanzas y

sabios consejos que he recibido y que me han guiado.

Mis amigos: pastor Lenin, Ing. pastor Anthony, Pastor Fredy, Mainor, Humberto, Rogers, Arq. Miguelito, Arq. Marsha, Arq. Armira, Villalta, Arq. Israel López, Rubén Darío, Pedro, chaims, Gaby, Oscar, Jannia ¡gracias! Por sus consejos, su apoyo incondicional y porque siempre estuvieron pendientes de la carrera.

Arq. Danilo Callen, mi asesor de tesis, gracias por su paciencia, por su conocimiento transmitido y la dedicación al desarrollo de este proyecto.

Arq. Bojórquez y Arq. Barrios, mis consultores de tesis, ¡gracias!

A todos los compañeros y personas cercanas que colaboraron y me ayudaron a culminar ésta carrera.

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

Fotografía: Orilla de lago Yaxhá
Fuente: Archivo Propio

Índice

Índice

Introducción	01	Capítulo 2	
Antecedentes	03	La Civilización Maya Prehispánica	
Justificación	04	2.1. Los inicios de la civilización	23
Hipótesis	04	2.2. La Civilización Maya	
Objetivos	04	Prehispánica	25
Planteamiento metodológico	05	2.2.1. El territorio Maya	27
Delimitación del tema	07	2.2.2. El medio ambiente	29
Planteamiento del problema	08	2.3. El Periodo Preclásico	31
		2.4. El Periodo Clásico	32
Capítulo 1		2.5. El Periodo Posclásico	34
1.- Evolución de la ciudad	11	2.6. Sociedad Maya	37
1.1. La Ciudad en la historia	12	2.6.1. Religión	38
1.2. Prefiguraciones animales	12	2.6.2. Creencias sobre el origen	
1.3. Cementerios y santuarios	14	del universo	38
1.4. La aldea	16	2.6.3. El Ritual	43
1.5. La ciudad	19	2.6.4. Las Ciencias	44
		2.6.5. Escritura	44
		2.6.6. Astronomía y calendario	45
		2.6.7. Medicina	47

2.6.8. Historiografía	47	3.3.5. Madera	65
2.6.9. Las artes	48	3.3.6 Cal	65
2.6.10. Escultura y pintura	49	3.4. Tecnología constructiva.	66

3.4.1 Plataformas o basamentos	67
-----------------------------------	----

3.4.2 Cimientos	67
-----------------	----

3.4.3. Paredes	68
----------------	----

3.4.4. Bóvedas	68
----------------	----

3.4.5. Techos	69
---------------	----

3.4.6. Cresterías	69
-------------------	----

3.4.7. Puertas y ventanas	70
---------------------------	----

3.4.8. Paramentos	70
-------------------	----

3.5. Descripción arquitectónica

de los edificios	71
------------------	----

3.5.1 Palacio	72
---------------	----

3.5.2. Pirámide	72
-----------------	----

3.5.3. Templo	73
---------------	----

3.5.4. Juego de Pelota	73
------------------------	----

3.5.5. Baño de Vapor	74
----------------------	----

3.5.6. Edificio circular	74
--------------------------	----

3.5.7. Laberinto	75
------------------	----

3.5.8. Vivienda	75
-----------------	----

Capítulo 3

3. Arquitectura Maya

Prehispánica

3.1. La Arquitectura Maya de Petén	53
---------------------------------------	----

3.2. Estilos arquitectónicos	55
------------------------------	----

3.2.1. Estilo Petén	56
---------------------	----

3.2.2. Estilo Usumacinta	57
--------------------------	----

3.2.3. Estilo Copán	58
---------------------	----

3.2.4. Estilo Río Bec	59
-----------------------	----

3.2.5. Estilo Chenes	60
----------------------	----

3.2.6. Estilo Puuc	61
--------------------	----

3.3. Materiales De Construcción	62
---------------------------------	----

3.3.1. Piedra	63
---------------	----

3.3.2. Hojas de palma	63
-----------------------	----

3.3.3. Estuco o argamasa	64
--------------------------	----

3.3.4. Tierra	64
---------------	----

3.5.9. Adoratorios	76
3.5.10. Sacbé	76
3.5.11. Cenote	77
3.5.12. Chultún	77
3.5.13. Arcos	78
3.5.14 Observatorio	78

Capítulo 4

4. La Ciudad Maya Prehispánica	80
4.1. Proceso causante del primer urbanismo	80
4.2. Ciudad Estado	82
4.2.1. Criterios para definir una ciudad Estado	85
4.3. Ciudades Estado de Petén	87
4.3.1. Planificación urbana	89
4.3.2. Calles	93
4.3.3. Plazas exteriores	93
4.3.4. Patios o plazas interiores	94
4.4. Anatomía urbana	94

Capítulo 5

5. Yaxhá Ciudad Estado Maya

5.1. Geografía	100
5.1.1. Localización	100
5.1.2. Extensión	100
5.2. Descripción histórica del sitio	101
5.3. Aspectos Físicos	102
5.3.1. Clima	102
5.3.2. Ecología del sitio	102
5.3.3. Topografía	103
5.4. Urbanismo	103
5.4.1. Vestigios urbanos	103
5.4.2. Zonificación	103
5.4.3. Espacio urbano	103
5.5. Arquitectura	104
5.5.1. Materiales utilizados	104
5.5.2. Concepto constructivo y Estructural	105
5.5.3. Principales Construcciones	105

5.6. Metodología de análisis	
de la arquitectura de la	
ciudad de Yaxhá	106
5.6.1 Hermenéutica	107
5.6.2 Hermenéutica	
arquitectónica	108
5.6.3. Análisis	
Morfológico - tipológico	110
Conclusiones	129
Recomendaciones	131
Fuentes de Consulta	133

Fotografía: Edificio en plaza de Pirámides Gemelas
Fuente: Archivo Propio

Introducción

Introducción

En un territorio y zona geográfica muy variada, pero bien delimitada, se desarrolló una civilización y cultura formidables, cuyos vestigios siguen causando gran admiración y asombro. Esta extraordinaria civilización, donde se dieron cita las más diversas manifestaciones culturales como arquitectura, escultura, pintura, astronomía e importantes conocimientos matemáticos, se desarrolló en selvas tropicales, en escarpadas montañas, así como en planicies inmensas, y ha trascendido hasta nuestros días mediante sus ciudades, templos, palacios, estelas, altares, murales y códices, entre otros objetos. Esta es la que ahora

conocemos como civilización Maya. Esta grandiosa cultura tuvo avances impresionantes aún para nuestra época.

La civilización Maya se desarrolló en un territorio situado en la región denominada Mesoamérica, la cual

abarca la Península de Yucatán, el estado de Quintana Roo, la Mayor parte de Tabasco y Chiapas y el istmo de Tehuantepec en México, toda Guatemala, Belice, la parte occidental de El Salvador y Honduras, y una pequeña parte de Nicaragua.

Mapa de Mesoamérica

Fuente: IDAEH

No debe olvidarse que la delimitación del área maya se somete a discusión continuamente. Estas visiones diferentes obedecen a tres criterios distintos en la definición del maya: la distribución de los antiguos edificios abovedados, monumentos con inscripciones jeroglíficas y la

expansión de algunas lenguas mayenses en el territorio mesoamericano. La combinación de estos criterios permite establecer un área aproximada de unos 324.000 kilómetros cuadrados: incluye los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche regiones de Tabasco y Chiapas; repúblicas de Guatemala y Belice, y diferentes zonas de Honduras y El Salvador.¹

Este territorio presenta una rica variedad geográfica: montañas, pantanos, planicies, selvas tropicales, bosques de altura, etc., por lo que suelos, climas, lluvias y vegetaciones diferentes, albergaron diversos grupos étnicos, lenguas y estilos de vida que integran la gran familia maya.

En la región noreste de Petén, en Guatemala se desarrolló una parte importante de la cultura maya que enriquece la arquitectura prehispánica porque presenta gran cantidad de ciudades que formaron parte de una población numerosa. En ella buscamos obtener conceptos que ilustren su organización, sus preocupaciones, afanes, luchas, ideales y normas que inspiraban su forma de vida y que dieron como resultado la concepción y edificación de

¹ *Ibíd.* Pág. 1

estas ciudades de mucha importancia arquitectónica, histórica y cultural.

Antecedentes

Al principio del siglo XX la información sobre ciudades mayas en la región noreste de Petén aumenta. Maler informa en 1,904 sobre Topoxté y Yaxhá y, en 1,905 Maurice de Perigny descubre Nakúm, en 1,914 interviene Morley y Spinder. En 1,929 se lleva a cabo la primera expedición aérea Peabody con Linberg - Kidder; en 1,932 W. L. Lincoln efectúa un mapeo del sitio en Yaxhá, 1,960 W. Bullard Jr. En 1,972 Nicolás Hellmuth y Miguel Orrego levantaron un plano del sitio, también se llevaron a cabo varias excavaciones dirigidas por Hellmuth - Flarr. En 1,987 se realiza la primera visita del programa de Rescate.

El Proyecto Nacional Tikal inició una serie de acciones fuera de los límites del parque nacional. Se trabajó en Uaxactún entre 1,982 y 1,990 y, a partir de 1,989, en la región del Triángulo Cultural Yaxhá - Nakúm - Naranjo. Este proyecto se inició con acciones de rescate en edificios con arquitectura en peligro en Yaxhá,

Topoxté y Nakúm. En el mismo año el Ministerio de Cultura y Deportes solicitó, al Gobierno alemán, ayuda técnica y financiera para el proyecto Triángulo.

Es importante hacer notar que existen muy pocos recursos bibliográficos para apoyar este tipo de estudio, principalmente la información arquitectónica, que permiten investigar y desarrollar proyectos en beneficio de las ciudades mayas. Como consecuencia de lo anterior, se evidencia un completo desconocimiento de la Arquitectura Maya. Consecuentemente, existe un vacío arquitectónico en el país. De tal manera que, de la misma forma que desapareció la cultura maya, también se resiente la falta de información específica sobre la relevante arquitectura maya.

Justificación

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de su unidad de Investigación - CIFA - ha creado un plan específico de investigación sobre Arquitectura Prehispánica. En él propone un conjunto de temas que son desarrollados como proyecto investigación con fines de graduación por

línea temática por los estudiantes. Por ello, con la realización de este documento se demostrará, con ayuda de información obtenida de investigadores especializados y la recopilación de datos recolectados en el lugar, que la Arquitectura es una ciencia que contribuye para que una ciudad maya sea conocida como una Ciudad - Estado definida por el uso, el estilo constructivo en sus edificios.

Hipótesis

EL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LOS EDIFICIOS Y PLAZAS, EFECTUADO EN LA CIUDAD MAYA DE YAXHÁ LA DEFINIRÁ COMO CIUDAD ESTADO,

Objetivos

Objetivo General

- Crear un documento que genere información sobre la arquitectura de la ciudad de Yaxhá y contribuya al conocimiento de la ciudad estado maya de Guatemala.

Objetivos Específicos

- Aportar conocimientos básicos que ayuden a identificar una ciudad estado maya de Guatemala.
- Analizar la arquitectura existente de la ciudad con ayuda de la Hermenéutica Arquitectónica (interpretación simbólica de sus edificios y plazas).
- Establecer si la ciudad maya de Yaxhá fue ciudad estado.
- Elaborar un documento, con enfoque arquitectónico, que integre información específica de la ciudad maya de Yaxhá,.

Planteamiento Metodológico:

Método de Investigación

Esta es una investigación deductiva, porque se partió de lo general a lo particular. Primero se conocerá el problema en general, empezando por aprender aspectos generales de la cultura maya, se investigarán las ciudades mayas prehispánicas del periodo clásico en general, se analizará la ciudad maya de Yaxhá para

establecer que es una ciudad estado, mediante el análisis arquitectónico.

Sujetos de Estudio

- Se entrevistaron Expertos en investigación, conservación y restauración, arqueólogos, arquitectos relacionados con el área del Triangulo Yaxhá, Nakúm y Naranjo, para obtener valiosa información que contribuya a la conformación de este trabajo.
- Arquitecto Oscar Quintana
Ex director del proyecto Triangulo Yaxhá, Nakúm, Naranjo.
- Arqueóloga Miriam Salas
Directora General de protección de los sitios arqueológicos de Yaxhá, Nakúm y Naranjo. (PROSIA-PETÉN).
- Arq. Elda Velásquez
Catedrática titular, facultad de Arquitectura, Universidad San Carlos de Guatemala.
- Arquitecto Danilo Callen
Catedrático titular, y asesor de tesis facultad de Arquitectura, Universidad San Carlos de Guatemala.

➤ Guías turísticas

Amplios conocedores del proyecto triangulo Yaxhá, Nakúm, Naranjo y expertos en recorridos por las ciudades.

Objetos de estudio

- Proyecto Triangulo Yaxhá, Nakúm, Naranjo, se recorrió varias veces la ciudad de Yaxhá el principal objeto de estudio y se visitaron de manera periódica Nakúm, y centros intersitios como: La Blanca, Posa Maya, Pochitoca, para obtener la mayor información y conocimiento de la cultura maya en general.
- Centros Mayas como Seibal, Topoxté, Uaxactún, Tikal, Takalik Abaj, para tomar fotografías y obtener un concepto detallado de las ciudades mayas.
- IDAEH, instituto de Antropología e Historia. Ayudó a conocer lo que hacen y han hecho con el patrimonio nacional.
- Materiales gráficos elaborados con anterioridad para obtener la mayor cantidad de información para presentar una investigación completa.

- Museos, se visitaron los museos especializados como: Museo de Antropología e Historia en ciudad, Guatemala.

Museo Sylvanus Morley, Tikal, Petén.

Museo del triangulo Yaxhá, Nakúm, Naranjo, en Yaxhá.

Instrumentos

Consultas bibliográficas, y documentales, tabulación de datos, fotografías, videos, mapas, fichas de trabajo, para recopilar y seleccionar adecuadamente el material de referencia.

Delimitación del tema

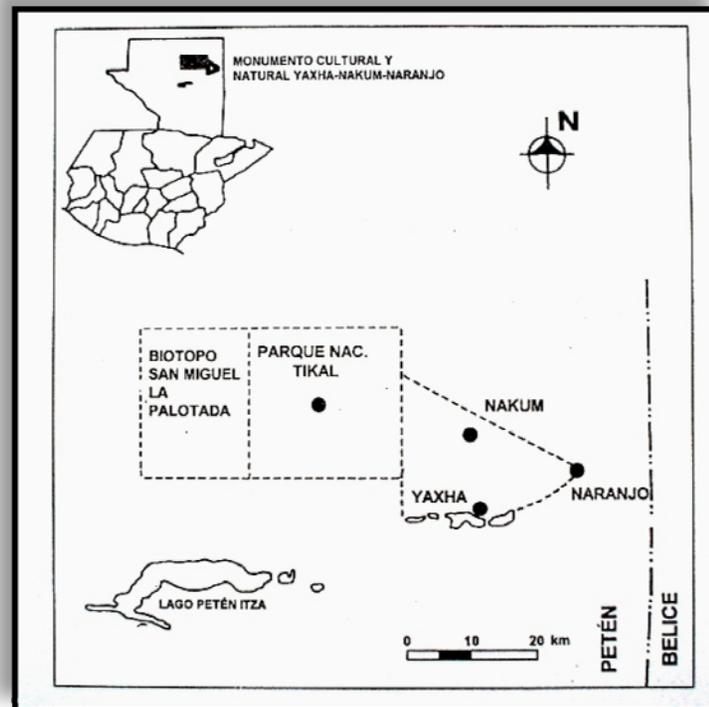
Delimitación

Espacial

El área mencionada esta localizada a una longitud de 17.0435°; y longitud 89.39814°² se encuentra al noreste, del departamento de Petén en Guatemala, en las tierras bajas del área de Mesoamérica, específicamente el

Proyecto Triángulo Yaxhá - Nakúm - Naranjo. En este contexto, Yaxhá es el sitio específico de estudio. El análisis de ésta región mostrará la importancia y relevancia que tuvo esta ciudad para la cultura maya. La ciudad de Yaxhá es muy extensa, es la tercera ciudad maya más grande de Guatemala, después de Tikal y El

² Ciudades Mayas del Noreste de EL Peten, Guatemala Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster

Mirador. Fue considerada por Sylvanus Morley como un sitio de considerable tamaño que pertenece a la clase 3³.

Yaxhá esta ubicada en un área plana que presenta algunos cerros o pequeñas lomas. Fue construida a orillas del lago Yaxhá, el cual se une a otro lago más pequeño llamado Sacnab

Mapa que indica la posición de Yaxhá en el noreste de Petén
Fuente: IDAEH

Delimitación temporal

Los inicios de la cultura maya, según datos de expertos aparecieron por el año 600 a. C. y fueron desapareciendo aproximadamente en el año 900 d. C. por lo que se cree tuvieron mas de mil años de

³ Morley, Sylvanus. The Inscriptions of Petén. (E.E. U.U. Carnegie Institution of Washington 1,938) Publicación No. 437. Tomo III Pág. 454

florecimiento. En este estudio se analizará los Mayas del período Clásico (250 - 900 d. C.) tiempo en el que desarrollaron un conjunto de procesos culturales debido al surgimiento de una extraordinaria civilización, que tuvo como rasgo distintivo la construcción de grandes edificios y monumentos.

Delimitación técnica

Se hará un análisis arquitectónico a las pirámides expuestas de esta ciudad y a sus plazas, para demostrar si es una ciudad estado, como la mayoría de edificios que contiene este sitio maya son indicativos del carácter arquitectónico de ciudad, el desarrollo de este proyecto consistirá en la definición de ciudad estado desde el punto de vista arquitectónico.

Planteamiento del problema

Casi todo nuestro conocimiento de la cultura maya deriva de los datos arduamente recopilados en los asentamientos mejor conservados.

En las últimas décadas se han explorado y confeccionado mapas de sitios arqueológicos de las

diferentes regiones; proyectos arqueológicos multidisciplinares con este enfoque, nos permiten conocer mejor la cultura maya. Sin embargo, no generan la información que el arquitecto busca y necesita extraer para aportar a la arquitectura contemporánea, porque la arquitectura maya es: refinada, elegante, majestuosa, exuberante y presenta una ornamentación espléndida.

La mayoría de estos asentamientos visitados pertenecen al período Clásico, época durante la cual la construcción alcanzó su máximo apogeo. Los edificios más tempranos fueron derribados o cubiertos por otras construcciones de períodos anteriores y la información es poca o fue destruida tras la conquista.

Durante el período clásico se desarrollaron imperios muy complejos. Sus dirigentes eran generalmente sacerdotes-guerreros que gobernaron las civilizaciones, y las culturas se difundían o asimilaban más rápidamente. Aunque suele considerarse un período pacífico, los estudios arqueológicos más recientes han demostrado que la mayoría de las civilizaciones del período clásico eran guerreras, peleaban entre sí y las conquistas produjeron una mezcla de poder que se plasmó en la construcción de

centros ceremoniales o ciudades en cuyos edificios convergen diversos estilos. De esta manera enriquecieron el patrón arquitectónico y generaron una fusión de símbolos que se caracteriza por un sentido exquisito de la proporción y el diseño, así como por su refinamiento estructural y la sutileza de los detalles. Dada la falta de documentos específicos relacionados con este esplendido tema se ha perdido el carácter de ciudad que las identifican como tales.

Fotografía: Edificio en Acrópolis Norte
Fuente: Archivo Propio

Capítulo 1

Evolución de la Ciudad

1. Evolución de la ciudad

Las ciudades comenzaron a surgir en el neolítico, cuando los grupos de cazadores y recolectores nómadas adoptaron una vida sedentaria y agrícola. Para protegerse ellos mismos y sus provisiones de alimentos de los ataques de los nómadas depredadores, construían sus viviendas dentro de zonas amuralladas o en espacios con defensas naturales, como la acrópolis de las ciudades de la antigua Grecia. También era un factor importante poder disponer de agua, motivo por el cual normalmente se establecían a la orilla de un río.

Surgieron mercados en los que los artesanos podían intercambiar sus productos; una clase religiosa iba apareciendo y contribuía a la vida intelectual. De este modo las ciudades fueron el lugar adecuado tanto del desarrollo del comercio y de la industria, como del arte y las ciencias, y desempeñaron una función esencial en el nacimiento de las grandes civilizaciones. Entre las ciudades más notables de la antigüedad se encontraban, según el orden de su desarrollo, Tebas, Menfis, Babilonia, Nínive, Susa, Tiro, Cartago y Jerusalén. Se cree que Alejandría llegó a superar los 500.000 habitantes, y

que Roma fue aún mayor. Constantinopla, capital del Imperio romano de Oriente, sucedió a Roma como la ciudad más importante de Europa. En el Oriente islámico, durante parte de la edad media, Bagdad, Damasco y El Cairo contaban con las poblaciones más numerosas; Córdoba fue la mayor ciudad del Occidente Islámico y, durante un tiempo, de toda Europa. En el Lejano Oriente, Chang-An (actual Xi'an), la capital de la dinastía Han, era hacia el siglo VI la mayor ciudad del mundo construida con anchas vías públicas trazadas a cordel.

En la América precolombina la civilización maya y otras civilizaciones construyeron vastas ciudades de piedra. En América Latina, en el siglo VI, existía ya la ciudad de Teotihuacán, de 21 km² con toda clase de servicios. Hacia el siglo IX se ha localizado la ciudad de Chab Chan (cerca de la actual Trujillo, en Perú) llegó a tener una población de 200.000 habitantes. La ciudad de Cuzco se fundó en el siglo XI y a la llegada de los españoles, a comienzos del XVI tenía entre 150.000 y 200.000 habitantes.

1.1. La Ciudad en la Historia

¿Qué es la ciudad? ¿Cómo se originó? ¿Qué procesos promueve?, ¿qué funciones desempeña?, ¿qué propósitos cumple? “No hay definición única que se aplique a todas sus manifestaciones y una sola descripción no puede abarcar todas sus transformaciones desde el núcleo social embrionario hasta las formas complejas de su madurez y la desintegración corporal de su senectud”⁴ Los orígenes de la ciudad son oscuros, gran parte de su pasado está enterrado o borrado de modo tal que resulta irrecuperable.

Si queremos entender las bases de la vida humana comprender la naturaleza histórica de la ciudad y distinguir entre sus funciones originales las que han surgido de ella y las que estamos viviendo. Puesto que ha llevado mas de cinco mil años llegar a lo que solo es una comprensión parcial de la naturaleza y el drama de la ciudad, probablemente reclame un lapso aun más largo la empresa de agotar sus potencialidades todavía no realizadas. En el intento por obtener una mejor percepción

⁴ Mumford, Lewis, **La Ciudad en la Historia**, P. 9

del estado actual de la ciudad, debemos atisbar sobre el horizonte histórico para detectar las confusas huellas de estructuras anteriores y de funciones más primitivas.

1.2. Prefiguraciones Animales

En pos de los orígenes de la ciudad resulta muy difícil resistir la tentación de buscar solamente sus restos físicos. Para acercarnos a los orígenes de la ciudad se debe completar la labor del arqueólogo que trata de dar con la capa mas profunda en que se pueda reconocer el vago trazado que indique un orden urbano.

Antes de la ciudad estuvieron el caserío, el santuario, y la aldea; antes de la aldea, el campamento, el escondrijo, la caverna y el montículo; y antes de todo esto ya existía la tendencia a la vida social que el hombre comparte, evidentemente con muchas otras especies animales.

La vida humana se mueve entre dos polos: el movimiento y el asentamiento. Es posible remontar la oposición entre estos dos modos a la ruptura inicial entre los protozoarios de movimiento libre, principalmente, que formaron el reino animal y los organismos relativamente

sésiles⁵ que pertenecen al reino vegetal. Los primeros como en el caso de las ostras, a veces se adaptan excesivamente a una posición fija y pierden el poder del movimiento; en tanto que muchas plantas se liberan, hasta cierto punto, a través de raíces subterráneas prolongadas y, sobre todo mediante la separación y migración de las semillas.

En cada una de las escalas de la vida se cambia movilidad por seguridad o, a la inversa inmovilidad por riesgo. Sin lugar a dudas, existe en muchas especies animales cierta tendencia a establecerse en un punto determinado y descansar, a volver a un lugar privilegiado que brinda abrigo o buen alimento y esto constituye un rasgo humano básico en la propensión a almacenar y asentarse. Muchas son las criaturas, incluso entre los peces que viven juntos en manadas y cardúmenes para

⁵ **sésil**. (Del lat. *sessilis*, apto para sentarse). adj. *Biol.* Dicho de un órgano o de un organismo: Sujeto al sustrato. Enciclopedia Salvat/Diccionario

Fotografía: Hormiguero, ejemplo de la vida en movimiento.
Fuente: Wikipedia.com

procrear y criar su descendencia. En el caso de los pájaros se da, a veces el apego a un mismo nido, estación tras estación, y en las especies rebañegas existe el hábito del establecimiento comunal en la época de cría en zonas protegidas como islas y marjales⁶.castas, la practica de la guerra, la institución de la realeza la domesticación de otras especies y el empleo de la esclavitud existían en ciertos imperios de hormigas, millones de años antes de que se congregaran en la ciudad antigua. Pero no es posible hablar de continuidad biológica sino, más bien constituye esto un ejemplo de paralelismo y convergencia.

1.3. Cementerios y santuarios

A poco de descubrirse la huella del hombre en los residuos de la más antigua fogata o en el instrumento de sílex tallado se tiene prueba de intereses y angustias que carecen de equivalente entre los animales; en particular,

⁶ **marjal**. (Del b. lat. **marecadicus*; cf. fr. *marécage*). m. Terreno bajo y pantanoso. Enciclopedia Salvat/Diccionario

una preocupación ceremonial por los muertos que se manifiesta en su entierro deliberado.

El respeto por los muertos manifestador por hombre primitivo, en si mismo es expresión de su fascinación por sus vigorosas imágenes de la fantasía diurna y del sueño nocturno desempeñó tal vez un papel mas importante que otras necesidades mas practicas en cuanto a moverlo a buscar un lugar fijo de reunión y, mas adelante un asiento permanente. En el penoso peregrinar del hombre paleolítico, los muertos fueron los primeros que contaron con morada permanente, en una caverna, en un montículo señalado con piedras, o bien en un túmulo colectivo.

Se trataba de mojones a los que los vivos volvían a intervalos para comunicarse con los espíritus ancestrales o para aplacarlos. Aunque la recolección de alimentos y la caza no fomentan la ocupación permanente de un solo sitio, los muertos, al menos, exigen ese privilegio. La ciudad de los muertos es anterior a la ciudad de los vivos. A decir verdad, en un sentido, la ciudad de los muertos es la precursora, y casi el núcleo, de toda ciudad viva.

Pero queda todavía otra parte que el hombre paleolítico no se limitó a usar, sino que a ella volvía periódicamente; la caverna. Abundan las pruebas en todas partes del mundo, de la ocupación o visita prehistórica de las cavernas. Por ejemplo en las cavernas de piedra caliza situadas en la región de Borgoña, Francia, las sucesivas ocupaciones por parte del hombre primitivo pueden ser trazadas en capas puesto que la erosión de la roca ha hecho descender el lecho del río, levantando viejos abrigos y dejando al descubierto nuevas plataformas ubicadas mas abajo. Si bien cavernas como las de Altamira y Lascaux no eran habitadas, parece que fueron centros rituales de una u otra clase, del mismo modo que Nippur.

En los recodos de estos centros rituales especiales, a los que, por lo general se llega a través de pasajes de poca altura, lo que exige avanzar a agachados, tortuosamente y a menudo con peligro, se encuentran grandes cámaras naturales cubiertas por pinturas de una asombrosa vivacidad de forma y de gran soltura en el trazo, que por lo general son representaciones delicadamente realistas de animales y

una que otra vez de hombres y mujeres sumamente generalizados y estilizados.

En estos antiguos santuarios del paleolítico, lo mismo que en los primeros montículos mortuorios y tumbas, tenemos, como en ninguna otra parte, los primeros atisbos de la vida cívica. Posiblemente mucho antes de que pudiera sospecharse de la existencia de aldeas permanentes. Ya no se trataba solamente de reunirse en las estaciones de apareamiento, ni de la vuelta del famélico a una fuente segura de agua o alimento, ni del intercambio ocasional, en un adecuado lugar tabú, de ámbar, sal, jade, o tal vez incluso de herramientas.⁷ Aquí en el centro ritual había una asociación consagrada a una vida mas abundante, no solo un aumento de alimentos sino también un aumento de goce social mediante la utilización mas cabal de la fantasía simbolizada y el arte, con una visión compartida de una vida mejor, mas significativa, al mismo tiempo que estéticamente encantadora; en embrión, una buena vida como la que describiría Aristóteles en la política, en otras

⁷ La ciudad Maya un escenario sagrado.
Miguel Rivera Dorado
pp. 184

palabras el primer atisbo de la ciudad.

También estos factores desempeñaron sus papeles; y ya mucho antes de que las aldeas y caseríos agrícolas se convirtieran en rasgo típico de la cultura neolítica, posiblemente ya habían sido reconocidos los solares adecuados para instalarse con carácter

permanente: la fuente cristalina con su provisión de agua durante todo el año; la sólida colina accesible, aunque protegida por la ciénaga o el río. Estos elementos intervenían ya en la

Fotografía: Armas de Caza usadas por hombres del periodo paleolítico
Fuente: Wikipedia.com

economía mesolítica de transición en muchas regiones, en sitios donde

dan testimonio de su permanencia los enormes montículos de conchas abiertas.

1.4. La aldea

La caza y recolección de alimentos sustentan menos de cuatro personas por kilómetro cuadrado, de modo que, para asegurarse la vida, el hombre paleolítico tenía necesidad de vastas extensiones de tierra y de una gran libertad de movimiento. El azar y la suerte rivalizan con la astucia y la destreza en la economía del hombre primitivo que, unas veces, se da banquetes y otras anda desprovisto; y que, hasta aprender a ahumar y curar la carne, debe vivir al día, reducido a pequeños grupos móviles, sin el estorbo de objetos acumulados sin la traba que representa una morada estable.

El primer requisito para la existencia de una abundante provisión segura de alimentos surgió en el periodo mesolítico, tal vez hace quince mil años. A esta altura el arqueólogo comienza a encontrar claras huellas de asentamientos permanentes desde la India hasta la región del Báltico. Se trata de una cultura basada en el aprovechamiento de mariscos y peces, posiblemente también de algas y tubérculos plantados, sin duda complementados con otras fuentes de alimentación menos

seguras. Con estos villorrios⁸ mesolíticos aparecen los primeros desmontes con fines agrícolas; e igualmente los primeros animales domésticos, los favoritos y guardianes de la casa: el cerdo, la gallina, el pato, el ganso, y por sobre todo, el perro, el mas antiguo compañero animal del hombre. La practica de reproducir las plantas con rampollos⁹

- Según se hace con la palma datilera, el olivo, la higuera, el manzano y la vid - procede posiblemente de esta cultura mesolítica. El tiempo requerido para el desarrollo de los árboles frutales denota, por su parte, una ocupación continua del suelo y un cuidado permanente.

Este proceso de asentamiento, domesticación y regularidad en la alimentación entró en una segunda etapa, hace tal vez diez o doce mil años. Entonces surgieron la recolección y la siembra sistemáticas de las semillas de determinadas hierbas, la domesticación de otras plantas de semilla, como el zapallo, y las habas, y la utilización de

⁸ (De *villa*). Población pequeña y poco urbanizada. Enciclopedia Salvat/Diccionario

⁹ **rampollo**. (Del it. *rampollo*, de *ramo*, ramo, y *pollo*, pollo¹). m. Rama que se corta del árbol para plantarla. Enciclopedia Salvat/Diccionario

animales rebañeros, el buey, la oveja, y por último el asno y el caballo. Con toda probabilidad, ninguna fase de esta revolución agrícola pudo haberse dado entre nómadas crónicos. Era necesario algo así como la ocupación permanente de una región, prolongada hasta el punto de que se siguiera todo el ciclo de crecimiento, para mover a esas gentes primitivas a adquirir una idea de los procesos naturales, reproduciéndolos en forma más sistemática. Acaso el acontecimiento central de todo este desarrollo fue la domesticación del hombre mismo, prueba de su interés creciente en la sexualidad y la reproducción.

El fenómeno al que se le da el nombre de reproducción agrícola fue precedido, muy probablemente, por una revolución sexual, por un cambio que dio predominio no al macho cazador, ágil, de pies rápidos, pronto para matar, implacable por necesidad vocacional, sino a la hembra más pasiva, apegada a sus hijos, de andar pausado al mismo paso que los niños, guardiana y criadora de los pequeños de toda clase, incluso dando el pecho, si era necesario, porque la madre había muerto, a los animalitos, la mujer que plantaba las semillas y vigilaba su crecimiento, acaso inicialmente en un rito de fertilidad,

antes que el crecimiento y la multiplicación de las semillas sugiriera la nueva posibilidad de aumentar la cosecha de alimentos.

La domesticación, en todos sus aspectos, implica dos grandes cambios: la permanencia y la continuidad en la residencia y el ejercicio de control y previsión sobre procesos que antes estaban sujetos a los caprichos de la naturaleza. Estos cambios van acompañados de hábitos de dulzura, crianza y educación. Al respecto, las necesidades de la mujer, sus cuidados, su intimidad con los procesos de crecimiento, su capacidad para la ternura y el amor, deben haber desempeñado una parte decisiva. Con la gran ampliación de la existencia de alimentos que resultó de la domesticación acumulativa de plantas y animales, la posición central de la mujer en la nueva economía quedó establecida.

En cuanto a la forma también la aldea creación; pues, dejando de lado todo lo que la aldea pudiera ser, ésta era un nido colectivo para el cuidado y la crianza de los niños. Aquí, ella prolongó el periodo de atención del niño, de la juguetona responsabilidad de la que depende hasta el desarrollo superior del hombre. La vida

estable en la aldea tenía una ventaja sobre las formas de asociación más flojas y errantes en grupos más pequeños por cuanto proporcionaba las máximas posibilidades para la fecundidad, la nutrición y la protección. El desarrollo y la proliferación de niños, es el resultado del cuidado comunal de los pequeños. Sin este dilatado periodo de desarrollo agrícola y doméstico, el excedente de alimentos y de mano de obra que hizo posible la vida urbana no se hubiera conseguido, y sin la previsión y la disciplina moral consciente que la cultura neolítica introdujo en todas las esferas, es dudoso que hubiera aparecido esa cooperación social mas compleja que se desarrolló con la ciudad.

La presencia de la mujer se dejaba sentir en toda la aldea, sin excluir su estructura física, con sus recintos protectores, cuyos ulteriores significados simbólicos nos ha dado a conocer tardíamente el psicoanálisis. Seguridad, receptividad, recinto, crianza; todas estas funciones corresponden a la mujer, y asumen expresión estructural en todas las partes de la aldea en la casa y el horno, el establo y la bodega, en la cisterna, el silo y el granero, y de allí pasaron a la ciudad con la muralla y el foso, y todos

los espacios interiores, desde el atrio hasta el claustro.

La aldea en medio de sus parcelas de huertos y sus campos, formo un nuevo tipo de organización, a saber: una asociación permanente de familias y vecinos, de aves y otros animales, de casa, silos y graneros, arraigados todos en suelo ancestral donde cada generación formaba el abono para la siguiente. La rutina diaria se centraba en el alimento y el sexo, en el mantenimiento y la reproducción de la vida. En forma primitiva, muchos símbolos y estructuras urbanas estaban presentes en la aldea agrícola; incluso la muralla existía en forma de empalizada o montículo, si es que se puede juzgar a través de datos mucho mas recientes, como protección contra los animales merodeadores. Dentro de tal recinto, los niños podían jugar tranquilamente, sin otra protección; y de noche el ganado descansaba sin ser molestado por el lobo o el tigre.

. Los instrumentos pulidos, que antes eran tenidos como los criterios básicos de la cultura neolítica, dan testimonio de paciencia y esfuerzo sistemático, muy diferente del que se requiere para tallar la piedra o cazar. Todos estos nuevos hábitos y funciones aportaron su

contribución a la ciudad, cuando esta finalmente surgió; y sin este ingrediente aldeano la comunidad urbana mas vasta habría carecido de una base fundamental para la permanencia física y la continuidad social.

La aldea es un pequeño conglomerado de familias, que oscilan entre una docena y unas setenta, cada una con su propio hogar, su propio dios domestico, su propio altar, su parcela propia para los entierros, dentro de la casa o algún cementerio publico. Como hablan la misma lengua, se reúnen bajo el mismo árbol o a la sombra de la misma piedra erguida, recorren juntas el mismo sendero trillado de su ganado, todas las familias siguen el mismo modo de vida y participan en las mismas faenas. El orden y la estabilidad de la aldea junto con su abrazo e intimidad maternal y su unicidad con las fuerzas de la naturaleza, fueron trasladados a la ciudad.

1.5. La ciudad

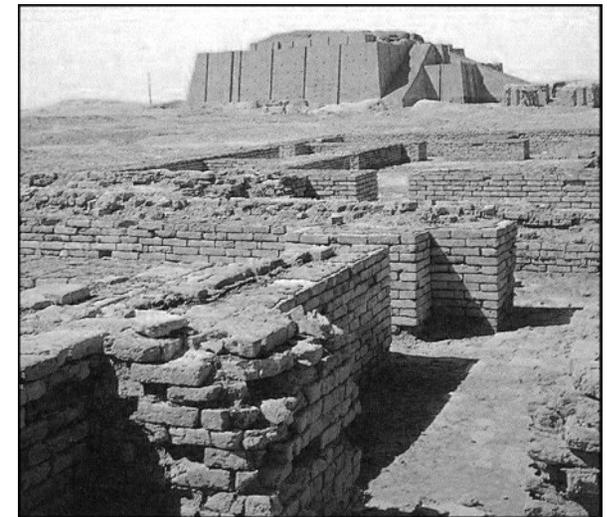
Es difícil ofrecer una descripción generalizada del origen de la ciudad, debido a la imperfección de los restos visibles de las dos grandes civilizaciones conocidas en el mundo antiguo en las que probablemente se modeló en un

comienzo la Ciudad.

Fotografía: Cimientos de edificio en Iraq (antigua Babilonia)

Fuente: Wikipedia.com

La ciudad parece haber surgido en unos pocos grandes valles fluviales, a saber: el Nilo, el del Tigris - Éufrates, el del Indo y el del Hwang - Ho. Las aldeas podían existir en todas partes donde hubiera posibilidades de formas rudimentarias de agricultura, y cría de ganado. Incluso poblaciones más grandes podían arraigar en regiones como el Neguev, en Palestina, si bien se contó con mano de obra suficiente para construir cisternas y depósitos de agua que permitieran pasar los tiempos de sequía. No tan solo aldeas, sino poblaciones rurales mucho mas amplias, contemporáneas de lo que ha sido sacado a luz en Jericó, pueden hallarse aun

irrecuperablemente hundidas en los deltas fangosos del Nilo y el Éufrates. Con toda probabilidad la mayor parte

de los órganos físicos de una población urbana cerrada habían adquirido forma antes de que madurara el nuevo complejo cultural que la ciudad unió y transmitió.

La ciudad es el producto de una enorme movillización de vitalidad, poder y riqueza que, en un principio, estuvo limitada necesariamente a unos cuantos grandes ríos, en regiones excepcionalmente propicias. Una vez que se desecaron las ciénagas y se reguló el nivel de las aguas, la tierra de estos valles resultó muy fértil. Hasta sin abono animal, el rico sedimento depositado en la época de las inundaciones garantizó casi cien veces mayores que la semilla original; a veces dos o tres cosechas por año.

Si bien la cultura aldeana había alcanzado una estabilidad y una armonía internas que solo rara vez conocería la cultura urbana, el pequeño conglomerado estaba a merced de los elementos, podía barrerlo una tormenta o morir de hambre durante una sequía sin que le fuera posible obtener ayuda alguna de su vecino más próximo, a unos pocos kilómetros de distancia. Esta situación cambió cuando la ciudad pudo movillizar mano de obra y ejercer un control centralizado.

El tránsito de la aldea a la Ciudad denota un aumento en la superficie edificada y en la población. Pero esta diferencia dista mucho de ser decisiva, ya que, en la cultura neolítica más reciente, las aldeas más desarrolladas, en algún punto natural de encuentro entre regiones, pueden haber ganado en población y en tierra propicia para arar, sin ninguna otra transformación importante.

Para lograr una significación urbana decisiva, no basta considerar el número de personas en una superficie limitada, sino el número que puede someterse a control unificado, para formar una comunidad muy diferenciada al servicio de propósitos que trascienden la crianza y la supervivencia.

Con el traspaso de autoridad a la ciudad, el aldeano, sin duda, perdió muchos de sus poderes de gobierno propio y la sensación de hallarse enteramente en casa en un ambiente en que todo ser humano y casi todo animal, todo pedazo de tierra y todo curso de agua le eran perfectamente conocidos. Pero en la medida en que el aldeano se sometió a las nuevas fuerzas que regían la ciudad, e incluso identificó su propia vida con ellas, se vio

recompensado con una prosperidad y una seguridad de las que nunca antes había gozado.

Así la transformación de la aldea en la ciudad no fue un mero cambio de tamaño y escala, si bien estos dos factores intervinieron en el proceso. Fue más bien un cambio de dirección y de propósito, manifestado en un nuevo tipo de organización.

Fotografía: Edificio en Acrópolis Norte
Fuente: Archivo Propio

Capítulo 2

Los inicios de la *Civilización*

2.1. Los inicios de La civilización

Los primeros pueblos en llegar a Mesoamérica lo hicieron durante el pleistoceno, cuando los glaciares cubrían buena parte de la superficie terrestre. No se conoce el momento preciso en el que aparecieron, pero existe la certeza de que se produjo hace más de 15.000 años. Estos primeros pobladores descendían de grupos que habían emigrado a América desde el noreste de Asia, tras pasando un ancho puente helado que cruzaba el Estrecho de Bering y conectaba Siberia y Alaska (si bien teorías más recientes han apuntado la posibilidad de que la llegada, sobre todo a Sudamérica, se produjera a través de las aguas del océano en rudimentarias embarcaciones).

El final del pleistoceno, hacia el 9000 a.C., estuvo marcado por los cambios climáticos. A medida que los glaciares se fundieron, subió el nivel del mar, la vegetación cambió y los grandes mamíferos se extinguieron. En

respuesta a estos cambios, los grupos mesoamericanos del periodo arcaico desarrollaron estrategias de supervivencia que incluían la caza menor (especialmente cérvidos y conejos), recolección de plantas silvestres y los primeros experimentos agrícolas. Gracias a esto aprendieron a plantar muchas especies importantes como maíz, frijoles y calabazas. La calabaza

con forma de botella fue uno de los primeros tipos de esta planta en ser cultivados. Este fruto podía vaciarse y utilizarse como recipiente para el agua y otros líquidos. Otras importantes cosechas domesticadas en Mesoamérica, durante el periodo arcaico fueron los chiles, el tomate,

el aguacate y el algodón.

Entre el 5000 y el 3000 a.C. la agricultura como dedicación exclusiva reemplazó a la caza y la recolección en Mesoamérica, entonces, la gente comenzó a vivir en poblados permanentes. Algunas áreas con recursos naturales abundantes podían mantener

Grafica: Microsoft, Corporation
Reservados todos los derechos.

poblaciones estables que no tenían que recurrir a la agricultura. Por ejemplo, en las tierras bajas ribereñas del golfo de México y el océano Pacífico, la vida sedentaria se basaba en la pesca y el marisqueo. Algunas regiones montañosas —como el valle de México, más conocido como valle de Anáhuac, en el centro del país— poseían lagos que hacían posible el sedentarismo basado en la actividad pesquera y en la caza de aves. No obstante, incluso estas regiones privilegiadas acabaron por adoptar la agricultura.

Durante este primer periodo, los pueblos eran pequeñas comunidades de una docena de casas construidas con adobe y ramas (una cubierta de varas y palos entrelazados recubierta de arcilla), con hornos para cocinar al aire libre, talleres artesanos y almacenes

Hacia el 2000 a.C., al principio del periodo preclásico, la agricultura se había extendido por toda Mesoamérica. Con el tiempo, supuso un abastecimiento fiable y abundante de alimento, que permitió el crecimiento de la población en la mayoría de las regiones. A medida que crecieron los asentamientos, aparecieron las primeras divisiones en clases sociales, y un gran abismo

comenzó a separar a las clases dirigentes del pueblo llano. Algunos de los individuos más influyentes, o caudillos, y sus parientes cercanos acapararon poder, alimentos, tierras y otros recursos.

Otro hito importante de este periodo de asentamientos tempranos fue la introducción de la cerámica. Las primeras cerámicas conocidas en Mesoamérica aparecen en diferentes regiones en torno al 2000 a.C. En algunas, como en el valle de Tehuacán y el valle de Oaxaca, los utensilios eran bastante toscos y utilitarios, y seguramente sólo se usaban para cocinar. En otras regiones, las cerámicas más tempranas eran más sofisticadas técnica y estéticamente. Hacia el 1800 a.C. la región costera pacífica de Soconusco (en lo que es hoy el sureste del estado mexicano de Chiapas), la primera cerámica era muy compleja tanto en las formas como en la decoración. Parece haber tenido una función social y haberse usado específicamente para los banquetes.

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.

2.2. La civilización maya prehispánica

La civilización maya se inició entre el 400 y el 250¹⁰ 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.). A diferencia de Teotihuacán, los mayas no crearon una 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 Dzibilchaltún, 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.

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, Ceibal, Dos Pilas, Tikal, Uaxactún, Aktun Ha, Caracol, Quiriguá y Copán. Como otras sociedades

¹⁰ La Civilización Maya
Robert J. Sharer Pág. 60

mesoamericanas, los mayas se regían por una clase nobiliaria que acaparaba el poder político y religioso. Además establecían jerarquías y sociales. La dirección de los asuntos políticos y administrativos de cada estado estaba a cargo del gobernante y de su grupo de parentesco más inmediato. El poder de este grupo aristocrático se fue haciendo cada vez más rígido y omnipresente, terminando por controlar todos los mecanismos de la sociedad maya. Para ejercer este dominio absoluto fue necesario que la elite se identificara con el orden cósmico y cuerpos celestes (identificación con la divinidad) todo para legitimar su existencia con pocas oportunidades de alterar su posición y estatus,

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 Meso América. 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 292¹¹ d.C. y durante los siguientes 200 años dominó buena parte de las tierras bajas. Muchos factores explican el ascenso de Tikal. Su ubicación reunía 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 Kaminal Juyú, 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 las élites.

A finales del periodo clásico (600-900 d.C.) la población de las tierras bajas 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

¹¹ Una Selva de Reyes
Linda Schele y David Freidel Pág. 27

abandonadas y la población total de la región disminuyó drásticamente. 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 disminución 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. 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 mini estados muy competitivos entre sí. Éste fue el panorama político que se encontraron los españoles cuando llegaron al Yucatán en 1517.

2.2.1. El Territorio Maya

La vasta extensión de territorio ocupado por los mayas en los siglos anteriores a la Conquista - Meso América - queda definida a la vez por la distribución de las antiguas ruinas de la civilización maya. Estos criterios dan por resultado un área cerca de 324,000 Km².¹² La zona abarca el extremo sur occidental de México incluyendo toda la península de Yucatán y la mayor parte de los actuales estados de Chiapas y Tabasco, al oeste y gran parte del noroeste de América Central al este, incluyendo las naciones de Guatemala, y Belice, las partes occidentales de Honduras y El Salvador, Al Sudoeste y al sureste es más difícil precisar los límites,

¹² La civilización Maya
Roberto J. Sharer Pág. 35

pues no corresponden a accidentes geográficos concretos, sino a zonas de transición cultural entre pueblos mayas y pueblos no mayas.

Sin embargo, al oeste, el istmo de Tehuantepec, estrecha faja del mapa mexicano que llega a tener menos

de 200 Km. de ancho, ofrece una frontera conveniente y mas o menos precisa entre las zonas mayas y las no mayas del México meridional. Y al este, la zona de transición sigue aproximadamente una línea desde el bajo río Lempa, en el centro de El Salvador, hacia

el norte hacia el lago de Yojoa, y de allí, a lo largo del río Ulúa, hasta el golfo de Honduras en el mar Caribe.

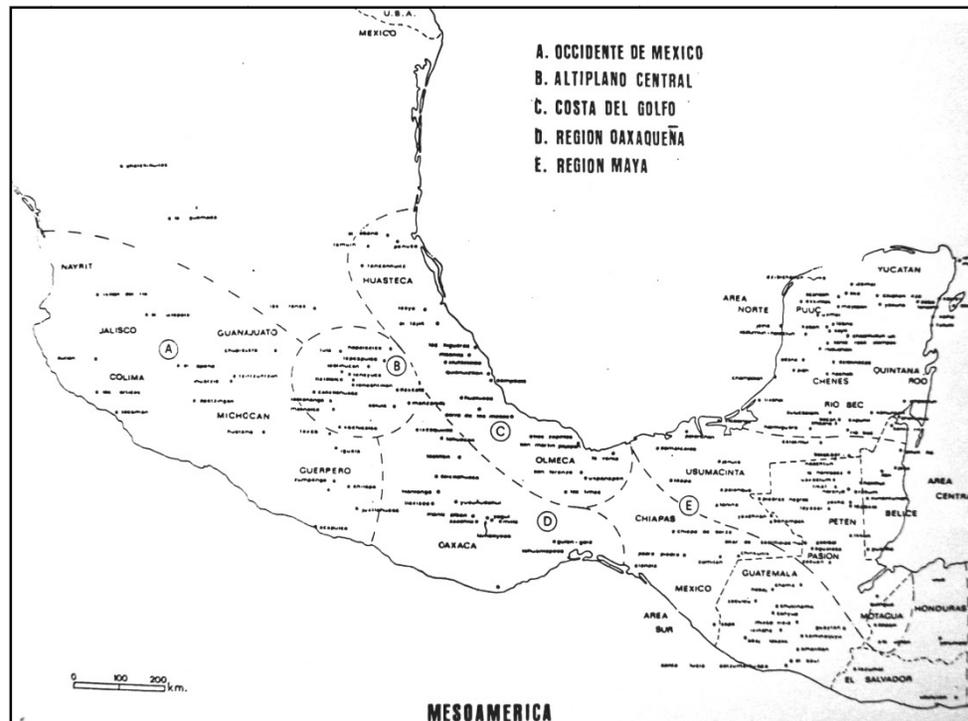
Mapa de Mesoamérica

Fuente: Ciudades Prehispanas de Guatemala en Mesoamérica"

José Méndez de la Hoz

URL. 1,982

El carácter difuso de estas fronteras culturales nos recuerda que no es posible ver la civilización maya como obra de un desarrollo aislado.

Además de compartir raíces comunes de lenguaje y tradición, los antiguos mayas formaban parte de una zona cultural mas vasta, que ha llegado a ser Meso América.

Por sus dimensiones, la zona maya representa uno de los ambientes mas variados de la tierra.

Hay contrastes entre terrenos rocosos, casi inaccesibles, y llanuras vastas y planas. Las diferencias de altitud producen diferentes climas; en la mayor parte de los altos

valles y mesetas prevalece un clima fresco y templado; y en muchas de las elevaciones menores imperan condiciones cálidas y tropicales. Las subdivisiones climáticas tradicionalmente empleadas en obras sobre la zona maya reflejan estas diferencias de altitud: la tierra caliente desde el nivel del mar hasta cerca de 800

metros; la tierra templada de 800 a cerca de 2,000 metros, y la tierra fría por encima de los 2,000 metros.

solo se le puede encontrar en cavernas muy hondas, bajo la superficie, casi, inaccesibles. En algunas zonas, profundos suelos aluviales o volcánicos mantienen una agricultura muy productiva; en otras, tierras pobres y delgadas solo permiten el crecimiento de espinos y arbustos. Las partes mas meridionales de la zona maya

son sumamente activas en el aspecto geológico. Ahí, donde convergen tres placas tectónicas o tres plataformas continentales, las erupciones volcánicas y los temblores de tierra han producido repetidos desastres locales y regionales, algunos de los cuales se ha podido detectar por vía arqueológica.

Fotografía: Se puede observar la selva maya
Fuente: Archivo propio

Pero la altitud no es la única determinante del clima. Las variaciones de la cantidad y la época de lluvias crean contrastes en toda la gama de elevaciones: en ciertas zonas tanto del altiplano como de las tierras bajas se encuentran entornos secos, casi desérticos; y en el resto de la región, casi a cualquier altitud un exceso de humedad puede producir zonas de selvas. A menudo abunda el agua, en ríos que corren libres; en otras partes

2.2.2 El medio ambiente

La cultura maya no puede ser comprendida al margen del extraordinario medio natural en el que se desarrolló, con la extensa riqueza y variedad geográfica de su territorio. Los minerales, animales y vegetales fueron fuente de inspiración en la religión y las creaciones artísticas; además, las fuerzas naturales, los valles y las

montañas, inspiraron las ideas religiosas sobre el origen y la estructura del universo, así como la creación de los espacios sagrados, en el corazón de sus grandes ciudades. Todo ello nos revela una relación de respeto y armonía con el mundo, una excepcional conciencia de la unidad hombre-naturaleza, de la unidad cósmica, que es medular en la cultura maya. La diversidad de climas calurosos y húmedos con selvas de inmensos árboles, la gran precipitación pluvial y las extensas regiones pantanosas forman parte integral del hábitat de las regiones mayas.

Además de los climas fríos, cadenas montañosas de origen volcánico, con picos de hasta 4000 m. de altura, grandes lagos y espesos bosques. Caudalosos ríos como el Grijalva y el Usumacinta, que atraviesan la región; y a la vez (en el norte de la península de Yucatán) se encuentran regiones planas, casi sin ríos ni lluvias y con vegetación pobre, pero con innumerables corrientes y depósitos de agua subterráneos que los mayas llamaron *dzonot* (cenotes) y que fueron los principales recursos acuáticos de los habitantes.

La variedad animal de la región era sorprendente.

Actualmente subsisten felinos, diversas especies de monos, venados, jabalíes, dantas o tapires y otros mamíferos. Las selvas cuentan con una población de innumerables especies de insectos, aves y reptiles.

Para los mayas, el jaguar, equivalente al tigre americano; el quetzal, considerado como el ave más bella, y la imponente serpiente cascabel tropical, fueron animales que se consideraron por excelencia, símbolos de lo sagrado. Por sus dimensiones la zona maya representa uno de los ambientes mas variados de la tierra. Hay contrastes

entre terrenos rocosos, casi inaccesibles, y llanuras vastas y planas. Las diferencias de altitud producen diferencias de clima.

Fotografía: El
Quetzal
fuente:
stockphoto.com

2.3. El periodo preclásico

Este periodo suele dividirse en cuatro épocas. **Preclásico Formativo** (2000 - 1000 a. C.) que presenció los orígenes de la agricultura y de las

comunidades asentadas, principalmente a lo largo de la costa del pacífico.

Preclásico Medio (1000 - 400 a. C.) que se caracterizó por las primeras indicaciones de complejidad social y política y por testimonios de interacción con los olmecas y otros grupos mesoamericanos.

Preclásico Tardío (400 a. C. - 100 d. C.) que dio lugar al surgimiento de la civilización maya, tanto en el norte como en el sur; muchas de las características de la civilización del periodo clásico en las tierras bajas, en realidad, surgieron durante este periodo.

Preclásico Terminal o Protoclásico (100 - 250 d. C.) muestra la aparente decadencia de los mayas del sur en el mismo momento en que los mayas de las tierras bajas, al norte, empezaban a llegar a la cúspide de su desarrollo. En el Preclásico las poblaciones se agrupaban por familias que constituían aldeas con pocos habitantes, y las casas eran chozas de lodo con paredes de troncos y techos de palma. La base de la economía era la agricultura junto con la caza, pesca y recolección; era una economía mixta.

La agricultura se estableció con cuatro productos básicos: maíz, frijol, calabaza y chile. Aparecieron algunas

formas de riego, aunque fundamentalmente los cultivos dependían de las lluvias. La cerámica, que apareció hacia el 2000 a.C.¹³., fue una de las creaciones más importantes, un avance tecnológico en el almacenamiento y la preparación de los alimentos.

En el periodo Preclásico los intercambios comerciales en todo el territorio mesoamericano fueron constantes. No contaban con animales de carga ni de tiro, no crearon vehículos con ruedas y, con excepción del grupo tarasco, no fabricaron armas e instrumentos de metal, sino de piedra pulida. Los recorridos siempre se hicieron a pie por vías terrestres, llevando a veces a los personajes principales en palanquines, o en pleando pequeñas embarcaciones por vías fluviales o marinas.

La cerámica de los diversos grupos mesoamericanos consistió en figurillas de barro como expresión de la vida cotidiana y los conceptos diversos que representaban los modelos humanos; la diferenciación social evidenciada en las formas de vestir, las costumbres para modificar la apariencia física como la deformación

¹³ La civilización Maya
Robert J. Sharer
Pág. 643

craneana, la pintura corporal, el tatuaje, el rapado y la mutilación dentaria

Con el incremento de la agricultura se dio un aumento de población y se crearon los centros ceremoniales, caracterizados por ser construcciones específicas para el culto religioso. Se estableció una jerarquización de la sociedad y la división del trabajo.

La especialización artesanal tuvo grandes desarrollos, así como actividades más libres como la escritura, el arte manual, el arte plástico y el cultivo de las "ciencias" y la observación que no correspondían a la necesidad material inmediata. Surgieron los mercaderes y el desarrollo del comercio, que sería el medio de comunicación más importante entre los diversos grupos mesoamericanos. Se implantó el paso de sociedades aldeanas de carácter igualitario a otras sociedades más complejas que dieron lugar a los grandes estados con sociedades estratificadas, que caracterizaron al periodo Clásico en toda el área mesoamericana.

En el periodo Preclásico se estructuraron los rasgos que darían un carácter propio a la cultura maya, con diversas influencias de otros grupos mesoamericanos,

como los olmecas de la costa del Golfo de México y los creadores de la Cultura de Izapa, en la porción sur de la propia área maya. Izapa fue un gran centro ceremonial de los últimos tiempos del periodo Preclásico, en donde se encontró "un gran arte escultórico" con influencia olmeca, y con rasgos a la tradición maya.

2.4. El periodo clásico

Como en el preclásico, se han establecido ciertas divisiones cronológicas como puntos de referencia al analizar el periodo, comenzando por el Protoclásico que constituyó el tiempo de transición entre el final del preclásico y el inicio del clásico.

EL clásico formativo (250 - 600 d. C.) época en que se desarrollaron organizaciones políticas a nivel de estado, que cundieron por la zona maya, especialmente en las tierras bajas y meridionales.

El clásico tardío (600 - 800 d. C.) presencié el surgimiento de importantes entidades nuevas y el clima del desarrollo demográfico y cultural en las tierras bajas meridionales y centrales.

El clásico terminal (800 - 900 d. C.) vio la decadencia de las tierras bajas meridionales y el ascenso de las

tierras bajas del norte.

En Mesoamérica no existen fuentes escritas sobre este periodo, por lo que el conocimiento principal lo ha proporcionado la arqueología. Existen textos mayas esculpidos y pintados, que se han identificado como cronológicos, astronómicos e históricos. El clásico, que abarca desde 250 d. C. al 900 d.C., se caracteriza por un notable florecimiento cultural. En toda la región maya se construyeron numerosos asentamientos humanos y grandes centros ceremoniales y políticos, además de los edificios claramente destinados al culto, y construcciones que servían para actividades administrativas, sistemas de drenaje y aprovisionamiento de agua potable. Numerosas casas habitación que muestran los distintos estratos sociales, mercados, plazas y otras edificaciones, que revelan una estructura de poder religioso y civil muy bien organizada.

En este periodo aumentaron las relaciones con los diversos pueblos de Mesoamérica, como los teotihuacanos, cuya influencia llegó hasta Tikal, en Guatemala, y se consolidaron los estados dirigidos por familias de linaje ilustre, con una organización política

estrechamente vinculada con la religión.

Entre los distintos estados mayas se dio en el periodo clásico una gran interacción, no sólo de comercio y de vínculos matrimoniales y pacíficos, sino también de guerra y de sometimiento. Se incrementó la agricultura, favorecida por sistemas de riego, y se cultivaron, además de las plantas alimenticias, productos comerciales, como el cacao y el algodón. Para complementar la dieta, siguieron practicando la caza, la pesca y la recolección.

En la organización social se produjeron importantes cambios en el periodo clásico, propiciados por la división del trabajo y la especialización artesanal. Se consolidó una estratificación social, encabezada por los sacerdotes y gobernantes; jefes militares y comerciantes del más alto rango que pertenecían también a esta clase noble, bajo ellos estaban los administradores y ejecutores, los artesanos especializados, arquitectos y escultores.

En los estratos más bajos se situaban aquellos que producían los alimentos y las materias primas, y realizaban los trabajos pesados: agricultores, cargadores, sirvientes, soldados y esclavos. En este periodo también se consolidó una compleja estructura religiosa, y la

definición de diversas deidades y ritos comunes a los distintos grupos, con una sola concepción religiosa con variantes formales. Se produjo un arte plástico extraordinario, con notable variedad de estilos originales en cada región y los grupos mayas del área central alcanzaron la cúspide intelectual de Mesoamérica al desarrollar una compleja escritura, una matemática excepcional entre las culturas antiguas del mundo, un extraordinario sistema de cómputo del tiempo, notables conocimientos astronómicos y una historiografía que revela su profunda conciencia histórica.

Entre los sitios del periodo clásico destacan; en el centro del área maya, ciudades de la región de Petén, como Tikal, Uaxactún, Río Azul y Calakmul; de la cuenca del río Usumacinta, floreció Palenque, Toniná, Yaxchilán, Piedras Negras y Bonampak; de la cuenca del río Motagua, se encuentran Copán y Quiriguá. En el área sur destacan Kaminaljuyú y Chinkultik. Y en el área norte, Edzná, Dzibilchaltún, Ek Balam, Oxkintok, Cobá, Uxmal, Kabah, Sayil y Chichén Itzá.

El periodo 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 en las que priman los canales comerciales a gran distancia y la potencia militar.

2.5. Periodo posclásico

Entre los siglos VII y X d.C. se produjeron intensos movimientos de los pueblos en todo el territorio mesoamericano, con a profundos cambios socio-políticos, y culturales en general, que ocasionaron el fin de las sociedades clásicas y dieron lugar a un periodo que se ha denominado posclásico.

Aunque hubo un incremento del militarismo, no se dio exactamente un paso de sociedades teocráticas a sociedades militaristas, ya que la guerra existió desde el periodo clásico, al igual que la asociación de los

mandatarios con las fuerzas sagradas, que les daban el poder de gobernar, así como la fuerza del grupo sacerdotal, los cuáles se mantuvieron hasta la llegada de los españoles.

Desde el periodo clásico en el mundo maya, los gobernantes fueron considerados seres sacralizados, grandes chamanes, y al mismo tiempo poderosos guerreros, como lo muestran sus retratos en piedra y en pintura mural, así como las inscripciones que los acompañan.

El Posclásico en el área maya abarca del 900 d. C. a la llegada de los españoles; en 1524 fue conquistada Gumarcaah, la capital del imperio quiché en el área sur. Entre 1527 y 1546 sucumbió la península de Yucatán ante la invasión española y la ciudad de Ta Iutzá, en las selvas del Petén fue conquistada hasta 1697.

Los principales acontecimientos del posclásico fueron recogidos en documentos españoles y en textos indígenas escritos con caracteres latinos en los primeros momentos de la colonización española, por lo que se conoce mejor su historia. En el área maya, hacia el siglo IX, después del florecimiento cultural del periodo clásico,

se desencadenó un proceso histórico que se denominó "colapso maya" en donde se manifestó la secesión de las actividades políticas y culturales de las grandes ciudades del área central, y muchas de ellas fueron abandonadas.

Se desarrollaron crisis agrícolas, ruptura del equilibrio ecológico y hambrunas, que acarrearón graves conflictos políticos dentro de los Estados, entre unos y otros. Según especialistas, existen múltiples evidencias arqueológicas, de revueltas campesinas en las grandes ciudades que eliminaron a los linajes gobernantes; y con ello surgió la descomposición de la estructura política dando como resultado la desaparición de las ciudades bajo

la espesa selva

Las transformaciones de ese momento dieron como resultado, el establecimiento previo de relaciones mayas con ciudades de la costa del Golfo (como El Tajín) y del

Altiplano Central (como Cacaxtla y Xochicalco).

Fotografía: Chichen Itzá, Yucatán
Fuente: centroinah/Campeche.org.mx

Contrariamente a lo que ocurrió en el área central, donde no volvió a florecer la cultura maya, en las áreas norte y sur se produjeron profundos cambios influidos por la llegada de diversos grupos extranjeros, y un nuevo auge cultural. En el norte de la península de Yucatán, un factor determinante del cambio fue la llegada de grupos procedentes de la costa del Golfo de México, como la Chontalpa en la Laguna de Términos, que se establecieron en sitios, como Chichén Itzá, ciudad fundada por el linaje de los Itzáes, y Mayapán, gobernada por los Cocomes. Otro linaje famoso de ese momento fue el de los Xiúes, extranjeros que se establecieron en Uxmal.

De este modo, se introdujeron nuevos dioses y cultos; disminuyó el cultivo de la ciencia, y surgieron nuevos estilos artísticos que dieron un gran florecimiento reflejado principalmente en la ciudad de Chichén Itzá, cuyo cenote sagrado fue uno de los grandes centros de peregrinación a donde acudían grupos de toda el área maya. Después de diversas luchas por el poder, hacia el año 1200 d.C., Chichén Itzá y otras importantes

ciudades fueron conquistadas por Mayapán, centro que dominó la región hasta su caída en 1441.

Según datos de la arqueología, la ciudad fue incendiada y el linaje de los Cocomes fue aniquilado. Las ciudades principales fueron abandonadas y se fundaron nuevos asentamientos que constituyeron las "provincias" halladas por los españoles. La conquista del norte de la península de Yucatán

no fue tan dramática y violenta como la de Tenochtitlán en México, y la de Gumarcaah en Guatemala. Constantes guerras habían conducido a una decadencia cultural, y entre 1527 y 1546 la región cayó en manos de los españoles. La historia

posclásica de las Tierras Altas, en el sur del área maya, registra la llegada de diversos grupos extranjeros procedentes de la costa de Golfo y del Altiplano Central, que modificaron el proceso histórico. Después de la conquista, los quichés narraron su historia en múltiples textos, principalmente el Popol Vuh o "Libro de la comunidad", escritos en su lengua, pero empleando

Fotografía: Escultura supremo jefe Civil
Fuente: [www. Centro inah/Campeche.org.mx](http://www.Centroinah/Campeche.org.mx)

caracteres latinos. Ellos crearon un poderoso estado militar que sojuzgó a las otras etnias, como los cakchiqueles y los zutuhiles. Tuvieron fuertes contactos con los mexicas del Altiplano Central, a quienes rendían tributo, y a la llegada de los españoles, su ciudad tuvo un fin violento en 1524, como la caída de Tenochtitlán, para los mexicas, a sólo tres años de la conquista.

2.6. Sociedad maya

Las fuentes revelan los nombres y actividades de los estratos, lo cual denota la organización social. En las distintas regiones los grupos recibían diferentes nombres; por ejemplo, entre los mayas yucatecos, a la cabeza de la sociedad estaban los almehenoob, "hijos de alguien" (nobles o hidalgos), gente de linaje ilustre, destinados por decreto divino a gobernar sobre los demás, ya fuera con el mando político, con el poder religioso o con la fuerza de las armas. Los gobernantes, llamados Halach uinicoob, "hombres verdaderos"; los sacerdotes, Ahau can, "señor serpiente" y Ah kinoob, "Los del Sol", entre otros; los jefes guerreros o Nacomes, y tal vez los grandes comerciantes, arquitectos y dirigentes de las escuelas de

escultores, lapidarios, ceramistas y pintores, pertenecían a la clase privilegiada.

Por debajo de ellos estaban los Ah chembal uinicoob, "hombres inferiores", el pueblo, los hombres sin hidalguía, constituidos por varios grupos, también ordenados jerárquicamente, de acuerdo con su actividad: cargos políticos y administrativos menores, albañiles, artesanos y otros especialistas, y en la base de la pirámide, campesinos, cargadores y peones que realizaban los trabajos esenciales para la sobre vivencia material del grupo.

Existió la esclavitud, pero muy limitada; los esclavos se empleaban en el servicio doméstico y como víctimas del sacrificio en los ritos. Los Ah chembal uinicoob constituían la clase materialmente productiva, que permitió a los nobles realizar las altas creaciones intelectuales y artísticas.

Por eso, en los imponentes vestigios artísticos y literarios que se conservan de los mayas, están también eternizados esos "los hombres inferiores".

2.6.1. Religión

Dado que la religión era el eje central de la vida de los mayas, sus actividades se desarrollaban alrededor de los rituales, los cuales eran el quehacer diario.

En las ceremonias dirigidas por los sacerdotes, participaba todo el pueblo, dentro de un mismo entendimiento cosmogónico. Entre los rituales practicaban el ayuno, abstinencia, danzas, coros, música, escenografías, cantos, quema de incienso, ingestión de bebidas preparadas, endulzadas o fermentadas y meditaciones. Como el pueblo maya siempre ha creído en la inmortalidad de la conciencia, del alma, del espíritu y del supra-espíritu, venían a la muerte con calma y naturalidad. Esto generó la costumbre ritual de las ofrendas y regalos para los antepasados muertos y para los iniciados, que eran considerados como "los vivientes al otro lado de la muerte"

2.6.2. Creencias sobre el origen del Universo

Según los mitos mayas, la creación del cosmos no fue un sólo acto que ocurrió en un tiempo remoto, sino un

proceso continuo como los ciclos de la naturaleza. Creyeron que el universo se estaba construyendo y destruyendo constantemente por la acción de energías sagradas o deidades, por lo que se creó una cadena de ciclos o eras cósmicas, en las cuales han existido distintos tipos de hombres.

La idea central de estos mitos fue concebir al mundo con la finalidad de servir de habitación a un ser consciente, capaz de reconocer, venerar y alimentar a sus creadores, para que ellos pudieran seguir infundiendo vida al cosmos; el ser del hombre, que ocupa el puesto central del cosmos. El mito más destacado del origen es el del grupo quiché, contenido en el Popol Vuh. Este mito fue compartido por otros grupos mayas de Guatemala y Chiapas, quienes lo han conservado, hasta hoy, con algunas variantes.

En el tiempo primordial, cuando sólo existían el cielo y el mar, los dioses creadores, Padre y Madre, decidieron la aparición del hombre y el mundo. Dioses con diferentes nombres, y con distintos atributos, que se identifican con algunos animales, principalmente con una serpiente emplumada, símbolo del dios supremo celeste y creador,

llamada Gucumatz, "Serpiente Quetzal".

Los dioses creadores, por medio de la palabra, hicieron emerger la tierra y los seres que la habitaban: árboles, plantas y animales. Los animales fueron interrogados por los dioses para saber si podían reconocerlos y venerarlos, pero no fueron conscientes ni supieron hablar. Entonces los dioses formaron, en sucesivas etapas o edades cósmicas, hombres de barro y de madera, que no respondieron a sus deseos. Los de barro fueron destruidos por un diluvio de agua y los de madera se transformaron en monos, que vivieron en su mundo hasta la llegada de un diluvio de resina ardiente que los desapareció. Finalmente, los creadores encontraron la materia sagrada: el maíz, que mezclado con sangre de serpiente y de tapir, - animales sagrados que simbolizan principios vitales del cosmos -, dieron como resultado al hombre requerido.

El hombre es el ser creado con la misión de sustentar y venerar a los dioses, y el mundo es su habitación. Sin el hombre los dioses perecen y sin los dioses, el universo entero muere.

Entonces el hombre deberá alimentar a los dioses

con diversas sustancias sutiles: humo de copal, aroma de flores, olores de frutos y alimentos cocinados, pero principalmente, con la energía sagrada que los dioses emplearon para crearlo, su propia sangre, donde reside el espíritu o energía vital. Así, en los mitos cosmogónicos se explica también el sacrificio humano y se da su justificación.

Según el mito del Popol Vuh, en épocas cósmicas anteriores aparecieron soles que, como los hombres, eran falsos; el de la segunda edad fue destruido por dos héroes que se transformaron en el Sol y la Luna de la última edad: Hunahpú (Sol diurno) e Ixbalanqué (Sol nocturno o Luna).

Con la aparición del Sol y la Luna verdaderos culminó la creación del mundo. El movimiento del Sol, dio lugar al tiempo "histórico", se inició cuando los hombres ofrecieron a los dioses sacrificios humanos para alimentarlos. Estas creencias cosmogónicas, recogidas en los textos indígenas, escritos después de la conquista española, ya existían en el periodo Clásico, como lo revelan las lecturas interpretativas de los textos jeroglíficos conservados en varias ciudades mayas, como Cobá y Palenque. En ellos se asentó que el mundo fue

creado por el Primer Padre y la Primera Madre en el día 4 Ahau 8 Cumkú, fecha que en el calendario gregoriano corresponde al 13 de agosto de 3114 a.C., y que funcionó como "fecha era", o punto de partida, en los cómputos calendáricos. Los textos se acompañaban con imágenes en relieve del dragón, símbolo del dios supremo creador, que equivale al Gucumatz del Popol Vuh.

En cuanto a la estructura del cosmos, no puede entenderse en el mundo mesoamericano la idea de tiempo separado del espacio, porque espacio y tiempo no son dos aspectos distintos: el tiempo no es otra cosa que el movimiento del espacio. En el pensamiento religioso universal hay dos grandes cauces en los que se inscriben las ideas sobre la temporalidad:

- 1) En el primero se encuentran las religiones orientales y mesoamericanas, que conciben a la temporalidad como un movimiento cíclico.
- 2) Dentro del segundo se encuentran las religiones judío-cristianas que consideran la temporalidad como un transcurso lineal.

El mejor ejemplo de la concepción cíclica del tiempo de los pueblos mesoamericanos son los mitos del origen

del cosmos, en los que el mundo se ordena y se desordena cíclicamente. Los mayas destacaron por una excepcional conciencia de la temporalidad. Concibieron el tiempo como el cambio cósmico producido, en esencia, por el movimiento del Sol.

El tránsito del Sol fue captado como un movimiento circular alrededor de la tierra, que determinó los cambios que en ella ocurren; razón por la cuál, el tiempo se pensó como un movimiento cíclico. Este movimiento siguió leyes estables, como se manifestó en la regularidad de los ciclos naturales, de modo que el tiempo es el orden, la racionalidad y la permanencia del cosmos.

¹⁴ Como lo revelan los textos indígenas coloniales, el universo está conformado por tres grandes ámbitos en sentido vertical:

- 1) El cielo, dividido en trece estratos
 - 2) La Tierra, imaginada como una plancha cuadrangular.
 - 3) El Inframundo, conformado por nueve niveles
- El cielo se subdivide en trece niveles horizontales y se

¹⁴ La civilización Maya
Robert J. Sharer
pp. 499

imaginó como una pirámide escalonada, que se asienta en el nivel terrestre. También es considerada la montaña sagrada. Entre los mayas yucatecos el cielo era regido por Oxlahuntikú, "Trece dios", una deidad que es una y trece simultáneamente.

Los basamentos piramidales escalonados que se construyeron en la mayoría de las ciudades, y que tienen una escalinata que conduce a la parte superior, donde se encuentra el templo, son símbolos del cielo y la montaña sagrada. Varios de estos basamentos tienen precisamente trece niveles, como el del Templo de la Cruz de Palenquꜛ, dedicado, precisamente, al dios celeste creador. Los mayas imaginaron la tierra como una plancha plana cuadrangular, dividida en cuatro sectores o regiones, también cuadrangulares, idea que deriva de la observación de la trayectoria solar y que los mayas compartieron con los nahuas y con muchos otros pueblos antiguos del mundo.

Las cuatro regiones correspondían a las cuatro "casas" del Sol. Dos en el Este y dos en el Oeste, puntos ínter cardinales que representaban los extremos que el Sol alcanzaba sobre el horizonte durante el año, los

cuales correspondían a los equinoccios y los solsticios.

Cada región tenía como símbolo un color, una Ceiba (enorme árbol con el tronco muy recto con una gran fronda horizontal) con un ave posada sobre ella, un tipo de maíz, un tipo de frijol y diversos animales. Tanto ceibas como pájaros eran del color de la región: negro para el oeste, blanco para el norte, rojo para el este y amarillo para el sur. Otros dos puntos esenciales en la cosmología maya son: el más alto en el centro del cielo, el cenit, y el más bajo en el centro del inframundo, el nadir.

Estos dos puntos eran los dos extremos del eje vertical del mundo, por lo que el centro de la tierra, por donde pasa el eje, era el centro del universo, la quinta dirección, el punto de unión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Para los mayas el inframundo constaba de nueve niveles, concebidos como una pirámide invertida, símbolo de caverna, vientre de la gran madre tierra.

En el estrato más bajo o Xibalbá, "Lugar de los que se desvanecen, residía el dios de la muerte, Ah Puch, "El descarnado". A esta región era donde iban los espíritus de los muertos, para integrarse a la energía de muerte. Como en el caso del cielo, algunos basamentos

piramidales también representaron el inframundo, como el Templo de las Inscripciones de Palenque, que tiene nueve niveles, y bajo el cual se halló la suntuosa sepultura del Señor Pacal, a la que actualmente se accede desde lo alto por una escalera interior abovedada, del mismo modo que los espíritus de los muertos debían recorrer los nueve estratos para llegar al Xibalbá. Así, el universo tenía en el pensamiento maya la forma de un romboedro.

Otra imagen simbólica del nivel terrestre fue un cocodrilo o lagarto que flotaba sobre el agua y sobre cuyo dorso crecía la vegetación. Los mayas yucatecos lo llamaban *Itzam Cab Ain*, "Dragón-tierra-cocodrilo". El inframundo era el vientre de ese monstruo, por lo que además de ser el sitio de la muerte, contenía semillas de nueva vida. Las cuatro regiones celestes y las infra terrestres, eran los cuatro lados de las pirámides, que compartían los colores de la tierra. En las cuatro regiones celestes se ubicaban los *Itzamnáes* o Dragones, que eran la cuadruplicación del dios supremo; además de cuatro *Chagues*, o dioses de la lluvia y cuatro *Pahuahtunes*, deidades de los vientos.

En el inframundo hay cuatro caminos, de los cuales

el negro conduce directamente al Xibalbá. El símbolo maya más importante del eje del universo es una gran Ceiba verde, la "Gran Madre Ceiba", que atraviesa los tres niveles cósmicos: sus raíces se hunden en el inframundo y su fronda penetra en los cielos. Es por ello el punto donde se fusionan el espacio y el tiempo. Sobre ella se posa el pájaro verde-azul o quetzal, con cabezas de serpiente en las alas, símbolo del dragón, dios supremo.

2.6.3. El ritual

Por la idea maya de que sin la acción ritual del hombre los dioses morirían y, con ellos, el universo entero, la vida humana estaba dedicada principalmente al servicio de los dioses. Cada ciudad maya tenía en el centro su ámbito ceremonial, donde se llevaban a cabo los grandes ritos comunitarios.

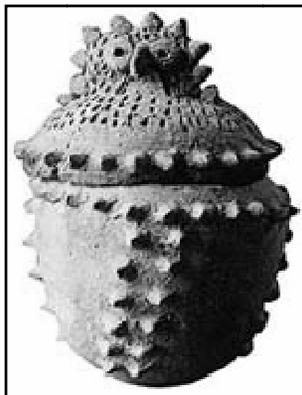
Todos los ritos tenían en común ceremonias propiciatorias, como la abstinencia sexual, el insomnio, el ayuno, los baños, las sangrías y el cambio de vestiduras, entre otros. Asimismo, se sacralizaban el lugar y los objetos que se usarían para el rito, y se buscaba un día propicio en el calendario adivinatorio de 260 días.

Después de la purificación se hacían los ritos principales en donde se pronunciaban oraciones, se hacían sahumerios con resina de copal, danzas, cantos, representaciones dramáticas de los mitos y la historia de los antepasados ilustres, que eran venerados.

Se ingerían comidas especiales de maíz, cacao y carne de perro o de pavo, principalmente, así como bebidas alcohólicas sagradas y, como parte central, se hacían ofrendas y sacrificios de animales y de seres humanos para alimentar a los dioses.

Foto: Incensario Maya Chicana, Campeche Periodo Clásico

Fuente: www.AuthenticMaya.com/Images

Los ritos centrales eran grandes, además de las complejas ceremonias públicas relacionadas con los periodos calendáricos, como los de Año Nuevo, presididas por los sacerdotes principales. Se llevaban a cabo ritos de fertilidad, gremiales, iniciáticos, de adivinación y curación, y ritos del ciclo de vida, como embarazo, nacimiento, infancia, pubertad, matrimonio y muerte. Estos últimos señalaban los cambios del

individuo y de su función social. Las ceremonias mortuorias en particular eran muy importantes, porque ayudaban al individuo en el último gran cambio de su vida. Los mayas creían en la inmortalidad del espíritu. El lugar de destino en el más allá dependía de la forma de muerte y no de la conducta moral en la existencia corpórea. La mayoría de los espíritus iba al Xibalbá, donde se integraban a la energía de muerte.

Pero mientras descendían a través de los nueve niveles permanecían "vivos", por lo que debían ser alimentados y protegidos con agua, comida, amuletos y los objetos que habían usado en vida. Los cuerpos de los grandes señores portaban sus joyas, una máscara de jade para conservar la identidad y una cuenta de jade dentro de la boca, que recogía y preservaba el espíritu. En sus suntuosas sepulturas también iban "acompañantes": esclavos y mujeres a los que sacrificaban en el funeral.

Uno de los principales ritos, que realizaban los propios gobernantes, fue el juego de pelota, que simbolizó la lucha de contrarios cósmicos que hacían posible la existencia. A veces esos contrarios eran el Sol y la Luna, o sea, las fuerzas diurnas y las fuerzas nocturnas; otras,

la lucha de los dioses del inframundo, que representan la muerte, contra los dioses astrales de la vida. El juego se acompañaba de procesiones y ceremonias de decapitación de algún prisionero o esclavo. La cabeza simbolizaba al astro, a la pelota, y en ceremonias de fertilidad, a la mazorca de maíz.

El rito del juego de pelota, que imitaba el movimiento de los astros en el cielo, tuvo un sentido de magia simpática, ya que al realizarlo, se propiciaba mágicamente dicho movimiento y, con él, la continuidad de la vida.

2.6.4. Las ciencias

Los pueblos mesoamericanos cultivaron diversos conocimientos, a partir de la herencia que les legaron los olmecas creadores de la primera gran civilización en esa área cultural. Los grandes "científicos" distinguidos de Meso América, que desarrollaron y transmitieron los conocimientos matemáticos, astronómicos y de cronología a los otros grupos, y que consolidaron el sistema calendárico que parcialmente usaron los demás pueblos, fueron los mayas.

2.6.5. Escritura

Desde el Preclásico, los mayas empezaron a emplear la numeración y a estructurar la escritura jeroglífica, que, combinando glifos ideográficos (representación simbólica del objeto o de un concepto) con fonéticos (signos que representan sonidos) llegaría a ser la escritura más avanzada de América. Los mayas fueron los inventores de la matemática, ya que crearon sus fundamentos: el uso del cero y el valor posicional de los signos, antes que cualquier otro pueblo en la historia.

El sistema de numeración, fue vigesimal. Se dio a conocer en las obras plásticas del periodo Clásico, asociado siempre a textos calendáricos. Hubo tres formas de representar los números: con puntos y barras, con cabezas antropomorfas y con figuras humanas completas. En el sistema de punto y barra, con valores de uno y cinco, respectivamente, inventaron un tercer signo, que representaban en forma de una concha o caracol, con valor nulo, que se equiparaba al 0, lo que muestra que ellos emplearon esos signos con valor posicional, correspondiendo el 0 a la posición vacía.

Numeración Vigesimal

Fuente: La Civilización Maya

Autor: Enrique Nalda

Américo Arte Editores

Por ejemplo, un punto en primera posición vale 1, pero si agregamos un cero

				
0	1	2	3	4
				
5	6	7	8	9
				
10	11	12	13	14
				
15	16	17	18	19

en la primera posición, el punto en la segunda vale 20, de acuerdo con el sistema vigesimal. Las posiciones se escriben de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. El sistema matemático maya permite inscribir cantidades hasta el infinito, su concepto cíclico del tiempo, basado ante todo en el ciclo solar, expresa que lo concibieron como infinito. Realizaron una compleja sistematización del tiempo con base, en la idea de que los ciclos retornan, como los de los astros y los de la vegetación.

2.6.6. Astronomía y calendario

Midieron con asombrosa exactitud el ciclo del Sol; su calendario solar, denominado Haab, es el más exacto que se ha creado, pues sólo tiene un error de 17.28 segundos, en relación con el "año trópico"; se divide en 18

meses de 20 días, más 5 días considerados como "sobrantes".

También conocieron la trayectoria lunar, y fijaron el ciclo con un error de 23.328 segundos, creando un calendario en el que alternaban meses de 29 y de 30 días.

Computaron asimismo, con sorprendente precisión, el ciclo de 584 días del planeta Venus, al que denominaron Nohok Ek, "La Gran Estrella", con un error de un día en 6000 años. Por otra parte, descubrieron la periodicidad de los eclipses solares por lo que los podían predecir.

Los mayas medían la trayectoria aparente de los astros, pues pensaban que todos se movían alrededor de la Tierra, y sus métodos de observación eran, por ejemplo, sentarse siempre en el mismo punto y mirar hacia otro punto fijo en el horizonte, con la ayuda de dos varas cruzadas. En diversos sitios mayas se han descubierto edificios y estelas alineadas con las trayectorias astrales, así como varias construcciones específicas para la observación astronómica, como "El Caracol" de Chichén Itzá.

A un ciclo natural desconocido correspondía otro calendario maya, que se usó en combinación con el solar. Fue esencial, pues regía la vida de cada individuo y todas las actividades, tanto rituales como cotidianas. El almanaque de 260 días, se empleó por todos los grupos de Mesoamérica, desde la época prehispánica hasta el tiempo actual. Era usado por los sacerdotes para hacer los horóscopos individuales y para determinar los días en que se debía realizar cualquier actividad, como sembrar o realizar una boda.

Está formado por la combinación de 13 números con 20 signos, que dan 260 días; por ejemplo, cuando el número 4 vuelve a coincidir con el signo Ahau, habrán transcurrido los 260 días del ciclo. La combinación de este almanaque ritual con el calendario solar de 365 días, constituyó un gran ciclo que los estudiosos llaman "Rueda Calendárica".

El ciclo es de 18, 980 días, es decir, 73 ciclos de 260 días y 52 años solares, y se cumplía cuando un día en los dos calendarios se repetía. Por ejemplo, 4 Ahau, 8 Cumkú. Este ciclo fue el lapso mayor que emplearon los otros pueblos mesoamericanos para medir el tiempo. Los

mayas fueron mucho más allá: crearon un extraordinario sistema de registrar fechas, denominado Cuenta Larga, que incluía los dos calendarios anteriores, el ciclo lunar y otros desconocidos por nosotros. Se le ha llamado también Serie Inicial, porque con él empiezan frecuentemente las inscripciones.

La novedad de este sistema está en que requiere de un punto de partida del cómputo del tiempo, es decir, de una "fecha era", que registra algún acontecimiento importante (equivale en el calendario occidental al nacimiento de Cristo). A partir de la primera fecha de la creación, (13.0.0.0.0., el día 4 Ahau 8, 13 de agosto de 3114 a. C.) los mayas contaron el tiempo hacia atrás o hacia adelante, empleando ciclos que parten del Kin o día, al que siguen: Uinal (mes de 20 días), Tun, año de 365 días, Katún (periodo de 20 años) y Baktún (periodo de 400 años).

2.6.7. Medicina

Entre los logros de los mayas, que también puede considerarse "científico", fue la medicina, basada en conocimientos empíricos y psicológicos del ser humano.

Lograron un extraordinario manejo de la herbolaria; usaron además medicamentos de origen animal y mineral, y tuvieron especializaciones médicas, como hueseros y parteros.

El chamanismo tuvo un uso destacado como terapia de enfermedades del espíritu, contra los maleficios, "sustos" y "pérdida del alma". En esta especialidad, además de la aplicación de medicamentos vegetales y animales, se empleaban la magia y la interpretación de los sueños acompañada de la ingestión, por parte del paciente o del médico, de sustancias psicoactivas, de las que los grupos mesoamericanos conocieron una gran variedad.

El empleo de hongos y diversas plantas, se basó en la creencia de que en ellos residían fuerzas sagradas, por lo que propiciaban el trance extático, es decir, la exteriorización del alma, indispensable para conocer sus males y poder curarlos.

2.6.8. Historiografía

Desde el periodo Clásico, los mayas escribieron la historia de sus linajes gobernantes en su compleja

escritura jeroglífica, cuyo conocimiento se perdió con la conquista española, ya que fueron perseguidos y muertos todos aquellos que sabían leer y escribir.

Pero gracias a los avances de la epigrafía (estudio de las escrituras antiguas), que se aplica con rigor en varios países del mundo desde el siglo XIX, se ha logrado descifrar, en parte la escritura, y se da a conocer el saber sobre sus conocimientos científicos, los grupos de poder de varias ciudades y la vida social y económica de los mayas clásicos. Para registrar la historia, los mayas utilizaban el sistema de fechar con la cuenta larga, por lo que se conocen las fechas exactas de los diversos acontecimientos.

Los estudiosos han dado nombre a varios gobernantes y linajes, algunos de los cuales quizá hayan sido sus nombres auténticos, como Pacal y Chan Bahlum en Palenque y Yax Kin en Tikal. Pero de la mayoría de las ciudades clásicas, sobre todo las de las selvas de Chiapas y Guatemala, se desconoce el topónimo original, y se siguen distinguiendo con los nombres de la tradición local, y con los inventados por los arqueólogos.

Por su parte, las fuentes escritas coloniales hablan

de la existencia de múltiples *códices* historiográficos que fueron destruidos por los frailes españoles, cuyo contenido se conservó en los textos que los propios mayas escribieron después de aprender el alfabeto latino.

Estos textos revelan, no sólo la historia de algunos linajes y el hecho obvio de registrar sus acontecimientos para no perder el poder político, sino también la finalidad esencial de la historiografía maya, que fue registrar los acontecimientos para conocer qué ocurriría en el futuro, según su concepto cíclico del tiempo. Para los mayas, los hechos de los hombres se repetirían como los ciclos naturales, al volver a desplegarse sobre el mundo la misma conjunción de influencias divinas.

Con base en su concepto invariable del tiempo, el maya creyó que el futuro estaba determinado, pero no se sometió pasivamente a los dioses, sino que intentó conocerlos para modelar su vida a través del ritual, tornar buenas sus malas influencias y mantener, con ello, la vida del cosmos íntegro.

2.6.9. Las artes

El hombre maya, como otros hombres mesoamericanos, interpretó la creación artística como aquello que lo asemejaba a los dioses, y así repitió la ordenación del cosmos, hecha por los dioses en el tiempo primordial, creando espacios sagrados en la tierra que imitaban el universo.

Los espacios ceremoniales de las grandes ciudades fueron construidos como microcosmos, con sus cuatro rumbos y su *axis mundi* desde donde se lograba la comunicación con las fuerzas sagradas de arriba y de abajo, es decir, del cielo y el inframundo, y que simbolizaba a la vez el sitio donde se originó el cosmos, el lugar primigenio de la creación.

En estos espacios se realizaban ritos para revivir periódicamente el acontecimiento primigenio, como una forma de revitalizar el cosmos.

2.6.10. Escultura y pintura

En las grandes ciudades se realizaron excepcionales creaciones escultóricas y pictóricas, ligadas esencialmente con las creencias religiosas y con el poder de los gobernantes y sus linajes.

Las principales obras escultóricas son estelas (bloques de piedra aislados) y paneles o lápidas que se integraban a las construcciones. En el área central, la escultura maya se caracteriza por el uso de formas suaves y ondulantes y por la representación realista o estilizada de la figura humana, vital y expresiva.

En el área norte, se encontraron formas geométricas diversas que simbolizaban seres divinos, humanos y naturales. Uno de los motivos principales fue la serpiente, asociada a los dioses más importantes y a los niveles cósmicos; encarnación de los grandes contrarios del cosmos.

El arte pictórico, se manifestó, principalmente, en murales y en cerámica, destacando las escenas narrativas, en donde se emplearon diversas técnicas.

Una de las obras maestras de la pintura maya, y mesoamericana en general es el Templo de las Pinturas de la Ciudad de Bonampak.

Foto: Murales de Bonampak

Fuente: www.AuthenticMaya.com/Images

El arte escultórico y pictórico de los mayas no era

un lujo o un adorno de templos, sepulturas y palacios. Tampoco se puede considerar un mero reflejo de ideas religiosas, sociales o políticas, para comunicarlas al pueblo, pues algunas

obras tuvieron también un sentido mágico-religioso, con una finalidad práctica.

Se pensaba que los dioses y los antepasados adquirirían una naturaleza sagrada, al morir. Posteriormente encarnaban en imágenes durante los rituales y eran el recipiente de las energías divinas durante los ritos, a través de los cuales recibían el alimento indispensable para su existencia. Las obras plásticas tenían la finalidad de mostrar al pueblo el poder de los dioses y de los hombres en quienes esos dioses habían depositado parte de su sacralidad y que, por ello, tenían el derecho a gobernar a los demás.

El fundamental sentido simbólico del arte

maya combina con su significación histórica y política, como un valor estético. La libertad creadora plasmada en las obras, el goce estético del artista, la fantasía y los elementos novedosos eran cualidades y realces en la vida cotidiana maya.

Fotografía: Pirámide en Acrópolis Norte
Fuente Archivo Propio

Capítulo 3

Arquitectura Maya Prehispánica

3. Arquitectura maya prehispánica

La arquitectura maya es el elemento cultural que mayor impacto suele causar cuando una persona establece contacto con esta civilización. Ciertamente, es rasgo característico que la complejidad arquitectónica vaya emparejada con la de la propia cultura, y por ello encontraremos arquitectura doméstica e importantes realizaciones técnicas - correspondientes al sustrato común, extendido a lo largo y ancho del área maya - como variaciones estilísticas fundamentadas en las diferencias regionales que se desarrollaron a lo largo de su historia.

Los principales edificios se ubican en los espacios ceremoniales: templos sobre basamentos piramidales, palacios, adoratorios, baños de vapor, calzadas pavimentadas y canchas para el juego de pelota. Existen innumerables casas habitación, mercados y otros edificios que tal vez se destinaron a funciones administrativas y a la enseñanza de algunos oficios vinculados con el culto. Las construcciones habitacionales son de varios tipos.

Los "palacios" donde vivían las familias gobernantes, lugares equipados con sistemas de aprovisionamiento de agua y drenajes, hasta las más sencillas; casas de varas y

lodo para la gente del pueblo.

La decoración de los edificios se realizó en estuco y en mosaico de piedra y fue muy variada; ante todo se adornaron los frisos, parte externa de las bóvedas. La mayoría de los templos y palacios se complementaban con pinturas murales y con lápidas o paneles de piedra esculpidos que se colocaban sobre los muros.

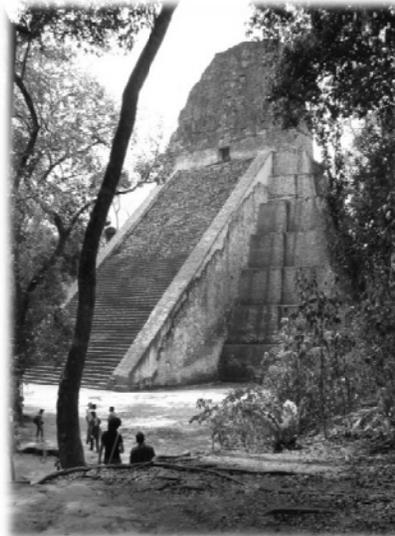
Las construcciones principales delimitaban patios o plazas, aprovechando la topografía del lugar, y se adaptaban a las trayectorias astrales, fundamentalmente a la del Sol, por lo que los edificios se orientaban a los puntos cardinales (a veces con una variación de más o menos 10 grados).

Los lugares elegidos para edificar las ciudades, tenían cualidades prácticas, como la cercanía a ríos y campos de cultivo, y a protecciones naturales para la autodefensa. Contaban con características geográficas que ellos consideraban sagradas, por ejemplo, una gran montaña o alguna otra manifestación especial del poder divino.

Para los mayas esos espacios sagrados eran propicios para comunicarse con los dioses. Si ellos se habían manifestado ahí, continuarían haciéndolo para que el hombre los venerara. El constante uso ritual de templos y plazas acumulaba la sacralidad, por lo que cuando era necesario renovar las construcciones religiosas, se edificaba sobre los edificios ya existentes.

En donde se añadían niveles sobre las plazas para conservar las energías sagradas y facilitar el acceso a los dioses habituados a penetrar en esos espacios durante los ritos.

Los basamentos para templos, a veces se elevaban a una gran altura para propiciar la comunicación con las deidades celestes y reproducir las montañas sagradas que simbolizaban el nivel celeste, en cuyo más alto estrato residía la deidad creadora. Así, la arquitectura buscó una armonía con el cosmos íntegro, porque el hombre no se concibió desvinculado de los astros y de la naturaleza.

3.1. La Arquitectura maya de Petén

La arquitectura Maya de Petén presenta algunas de las características más acusadas de una evolución que conduce a lo que podría denominarse una formulación clásica de la arquitectura. Se denomina así al compararla con las otras arquitecturas como la griega o la romana, de las cuales procede el término "clásico", y se refiere a la armonía y proporción en sus formas.

Sus orígenes arrancan con gran potencia en el Preclásico Tardío, como lo

Fotografía: Imponente Templo V en Tikal
Fuente: Archivo propio

demuestran los espléndidos ejemplos de lugares como Nakbé y El Mirador, al tiempo que en otras ciudades, como Tikal o

Uaxactún, se iniciaba lo que más tarde sería una de las ocupaciones arquitectónicas más largas y fructíferas. Algunos autores diferencian lo que denominan arquitectura nuclear del centro de Petén de la que en la zona norte, en lugares como Calakmul, Xultún, El Mirador y otros, aunque esta diferenciación probablemente se origine en un mayor conocimiento y estudio de las

arquitecturas de Tikal, Uaxactún y su entorno cercano.

La arquitectura de Petén es mucho más amplia, hay infinidad de sitios y edificaciones de los que aún no existe una completa información, y las labores de investigación, identificación y clasificación de estas arquitecturas están en una fase preliminar.

En este sentido es importante destacar que Óscar Quintana y Wolfgang W. Wurster han estudiado las ciudades Mayas del noreste de Petén,¹⁵ mediante una detallada obra, fruto de una ingente labor de investigación y trabajo de campo. En ella se aborda, de manera sucinta y muy gráfica la clasificación tipológica de espacios urbanos y de algunos rasgos arquitectónicos singulares en las 64 ciudades localizadas en el cuadrante nororiental de Petén, un territorio que abarca una superficie de 10,000 km². El minucioso trabajo comparativo, plasmado en algunos cuadros permite extraer unas primeras conclusiones sobre las prácticas arquitectónicas de la arquitectura Clásica Maya de Petén, la extensión y divulgación de sus modelos y patrones.

Después de 300 ó 400 años de vida activa y

¹⁵ Ciudades Mayas del Noreste del Peten, Guatemala.
Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster

diez siglos de dormir un sueño bajo la tierra, el escombros y la vegetación, estos edificios, al ponerse en valor para ser nuevamente expuestos, tienen que afrontar el difícil equilibrio de sobreponerse a su estado ruinoso, carecen de los sistemas de protección de los que disfrutó en su situación original y en un medio natural muy agresivo.

Es el momento más dramático de su existencia, a ello se suma una serie de variables de origen humano que agudizan su problemática situación. Nos referimos a los diferentes casos de saqueo que, en aras de satisfacer la ambición de obtener piezas cerámicas u otros objetos, producen graves destrozos, muchas veces irreversibles, en el patrimonio cultural. Las tareas de protección y prevención de daños son imprescindibles y muy necesarias para la conservación de este valioso patrimonio cultural, que al estar tan diseminado y ser tan extenso es de muy difícil protección.

3.2. Estilos arquitectónicos

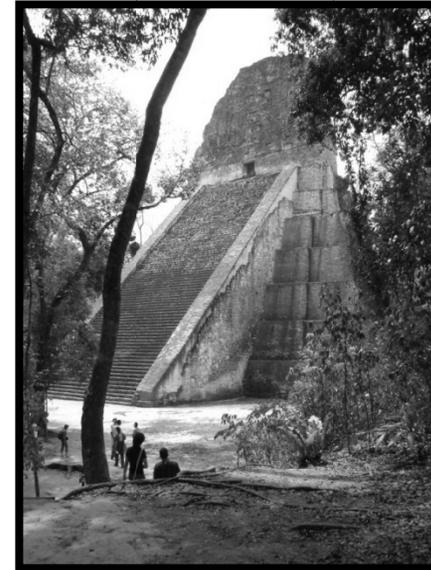
A pesar de las similitudes arquitectónicas generales, en los edificios mayas de mampostería, hay considerable variación de estilo e incluso de técnica. Aunque siga siendo difícil fijar límites temporales y espaciales a los estilos arquitectónicos, durante el periodo Clásico Tardío puede definirse toda una serie de estilos regionales.

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.1. ESTILO PETEN

El más celebre de estos es indudablemente el estilo de Peten, ejemplificado por las elevadas y macizas plataformas de Tikal, cada una de las cuales sostiene un templo con una sola entrada y una sola crestería.

Este estilo abarca gran parte de las tierras bajas centrales, al menos hasta la moderna frontera de Belice, por el este. Hacia el oeste, el límite es indefinido, pues sabemos relativamente poco acerca de la porción occidental de las tierras bajas centrales (el sitio, grande pero poco investigado de El Perú, acaso tenga la clave de esta zona). Al norte, el estilo Peten probablemente se extienda hasta Calakmul; y a menudo se considera que Cobá, mas hacia el norte en el este de Yucatán constituye una avanzada representativa.

Fotografía: Templo 5 Tikal

Fuente: Archivo Propio

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.2. ESTILO USUMACINTA

La región del Usumacinta se caracteriza por otro estilo arquitectónico, aunque su definición y sus límites estén aún menos bien establecidos. El sitio de Yaxchilan, con sus edificios de tres puertas situados en colinas naturales, es típico de este estilo regional. Este estilo también puede verse en Piedras Negras, Bonampak y, más hacia el sudoeste, en Palenque. En ciertos aspectos, el estilo de los edificios de Palenque representa un desarrollo distintivo, pero el modelo básico está claramente relacionado con el de la región del Usumacinta. Característicamente, los templos de Palenque tienen dos salas abovedadas paralelas, sensiblemente más grandes y más abiertas que las de sus contemporáneas. Las fachadas superiores de los edificios de Palenque se inclinan hacia adentro, siguiendo en general el ángulo de la bóveda interior. Eso reducía el peso soportado por las paredes exteriores y les permitía ser menos pesadas; en consecuencia, la pared del frente se podía abrir con múltiples entradas y era posible hacer las bóvedas más anchas. Un solo muro interior transversal sostenía la mayor parte del techo, que incluye una cestería aligerada por ser de celosía abierta y no de construcción sólida. Las bóvedas del palacio de Palenque despliegan una amplia variedad de formas.

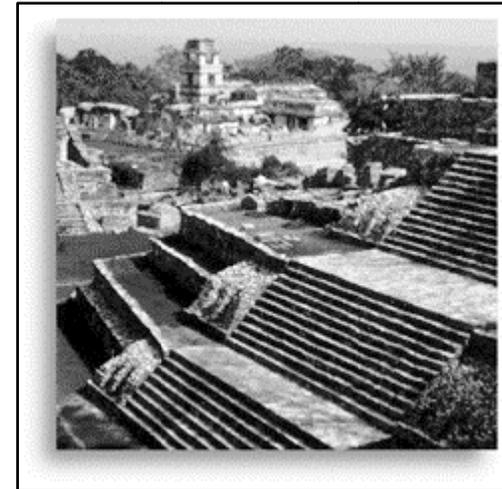

Foto: Vista General de Yaxchilan

Fuente: Los Mayas

Autor: Mercedes de La Garza

Editorial: América Arte Editores

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.4. ESTILO RIO BEC

Uno de los estilos arquitectónicos más curiosos que se desarrollaron en la región maya, es el estilo Río Bec. El aspecto singular de ese estilo, radica en la construcción de elevadísimos basamentos piramidales en cuya parte frontal, se señala lo que parecen ser escalones pero que, en realidad, no se pueden usar como tales.

A los basamentos piramidales, coronados por templos carentes de espacios interiores, se les ha llamado torres símbolos, ya que es indudable que, para sus constructores, seguían teniendo la importancia de un verdadero santuario. El estilo Río Bec, es la fase final de una evolución que empezó y se desarrolló en gran parte, en El Peten, donde los espacios internos de los templos, se hicieron cada vez más reducidos hasta que perdieron importancia, y los templos se convirtieron únicamente en símbolos, pues sus funciones ceremoniales, se trasladaron a las plazas del ceremonial.¹⁶

Las torres símbolos, poseen características particulares, como son los ángulos redondeados en los basamentos, las anchas molduras limitantes de los cuerpos escalonados, casi verticales, y los templos simulados con una o varias puertas falsas.

Las fachadas de esos templos, se cubrieron por completo con elementos decorativos. Tanto en la parte superior de las puertas, como en las cresterías, aparecen mascarones con dientes prominentes. A los pies de las torres, se levantan edificios con cuartos distribuidos, tanto al frente, como detrás de las torres, y con el mismo tipo de mascarones colocados sobre las puertas y a los lados de ellas.

Foto: Vista de Edificio y Plataforma Circular
Fuente: WWW: Authentic Maya.com / Images

¹⁶ GENDROP, PAUL. "Arte Prehispánico en Mesoamérica". México 1988, Editorial Trillas.

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.3. ESTILO COPÁN

En las tierras bajas del sudeste otro estilo distintivo, definido casi exclusivamente por la arquitectura de Copán. Sus rasgos más sobresalientes fueron el uso extenso de sus largos relieves modelados en exteriores de edificios y grandes plataformas y acrópolis con escaleras monumentales al frente "tribunas para pasar revista".

Recientes excavaciones han revelado que la tradición de los relieves modelados en las fachadas de edificios se remonta hasta el Clásico Formativo cuando los relieves se hacían en yeso pintado. En el Clásico Tardío, el yeso modelado fue reemplazado por esculturas de piedra con mosaico, como por ejemplo en los elaborados mascarones de las esquinas y las puertas de la celebre estructura loL-22 en Copán, aunque en este caso, la escultura quedara originalmente cubierta con yeso pintado.

Foto: Juego de Pelota en Copan

Fuente: La Civilización Maya

Autor: Robert J. Sharer

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.5. ESTILO CHENES

Los edificios del Estilo Chenes, se localizan al norte de los centros de estilo Río Bec, los constructores de estos edificios, recibieron influencias, tanto de este último estilo como del de Puuc, pero, a su vez, incidieron en sitios como Uxmal. Por esa razón, en esta ciudad, donde floreció el Puuc Clásico, e encuentran tres edificios pertenecientes al estilo Chenes. La característica principal de este, es que se cubren todas las fachadas de los edificios con elementos simbólicos, en tanto que en el Puuc, la decoración se concentra en los frisos.

En el sitio de Chicáná, en el estado de Campeche en México, existe una fachada típicamente Chenes, muy bien conservada; la misma se divide en tres partes. La central es la que más llama la atención por estar adornada en su totalidad, en tanto que en las laterales aparecen sobre las puertas, imitaciones de techos de palmas. La parte central de la fachada, semeja un gran mascarón, visto de frente, como si la puerta fuese su boca. A los lados de dicha puerta se destacan las mandíbulas superiores pertenecientes a cabezas muy estilizadas de serpientes, representadas de perfil y con ojos en forma de voluta. Las mandíbulas inferiores de esas cabezas, aparecen dobladas para prolongarse sobre el suelo; frente al edificio, mostraban así mismo colmillos, hoy desaparecidos, con excepción de uno; flanquean estas serpientes, diseños complejos formados de rostros fantásticos, con largas trompas dispuestas uno encima del otro, a manera de hilera vertical.

Sobre el dintel del edificio, se recortan los colmillos del gran mascarón, ya mencionado, que presenta también ojos en forma de volutas y, a los lados, grecas y otros elementos. Se cree que la fachada de esta construcción, representa a Itzamná, el dios creador, que toma aquí aspectos serpentiforme con atributos, tanto celestes como terrestres.

Foto: Vista frontal de edificio en Chicana

Fuente: WWW. Authenticmaya.com/images

ESTILOS ARQUITECTONICOS

3.2.6. ESTILO PUUC

Nuevos estudios, ha permitido definir fases evolutivas y variantes en la arquitectura que antes se englobaba bajo el termino Puuc. En las fases anteriores del estilo Puuc Clásico, es notorio sobre todo, el labrado tosco de las piedras y las superficies irregulares de los muros. Además, se emplean todavía figuras modeladas en estuco, que se pintan con colores brillantes. En estas se usan contornos curvos que posteriormente desaparecerán, para dar lugar a diseños geométricos.¹⁷ En la evolución del Puuc, se modifican las molduras limitantes de los muros. Estas pueden ser basales, si están en las bases de los edificios o medias si se encuentran en los paramentos superiores. De molduras sencillas, se vuelven elaboradas y, aunque lo mas común es que tengan tres elementos (uno recto y dos inclinados), se componen en algunos casos de cinco o seis elementos. Otro rasgo que varía, es la crestería, común en los estilos más tempranos, pero con tendencia a utilizarse con menor frecuencia, hasta que llega a desaparecer en el estilo Puuc Clásico. Las cresterías, cuando aparecen, se colocan sobre el muro frontal o central, y pueden presentar figuras hechas de estuco.

Foto: El Gran Palacio de Sayil

Fuente: La Civilización Maya

Autor: Robert J. Sharer

¹⁷ Andrews, George F.
Los Estilos Arquitectónicos del Puuc

3.3. Materiales de construcción

Los ejemplos de arquitectura maya más perdurables y conocidos están representados por las elaboradas estructuras de mampostería que se encuentran en los principales centros de las tierras bajas del sur, del centro y del norte. Estas regiones están dotadas de materiales de construcción abundantes y de

fácil obtención, yacimientos de piedra caliza que se puede cortar en bloques o reducir a fuego con la intención de obtener cal para argamasa. También la selva que los rodeaba aportó madera de caoba y zapote, en grandes cantidades para la elaboración de dinteles, postes y vigas para los diferentes edificios erigidos por los mayas.

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
3.3.1. PIEDRA	Fue el material que más se utilizó en las estructuras arquitectónicas, así como, en las esculturas.	
3.3.2. HOJAS DE PALMA	Usadas para el cubrimiento de las chozas colocadas sobre vigas o troncos de madera dispuestas a dos aguas.	

Fotografías: Archivo propio

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.3.3. ESTUCO O ARGAMASA</p>	<p>El estuco, usado 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. Aunque la pasta resultante se endurece posteriormente, la humedad tropical altera sin remedio los estucos, de manera que, pisos o pavimentos de plazas y casas, adornos de paramentos y figuras se encuentran hoy bastante deteriorados. De hecho lo mismo ha sucedido con toda la piedra caliza expuesta a la intemperie, a veces en avanzado estado de disolución a causa de las fuertes y reiteradas lluvias.</p>	
<p>3.3.4. TIERRA</p>	<p>Sirvió para rellenar templos, cimientos y terrazas, siguiendo las características constructivas de la época.</p>	

Fotografías: Archivo Propio

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.3.5. MADERA</p>	<p>Con madera de Caoba o Zapote se construían dinteles y refuerzos para las bóvedas, andamios y escaleras que facilitaban el trabajo y rodillos para acarrear pesados bloques desde las canteras. Los árboles grandes, a menudo, de más de veinte metros de alto, eran abatidos con hachas de pedernal y con ayuda del fuego. Tierras, cascajo</p>	
<p>3.3.6. CAL</p>	<p>El cemento necesario para sujetar las pesadas edificaciones, se obtenía del carbonato cálcico o roca de cal. Los mayas amontonaban una buena cantidad de madera y ponían encima los gujarros calizos previamente partidos y humedecidos para favorecer la descomposición.</p> <p>Una vez consumida la leña, la cal quedaba depositada en el suelo como un fino polvo, y añadiendo agua y materiales inertes, arena o marga en proporciones convenientes, se conseguía el mortero.</p> <p>Expuesta al aire, la cal apagada pierde agua, que es sustituida por anhídrido carbónico, con lo cual el mortero que se esta procesando vuelve a ser carbonato cálcico químicamente idéntico a la piedra original. Como este ultimo fenómeno produce el encogimiento del volumen de la masa y con ello graves desastres, hay que mezclar forzosamente sustancias impermeables, especialmente marga, pues en las tierras bajas escasea la arena en buena cantidad.</p>	

Fotografías: Archivo propio

3.4. Tecnología constructiva

La arquitectura maya se caracteriza por su variedad y calidad, aunada a un sentido exquisito de la proporción y el diseño, así como por su refinamiento estructural y la sutileza de los detalles. Utilizaban más herramientas de piedra que de metal, y tanto el transporte como la construcción de edificios como las pirámides, palacios, tumbas y templos sobre basamentos escalonados, se llevaban a cabo manualmente sin ayuda de ningún tipo de maquinaria.

ELEMENTOS DEL EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p style="text-align: center;">3.4.1 Plataformas o Basamentos</p>	<p>Fueron extensas áreas de terreno que componían el suelo superior y servían de sostén a los edificios mayas, - desde viviendas hasta los más grandes complejos edificados - formados de tierra, cascajo y lajas de piedra con lados recubiertos de adobe con escaleras de acceso; cuya función arquitectónica era la de ventilar las habitaciones, proteger a los habitantes de la humedad de la zona y las inundaciones.</p> <p>En muchos sitios hay plataformas subestructurales, que soportan más de un edificio, y en algunos casos, mediante modificaciones y adiciones, con el tiempo se llegaron a unir en una sola masa las plataformas separadas.</p>	 <p style="text-align: right;">Fotografía: Archivo propio</p>
<p style="text-align: center;">3.4.2 Cimientos</p>	<p>A medida que las construcciones aumentaban en proporciones y peso, los cimientos dejaron de ser simples lechos de tierra apisonada. Estos cimientos consistían, por lo general, en una capa de piedras bajo otra de hormigón, rematados cuando era el caso, por el piso de estuco. En total variaban entre 0.50 y un metro de espesor, lo que indica la estabilidad que tenían por si mismas las edificaciones masivas.</p>	 <p style="text-align: right;">Fotografía: Archivo Propio</p>

ELEMENTOS DEL EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.4.3 Paredes</p>	<p>La evolución de las paredes, sin embargo, se relaciona con estilos regionales; empieza con los muros de las chozas formados por palos recubiertos con lodo y paja o con estuco y en edificios más formales hechos de piedras planas o lajas de Palenque y Toniná, continúa con la arquitectura de bloques o sillares cúbicos o irregulares de Tikal y Yaxchilan, y termina en el muro de hormigón revestido de Uxmal y Chichén Itzá. En esta última zona, la piedra bien cortada cumple una función decorativa empotrada en la masa de concreto; en realidad, es una forma de encofrado donde el mosaico pétreo oculta la gruesa pared.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.4.4 Bóvedas</p>	<p>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</p> <p>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 piedra o claves, al parecer, emulando la disposición de las hojas de palma de la cubierta de las chozas.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

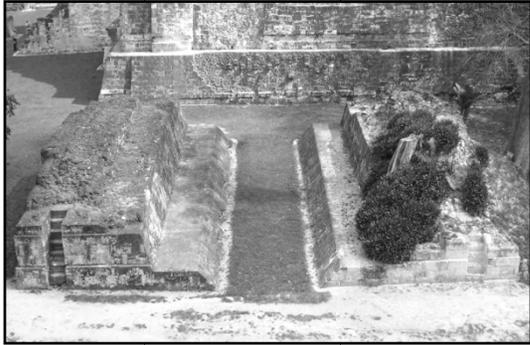
ELEMENTOS DEL EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.4.5. Techos</p>	<p>Se hicieron con el entramado de madera a dos aguas revestido de palma, característico de las chozas campesinas. Es probable que en ciertas ocasiones se utilizara una cubierta plana de vigas de madera cruzadas, preparadas con hormigón; en tiempos posclásicos, esta modalidad, común en el altiplano de México y Guatemala, se extendió considerablemente al norte de la península, pero los derrumbes sucesivos según se podrían los palos han impedido que los arqueólogos reconozcan la técnica con el necesario detalle.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.4.6 Cresterías</p>	<p>Las llamadas cresterías son muros de mampostería erguidos encima de los edificios como 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 de fachada.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

ELEMENTOS DEL EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.4.7. Vanos de Puertas y Ventanas</p>	<p>Las puertas eran cuadradas, rectangulares o trapezoidales, nunca mas alta de 2.5 metros, rematadas por dinteles de madera de zapote o raramente de piedra caliza. No se han conservado las hojas y son escasos los soportes o bisagras que sugieren su existencia; quizá eran de algún material perecedero, o sencillas cortinas de tela - de ahí que los ganchos de piedra, cuando se ven en los muros, se suelen llamar cortineros -, pues resulta lógico que el interior de templos y palacios estuviera a salvo de miradas indiscretas.</p>	 <p>Fotografía: Archivo Propio</p>
<p>3.4.8. Paramentos</p>	<p>Son las caras frontales, laterales o posteriores de los edificios altos que los mayas construían, muchas veces eran formados por las terrazas continuas construidas por los arquitectos. Las formas son variadas así que pueden ser verticales como las partes posteriores de algunas pirámides y también son compuestos por una combinación tablero - talud, y con frecuencia están adornados con molduras, salientes o jeroglíficos particulares.</p>	 <p>Fotografía: Archivo Propio</p>

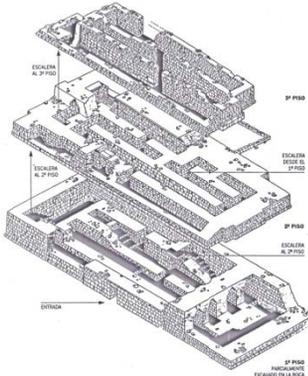
3.5 Descripción arquitectónica de los edificios

Los mayas construyeron edificios con formas particulares, albergaron gran diversidad de actividades, que han suscitado la admiración de todas las personas que se internan en la selva mesoamericana. Para comprender, la lógica de la distribución de formas y volúmenes en el cálido y húmedo clima de las tierras bajas es preciso comenzar con la descripción arquitectónica con respecto al uso de los variados edificios mayas.

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.1 Palacio</p>	<p>Son edificios horizontales y pesados que 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 largo pasillo.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.5.2. Pirámide</p>	<p>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, tanto si había o no un personaje destinado a ser enterrado en ese punto, la planta era orientada según criterios cosmológicos. Esa plataforma inicial y las siguientes eran rellenas de tierra, cascajo y desechos, sujetos casi siempre por muros de mampostería, ordenados en rejilla como recintos cerrados. Una vez nivelada, la masa de materiales de cada piso era sellada con un suelo de estuco, en el que se dibujaba la silueta de la nueva plataforma y de las paredes que sostenían el relleno.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.3 Templo</p>	<p>En un principio fueron auténticas chozas sagradas, con muros de madera y lodo a veces con un enlucido de cal, techos de hoja de palma. Paulatinamente fueron evolucionando y fueron edificados sobre plataformas o basamentos y en la cúspide de las pirámides, que requirieron el desarrollo de los modestos escalones, transformados ahora en amplias escalinatas situadas en una o varias caras del edificio. Por el carácter religioso las gradas se hicieron empinadas con huella muy breve, para que el ascenso exigiera una posición inclinada del cuerpo como un gesto de sumisión y respeto a los dioses residentes en la cúspide.</p>	 <p>Fotografía: Archivo Propio</p>
<p>3.5.4 Juego de pelota</p>	<p>Una 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 al ritual celebrado. Las variantes formales son muchas de una a otra ciudad maya, y es posible, que hubiera diversas modalidades de efectuar los encuentros.</p>	 <p>Fotografía: Archivo Propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.5 Baños de vapor</p>	<p>Denominados habitualmente con el termino náhuatl <i>Temascal</i>, son construcciones muy extendidas también por Mesoamérica. De trazado sencillo o complejo, con uno o más cuartos en superficie o semisubterráneos, son fáciles de identificar por los bancos, los desagües y el fogón en el que se producía el vapor de agua.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.5.6. Edificio circular</p>	<p>Este tipo de edificios representan un misterio en gran parte de Mesoamérica, los mayas usaron la planta circular para ciertas construcciones de lugares como Ceibal, Oxkintok o Chichén Itzá, se puede decir que los edificios circulares fueron templo.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.7 Laberinto o Satunsat</p>	<p>Llamado tradicionalmente Satunsat, se trata de una construcción cuya planta pretende confundir al que transita por sus aposentos o galerías, haciéndole ver la dificultad al hallar el camino y la dirección correctos. Produce una alteración de su conciencia temporal y espacial. Se relaciona con las ceremonias de entronización e iniciación de los reyes mayas y con el proceso de identificación con el sol que les era propio.</p>	 <p>Fotografía: Miguel Rivera Dorado La Ciudad Maya un escenario sagrado. Pp.233</p>
<p>3.5.8 Vivienda</p>	<p>No eran muy distintas en la antigüedad a lo que son hoy las chozas de los habitantes indígenas de Mesoamérica, formadas por una estructura compuesta de postes que generalmente sostienen un techo de paja, las paredes son de armazón de juncos cubierto de argamasa. Las casas mas solidas tenían cimientos de piedra o paredes de piedra bruta aplanadas con yeso, estas estructuras domesticas, la forma más antigua conocida de arquitectura maya, ofrecen el prototipo de básico de diseño para posteriores elaboraciones.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.9 Adoratorios</p>	<p>Suelen ser pequeñas plataformas enclavadas en el centro de las plazas, que debieron servir para señalar precisamente ese punto y sacralizarlo mediante las oportunas ofrendas.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.5.10. Sacbé</p>	<p>Es una calzada de mampostería, a veces, construido sobre una plataforma, un podio estrecho y alargado que atraviesa parte de las ciudades, uniendo o separando sectores y estructuras.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.11 Cenote</p>	<p>Son grandes depósitos de agua o aguadas que cubrieron la necesidad de recolección de agua, hechos a través de reconducción del agua llovida por medio de canales y drenajes especialmente contruidos para esta función.</p>	 <p>Fotografía: famsi.org</p>
<p>3.5.12 Chultunes</p>	<p>Con la finalidad de almacenar alimentos se construyeron en distintas regiones de la zona maya depósitos subterráneos de tamaño variable y boca restringida recubiertos con estuco.</p>	 <p>Fotografía: Archivo Propio</p>

TIPO DE EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	GRÁFICA
<p>3.5.13 <i>Arcos</i></p>	<p>Son de dos tipos: los que forman parte de un conjunto arquitectónico mayor como en Uxmal, y en Labná, y que sirven para la comunicación entre sectores o áreas de la ciudad, y los que están aislados, el único ejemplo de esta categoría es el arco de Kabah, que se levanta solitario como una puerta o entrada triunfal sobre la calzada que sale de las afueras del perímetro urbano.</p>	 <p>Fotografía: Archivo propio</p>
<p>3.5.14 <i>Observatorio</i></p>	<p>Tienen la forma de torre circular rectangular con una escalera interior en forma de espiral o rectangular. Eran usados para observar los movimientos de los astros como: Venus y los movimientos del sol y la luna.</p>	 <p>Fotografía: famsi.org</p>

Fotografía: Vista a la laguna Yaxhá desde Edificio 216
Fuente: Archivo Propio

Capítulo 4

La Ciudad Maya Prehispánica

4. La Ciudad maya prehispánica

Más allá de la estrecha relación lingüística que guardaron los pobladores de Mesoamérica y, contrariamente a lo que se mantiene con frecuencia, lo maya, como fenómeno cultural es una realidad muy heterogénea. Se encuentra en ambientes radicalmente diferentes: en paisajes, climas, e hidrologías muy diversas. La diversidad que suscribe la cultura maya no es solo producto de la gran variabilidad ecológica en la que se desarrolló.

Es, también, un producto histórico: se transformó profundamente con el tiempo y se expresó en formas muy peculiares dependiendo del momento político que vivían sus diversas comunidades y de las particularidades de su propia historia. La variabilidad que tipifica lo maya incluye a sus ciudades. Las formas concretas en que se manifestó no pueden entenderse al margen de las condicionantes y de las necesidades específicas que pretendió resolver. Disertar acerca de la ciudad maya impone, entonces, desligarse de definiciones aplicables a otras culturas. La

primera definición que hay que sortear es la de ciudad.

Una ciudad es, principalmente, un centro urbano, entendido éste como un complejo planificado, ordenado, normado, equipado con servicios públicos, que acoge a una gran población, muy concentrada, diversa en su origen, así como en los roles y ocupaciones de sus habitantes; es en suma antítesis de lo rural; es punto de concurrencia, centro de servicios y de intercambios y asiento de poderes. Desde la perspectiva de su función las ciudades mayas son respuestas igualmente efectivas a problemas semejantes. Si el problema por resolver es de la convivencia ordenada y productiva de un gran centro de población, entonces las ciudades mayas fueron las más eficaces de Meso América.

4.1. Proceso causante del primer urbanismo

Este proceso, bautizado frecuentemente como

revolución urbana,¹⁸ implica mucho más que el mero aumento del tamaño de las comunidades; conlleva también importantes cambios en la forma de interacción de las personas, en las relaciones de los seres humanos con su entorno y en la manera en que los pueblos estructuraban la sociedad. Los procesos e instituciones que surgieron en aquella época no han cesado de evolucionar y han conformado la estructura básica de la sociedad urbana actual. Los arqueólogos y los historiadores han sugerido distintos factores que pudieron haber acelerado el crecimiento de las ciudades y la reorganización de la sociedad, tales como la necesidad de regadío, el crecimiento demográfico, las guerras, la producción especializada y el comercio a gran escala. Según una de las teorías, las áridas llanuras aluviales sobre las que se asentaban las ciudades necesitaban del regadío para alimentar a una población numerosa. La construcción y el mantenimiento de las obras de regadío y la asignación del agua exigían la presencia de una minoría capaz de gestionarlas. Este grupo, a su vez, conformaba el núcleo

de la sociedad compleja. Según otra teoría, una vez que la tierra cultivable estaba totalmente ocupada, surgían conflictos entre los colonos y sus vecinos. Uno de los grupos quedaría sojuzgado, constituyendo la clase baja, mientras que los vencedores formaban el núcleo selecto radicado en las ciudades. Una tercera teoría afirma que las guerras o los desplazamientos obligados, cada vez más frecuentes, de los pueblos destinados a incrementar el poder de los gobernantes podrían haber afianzado a los individuos en las ciudades. Una última teoría defiende que el desarrollo del intercambio de productos a gran escala favoreció el asentamiento de la fabricación y los mercados en las ciudades, como medio mucho más eficaz de gestionar los recursos y el comercio. Esto favoreció el auge de la clase gestora y de los fabricantes especializados, siendo ambos elementos claves de la sociedad urbana.

Sabemos por los hallazgos arqueológicos y los registros escritos que estos factores ya existían en las primeras sociedades urbanas, pero no está claro el orden real en que fueron evolucionando. La clave radica en determinar si los avances en una o en varias de estas

¹⁸ La Ciudad Maya un Escenario Sagrado
Miguel Rivera Dorado
pp. 75

áreas se produjeron antes de la formación de las ciudades y sirvieron para inducir el crecimiento urbano, o si fueron posteriores a la formación de las ciudades como un resultado natural de la sociedad urbana de reciente aparición. La complejidad potencial del proceso ha impulsado a diferentes eruditos a afirmar que fue una combinación de estos y otros factores la que provocó las transformaciones fundamentales de la revolución urbana. “Estos especialistas reconocen la importancia del regadío, la agricultura y el intercambio de productos a la hora de conformar la base necesaria sobre la que poder edificar toda una civilización. Sin embargo, un enfoque múltiple considera las relaciones sociales cambiantes como la fuerza que dio cuerpo al proceso de urbanización”.¹⁹

4.2. Ciudad Estado

El origen de los estados - esas sociedades complejas en que son evidentes la urbanización, el lenguaje escrito, los grupos dominantes, el pueblo y otros factores siguen siendo objeto de una especial atención de la

¹⁹ Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

sociedad investigativa. La evidencia mas explicita sobre el surgimiento del “Estado” radica en varios factores claramente empleados en el registro arqueológico.²⁰ Así pues, investigadores contemporáneos interesados en una arqueología de procesos, o sea, en la reconstrucción no solo de eventos y secuencias de la cultura material, sino también en lo social y en otros procesos que generan cambio, se han concentrado en documentar el proceso de la formación del estado.

Este excitante aspecto de la arqueología nos permite insistir en los atributos del estado, reconocidos a

²⁰ Los Mayas, el esplendor de una Civilización
Marshall J. Becker
West Chester University; Pennsylvania
pp. 49

menudo en ciudades de Mesoamérica, los detalles sutiles del proceso mismo de la formación no son evidentes por el solo registro arqueológico, sino que requieren la aplicación de estudios pluridisciplinarios.

Fotografía: Pirámide Gemela Oeste en Yaxhá
Fuente Archivo propio

Hace más de veinte años, Sanders y Pierce (1,968) sentaron las bases para entender la evolución de los procesos políticos en Mesoamérica y lograron establecer que la estructura social era uno de los fundamentos de cualquier estado. Ese acuerdo incluía un modelo sobre las vías por las cuales estructuras socio-políticas tradicionales acopladas al desarrollo económico derivado del comercio exterior, dan las bases para el desarrollo de estados complejos.

El término ciudad-estado es siempre empleado con gran libertad, habiendo basado buena parte de este trabajo en los informes de arqueólogos ampliamente reconocidos, los términos "ciudad" y "estado" deben ser presentados por enfoques de otros especialistas como sociólogos, economistas, geógrafos, arquitectos, con el

propósito de definir la ciudad-estado en meso América antes de la llegada de los españoles.

Para un sociólogo la ciudad es²¹: un establecimiento permanente, relativamente grande y denso de individuos socialmente heterogéneos; otro sociólogo vio a la ciudad así: en contraste con una aldea, como teniendo mayor tamaño, densidad, y heterogeneidad e incluyendo a una amplia variedad de especialistas no agrícolas.

Para un urbanista la ciudad es ²² : un establecimiento permanente, relativamente grande y denso de individuos ocupados en actividades eco distintas; un economista definió a la ciudad como "un mercado o, dicho en otra forma "deseamos hablar de una ciudad solo en los casos en los cuales los habitantes locales satisfacen una parte económica sustancial de sus necesidades diarias en el mercado local y hasta un alcance esencial mediante productos que la población local y la de los alrededores producen para su venta en el mercado o adquieren de otras maneras.

²¹ Ciudades Precolombinas
Jorge Enrique Hardoy pp. 19

²² *Ibíd.*; Pág. 70

La posición de un antropólogo²³ cuando plantea su criterio de ciudad es: una comunidad e que subsiste gracias al intercambio de productos y servicios por comida y materia prima, la definición de ciudad de un arquitecto como Le Corbusier es: “un objeto para su uso”, la de Below quien decía: “mercado, fortificación, jurisdicción, independencia política, privilegios, todas estas características constituyen una ciudad”.

La palabra “estado” según la enciclopedia Encarta es: “denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio”. En el plano nacional, el papel del Estado es proporcionar un marco de ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura, y administrar todos los aspectos que considere de su responsabilidad. Todos los estados tienden a incluir ciertas instituciones (legislativas, ejecutivas, judiciales) para uso interno, además de fuerzas armadas para su seguridad externa, funciones que requieren un sistema destinado a recabar ingresos.

²³ *Ibid.*; Pág. 70

El concepto de ciudad - estado es esencialmente dinámico y evoluciona con el tiempo y el lugar, estando condicionado por el medio ambiente, especialmente por las características productivas del área de apoyo vecina, por la estructura socio-económica y el nivel tecnológico de la sociedad²⁴.

4.2.1 Criterios para definir una Ciudad Estado

La ciudad - estado griega fue una forma de vida adaptada a las características geográficas particularísimas donde se produjeron las etapas de transformación política y social helénica. Territorialmente la ciudad - estado griega, ocupaba una superficie limitada, un valle o a lo sumo valles montañosos vecinos con límites geográficos precisos en donde existía un medio a físico favorable al desarrollo de una sociedad comunitaria que compartiese intereses y enfrentase problemas similares.

Las ciudades estado mayas poseen elementos

²⁴ Ciudades Precolombinas
Jorge Enrique Hardoy pp. 20

típicamente urbanos, tales como plazas bien delineadas²⁵, patios internos a las viviendas y servicios de sanidad general, o características, tales como la forma de agrupamiento de las casas, la mas elevada calidad de arquitectura. Por lo general una ciudad - estado, es el centro de alguna forma de gobierno y con frecuencia también es un centro militar, se asocia con el funcionamiento de un mercado, y con frecuencia, es un centro de manufacturas producidas por sus habitantes que dependen para su alimentación de una actividad agrícola en la que ellos no participan.

En un conocido artículo Childe señalo los diez requisitos que consideraba esenciales para distinguir las primeras ciudades de las aldeas. Sin embargo en el tiempo en que los identificó no todos se habían cumplido en algunas de ciudades de meso América, estos prerequisites enfatizan aspectos culturales y técnicos, que sugieren la aparición de una sociedad crecientemente compleja caracterizada por su división en clases, la progresiva especialización de sus miembros y el apoyo de un gobierno centralizado.

²⁵ Ver análisis en pp. 125.

Estos prerequisites son²⁶:

- EL tamaño y la población
- La aparición de especialistas
- La formación de un capital efectivo
- La construcción de edificios y de obras publicas
- La formación de una clase gobernante
- La invención y utilización de la escritura
- Los comienzos de las ciencias exactas y predictivas
- Un arte que respondía a estilos conceptualizados o sofisticados
- El desarrollo del comercio exterior centrado en objetos de lujo
- Asegurar a los artesanos una continua provisión de materia prima

En el libro *Ciudades Precolombinas* el autor plantea una serie de criterios²⁷ que consideraba esenciales para que una sociedad alcance una etapa civilizada llamada

²⁶ *Ciudades Precolombinas*, Jorge Enrique Hardoy pp. 16

²⁷ *Ciudades Precolombinas*, Jorge Enrique Hardoy pp. 24

“Ciudad” que ofrecen mejores posibilidades de ser verificados con lo que actualmente se conoce de la cultura maya o que pueden ser aclarados mediante futuras investigaciones. Los diez criterios que se anotan a continuación están clasificados de acuerdo con las prioridades fijado por las posibilidades que ofrecería una investigación concentrada en cada uno de ellos. No son exclusivos; en otras palabras, algunas ciudades pueden satisfacer solamente algunos de los requerimientos y continuar siendo consideradas como ciudades estado debido a la alta concentración de los demás.

En Mesoamérica, una ciudad-estado debió ser un agrupamiento con las siguientes características y funciones:

- Extenso y poblado para su época y región
- Un establecimiento permanente
- Con una densidad mínima para su época y región
- Con construcciones urbanas y un trazado urbano indicado por calles y espacios urbanos reconocibles
- Un lugar donde la gente residía y trabajaba
- Con funciones específicamente urbanas, como ser

un mercado y/o centro político administrativo y/o un centro militar y /o un centro religioso y /o un centro de actividad intelectual con las instituciones correspondientes

- Heterogeneidad y diferenciación jerárquica de la sociedad, residencia de los grupos dirigentes
- Un centro de economía urbana cuya población dependía en cierto grado de la población agrícola de gente que en forma total o parcial no vivía en la ciudad
- Un centro de servicios para las localidades vecinas, de irradiación de un esquema de urbanización progresivo y de difusión de adelantos tecnológicos
- Con una forma urbana de vida distinta de una forma de vida rural o semirural

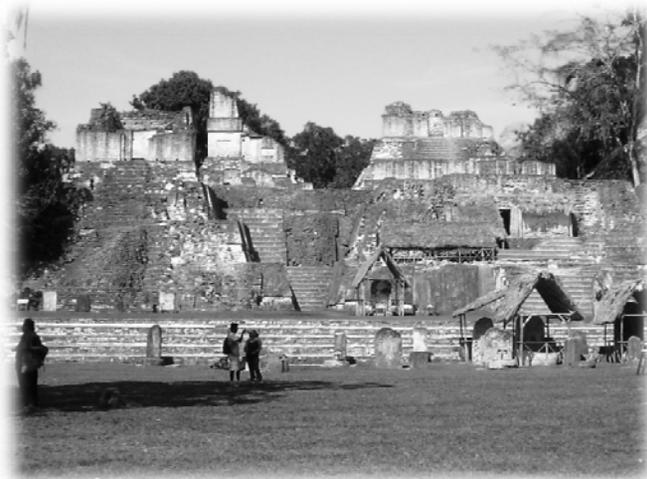
4.3. Ciudades Estado de Petén

¿Construyeron ciudades - estado los mayas?
¿Fueron ciudades - estado Tikal, Piedras Negras, Yaxhá, Naranjo? Posiblemente no parecen haberlo sido a la luz de los criterios occidentales que definieron las ciudades del medio oriente o del mundo greco - romano, tampoco

podrían haberlo sido a la luz de los conocimientos actuales si se consideran exclusivamente con el criterio formal contemporáneo con que la generalidad de los especialistas definen una ciudad.

Pero en la definición de una ciudad, aparte de criterios urbanísticos, deben pesar otros de índole funcional, estudiados y analizados en consideración con la época y el lugar donde ocurrieron.

Hacia fines de la época pre cristiana o comienzos de

la era cristiana, Petén en Guatemala la, estaba bien poblado por grupos que

poseían características que luego distinguieron a los mayas de otras culturas. Por razones no precisadas, el

centro de irradiación de la cultura clásica maya se había establecido en Petén y hacia los territorios vecinos del norte, noreste y sur.

Con los mas recientes descubrimientos, estudios, y simposios que se han efectuado en nuestro país, ha quedado plasmada y documentada suficiente información como para afirmar, confirmar y establecer que ciudades como Piedras Negras, Naranjo, Yaxhá, ciudades en las cuales durante el periodo clásico se cristalizó un progreso técnico y estético y se generalizo una forma de vida que significó un adelanto sustancial, se produjo en intenso comercio de ideas y de productos que favorecieron la difusión del papel, de la escritura y de aquellas ciencias y artes en las que sobresalieron los mayas fueron **CIUDADES - ESTADO.**

Fue, además, el periodo que en Mesoamérica se le llama "urbanístico"²⁸ La evolución urbana en Petén, se desarrolló con recursos propios del territorio que ocuparon sus ciudades y, de acuerdo con etapas

²⁸Ciudades Precolombinas,
Jorge Enrique Hardoy
pp. 205.

definidas, en cuanto al área, con bastante claridad y cronológicamente ubicadas con cierta precisión. Las ciudades - estado surgieron como consecuencia de las necesidades políticas, económicas y administrativas de esa clase y del tipo de gobierno centralizado que desarrollaron. En las siguientes etapas de la evolución de las ciudades planificaron un ordenamiento urbano siguiendo un trazado regular aunque no en cuadrícula pero si con ejes norte-sur y este-oeste en cuanto a la ubicación de sus principales edificios.

Se debe considerar, por lo tanto, que algunas de las características más destacadas de las ciudades mayas de Petén fueron:

- La difusión de formas piramidales escalonadas
- Incremento de la población
- Extensión en tamaño y número de asentamientos inter ciudades
- Establecimiento de esquemas de agrupamiento urbanos y semiurbanos
- Establecimiento de ciudades cívico-

religiosas

- Alianza entre arquitectura y urbanismo para hacer valer la forma y función para la que están destinadas las construcciones.
- Sistema de escritura que les permitió solucionar difíciles problemas de cronología
- Perfeccionaron un sistema de escritura pictórica e ideográfica que estuvo a punto de desarrollar caracteres fonéticos (Morley, 1,956)²⁹
- La manufactura y uso del papel difundida por todo Mesoamérica
- Gobiernos crecientemente centralizados
- Aparición de especialistas en doctrinas como arquitectura, escultura pintura
- Comercio regular y comerciantes como grupo especializado

Existen muchas otras características de ciencias que estudian al hombre y su evolución, que también dan una base sustancial para afirmar que estos centros mayas fueron ciudades - estado; y que no se han

²⁹Ciudades Precolombinas, Jorge Enrique Hardoy pp. 224.

nombrado dadas las características de este trabajo de investigación enfocado en la arquitectura.

La mayoría de ciudades - estado del periodo clásico coincidieron con el afianzamiento de gobiernos crecientemente centralizados, casi seguramente la preeminencia de una clase dirigente sobre la masa de población fue anterior a la aparición de las primeras

ficación urbana

La planificación urbana en las ciudades - estado de Petén aparece como una sucesión de decisiones coherentes tomadas por los altos miembros de un orden social, quienes tuvieron la visión de guiar y orientar, así como corregir, el desarrollo físico de un centro urbano. Las ciudades mesoamericanas cumplían funciones similares a las de casi cualquier asiento de una cultura en desarrollo. La planificación urbana en Mesoamérica, fue realmente efectiva llevada a cabo por grupos poderosos que ejercieron total control sobre la situación política,

económica y social.³⁰ Estados con un fuerte control sobre grandes territorios, tal vez se formaron muchos siglos después de la construcción de los primeros centros ceremoniales planeados, pero las sociedades que construyeron tales centros funcionaban ya de acuerdo con principios claramente establecidos de autoridad y división de labores.

Esto no significa que estos grupos poderosos fueran responsables o decidieran total o parcialmente el área que iba a ser ocupada por una ciudad o un sector de ésta, pero sí significa que existía un proceso coherente para tomar decisiones como una consecuencia prolongada y progresiva de experiencias y prácticas transmitidas de generación en generación entre los contextos culturales. Esta experiencia y práctica hizo posible ajustar algunos problemas de desarrollo y visualizar otros.

Sociedades con un nivel cultural y tecnológico alcanzado por las culturas mesoamericanas, cuando los primeros centros ceremoniales fueron construidos, deben haber poseído cierto grado de desarrollo político y social para la toma de decisiones de grupos específicos y para

³⁰ Ver análisis en pp. 126

el implemento de programas rurales y urbanos ambiciosos. La capacidad técnica dirigida por una elite, las características del lugar y los recursos humanos disponibles en el área de influencia inmediata a los lugares donde iban a ser construidos los diferentes complejos de edificios, tenían una importante influencia en la escala, el contraste y el diseño. Pero la decisión era tomada con sentido de planificación para poner orden en el crecimiento del complejo, predeterminando los usos de la tierra, las funciones de los diferentes edificios y el criterio general de composición, organizando los espacios urbanos, las secuencias visuales y las perspectivas de acuerdo con el concepto peculiar de cada sub área y en línea con el grado evolutivo de la cultura respectiva.

La adopción de determinados criterios que respondían a la práctica de ciertas sociedades era norma seguida frecuentemente por las culturas mesoamericanas. Esto significa que los jefes comprendían la importancia de adoptar prácticas comunes y uniformes para la solución de problemas similares que surgían del crecimiento de sus áreas urbanas. La repetición de un criterio uniforme revela un sentido funcional y la

importancia que las culturas mesoamericanas le daban a las soluciones bien tratadas, aunque no se hubieran originado en la misma área cultural.

Pero si bien desde esas épocas tempranas las ciudades compartieron los tipos de edificios y construcciones, denotando con ello la homogeneidad de la cultura. El modelo urbano fue cambiando con rapidez en unos u otros sitios, de manera que ya en Lamani, Cerros, El Mirador o la primitiva Tikal es posible hablar de especialización de las características de uso de las áreas urbanizadas, o, dicho de otra manera, de diferenciación de los principios de identidad plasmados sobre el paisaje y en los que se reconocían las gentes como pertenecientes a una comunidad dada, una jefatura, un estado una subetnia, un grupo de parentesco etc.³¹

La importancia de las personas y de los grupos sociales entre los mayas, y, por tanto, la importancia y significación de los conjuntos arquitectónicos que los expresaban, dependía del rango y de la proximidad a lo sagrado. Desde luego, la cima de esa sacralidad era el Ahau y sus circunstancias, y, desde el punto de vista

³¹ Ver análisis en pp. 127

urbano, la pirámide del rey y de su familia.

Las unidades sociales ligadas a esos enclaves gozaban de un especial prestigio y consideración, o precisamente

porque esos grupos de personas ocupaban un papel preponderante en la estructura de la sociedad, se vinculaban a los lugares de la ciudad que tradicionalmente habían guardado y acumulado un mayor caudal de

sacralidad. No es fácil definir una ciudad frente al asentamiento que

no debe ser calificado como tal, y en Mesoamérica

Fotografía: Plaza A Pirámides Gemelas en Yaxhá
Fuente: Archivo Propio

tenemos un tipo de ciudades que se apartan del modelo que los occidentales han utilizado - sobre todo en los estudios realizados en el medio oriente - para establecer

la línea de la llamada revolución urbana. Siempre existe un margen importante de subjetividad en las estimaciones de los índices cuando los lugares no han sido

plenamente excavados o incluso no han recibido jamás las piquetas de los excavadores; pero lo substancial es que aceptemos que lugares con un extraño urbanismo como Tikal, Yaxhá, o Naranjo, con estructuras dispersas, sin

calles ni avenidas aparentes, con una circulación peatonal casi azarosa, con grandes espacios intermedios libres, con posibles siembras de milpas y cabañas campesinas dentro del perímetro urbano, deben ser consideradas ciudades con todo el derecho. Y esto se debe a que la ciudad es una exaltación del espacio sagrado por medio del monumentalismo, una residencia, siquiera temporal o esporádica, para quienes detentan el poder o ejemplifican las tareas de las mas altas capas de la jerarquización social, "fue sobre todo, un inmenso templo - palacio, sede del poder político que emanaba de la legitimidad religiosa, del culto a los antepasados y de la reproducción plástica y ritual de los comportamientos de los dioses fundadores".³²

La planificación urbana de los mayas se relaciona con la necesidad de expresar monumentalmente la alianza alcanzada con los dioses y el papel de representante de los demiurgos creadores que asumía el decano genealógico — es organización social más que una necesidad económica, un nuevo orden político antes que el resultado del crecimiento económico o del desarrollo del comercio --. La ciudad supone unas nuevas relaciones de

³² La ciudad maya un escenario sagrado, pp. 24
Miguel Rivera Dorado

producción y una nueva organización del trabajo, y que la economía de las primeras ciudades de Petén no se parecía a la que habían tenido las aldeas del formativo medio precedente, pero en gran medida tal fenómeno se debió a la retroalimentación que el inicio del proceso puso en marcha, ya que para la construcción publica se requerían grandes cuadrillas de peones, mano de obra que se sustraía a la agricultura, al menos parcialmente, y que por ello fue indispensable poner en marcha procedimientos de intensificación agraria que cambiaron drásticamente el panorama de la producción básica. Pero las vías de revolución económica que generó la civilización no deben confundirse con las que siguió la planificación urbana; unas y otras se diferencian hasta el punto de que se puede contemplar la ciudad maya casi exclusivamente como manifestación de la ideología y respuesta adaptativa que favoreció el funcionamiento de las instituciones de la sociedad compleja.

Las funciones defensivas y mercantiles no están probadas del todo en numerosos sitios mayas, porque las llamadas obras de defensa o fortificaciones son de un volumen tan modesto o tan esporádicas en el tiempo, que

difícilmente pueden hacer bascular por sí mismas la clasificación de los lugares y determinar su rango urbano. De hecho muchas de tales obras han sido reconocidas como elementos indicativos de separación o demarcación, y se afirma que el tenue obstáculo que presentan tiene más valor simbólico que real.

No se ha establecido fehacientemente que las denominadas plazas de mercado existieran en las tierras bajas del Petén, ya que las abundantes explanadas entre los grupos u complejos arquitectónicos pueden haber tenido muchas otras funciones en espacio urbanizado,

4.3.2. Calles

En nuestra mentalidad occidental existe el prejuicio de que las calles y avenidas de las ciudades sirven para desplazarse por ellas, para ir a algún sitio. Pero en diversas tradiciones culturales, en lugares de Asia, por ejemplo, las calles se cierran sobre sí mismas, una callejuela va a dar a otra callejuela que vuelve sobre la primera. Las calles están pensadas como franjas de separación de edificios y casas. Aunque las calles sean utilizadas para circular en dirección a otros lugares.

Muchos habitantes de la India se lavan en las

calles, duermen en las calles aunque posean un hogar incluso hacen sus necesidades fisiológicas en las calles porque la calle pertenece a todos. Es complejo señalar en el mapa un conjunto de calles de un sitio como Tikal, pero el espacio que hay entre las estructuras y conjuntos arquitectónicos debe ser considerado el extracto de lo público, la expresión de la comunidad, lugares de reunión y fijación de los símbolos sociales, de los monumentos de los gobernantes, incluso campos de cultivo para alimentar a los servidores y residentes de un espacio sagrado que representa a toda la sociedad.

Fotografía:
Calle en Yaxhá
Fuente:
Archivo propio

4.3.3. Plazas exteriores.

Mientras que las plazas exteriores y otros espacios, aparentemente irregulares o no delimitados,

estarían destinados a las ceremonias colectivas, al uso general y la simbolización de todos aquellos aspectos de la cultura que propugnan la integración de social y las metas de la comunidad en conjunto. La plaza es un ambiente grande que se abre al exterior su función es integradora, pero al mismo tiempo canalizadora de la circulación entre los edificios que la rodean y los distantes de la urbe. Es el diseño espacial mas utilizado por los mayas para expresar la correlación entre determinados grupos humanos y conjuntos arquitectónicos de traza singular, y también entre grupos humanos y divinidades.³³ Muchas plazas son verdaderos símbolos cósmicos que en ocasiones retratan el mundo cuadrado por el que transita el sol y suelen marcar el punto central, tan importante ritualmente.³⁴

4.3.4. Patios o plazas interiores

Los patios interiores de los grupos, además de su valor metafórico en relación con el diseño urbano basado en la mitología y la cosmología, serian recintos para la

³³ Ver análisis en pp. 123

³⁴ La ciudad maya un escenario sagrado, pp. 172
Miguel Rivera Dorado

reunión restringida de los miembros de la unidad parental y corporativa particular, es decir el equivalente de los espacios semejantes en las grandes casa árabes o las residencias romanas.

Estos patios son espacios libres cerrados dentro de los grupos donde se vuelcan las actividades de los edificios del entorno, señalando a la vez relaciones estrechas entre tales estructuras. El patio maya tiene un valor semejante a los de la civilización mediterránea, lugar de encuentro, de vida al aire, de espacio privado para la intimidad, solo que aquí se esta tratando con un ámbito que va mas allá del domestico.³⁵

4.4. Anatomía urbana

En las ciudades-estado mayas se puede reconocer un plan urbanístico, dándose en todas el mismo concepto de simetría y la tendencia regular a la disposición de los edificios, orientados en razón de fenómenos astronómicos, siendo notable la acertada resolución de problemas planteados en cada caso por la topografía del terreno; en

³⁵ La ciudad maya un escenario sagrado, pp.170
Miguel Rivera Dorado

las diferentes ciudades, cada uno de los grupos, aun cuando separados unos de otros por accidentes topográficos, están relacionados según sus ejes, lo que da a la ciudad el aspecto simétrico de un rectángulo.

Se nota la habilidad para la adaptación de la forma de la ciudad a los accidentes del terreno tanto en llanuras como en lugares montañosos, mediante soluciones distintas: en las primeras conservando sus ejes en largas distancias; en las segundas en grupos aislados; y lo mismo se puede afirmar del desplazamiento, que respondía a necesidades de defensa y proximidad de los medios de vida y aun satisfacía " el punto de vista del paisaje" ; de modo que puede asegurarse que " el mejor lugar, en cada región esta ocupado por una ciudad - estado importante". Además el frente de los edificios tiene una orientación regular, siguiendo los puntos cardinales, en algunos casos con variaciones de 4 a 5 grados con respecto al norte; otras orientaciones obedecen a la necesidad de hacer observaciones astronómicas específicas. La tendencia a agrupar los edificios en torno de patios o plazas de nivel mas bajo, se extiende desde el río Motagua en el altiplano de

Guatemala, hasta el valle de Chiapas en México.

Otros elementos del conjunto urbano de las ciudades mayas prehispánicas son:

- La comunicación de los grupos mediante anchas calzadas.
- La reserva de agua en represas y aljibes.
- El drenaje para las aguas pluviales.
- Grandes plazas cuya función era permitir concentraciones masivas.
- Plataformas para la danza, ofrendas u otros ritos.
- Graderías y terrazas para los espectadores de ceremonias religiosas y espectáculos.
- Las pirámides escalonadas en terrazas de varia altura y proporción, ya sea aprovechando accidentes topográficos, y también sobre montículos artificiales.
- La orientación de los templos y demás edificios importantes, hacia los cuatro puntos cardinales.
- El revoque de la piedra tosca, con una capa o mas de estuco blanco o crema, y el material de de revestimiento de los pisos con una torta del mismo material.

- Anchas plazas enmarcadas por construcciones macizas, accesibles por medio de graderías ostentosas y escalinatas.
- La escasez, pequeñas dimensiones y poco confort de los interiores o cámaras.
- El imprescindible patio de Juego de Pelota, cuyo emplazamiento y variantes presentan solo ligeras diferencias.
- La presencia de edificios cubiertos, conteniendo en sus interiores altares y tronos, casi siempre identificados como templos que rematan o coronan las pirámides.

Aunque se han identificado muros, fosos, atalayas y hasta fortificaciones para la defensa de algunas ciudades, particularmente en zonas fronterizas con tribus más belicosas. Las ciudades mayas son el resultado de una serie de superposiciones y aumentos de los edificios, así como cambios y regulaciones sucesivas. En estas ciudades, los arquitectos se las arreglaron para crear una secuencia de impresiones siempre cambiantes a través de los caminos de acceso que llevan al centro ceremonial, caminos o calzadas que han sido oscurecidos

hoy en día por la espesa jungla, al extremo que solo con la ayuda de un plano es posible apreciarlas.

La influencia estilística de esta región es conocida por haberse extendido hasta lugares tan lejanos como Cobá, en Yucatán, México.

Morley³⁶ clasificó los edificios de acuerdo con sus probables usos, advirtiendo que algunos pudieron tener más de una función, pero en general las características, y en muchos casos las funciones de los edificios son tan claras que permiten su completa clasificación:

- Templos - pirámides
- Templos sobre plataformas u otro basamento simple
- Palacios
- Observatorios astronómicos
- Juegos de pelota
- Plataformas de danza

³⁶ Ciudades Prehispanas de Guatemala en Meso América”

José Méndez de la Hoz

URL. 1,982

pp. 25

- Baños de vapor
- Adoratorios
- Escaleras monumentales
- Calzadas
- Plataformas para espectáculos
- Arcos falsos
- Cementerios tumbas y osarios
- Estadios cuadrados para espectáculos públicos.

En las ciudades mayas se ha observado la tendencia de agrupar los edificios en torno de patios cuadrados o de plazas de nivel mas bajo, patios o plazas que según Ignacio Marquina: "se ligan entre si por sus ángulos de, de diversos modos, o tienen separados sus emplazamientos, pero siempre los edificios ocupan tres lados, al menos, de la plaza." Spiden, de particular importancia a tal forma de agrupación, sugiriendo que "naturalmente servían como unidad para el crecimiento de la ciudad" y pone particular atención a las llamadas "acrópolis"; también le parece que "los grupos independientes pueden representar el crecimiento de la ciudad".

En cada centro urbano maya se puede observar

- El complejo central organizado alrededor de un grupo de plazas y plataformas rodeadas de monumentales pirámides escalonadas, palacios y otras construcciones que llenaban las funciones de una ciudad.
- Un sector intermedio
- El sector agrícola en el área rural contigua.

La arquitectura es repetitiva, casi monótona de cuerpos escalonados superpuestos, integrados cada uno de ellos por un elemento inclinado o talud en la parte inferior y otro elemento vertical llamado tablero encarado por molduras lisas, elemento estructural conocido como "Tablero - Talud"; refinado durante el mismo periodo clásico, el cual suministró unidad y enfatizó la visual horizontal que caracterizó esta fase urbana.

El sistema de edificios sobre plataformas pudo obedecer a necesidades practicas, ya impuestas por el terreno, ya indicadas por la experiencia del urbanista para evitar los bajos y defender las estructuras contra las corrientes de agua pluviales; pero no podrían aducirse tales causas para

explicar el alto y creciente basamento de edificios, hasta hacer de la pirámide - templo una estructura de valor arquitectónico preponderante; se manifiestan motivaciones de carácter religioso y artísticos, y se hace ostensible la dinámica ascensional de la arquitectura característica manifestada en los edificios de Tikal, Yaxhá, que se combina con otra característica impresionante de las construcciones mayas: su proyección al exterior, que agrega imponente aspecto monumental: "la mirada del constructor maya estaba hacia lo alto y lo exterior".

Thompson se complace en comparar Tikal con una ciudad grande y moderna norteamericana: "en el centro estaban las pirámides en terrazas, alrededor de la plaza central, como correspondientes al grupo de rascacielos con sus perfiles escalonados que permiten la entrada de luz hasta el nivel mas bajo de la calle".

La repetición de un criterio uniforme en la mayoría

de las ciudades revela un sentido funcional y la importancia que la cultura maya le daba a las soluciones bien tratadas, los arquitectos se las arreglaron para crear una secuencia cambiante de impresiones, a través de los caminos hacia los templos o la plaza principal.

Si se entiende por ciudad la respuesta humana caracterizada por arquitectura monumental; por la presencia de estructuras de función pública --- Cívico - Religiosa, en otro lenguaje --- por un relativo alto nivel poblacional y funcionalidad - independientemente del carácter de la población que comparte el asentamiento - entonces, la ciudad maya, como tal, existe y surge en épocas muy tempranas.

Fotografía: Plataforma de ingreso a Patio en Plaza Maler en Yaxhá
Fuente: Archivo Propio

Fotografía: Edificio 216 vista aérea.
Fuente: inguat.gt

Capítulo 5

Yaxhá Ciudad Estado Maya

Yaxhá

“Es un sitio arqueológico maya del periodo clásico, cuenta aproximadamente con 500 estructuras situadas en una colina que circunda al lago Yaxhá, se encuentra ubicado entre los municipios de Flores y Melchor de Mencos (pertenece al primero).”³⁷

5.1. Geografía

5.1.1 Localización

Esta ubicada en el departamento de Petén en el margen Norte de la laguna Yaxhá y al Oeste de la laguna Sacnab. Para llegar al sitio se cruza al norte de la carretera Este - Oeste de Petén, en el Km. 61. Esta carretera es la que une a Flores con Melchor de Mencos luego se desvía 11 km hacia al norte.

5.1.2. Extensión

El Parque tienen una extensión aproximada de 37,100 hectáreas, de las cuales, 6 Km². abarcan las estructuras más importantes del sitio, incluyendo el área

habitada.

Yaxhá tiene en su orilla dos lagos. El lago Yaxhá y el Sacnab. El Lago Yaxhá tiene su mayor eje de Este a Oeste y juntos con el pequeño, lago Sacnab, al Este, tienen una longitud total aproximada de 8 Km. Los lagos están separados por un istmo. El lago sacnab tiene su mayor eje de Noreste a Suroeste formando un ángulo obtuso con el lago Yaxhá.

Fotografía: Vista del Lago Yaxhá, desde el Edificio 216
Fuente: Archivo Propio

³⁷ Reportaje de la primera temporada de exploraciones en Yaxhá departamento de El Peten, Guatemala.
Nicolás Hellmuth, Arqueólogo
Director del Proyecto Arqueológico Yaxhá, noviembre de 1,970

Mapa de Yaxhá

Fuente: Ciudades Mayas del Noreste del Peten, Guatemala
Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster

5.2. Descripción histórica del sitio

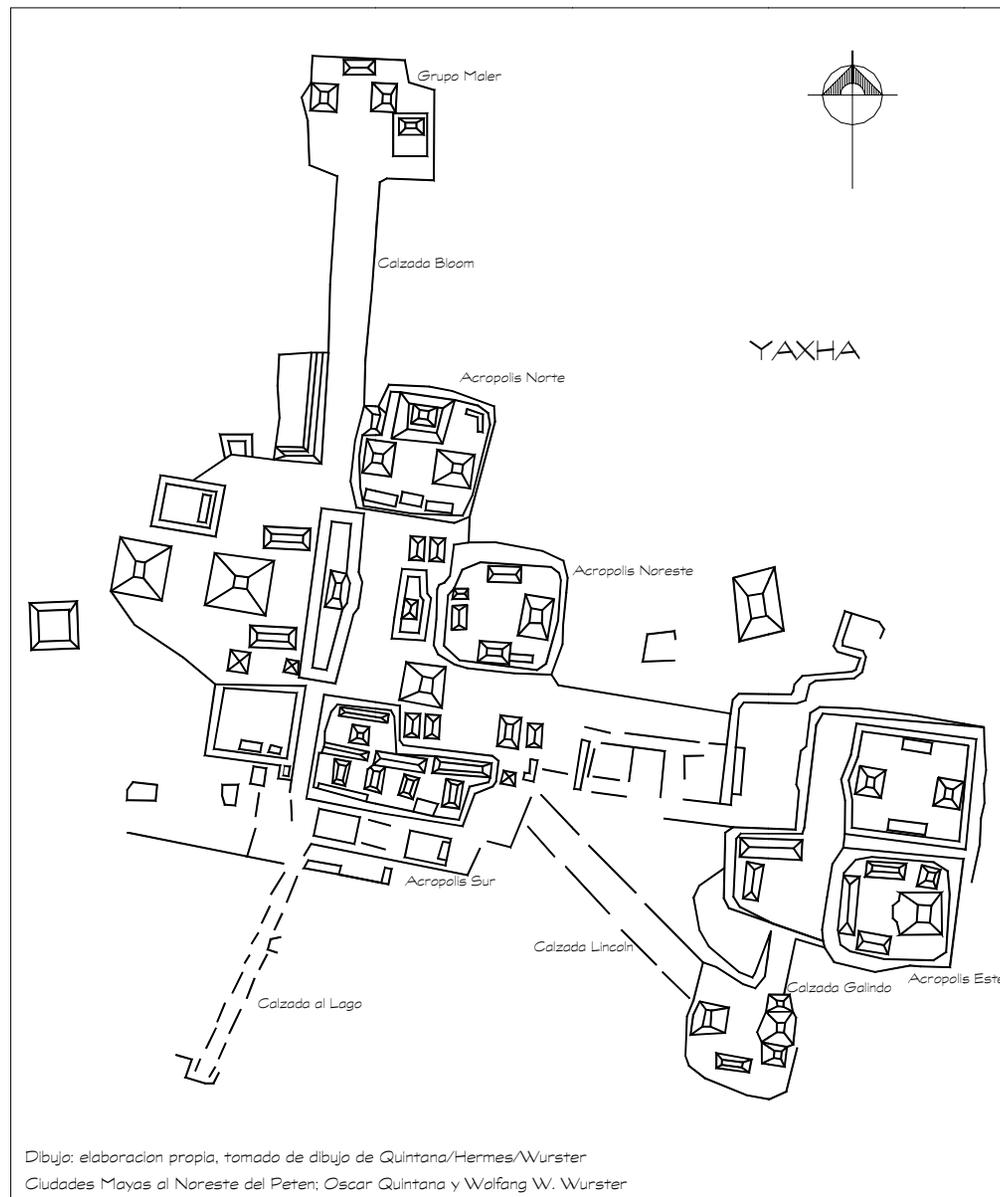
Villagutierre Soto-Mayor aportó la primera nota histórica del lago Yaxhá. Describe la expedición de los padres Fuensalida y de Mérida al lago Peten Itzá, siguiendo la vía de Tipu y el lago Yaxhá, en 1,618:

“Pasado el río, caminaron como ocho, u diez leguas y dieron en una gran laguna que ellos llamaban Yaxhá... tener de largo dos leguas”³⁸

El nombre Yaxhá fue tomado de la palabra Yaxhá, que significa “Verde”, yaax: verde; y Ha: “agua”, este nombre ha sido aplicado al lago por más de tres siglos. Yaxhá, al igual que Piedras Negras, Uaxactún, Tikal y Nakúm fue una ciudad en donde se desarrollaron escenas paganas y de sacrificios para obtener los favores de sus dioses.

Este sitio arqueológico pertenece a la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación. Esta

³⁸ Morley, Sylvanus. The Inscriptions of Petén. (EEUU: Carnegie Institution of Washington, 1,938). Pág. 455

declaración se basa en los rasgos arquitectónicos, escultóricos, cerámicos y objetos de piedra, concha, hueso, etc., que definitivamente reflejan el desarrollo tecnológico, artístico y estético de la sociedad que lo ocupó.

5.3. Aspectos físicos

5.3.1. Clima

➔ Temperatura

Petén es un departamento de clima un poco confortable debido a la relación entre la temperatura y la humedad relativa. La temperatura máxima promedio es de 39.72 °C, la temperatura mínima promedio es de 10.92 °C. Los meses mas calurosos son los de abril y mayo.

➔ Humedad

El porcentaje de humedad es muy variable, teniendo como promedio anual un 77%. La humedad relativa máxima es de 100% y la mínima es de 18%.

➔ Precipitación Pluvial

La precipitación total anual es de 1,570 Mm. El lago Yaxhá, vecino al sitio, tiene un crecimiento considerable durante el invierno. El total de lluvia en el año

es de 182 días aproximadamente.

➔ Vientos

El viento en el sitio es lento y existe poca circulación de masas de aire. La velocidad del viento es de 5.9 Km. /h y tiene una dirección Norte - sur.

5.3.2. Ecología del sitio

➔ Flora

Petén posee una flora llamada "Tropical Lluviosa", la cual consta de selva alta formada por caoba, conacaste, cedro, chicozapote, etc. Además de esto se dan árboles frutales y hortalizas, entre ellas de papa, maíz, frijol, etc. La flora es un elemento natural muy abundante y bello en esta región.

➔ Fauna

La fauna esta distribuida según la humedad del suelo. En la selva que rodea la ciudad se pueden encontrar variedad de especies animales, tales como: jabalí, venado, tepezcuintle, pizote, mapache, mico, ardilla, micoleón, loro, perica, guacamayo, etc. En los lagos Yaxhá y Sacnab se encuentran lagartos y variedad de peces.

5.3.3. Topografía

Yaxhá esta ubicada en un área plana que presenta algunos cerros o pequeñas lomas.

5.4. Urbanismo

5.4.1. Vestigios urbanos

Yaxhá es una ciudad maya considerada como una de las más grandes de Guatemala, contaba aproximadamente con 42,000 habitantes para el periodo Clásico terminal.³⁹ Cuenta con varias plazas y acrópolis. Cada una de ellas cuenta con diferente número de estructuras. Los ejes que definen la ciudad van de Norte a Sur y de Este a Oeste. Entre las principales características urbanas de la ciudad están: calles, callejones y avenidas.

Fotografía: Calzada al Lago
Fuente: Archivo Propio

Es básicamente el mismo de otras ciudades mayas:

➤ El complejo central organizado alrededor de un grupo de plazas y plataformas rodeadas de pirámides escalonadas, palacios, templos y otras construcciones que llenaban las funciones de una ciudad.

➤ Un sector intermedio.

➤ El sector Agrícola que circunda la Ciudad.

5.4.2. Espacio Urbano

Los mayas dominaron la selva para crear sus espacios. los habitantes de esta ciudad tenían que vencer esta selva, ya que es muy espesa. El ambiente natural y la flora fueron aprovechados por los arquitectos utilizando de fondo los edificios. Fue utilizada también como pared de choque contra la fuga visual del observador, dando la característica de un espacio bien definido y evitando así que la arquitectura se perdiera en el horizonte.

La plaza es también una característica espacial maya en Yaxhá, algunas plazas fueron construidas a diferentes alturas. La plaza representa el valor máximo

³⁹ La Civilización Maya pp. 453
Robert J. Sharer

del espacio urbano. Su función principal era permitir concentraciones masivas. La ciudad fue trazada a base de ejes visuales rematados por elementos arquitectónicos.

Fotografía: Calzada Bloom
Fuente: Archivo Propio
A esta calzada se le puede llamar Eje Visual, que remata con las pirámides de la Plaza Maler

Características urbanas de Yaxhá

- Ejes Básicos Norte - Sur y Este - Oeste.
- Puntos Focales
- Calzadas, Calles y callejones (únicos en la región)
- Reserva de agua en represas y aljibes.

➤ Drenaje para aguas pluviales

5.5. Arquitectura

5.5.1. Materiales utilizados

➤ Piedra

Fue el material que mas se utilizó en las estructuras arquitectónicas, así como en la escultura. En Yaxhá se utilizó la piedra caliza (roca sedimentaria formada por carbonato de calcio) tanto en la construcción de edificios como de monumentos esculpidos.

➤ Madera

La usaron como elemento estructural y decorativo. Se han encontrado en la parte superior de los templos, los agujeros que dejaron los pilares de madera que algún día utilizaron.

➤ Estuco

Este material que resulta del tratamiento de la piedra caliza, fue usado como revestimiento de estructuras para dar un acabado final, el yeso también fue muy utilizado en Yaxhá.

➤ Tierra

La tierra sirvió para rellenar templos y terrazas,

siguiendo las características constructivas de la época.

5.5.2. Concepto constructivo y estructural

La forma piramidal fue usada en Yaxhá, se siguió el proceso de superposición gradual de pirámide sobre pirámide. Primero se construía la plataforma o base, luego se trazaba la pirámide según las necesidades, se rellenaba y revestía con piedra tallada, hasta formar una sección piramidal, y en la parte superior se construía el cuarto ceremonial.

➤ Disposición de plazas y templos de Yaxhá

La ciudad de Yaxhá ocupa en forma paralela al lago, aproximadamente un kilómetro de largo. Existen restos de menor significado dos kilómetros al oeste del centro ceremonial.

La pendiente natural fue nivelada artificialmente y se hicieron terrazas en series, espacios abiertos sagrados y plazas, las cuales estaban arregladas en orden descendente de Este a Oeste.

➤ Vivienda

El tipo de construcción de vivienda era de planta cuadrada o rectangular hecha de madera rolliza, tanto el

techo como las paredes, las cuales descansaban sobre cimientos de piedra. Las paredes estaban revestidas de adobe y estucaban, el techo era construido de palma y también la usaban como aislante térmico.

5.5.3. Principales construcciones

- Templo
- Templo - Pirámide
- Templo sobre plataformas
- Templo sobre basamentos simples
- Palacios
- Plataformas para espectáculos
- Calzadas, calles, callejones y avenidas.

Una ciudad maya es difícil de entender porque muy raramente encontramos en las excavaciones arqueológicas información suficiente para identificar con certeza las funciones y significados de las edificaciones. Las formas y sus vinculaciones simbólicas, patentes en las esculturas o inscripciones jeroglíficas que contienen, ayudan en ocasiones, pero aun subsisten dudas. A pesar de que los estilos característicos de la arquitectura maya

son visibles, no se puede negar la fuerte continuidad y el conservadurismo de muchas expresiones. La identidad política de las urbes, cabeceras o dependencias de una entidad territorial de poder claramente autónoma y con conciencia de su individualidad - "CIUDAD-ESTADO" -, inspiraba a lograr expresiones particulares.

5.6. Metodología de análisis de la arquitectura de la ciudad de Yaxhá

Desde las primeras exploraciones, ha prevalecido el afán por describir y clasificar la arquitectura Maya. Prueba de ello son las muestras gráficas en archivos y museos, desde los dibujos de Antonio Bernasconi de Palenque, realizados en 1785, hasta las muestras de los dibujos Eusebio Lara realizados durante la expedición del Coronel Modesto Méndez a Tikal en 1848.⁴⁰ En los últimos años muchos han sido los métodos y sistemas que se han utilizado para establecer un análisis que permitiera una clasificación y ordenación de la arquitectura del área

Maya. Casi siempre se han intentado utilizar algunos aspectos formales, decorativos o constructivos para encuadrar temporal o estilísticamente un edificio o estructura. Muchas veces se ha recurrido a algunos temas auxiliares de carácter arqueológico, como la cerámica, los objetos asociados u otros datos recogidos por la excavación en profundidad, para poder obtener información y datación fiable de estas construcciones.

No obstante, parece lógico pensar en la necesidad de establecer un método de análisis arquitectónico con cierta autonomía e independencia, basado en puntos de vista críticos que aporten una comprensión adecuada de la arquitectura de la Ciudad de Yaxhá. Por ello, el planteamiento que a juicio de quien presenta este informe, es más sensato consiste en establecer un punto de vista privilegiado, que resuma las variables más importantes de la arquitectura, para analizar los edificios y poder obtener un encuadre sistemático de sus características, entendiendo los principios y objetivos de sus constructores y moradores.

Sí se sabe que la evolución de los sistemas constructivos es fundamental en el proceso histórico, no

⁴⁰ TIPOLOGÍAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
DE LA ARQUITECTURA MAYA DE PETÉN p.p. 56
Gaspar Muñoz Cosme

siempre hay que deducir que la arquitectura ha seguido de forma lineal la pauta de estos avances, y se sabe también que muchas veces se han presentado situaciones de retorno o reversión a tecnologías o formas anteriores a pesar de contar con tecnologías más avanzadas.

El contenido simbólico de la arquitectura, junto a los posibles significados de los edificios vinculados con su posición o forma, y su relación con otros edificios o espacios urbanos de la ciudad o de su entorno, parece fundamental para explicarse algunas de las características de la arquitectura.

Para obtener una calificación de ciudad estado para Yaxhá, a partir de la observación de su arquitectura es necesario auxiliarme de métodos de análisis que se aplicarán a los edificios descubiertos, siempre que sean susceptibles de dicha observación. A continuación se describen.

- **Iconografía:** Ciencia que se encarga de describir imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos especialmente de los antiguos.
- **Iconología:** Ciencia que estudia la representación de las virtudes, vicios u otras cosas morales o

naturales, con la figura o apariencia de personas.

- **Iconografía:** Delineación de la planta de un edificio.

5.6.1. Hermenéutica

Es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Al principio se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero desde el siglo XIX su uso se ha ampliado hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual.

Los teóricos de la hermenéutica del siglo XIX, entendían la comprensión como un proceso de reconstrucción psicológica, es decir, de reconstrucción, por parte del lector, de la intención original del autor. En este sentido, el texto es la expresión de los sentimientos de su autor y los intérpretes deben intentar ponerse en el lugar del autor para revivir el acto creador.⁴¹

5.6.2. Hermenéutica arquitectónica

Este proyecto de graduación aporta una técnica que explica la arquitectura maya de la ciudad de Yaxhá.

⁴¹ Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Se basa en la interpretación arquitectónica de las pirámides expuestas, tomando como base la expresión del arquitecto que debía responder no solo a las necesidades utilitarias y de espacio, sino a las expectativas simbólicas y de poder jerárquico de la sociedad en que vivió.

La función de esta propuesta es patentizar las relaciones que la Arquitectura establece con lo social, político, y económico. Así como para apreciar debidamente la poesía se requiere poseer un sentimiento especial hacia lo bello y poético, y para el estudio de la filosofía es necesario un espíritu filosófico, así mismo, es muy importante la disposición especial de interpretación para la lectura simbólica de los edificios construidos por los mayas, para obtener una eficaz información.

Se llamará hermenéutica arquitectónica a la manera de interpretar los propósitos para los cuales fueron construidos los edificios mayas. Para alcanzar los objetivos de esta investigación, este procedimiento de análisis consistirá en elaborar una tipología de las estructuras visibles y de sus conjuntos arquitectónicos, orientada sobre todo a la distinción funcional y

vinculaciones sociales de las obras.

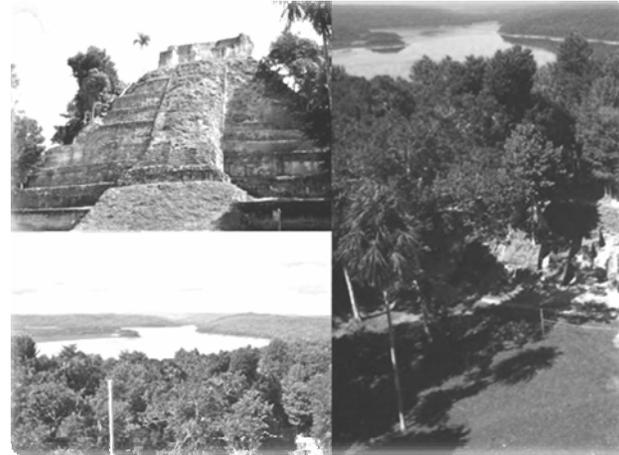
Es decir que la distribución y características generales de los edificios y los grupos, que subrayan el uso y la consideración que tenían tales construcciones son los factores esenciales para entender las funciones a que estaban destinadas.

También será necesario auxiliarnos de los números que para ellos fueron importantes. Sabemos que usaron los números y las cantidades que luego plasmaron en sus edificios aplicándolos de manera simbólica.

Tabla de deidades y
numerales

TABLA DE DEIDADES		DIOSES Y NUMERALES	Significado
NUMERAL	DIOSES	CONCEPTO ASOCIADO	Númérico
1	IXCHEL	LUNA-TIERRA	Dios Uno "Hunab-Ku"
2	-	SACRIFICIOS HUMANOS	Extremos del Eje Vertical del Mundo
3	ITZAMNA	VIENTOS-LLUVIA	Niveles del Universo: Inframundo, Tierra y Cielos
4	AH-KIM	SOL-DIA	Las Casas del sol, los caminos a Xibalbá, regiones en que esta dividida la tierra
5	MAN	TIERRA	Centro del Universo, unión entre el cielo, la tierra y el universo
6	CHAAC	LLUVIA-VEGETACIÓN	
7	JAGUAR	NOCHE INFRAMUNDO	
8	AH-MIN	MAÍZ	
9	CHICCHAN	SERPIENTE	Niveles del Inframundo
10	YUM-CIMIL	MUERTE	
11	-	MONTAÑA, VENADO, CACERÍA	
12	LAHUNCHAN	VENUS	
13	-	SERPIENTE-VENUS	Niveles verticales y Horizontales del cielo
14	-	PERRO DEL INFRAMUNDO	
15	-	MONO	
16	-	LLUVIA DAÑINA	
17	-	MAÍZ TIERNO-COMIDA	
18	-	JAGUAR	
19	IXCHEBEL-YAX	LUNA, TEJIDO, VENADO	
20	-	-	

Fotografía: Plaza Este
Fuente: Archivo Propio

Análisis Morfológico Tipológico

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

Iconografía

Templo pirámide con cinco niveles en primera plataforma, y dos niveles mas hasta el templo, con una escalera de acceso.

Iconología

Edificio creado para adorar a los dioses, para interactuar con el pueblo .

Iconografía

Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas entrecortadas una escalera de acceso

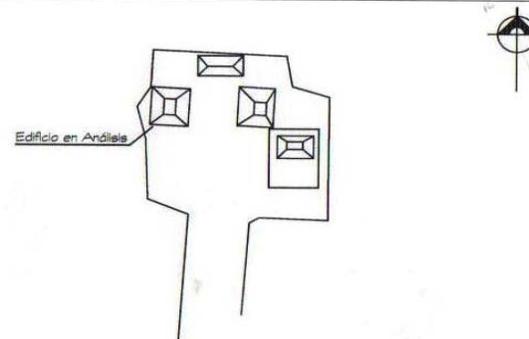
Hermenéutica Arquitectónica

Por los niveles de ascenso se puede entender que el Rey - Gobernante en cada rito tenia comunión con dioses, quienes le indicaban como gobernar el camino del rey por una escalinata evidencia la travesía hacia el cielo y la montaña sagrada. Este Templo-Pirámide tuvo un uso religioso, oficial y de trascendencia social.

OBSERVACIÓN:

Este edificio fue intervenido y alterado en su restauración por lo que el análisis se realizó por su uso y función y no por su forma.

Edificio en Plaza Maler

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

Iconografía

Templo pirámide con cinco niveles de ascenso
un adoratorio en primer nivel y una escalera de acceso ancha,
que permitía el ritual de manera grupal.

Iconología

Edificio creado para adorar a los dioses, para interactuar
con el pueblo.

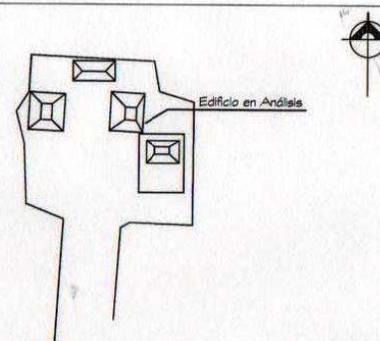
Iconografía

Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas taludadas
una escalera de acceso

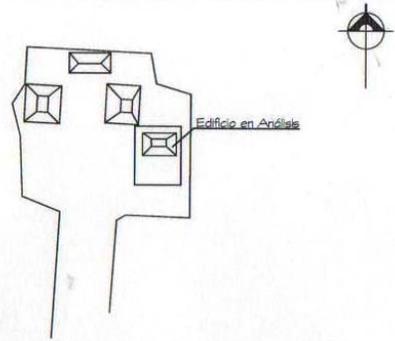
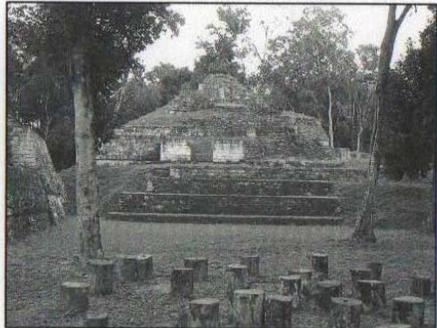
Hermenéutica Arquitectónica

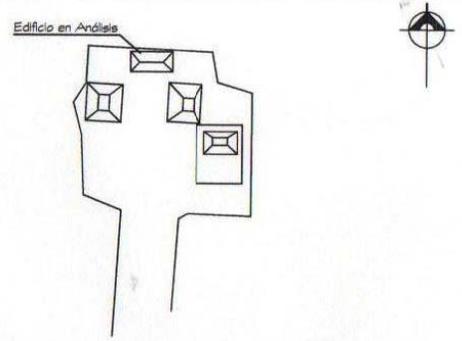
Este edificio de cinco niveles representa el punto de unión entre el cielo
y la tierra, lugar de sacrificios a los dioses en adoratorio en primer nivel
edificio conmemorativo de sucesión de trono y de uso religioso - oficial
que daba normas al pueblo de los trabajos a realizar, pues se encontraba
situado en el lugar donde sale el sol.

Edificio en Plaza Maler

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster
Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster
Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO	
Iconografía Pirámide con escalera principal de ascenso y plataforma ritual en un nivel mayor, residencia real con plataforma para ritos y protocolo para comitivas.	Edificio en Plaza Maler
Iconología Espacio creado para habitación del Rey y su familia, para reuniones sacerdotales y recepción de comitivas de otras ciudades.	
Iconografía Planta de forma rectangular, con plataformas de ascenso con esquinas recortadas, templo - pirámide, con plataforma auxiliar.	
Hermenéutica Arquitectónica Este edificio servía para ofrecer sacrificios a los dioses, también para recibir comitivas de otras ciudades quienes eran atendidos en la plataforma de este templo, el uso fue de tipo religioso, oficial y de trascendencia social.	
<small>Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.</small>	

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO	
<p>Iconografía</p> <p>Palacio en Plataforma</p>	<p>Edificio en Plaza Maler</p> <p>Edificio en Análisis</p>
<p>Iconología</p> <p>Espacio creado para habitación del Rey y su familia, para reuniones sacerdotales y recepción de comitivas de otras ciudades.</p>	
<p>Iconografía</p> <p>Edificio de Planta Rectangular</p> <p>Por el estado deteriorado, no es posible determinar otras características.</p>	
<p>Hermenéutica Arquitectónica</p> <p>La ubicación del palacio es estratégica pues localizado al Norte y en medio de los templos - pirámide, le daba al rey el lugar del sol cuando estaba en el cenit, por lo cual el rey ejercía dominio, autoridad y gobierno sobre los habitantes de la ciudad.</p>	
	<p>Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.</p>

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

Iconografía

Plaza abierta ubicada al norte de la ciudad con templos - pirámides y residencia real con área para protocolos y recepciones de comitivas.

Iconología

Espacio creado para la realización de ritos y celebraciones para sucesiones de trono, interacción de dioses - rey - pueblo.

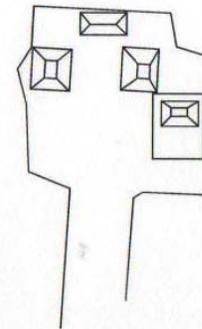
Iconografía

Planta de forma irregular, con un adoratorio central a la que se accede por medio de un Sacbe muy elaborado.

Hermenéutica Arquitectónica

Esta plaza era de mucha importancia ya que al estar posicionada hacia el Norte donde está la estrella polar -inamovible y constante- era el Rey - Gobernante quién personificaba ese punto fijo en el cielo y por consecuencia el vínculo entre el cielo - con la estrella - y la tierra con el Rey - Gobernante.

Plaza Maler

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster
Fotografía: Instituto Geografico Nacional IGN

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO

Iconografía

Templo pirámide con taludes escalonados
una primera plataforma de adoración y un templo más arriba
con una escalera de acceso.

Iconología

Edificio creado para adorar a los dioses, para efectuar ritos
de sucesión, y de dirección al pueblo.

Iconografía

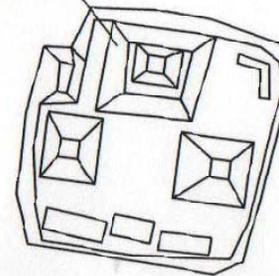
Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas entrecortadas
una escalera de acceso

Hermenéutica Arquitectónica

Este templo - pirámide es el mayor de esta plaza, la ubicación es
importante, pues al estar al norte expresaba total
comunicación con los dioses del cielo quienes daban indicaciones
de los tiempos de guerra, el uso fue de tipo religioso - político
y de trascendencia social.

Edificio en Acrópolis Norte

Edificio en Antépis

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster
Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wafang W. Wurster
Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO

Iconografía

Templo pirámide con taludes escalonados
una primera plataforma de adoración y un templo más arriba
con una escalera principal de acceso y escaleras auxiliares
en las esquinas.

Iconología

Edificio creado para adorar a los dioses, para efectuar ritos
de entronización, y de dirección al pueblo.

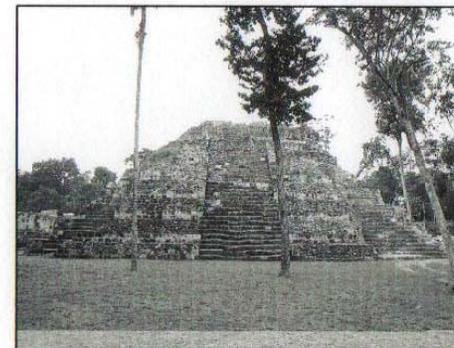
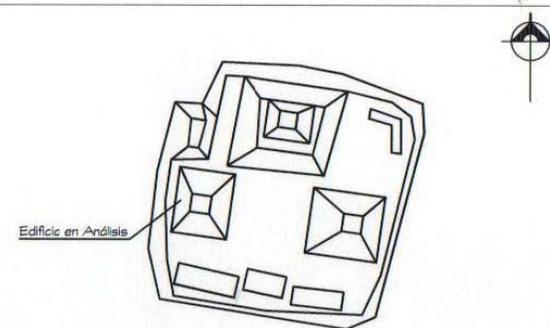
Iconografía

Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas entrecortadas
tres escaleras de acceso, con plataforma ritual en alto
y un templo más arriba.

Hermenéutica Arquitectónica

Este templo - pirámide tiene orientación oeste
lo que significa que cuando el sol se ponía
el Rey - Gobernante sustituía esa estrella y por lo tanto
el Rey era quién sustentaba la vida como lo hacía el sol.
el uso de tipo religioso - social.

Edificio en Acrópolis Norte

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster
Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster
Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO

Iconografía

Templo pirámide con taludes escalonados
con una escalera principal de acceso.

Iconología

Edificio creado para adorar a los dioses, para efectuar ritos
de sucesión, y de dirección al pueblo.

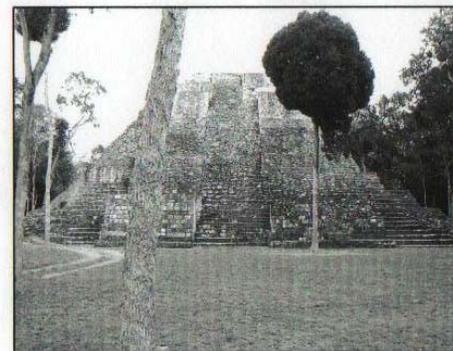
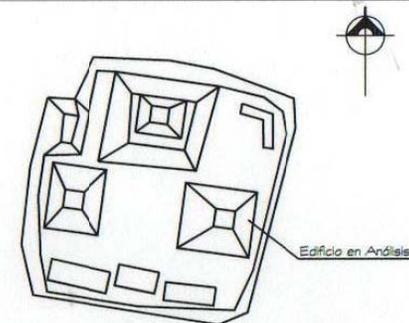
Iconografía

Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas taludadas
una escalera de acceso, con plataforma ritual en alto
y plataforma ritual hasta arriba.

Hermenéutica Arquitectónica

Este templo - pirámide tiene orientación este
lo que significa que cuando el sol salía
el Rey - Gobernante se había comunicado con esa estrella
recibiendo indicaciones sobre las siembras y cosechas.
el uso de tipo religioso - económico - social.

Edificio en Acrópolis Norte

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster
Ciudades Mayas al Noreste del Perén; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster
Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO

Iconografía

Palacio sobre plataforma.
con una escalinata principal de acceso.

Iconología

Edificio creado para habitación y convivencia de la familia real y para reuniones entre reyes y sacerdotes.

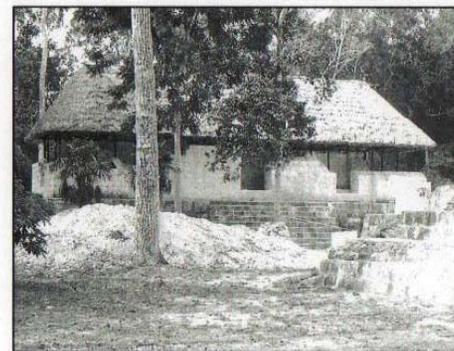
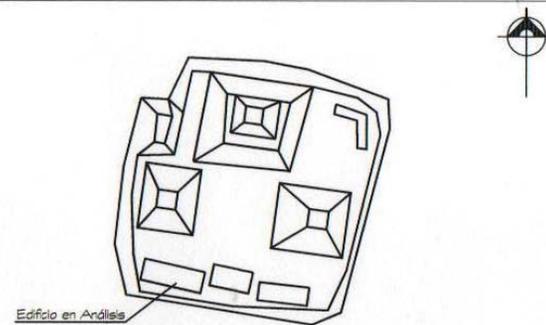
Iconografía

Edificio rectangular, sobre plataforma con esquinas taludadas no muy pronunciadas y una escalinata central de acceso.

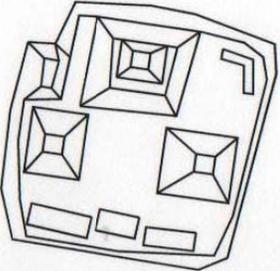
Hermenéutica Arquitectónica

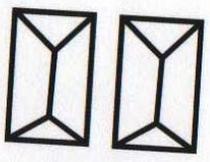
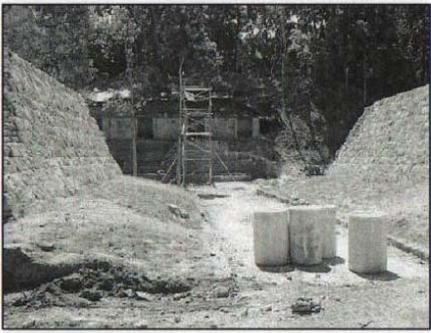
La orientación sobre el eje Norte - Sur de este edificio le da importancia a los reyes que lo habitaron porque los colocaba como los continuadores del modelo de vida Cielo - Inframundo el uso de tipo religioso - social.

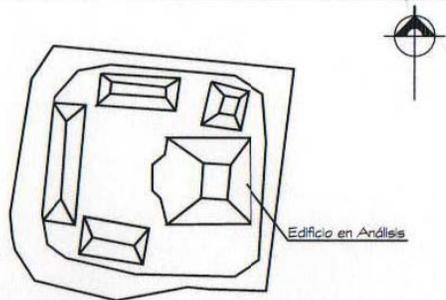
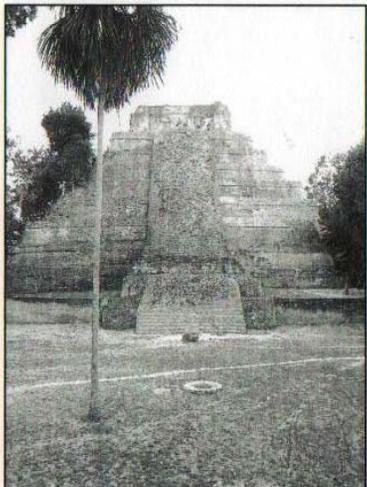
Edificio en Acrópolis Norte

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO	
<p>Iconografía</p> <p>Plaza semiabierta con patrón triádico con templos - pirámides y residencia real y residencia temporal para invitados.</p>	<p>Acrópolis Norte</p>
<p>Iconología</p> <p>Espacio creado para la realización de ritos y celebraciones para sucesiones de trono, interacción de dioses - rey - pueblo.</p>	
<p>Iconografía</p> <p>Planta de forma irregular, sobre plataforma artificial con un acceso principal.</p>	
<p>Hermenéutica</p> <p>Esta plaza tuvo un valor importante pues al tener patrón triádico, la misma importancia al camino del sol en el mundo que ejercían los reyes.</p>	<p>Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Instituto Geográfico Nacional IGN</p>

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO	
Iconografía Plaza abierta con dos edificios piramidales taludados uno exactamente frente al otro.	Juego de Pelota
Iconología Espacio creado como portal de entrada al inframundo para los reyes - gobernantes que cambiaban de dimensión pero no de función, pues gobernaban desde el inframundo.	
Iconografía Edificios de planta rectangular taludados y con aceras taludadas también y un eje central como área de juego.	
Hermenéutica Arquitectónica Este juego que por lo regular terminaba con sacrificios humanos era de trascendencia social, pues esos sacrificios representaban ofrendas al inframundo y a la madre tierra a través de la sangre que representaba la vida y la fertilidad.	 <small>Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.</small>

ANÁLISIS		MORFOLÓGICO - TIPOLÓGICO	
<p>Iconografía</p> <p>Templo pirámide un templo hasta sobre plataforma</p>	<p>Escaleros Escalera principal de acceso</p>	<p>Edificio en Acrópolis Este</p> 	
<p>Iconología</p> <p>Edificio creado por de sucesión, y de</p>	<p>Escaleros, para efectuar ritos religiosos.</p>		
<p>Iconografía</p> <p>Edificio piramidal de planta cuadrada, con esquinas taludadas. una escalera de acceso</p>	<p>Escaleros, para efectuar ritos religiosos.</p>		
<p>Hermenéutica Arquitectónica</p> <p>Este templo - pirámide es el más alto de ésta ciudad por su orientación al este, tuvo importancia tanto como la tuvo el sol, salía el sol y el rey era quién lo representaba en la tierra y trasladaba la vida, la fertilidad el inicio del sol, como la sucesión de gobernantes el uso del edificio de tipo religioso - social - económico.</p>		<p>Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propio.</p>	

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

Iconografía

Palacio en Plataforma

Iconología

Espacio creado para habitación del Rey y su familia, para reuniones sacerdotales y de concejo de gobierno.

Iconografía

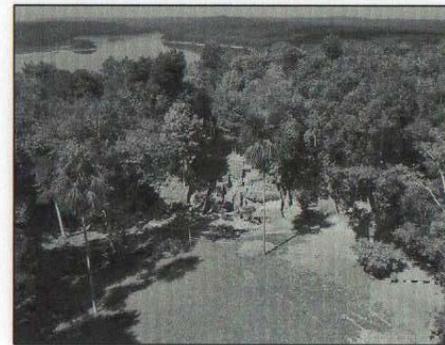
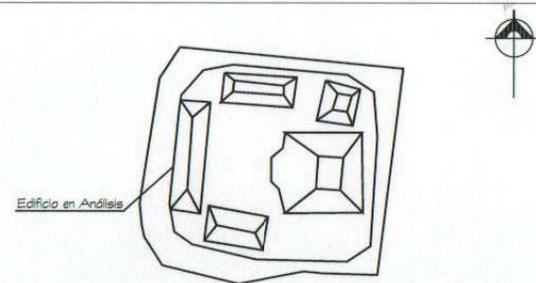
Edificio de Planta Rectangular

Por el estado deteriorado, no es posible determinar otras características.

Hermenéutica Arquitectónica

La ubicación del palacio es estratégica pues localizado al oeste expresaba la importancia que el rey tenía, pues al ponerse el sol quién lo sustituía era el mismo rey, manteniendo la vida, la fertilidad y perpetuidad.

Edificio en Acrópolis Este

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster
Fotografía: Archivo Propio.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

Iconografía

Plaza semiabierto sobre plataforma artificial con templo - pirámide y residencia real y residencia temporal para invitados.

Iconología

Espacio creado para la realización de ritos y celebraciones para sucesiones de trono, interacción de dioses - rey - pueblo.

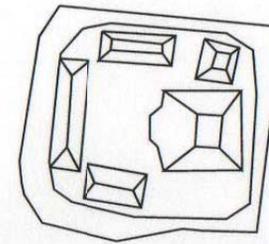
Iconografía

Planta de forma irregular, sobre plataforma artificial con un acceso restringido.

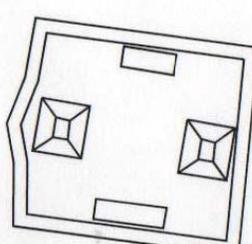
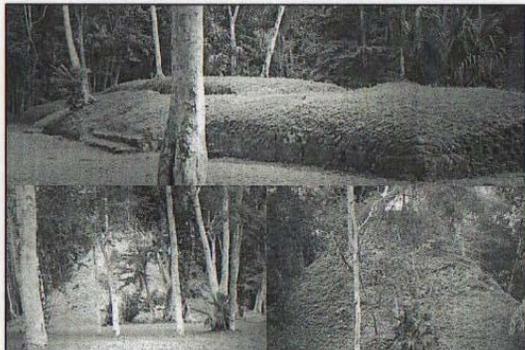
Hermenéutica Arquitectónica

Esta plaza tuvo un valor muy importante en jerarquía es la plaza mas alta de la ciudad y su orientación es importante por el inicio del recorrido del sol, expresando el inicio de la vida, edificio de uso religioso - social - económico.

Acrópolis Este

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Instituto Geografica Nacional IGN

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO	
<p>Iconografía</p> <p>Plaza semiabierta con pirámides gemelas</p>	<p>Complejo de Pirámides Gemelas</p>
<p>Iconología</p> <p>Espacio creado como marcador del recorrido del sol y modelos cósmicos de generación de vida.</p>	
<p>Iconografía</p> <p>Planta de forma irregular, sobre plataforma artificial con un acceso libre.</p>	
<p>Hermenéutica Arquitectónica</p> <p>Esta plaza tuvo un valor cosmológico importante pues al tener pirámides gemelas de cuatro lados con cuatro accesos cada pirámide; estamos ante la representación de los caminos a Xibalbá y las regiones en que se dividía la tierra.</p>	

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Würster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Würster
Fotografía: Archivo Propio

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

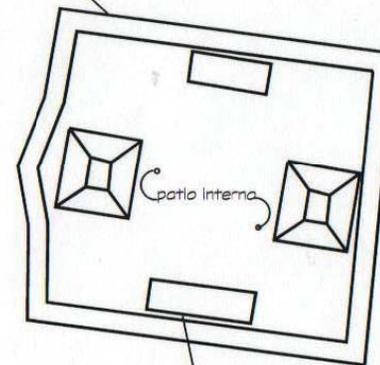
PLAZAS DELINEADAS

UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO URBANO DE LAS CIUDADES ESTADO DE PETÉN ESTÁ REPRESENTADO EN LAS PLAZAS QUE ESTÁN BIEN DELINEADAS POR PLATAFORMAS Y CONFORMADAS POR PATIOS INTERNOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE USO PARTICULAR.

Plaza "A" Pirámides Gemelas

Se puede apreciar el delineado de esta plaza a través de un nivel mayor por medio de plataformas

Edificio tipo palacio de uso ritual.

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

PLANIFICACIÓN URBANA

FUE REALMENTE EFECTIVA, LLEVADA A CABO POR GRUPOS PODEROSOS QUE EJERCIERON TOTAL CONTROL ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL. EN EL CUADRO DE LA DERECHA SE OBSERVA LA CERCANÍA QUE LA ACRÓPOLIS SUR - RESIDENCIA REAL - TENÍA CON LA CALZADA AL LAGO. ESTA CALZADA ERA UN INGRESO Y EGRESO DE PRODUCTOS QUE ERAN TRAJIDOS VIA FLUVIAL. DE ESTA MANERA LOS REYES ESTABAN CERCA PARA CONTROLAR EL MERCADO Y PARA NEGOCIAR CON SU PRODUCCIÓN.

Calzada al Lago

Dibujo: Elaboración propia, tomado de dibujo de Quintana/Hermes/Wurster Ciudades Mayas al Noreste del Peten; Oscar Quintana y Wolfgang W. Wurster Fotografía: Archivo Propla.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - TIPOLOGICO

EXPRESIÓN URBANA

JERARQUIZACIÓN

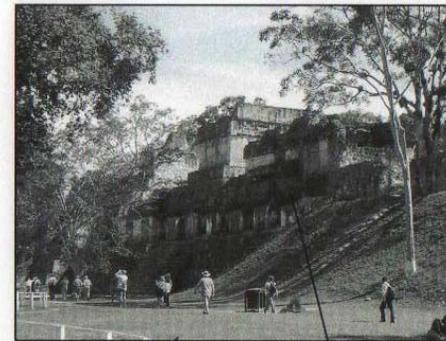
LA IMPORTANCIA Y LA JERARQUÍA DE LOS GRUPOS SOCIALES ENTRE LOS MAYAS, TUVO UNA EXPRESIÓN URBANA A TRAVÉS DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS QUE ASÍ LO MANIFESTABAN.

En la foto de la derecha se observa:

En la ciudad maya de Tikal en la acrópolis central se ve un conjunto de edificios usados como palacios que están en una altura superior a la plaza

porque los reyes vivían dada su jerarquía en lugares más altos que en los lugares públicos de reunión del pueblo en general en la plaza había grandes concentraciones al momento de un rito y el nivel era menor que el de las residencias reales.

Acrópolis Central en Tikal

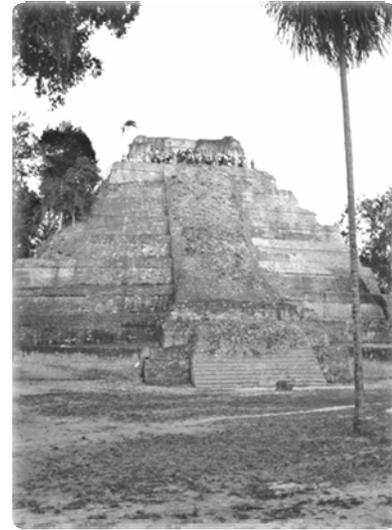

nivel de plaza

nivel de palacios

Fotografía: Archivo Propio.

Fotografía: Edificio 216
Fuente: Archivo propio

Conclusiones

Conclusiones

- En la ciudad maya de Yaxhá se puede afirmar que, el desarrollo arquitectónico manifestado en todo su conjunto, expresa la conformación de una Ciudad - Estado, debido a que las necesidades de uso y espacio fueron resueltas.
 - La planificación Urbana de ésta ciudad fue ejecutada porque que permitió el crecimiento de manera ordenada, predeterminando los usos de la tierra.
 - La ciudad Maya de Yaxhá cumplió funciones similares a las de cualquier ciudad de una cultura en desarrollo, por lo cual está a la altura de las grandes ciudades occidentales y puede ser considerada Ciudad Estado.
 - Las intenciones simbólicas de jerarquía, religiosas y sociales fueron bien ejecutadas y expresadas por los arquitectos de la ciudad de Yaxhá; por lo cual es reconocida como Ciudad - Estado.
- Mediante el análisis Morfológico - Tipológico realizado a sus edificios y plazas se puede concluir que la ciudad de Yaxhá es una ciudad estado porque Se desempeñaban funciones:
 - ◆ Gubernamentales
 - ◆ Religiosas
 - ◆ Políticas
 - ◆ La variedad de edificaciones importantes tales como: templos, pirámides, patrón tríadico, pirámides gemelas, plazas, calzadas comerciales, residencias reales, permitían la independencia y subsistencia por sus propios medios.

Fotografía: Juego de Pelota
Fuente: Archivo propio

Recomendaciones

Recomendaciones

- Es muy importante que el estudiante de Arquitectura de la Universidad San Carlos participe con más frecuencia en proyectos de investigación de sitios mayas, porque aporta criterios y conceptos que complementan y ordenan el conocimiento de estos sitios.
- Esta investigación se desarrolla con un sistema de

análisis morfológico - tipológico. Sin embargo las posibilidades de análisis son múltiples, por lo cual es conveniente que se desarrollen otros tipos de análisis que enriquezcan el conocimiento arquitectónico de esta Ciudad.

- Se recomienda profundizar en la investigación y conocimiento de la concepción y planificación urbanística como tema específico de esta ciudad.

Fotografía: Edificio en Plaza Maler, Yaxhá
Fuente: Archivo propio

Fuentes de Consulta

FUENTES DE CONSULTA

Abaj Takalik: Arquitectura y simbolismo del Templo 12. Tesis de Licenciatura, Arqueología, Escuela de Historia. USAC, Guatemala, 1995.

ALGINA FRANCH, JOSE, *Arqueología y Antropología*, España, 1989, Editorial Akal S.A.

Arquitectura y Arqueología: Yaxhá, Topoxté y Kaminal Juyú. Tesis de Licenciatura, Arquitectura. Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1991.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Calderón Zola, Bernard Hermes, **IX SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN GUATEMALA**. Guatemala Cap. 28 La Secuencia de ocupación prehispánica en Nakúm.

Centro Cultural de la Villa de Madrid, **LOS MAYAS, EL ESPLENDOR DE UNA CIVILIZACION**, Turner Libros España 1990.

Ciudades Prehispánicas de Guatemala en Mesoamérica Tesis de Licenciatura, Arquitectura. Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1982.

Fialko Vilma, **XIII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN GUATEMALA**. Guatemala. Capitulo 39 Asentamientos Preclásicos entre Yaxhá y Nakúm.

Freidel David, Linda Schele. **EL COSMOS MAYA**. Fondo de Cultura Económica, México 2,001.

Gendrop Paul, **ARTE PREHISPÁNICO EN MEZO AMÉRICA**. Editorial Trillas, México 1988.

Hardoy, Jorge Enrique, **CIUDADES PRECOLOMBINAS** 1,999 Ediciones infinito Buenos Aires, Argentina.

Hellmuth Nicolás, **REPORTAJE DE LA PRIMERA TEMPORADA DE EXPLORACIONES Y EXCAVACIONES EN YAXHA, DEPARTAMENTO DE EL PETEN GUATEMALA**. Guatemala 1971.

Martínez Gustavo, Bernard Hermes, **XII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN GUATEMALA**, Cap. 5 El Clásico Terminal en el área de la Laguna Yaxhá, Peten.

Martínez Gustavo, Bernard Hermes, **IX SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, EL PROGRAMA de RESCATE del SUBPROYECTO TRIANGULO** YAXHA - NAKUM - NARANJO Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Guatemala 1,995

Muñoz Cosme Gaspar, **XI SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN GUATEMALA**. Cap. 56, Tipologías y sistemas constructivos de la Arquitectura Maya de Peten.

Noriega Girón Raúl, Oscar Quintana Samayoa, **X SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN GUATEMALA**. Guatemala Capitulo 22 Trabajos de Restauración en edificios de Topoxté, Yaxhá y Nakúm. 1996.

Quintana, Oscar y Wolfgang W. Wurster, **CIUDADES MAYAS DEL NORESTE DE PETEN**, Un estudio urbanístico comparativo, KAVA, Comisión für Allgemeine und Vergleichende archaologie, Mainz am Rhein 2,001.

Quintana, Oscar y Wolfgang W. Wurster, **64 CIUDADES DEL NORESTE DEL PETÉN** Guatemala 2001, Instituto de Antropología e Historia y Verlag Philipp von Zabern. Mainz Am Rhein.A.

Recinos Recinos, **POPOL VUH**, las Antiguas Historias del Quiche.

Rivera Dorado Miguel, **LA CIUDAD MAYA UN ESCENARIO SAGRADO**

España, Editorial Complutense.

Rivera Dorado Miguel, Andrés Ciudad, **LOS MAYAS DE LOS TIEMPOS TARDÍOS**, Editorial Lavel, España 1,986.

Schele Linda y David Freidel, **UNA SELVA DE REYES**

La asombrosa historia de los antiguos mayas, Fondo de Cultura Económica, México 2000.

Schmidt Peter, Mercedes de la Garza, Enrique Nalda, **LOS MAYAS**, Conaculta INAH, Américo Arte Editores México 1993.

Sharer Robert J. **LA CIVILIZACION MAYA**

Fondo de Cultura Económica, México. 1999.

Sodi M. Demetrio con la colaboración de Adela Fernández, **ASI**

VIVIERON LOS MAYAS, México.

Panorama Editorial, S. A.

Solana Gutiérrez Nelly, **LOS MAYAS** Historia, Arte y Cultura, Panorama Editorial S. A. México 1995.

Sterlin Henri, **LOS MAYAS**, Palacios y pirámides de la selva virgen. Editorial Taschen, Italia 1,998.

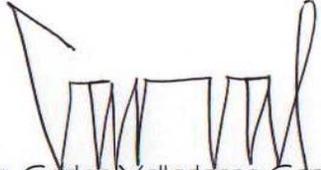
Sylvanus Morley, **THE INSCRIPTIONS OF PETEN**, EEUU: Carnegie Institution of Washington, 1938 Cuarta Edición.

Thompson J. Eric S, **HISTORIA Y RELIGION DE LOS MAYAS**, Siglo XXI Editores, México 1,975.

Von Hagen Víctor, **EN BUSCA DE LOS MAYAS**

Editorial Diana, México 1,985

Imprímase

Arq. Carlos Valladares Cerezo
DECANO

YAXHÁ
Ciudad
Estado Maya

Arq. Danilo Collén
Asesor

Luis Fernando Mansilla Granados
Sustentante